SOPHIA

Nº 283 FEBRERO 2013

CONTENIDO

DL B - 14022 - 1998

EDITORIAL
SUGERENCIA PARA EL ESTUDIO DE LA DOCTRINA SECRETA.....3

DESDE LA ATALAYA, Radha Burnier
Lo maravilloso de nuestro entorno 4
Llamad y la puerta se abrirá.....5
Preparándonos 7

DE LA CAUSALIDAD Y LA LEY DEL KARMA
SRI KRISHNA PREM & SRI MADHAVA ASHISH 9

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO DEL BHAGAVAD GITA (V)
ANNIE BESANT 11

LA UNIÓN HACE LA FUERZA PARA EL SERVICIO DEL MUNDO
TRÂN-THI-KIM-DIÊU.....20

ACTIVIDADES.....26

Cubierta: Juan Carlos García. Impresión: Romanyà/Valls, S.A.
Edita: Editorial Teosófica S.L. para la Sociedad Teosófica Española.
Presidente de la Sección: Clarisa Elósegui
La Sociedad Teosófica Española sólo es responsable de las comunicaciones oficiales que aparecen en esta revista.
Las opiniones de los autores son de su propia responsabilidad.

RAMAS DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

ALICANTE helosa1@hotmail.com
c. Marqués de Molins, 25 bajo, 03004 Alicante
ARJUNA stebcnarjuna@yahoo.es
c. Torrent de l'Olla, 218-220, 2º,3ª, 08012 Barcelona
BHAKTI teosofiaterrassa@ll-egara.cat
c. Joaquim Costa, 46 - 08222 Terrassa. Barcelona. Tf.935379658 - 937881349
BILBAO teosofiabilbao@gmail.com
c. Hurtado de Amézaga, 27, 3º, Dpto 3, Edificio Sanreza 48008 Bilbao.
CERES teosofiaceres@yahoo.es
Avd. Hernán Cortes, nº 32 bajo, 10004 Cáceres. Apartado de Correos, 808 - 10080 Cáceres 660551229
EL LOTO BLANCO kailasangel@yahoo.es
Centro de yoga Kailas. Avda. de Florida 53. of. 10 Vigo 36210 (Pontevedra). 670 51 44 53
HESPERIA teosofiahesperia@gmail.com
c. Mayor, l, 2º, 20ª-28013 Madrid Tf. 912938466
JINARAJADASA jinarajadasa@hotmail.com
c. Cádiz, 20 pasaje bajo, 46006 Valencia. Apartado postal 4014 - 46080. Valencia. Tf. 676897177-963283251
MOLLERUSSA teosofialleida@yahoo.es
http://www.lleidaparticipa.cat/teosofialleida
c. Saturno,15, 2º 3ª-25003-Lleida Tf. 973273149
NARAYANA mtugarteburu@irakasle.net
c. Entaran Kalea, 10, 3º dcha.
20730-Azpeitia. Guipuzkoa. Tf. 669095648
RAKOCZY ste_rakoczy@Yahoo.es
www.rama-rakoczy.org
ORDEN TEOSOFICA DE SERVICIO:
www.ots-hispania.org
Rios Rosas, 25, 1º D - 28003 Madrid
SHAKTI-PAT bhlupion2003@yahoo.es
c. Marina Baixa, 4 - Entlo 1ª B, Edificio Coblanca, 31-La Cala 03502-Benidorm, Alicante.
Tf. 965857661 - 608358353
VIVEKA prittimarga@hotmail.com
c. Narcís Monturiol 20-22 Entlo 1ª
08191 Rubí. Barcelona. Tf. 936993543-696120283
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "DHARMA"
gonzalezfrancisco@ono.com
c. Andrés Juliá, 7, bajo - 46008 Valencia. Tf. 655287774
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSOFICOS DE GRANADA edortega63@gmail.com Tf. 675809008
Calle Azorin- Bajo. Granada
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "LA RIOJA"
hernaezjuliohernaez@yahoo.es
Avda. de Colón, 57 - 26003 Logroño
GRUPO DE ESTUDIOS "MARIO ROSO DE LUNA"
murtalzira@hotmail.com c. Tetuan, 6, 2º 3ª
46600 Alzira, Valencia. Tf. 667637064.
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "ZANONI"
angelinesbi@yahoo.es c. Angel Fernández, 24 - 10004 Cáceres

SECRETARIA GENERAL

c/ Arenys de Mar, 14 1º-1ª, 08225 Terrassa (Barcelona) Tel. 935379658,
e-mails: clarisaelo@gmail.com
secretaria@sociedadteosofica.es
website: http://sociedadteosofica.es

SEDE INTERNACIONAL

The Theosophical Society Adyar,
Chennai 600.020, India.
website: http://www.ts-adyar.org
TPHAdyar: http://www.adyarbooks.com
http://www.ts-adyar.org/catalogue.html.
tphindia@gmail.com

HOJA DE SUSCRIPCION A SOPHIA PARA 2013

Enviar a: Editorial Teosofica, Apartado de correos 105 - 08197 - Valldoreix. Tf. 93-6746886
e-mail: **amtorra@gmail.com**
página web: http://usuaris.tinet.cat/jgar

Nombre y apellidos: .....
Dirección: .....Localidad:..... Código postal .....
Provincia. .....e-mail.....Tf... .....

Modalidades de pago: (mandar copia del ingreso por correo o email a la editorial)
❒ Transferencia a c/c. Editorial Teosófica en
CATALUNYA CAIXA nº: 2013 0052 79 0201527517
❒ Contra reembolso (sólo para España)
Precio de la suscripción: España: 18 Euros. Europa: 24 Euros
Otros países: 31 Euros

SUGERENCIA PARA EL ESTUDIO DE LA DOCTRINA SECRETA

Hablando de cómo estudiar la *Doctrina Secreta*, algunos dicen: teosóficamente esto es como empezar la casa por el tejado; hay que empezar estudiando otros libros más comprensibles. Y puede que tengan razón.

Otros dicen: "¡Vaya un texto complicado! No hay quien lo entienda".

También hay quienes afirman haberlo leído tres o más veces pero no dicen si lo entendieron.

Nuestra opinión es que la Doctrina Secreta no se puede "leer", hay que "estudiarla" y, para entenderla, hay que irla asimilando poco a poco, frase a frase, como si estuviéramos haciendo una traducción. De la misma manera que un buen actor siempre se identifica plenamente con el papel que representa y queda inmerso en él, el lector, o más bien el estudioso de la Doctrina Secreta, tiene que identificarse con lo que está (leyendo) estudiando e impregnarse de su esencia.

Tal vez éste sea un criterio en extremo exagerado, pero nuestra humilde opinión es que todos podemos llegar a entender la D.S. si nos lo proponemos. Los mecanismos para hacerlo están ahí y sólo es cuestión de tiempo y paciencia. Se trata de seguir la marcha a la velocidad que nuestras facultades nos permitan.

Es como el niño que, siendo más o menos inteligente, puede seguir el curso con más o menos tiempo, si se lo propone. El alumno inteligente no necesita tanto esfuerzo, pero uno que no lo sea tanto, si no se rinde, puede llegar a donde llega el otro que tiene más facilidad de comprensión.

Según entendemos, lo que se necesita para llegar a comprender la D.S. es voluntad y tiempo.

Frase a frase, la enseñanza, como el vapor de una olla en ebullición, se va filtrando en la mente del estudioso, sin que éste se aperciba de ello, hasta el final de la cocción.

Evidentemente, puede darse el caso de que entre nosotros haya mentes excepcionales que trasciendan los límites de las

mentes de los demás. ¡Bravo por ellos! Nosotros nos conformaremos con ir paso a paso hasta nuestra meta. C.B.

DESDE LA ATALAYA Radha Burnier

Lo maravilloso de nuestro entorno

Si salís a pasear cerca de vuestra casa y veis una pluma, recogedla y observarla detenidamente, porque las plumas tienen una construcción tan elaborada que los tecnólogos modernos están intentando emular su perfección. De hecho, toda la Naturaleza contiene elementos morales que se pueden ver, sentir y comprender partiendo de su estructura. Hay criaturas tan diminutas que suponemos que no pueden contener ni siquiera un mínimo de partes esenciales, pero el milagro es que lo hacen. Sólo los seres humanos estamos totalmente perdidos en la idea de que construir algo, aunque sea un sistema diminuto pero maravilloso que también llamamos criatura, es posible únicamente para nosotros.

En un artículo publicado recientemente en *The Guardian,* con el título de *Plumas: La evolución de un milagro natural*, señalan que "las plumas son el artefacto más complicado fabricado por la Naturaleza a partir de una sola sustancia", la proteína "queratina", de la cual se hacen muchas cosas. Es el material del que está hecho el cabello, las pezuñas de los caballos, las uñas y varias otras cosas. Dicen que un cabello es simplemente una serie de fibras muertas de proteína. El gen principal del que hablamos es el mismo con el que se hacen muchas otras cosas además de esto. Las plumas siguen intrigando a los inteligentes seres humanos, incapaces de adivinar de qué forma ha evolucionado una estructura tan compleja.

¿Cuál era el propósito original? ¿Cómo se inventó el vuelo? Las plumas son necesarias, pensamos, para volar, pero los murciélagos no tienen plumas. Tenemos, pues el problema de saber cómo aparece un órgano complejo. Las plumas, por ejemplo, para nosotros es algo simple, pero tienen toda una serie de

propiedades, como la ligereza, el aislamiento térmico, la fuerza y la flexibilidad, la capacidad de repeler el agua y una magia estructural que da lugar a la iridiscencia. Desgraciadamente, es esta iridiscencia lo que atrae a algunas mujeres a usar las plumas como adorno, aunque eso signifique matar a su dueño original.

El mismo problema que podría afectar a algunos seres humanos que quieren vestirse de forma llamativa afecta al pavo real. Su cola, si creciera más, sería imposible de llevar. De hecho, las alas del avión han sido modeladas siguiendo el desarrollo natural que ha tenido lugar en el mundo de "Dios". ¿O no es así? Tal vez una inteligencia superior ha construido algunas cosas tan extraordinarias que los tecnólogos modernos están intentando imitarlas.

Quizás toda la creación tenga cientos de aspectos maravillosos y pueda mostrar a la limitada mente humana algo de sus maravillas. Toda la Naturaleza es maravillosa, no solamente en el pequeño campo de los seres vivos, sino en el cuerpo de un pájaro o de otra criatura, y nos exhibe unas maravillas que somos demasiado ciegos para ver. Pero esto convierte el estudio de la Naturaleza en la cosa más asombrosa que podamos observar a nuestro alrededor, porque cada forma tiene rasgos maravillosos. Si fuéramos capaces de ver que todo lo de nuestro alrededor es una maravilla, no seríamos tan conscientes de nuestras propias proezas. Las cosas normales que descartamos sin pensar pueden contener elementos milagrosos que no percibimos. ¿Acaso ocurre esto porque hay tantas cosas en la naturaleza que no podemos comprender?

Llamad y la puerta se abrirá

Ser un miembro en serio de la ST no es fácil para la mayoría de la gente, especialmente para quienes no tienen seriedad al hacerse miembros. Por supuesto, esto no se puede aplicar a la mayoría de miembros. Pero hay muchos aspirantes que no están demasiado interesados en llevar a cabo el trabajo de la Sociedad, aunque igualmente tengan cierto interés y les gustaría ingresar en la ST. Que lo hagan. La ST no desea imponerles reglas y les da libertad. Pero otros, pocos en número, tienen una gran seriedad respecto a su calidad de miembro. Estas personas deben comprender que tienen una serie de reglas más difíciles de cumplir.

Pero ¿quienes son estas personas, las adecuadas para llamar a la puerta? La Sociedad ha conocido algunas, pero tal vez hay una serie de condiciones difíciles de seguir y que se aplican a las

personas que se han preparado. En la carta de un Maestro de Sabiduría leemos: Los que llaman y realmente quieren avanzar en la dirección adecuada tienen que estar dispuestos no sólo a llamar, sino a adoptar un nuevo estilo de vida. Este estilo de vida puede ser extraño, y tal vez imposible, para los que no son serios, aunque lo parezcan. Deben haber hecho el difícil trabajo de incluir la rectitud en su vida, lo que incluye algunas cualidades que parecen relativamente poco importantes para otros, pero que son importantes para formar el carácter de la persona que desea llevar una vida diferente.

Una de estas cualidades es el amor por los demás, incluso por los necios que hacen cosas para sí mismos y no para los demás. El aspirante tiene que aceptar que está dispuesto a hacer un buen trabajo por amor a los demás, tanto si los considera idóneos como si no, con el propósito que su maestro tenga en mente. No es tan fácil como parece, porque esa persona tiene que seguir la dirección correcta cada vez con más determinación, lo adecuado en alguien que busca la verdad. Un individuo normal y corriente puede, por ejemplo, considerar correcto responder a ciertos actos con un golpe o con pensamientos negativos. Para él, esto puede parecer lo correcto. Pero en su nueva vida, tiene que ser diferente: tiene que estar en paz consigo mismo para descubrir qué puede beneficiar realmente a la otra persona. No hemos de suponer que sabemos lo que es bueno para la otra persona. Una acción de tanteo, mientras estamos aprendiendo, es necesaria hasta haber avanzado mucho en el camino.

Si reflexionamos bien sobre todo esto, no una sola vez sino muchas veces, podemos aprender a ser más generosos, es decir, a ser más honestos con nosotros mismos. Todo esto nos llevará a tener la mente en paz, incluso tal vez en un estado contemplativo. No es fácil estar así; hay muchas circunstancias que nos llevan por una dirección diferente. Tal vez el buscador no sabe siempre qué debe hacer y espere que otros le muestren el camino. Pero esto no siempre seguirá unos métodos que se adapten a lo que esperamos.

Nos dicen que no debemos esperar órdenes, lo cual significa no esperar sino aprender a hacerlo. Lo correcto solamente es posible para quienes han descubierto la forma de aprender. Esta flexibilidad es difícil al principio, pero lo que sí prendemos es que en ningún momento se puede aceptar ni el yo ni el egoísmo.

A medida que este nuevo estilo de vida se va convirtien-

do gradualmente en parte de nuestro ser, y un sentido de los valores correctos y del sentido de lo sagrado sustituye a todos los deseos egoístas y a la ambición, el servicio por amor se va convirtiendo en algo natural. La persona no está preparada hasta entonces y tiene que seguir hasta que sea capaz de llamar y ser escogido para la vida.

Tenemos una hermosa representación de este hecho en la religión del amor y el servicio. Hace que al aspirante se le abra la puerta para entrar. Está representado por la figura del amor por todos, Jesucristo, abriendo la puerta y dejando entrar al verdadero sirviente, al amante de la humanidad. Desgraciadamente, mucha gente de comprensión limitada no se da cuenta de que el amor en el verdadero sentido ilumina a todos con su luz. Los animales, plantas y muchas otras cosas de la vida, de cuya vida somos inconscientes, están incluidos en el amor universal. Por esto hemos de aprender, según el ideal teosófico, qué es el amor universal. ¿Está dirigido a un tipo de persona o un tipo de vida o es algo que irradia desde dentro y alcanza todo lo que encuentra? El verdadero amor sólo puede ser universal, no puede limitarse a una sola o a unas pocas formas de vida. Esto tiene un gran significado para quien aspira a avanzar en el sendero. El que ha visto el final, el carácter omniabarcante del amor, lo puede saber. Es como la lámpara que se enciende y no puede limitar la luz a una sola cosa; la vida es luz que se derrama en todas direcciones. Una de las pruebas es la universalidad, que está arriba y abajo, a cada lado, sin restricciones. Si supiéramos esto, el mundo podría cambiar automáticamente.

Preparándonos

Se dice en las Cartas de los Maestros: "La puerta está siempre abierta para el hombre justo que llama y nosotros invariablemente acogemos al recién llegado: sólo que en vez de acercarnos a él, él tiene que acercarse a nosotros". En otro pasaje de las Cartas de los Maestros leemos que "un hombre que no pone el bien de la humanidad por encima de su propio bien no es digno de convertirse en nuestro Chela". Cada aspirante a Chela debería saber perfectamente lo que un Chela es capaz de hacer en el momento y bajo las circunstancias del período de la probación. Tenemos que saber también de qué puede resultar capaz bajo distintas oportunidades de todo tipo. Así que no se trata solo de lo que es actualmente sino lo que parece capaz de ser. Si creemos en la reencarnación, la creación de la cual depende de nosotros, se pue-

de trabajar definitivamente hacia ese fin. Somos nosotros quienes, si lo deseamos seriamente, debemos prepararnos para crecer y no estancarnos.

La mayor parte de la gente del mundo funciona en el estancamiento. Hacen lo mismo, lo que creen que se necesita, y esperan o incluso confían en tener las circunstancias propicias que les conviertan en personas adecuadas para el progreso espiritual. En otras palabras, creen que de su manera de reaccionar, su manera de pensar, han sido satisfactorias. Tal vez estén muy equivocados.

Mientras consideramos el futuro desde el punto de vista esotérico, podemos pensar que está bien hacer muchas de las cosas que hacen otras personas; pero tal vez no sea suficiente. Puede que sea necesario tener un concepto absolutamente distinto. Y podríamos aplicarlo a distintas comunidades. Por ejemplo, entre los cristianos era frecuente que las personas interesadas en la espiritualidad no se preocuparan por la inteligencia. Un hombre puede ser extremadamente eficiente promocionando su propio punto de vista, que tal vez sea bueno desde el punto de vista mundano, pero eso no es suficiente. Quizás haya que cambiar completamente nuestra propia perspectiva. Por consiguiente, aunque la capacidad se desarrolle, desde el punto de vista espiritual, el esfuerzo no tiene éxito. Una parte se cumple, pero la parte principal, que es la dirección, no es la adecuada. Es mejor cambiar la dirección primero y empezar a hacerlo todo según indica esa dirección.

Así pues, la dirección es importante y todo lo que está relacionado con eso tiene también cierta importancia. Por esto se considera necesaria incluso una simple vida. Esto significa que, de entrada, todas las acciones y ambiciones innecesarias tienen que abandonarse o dejarse atrás. Esto es lo más importante de todo. En segundo lugar, si queremos cambiar nuestro estilo de vida, el desear otras cosas ya no tendrá ningún valor en nuestra vida. Mucha gente famosa, considerados ahora como modelos, no se preocuparon por lo que se consideraban éxitos. Toda la idea del éxito, y de quién lo consigue, tiene que cambiar. Era fácil en algunas civilizaciones pero actualmente es distinto. Ahora hay que hacer un esfuerzo especial para no ir tras de lo que el mundo considera importante, y hay que adoptar constantemente aquellas actitudes y estilo de vida que necesitamos para el futuro.

(The Theosophist, diciembre 2012.)

DE LA CAUSALIDAD Y LA LEY DEL KARMA

SRI KRISHNA PREM & SRI MADHAVA ASHISH

(fragmento de *MAN THE MEASURE OF ALL THINGS*)

ESTANCIA IV, 5

(EL OI-HA-HOU) QUE ES: "LAS TINIEBLAS", EL ILIMITADO O EL NO-NÚMERO, ADI-NIDÂNA SVABHAVAT: EL ○ :

I. *EL ADI-SANAT, EL NÚMERO; PUES ÉL ES UNO.*

II. *LA VOZ DE LA PALABRA, SVABHAVAT, LOS NÚMEROS; PUES ÉL ES UNO Y NUEVE.*

III. *EL "CUADRADO SIN FORMA".*

Y ESTOS TRES ENCERRADOS DENTRO DEL ○ SON EL CUATRO SAGRADO; Y LOS DIEZ SON EL UNIVERSO ARUPA. LUEGO VIENEN LOS "HIJOS", LOS SIETE COMBATIENTES, EL UNO, EL OCTAVO EXCLUIDO, Y SU ALIENTO QUE ES EL HACEDOR DE LUZ (Bhâskara).

Los elementos Cósmicos enumerados en los versos anteriores están presentes de diferentes maneras en toda experiencia. Sus modos particulares de manifestarse en cualquier escala de la experiencia, sus idas y venidas, las controla un principio que conocemos por principio de causalidad y que en dichos versos se denomina *Nidâna*. Éste es un término sánscrito que significa básicamente cinta o cuerda y se utiliza para indicar el tipo de ataduras que llamamos causales, de modo que es la raíz de toda causalidad en las Tinieblas Eternas.

A la mayoría de la gente, la eficacia causal le sugiere que hay un poder especial en las cosas por el que éstas *causan* otras cosas. Sin embargo, mucho antes de que Hume criticara ese concepto, la enseñanza oculta afirmaba que no existe esa eficacia causal en las cosas.[1] No hay nada que cause ninguna otra cosa, pues la causalidad no reside en las cosas sino en el todo. Hay determinadas cosas que suceden no porque haya ningún poder en otro acontecimiento considerado como causa del primero, sino porque existe un lazo orgánico en el conjunto de la experiencia cósmica, una unión por la que todo lo que pasa en el Cosmos está unido en una correlación armónica. El movimiento de una 'parte' o elemento cualquiera del Cosmos precisa del movimiento

de todos los elementos restantes, no debido a un directo "poder causal" procedente de aquel primer elemento, sino porque todo existe conjuntamente dentro de un entramado perfecto que es el Todo, la Oscuridad misma.

(...)

Hay que señalar que en las estancias, el principio que gobierna las manifestaciones relacionadas de los Elementos Cósmicos, ese principio que conocemos como causalidad, está situado no en los Elementos en sí, sino en el Todo del que no son sino meros momentos; pues, tal como se puede leer: "*Así es el eterno Nidâna – el Oi-Ha-Hou*". Es decir, la diferenciación de los Siete externos debe actuar del modo en que lo hace, pues así es el Nidâna o principio causal de la Oscuridad Una.

Recordemos las palabras que preceden a la estancia, la enseñanza de que todo es Uno, procedente del Misterio Oscuro; del mismo modo en que las imágenes brillantes que llenan nuestra mente son una en el entorno oscuro de nuestra psique. Al igual que las imágenes personales de cada uno, también la Imágenes Cósmicas aparecen, cambian y se desvanecen. El flujo incesante sigue eternamente, cambiando de forma y estructura continuamente. Sin embargo, en todos esos cambios pueden observarse regularidades invariables. Buddha, que fue la primera figura histórica que enunció ese principio, lo presentó del siguiente modo: "*Si esto es, aquello también es; si esto no es, también aquello deja de ser.*"

Debido a ese principio podemos describir y señalar las pautas del Cosmos, hablar de 'leyes de la naturaleza' y predecir el futuro. '*Llegando a ser! Llegando a ser! Dejando de ser! Dejando de ser!*' Estas eran las palabras sobre las que muchos Buddhistas primitivos meditaban cuando él caminaba por el campo o se sentaba a la sombra de los árboles; palabras con las que trataba de penetrar hasta el corazón del misterio del mundo. *Qué* es lo que existe o *qué* es lo que deja de ser, no se puede decir. Algo aparece, brilla por un momento y luego se desvanece en el abismo. Su duración puede ser de un momento, si contamos el tiempo, o puede durar cien millones de años, que no representan más que un momento en el Día Cósmico. Pero, tanto si es un momento como si son eones, el problema es el mismo. Apareció, estuvo, se desvaneció y ya no está, '*como las nubes que pasan, como la luna menguante, como los barcos que surcan los océanos, como las orillas que desaparecen.*'

Tal es el Poder que rige la obra Cósmica. Si meditamos profundamente sobre sus manifestaciones, sobre sus idas y venidas,

y sobre la ley que las mantiene unidas, concluiremos que en verdad nada va y viene. Todo lo que nos rodea, átomos, hombres o sistemas solares inmensos, todos ellos no son sino brillantes imágenes cambiantes de un sueño. Incluso las imágenes mismas, si las escudriñamos, desaparecen en la nada ante nuestros ojos. Las contemplamos y nuestro espíritu se esfuerza y se pierde en la orilla de un gran mar de oscuridad. Aunque nos esforcemos, no podemos ir más allá; y sin embargo, cuando estamos tranquilos en la orilla, algo parece surgir del ocuro mar, una imagen sin forma con un ritmo poderoso. Cuando las imágenes se amontonan en nosotros, sabemos que van y vienen por ese ritmo; o tal vez esas imágenes sean el ritmo mismo, una magia que es y al mismo tiempo no es la magia del *'Eterno Nidâna'*.

NOTA:
1- Nâgârjuna, por citar un ejemplo bien conocido. Mâdhyamika Kârika, Capítulo I, Examen de la Causalidad.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO DEL BHAGAVAD GITA (V)

ANNIE BESANT

Cuatro conferencias impartidas en diciembre de 1905 en la Sociedad Teosófica de Adyar, Madrás

III. MÉTODOS DE YOGA. BHAKTI (1ª parte)

Como ya hemos visto, la esencia del Yoga consiste en realizar la unidad. El yogui se afirma en la roca de la unidad y desde allí cumple todas sus actividades. Pero como eso es muy difícil, no es raro que Arjuna se inquiete por esa dificultad, como si para Él fuera mayor que para otros, y diga: *Oh, Señor, no encuentro fundamento firme para ese Yoga que Tú has declarado que es de ecuanimidad; porque la mente es muy inquieta, impetuosa, fuerte*

y difícil de gobernar; la considero tan dura de dominar como el viento. (VI, 33-34)

La respuesta le viene inmediatamente: *Sin duda la mente es difícil de doblegar, e inquieta; pero puede ser dominada mediante la práctica constante y el desapasionamiento. El yoga es duro de alcanzar por un individuo indisciplinado; pero el que sabe controlarse puede alcanzarlo dirigiendo rectamente sus energías.* (VI, 35, 36)

Todos sabemos que es cierto que la mente es difícil de someter y que cuanto más tratamos de dominarla más vigorosa parece. No obstante, el Señor del Yoga afirma que es posible alcanzar la ecuanimidad y da dos indicaciones para ello: la práctica constante y el desapasionamiento. En otro sloka había dicho: *Tan a menudo como se desvíe la mente veleidosa e inestable, así mismo refrénala, sométela al control propio.* (VI, 26). Eso es la práctica constante sin la cual es natural que no haya posibilidad de equilibrio, porque durante miles de años la mente ha estado divagando a su gusto.

Cierto es que ese divagar ha ayudado al desarrollo de la mente en su etapa inferior durante la cual reposa indiferente, adormecida, excepto cuando la despierta algún potente deseo. Esa incansable actividad de la mente es necesaria para la evolución hasta que el hombre llega a una etapa desde donde empieza a trabajar en pro de la ecuanimidad. Para ello, el primer paso es la práctica constante para ponerla bajo el dominio del Ser, una y otra vez, con paciencia infatigable y perseverancia.

> "El que aspire a ser yogui debiera imitar la magnífica paciencia que caracteriza al científico occidental con la que año tras año repite el mismo experimento hasta asegurarse del resultado final y quedar libre de dudas. Esa misma paciencia la necesita el científico en yoga, pues el yoga es en verdad una ciencia que obedece a sus propias leyes. Si no obedeciera a las leyes, no cabría la certeza del éxito y uno estaría siempre esforzándose sin ningún resultado. Pero como es ley que la práctica crea hábitos y que los hábitos construyen el carácter, podemos estar seguros de que la práctica constante nos formará gradualmente el hábito de la ecuanimidad y de que dará estabilidad y firmeza al carácter.

Ahora bien, los medios para lograrlo no son exactamente iguales para todos los hombres. Por eso Sri Krishna habla de diferentes *métodos*. No los define muy marcadamente y, de hecho, pasa de uno a otro muy rápidamente. Tal vez en un sloka hable de uno y al siguiente del otro; por tanto se necesita un estudio muy cuidadoso y una perspicacia muy aguda para entenderlos y diferenciarlos. A los tres métodos principales, o senderos hacia el yoga, también se les llama yoga en un sentido secundario, pues tanto el medio como el fin son yoga. Los

tres tienen nombre:

El Yoga de la Renuncia, renuncia al deseo: *Armonizado por el Yoga de renunciación, vendrás a Mí* (IX, 28). El Yoga del Discernimiento o yoga del Conocimiento: *Doy el Yoga del Discernimiento por el cual vienen a Mí* (X, 10). Y el Yoga de Acción o de Sacrificio: *El Yoga de la acción, que es el de los yoguis* (III, 3).

Esos son los tres métodos y al examinarlos veremos que cada uno se adapta muy perfectamente a su fin especial. Veremos también que, al lograr ese fin especial, el yogui se da cuenta de que ha adquirido los tres yogas y que por cualquiera de ellos se alcanza la mism meta. Pues *sólo los niños, y no los sabios, consideran el Samkhya y del Yoga diferentes; el que está debidamente establecido en uno obtiene los frutos de ambos* (V, 4). El sabio sabe que los tres senderos son uno solo aunque se los rotule de maner distinta por razones que veremos al estudiarlos.

Consideremos el ciclo de la evolución como compuesto por dos arcos, el descendente y el ascendente, los Margas Pravritti y Nivritti, o Caminos de Salida y de Regreso. H. P. Blavatsky ha acentuado continuamente ese "descenso del Espíritu en la Materia" y el subsiguiente ascenso, insistiendo en que esos senderos primarios ha de hollarlos necesariamente toda la humanidad en el largo curso de su evolución. Todo ser humano está recorriendo uno de esos dos caminos, a los cuales puede aplicarse la frase de Sri Krishna: *Se cree que son los eternos senderos del mundo; por uno va el que no retorna y por el otro el que retorna otra vez* (VIII, 26)."

Por supuesto, estas últimas palabras no deben tomarse al pie de la letra, pues un hombre puede durar muchas vidas en el Sendero de Salida antes de llegar a la etapa final mencionada por Sri Krishna y de la que ya no vuelve; en ese sendero ya no está saliendo, sino regresando a su hogar aunque éste se halle todavía muy lejos.

Mientras está en el Camino Descendente, el hombre nace una y otra vez, atraído por el deseo; nace en un lugar adecuado para cumplir sus deseos y a cada nacimiento forja nuevos eslabones en la cadena que lo ata. En el Camino Ascendente, nace para pagar las deudas en que incurrió en el pasado y en cada nacimiento rompe algunos de los eslabones para cortar la cadena que lo ata.

En el Camino Descendente, la conciencia está dominada y cegada por la materia; trata constantemente de apropiarse y retener materia para utilizarla; a medida que se familiariza más con su ambiente va poniendo más inteligencia en esas apropiaciones y ejerciendo mejor sus facultades de selección. A fuerza de experiencias va diferenciando sus propias capacidades y especializando más sus funciones. Aprende lentamente a manipular la materia y a mejorar sus órganos para expresarse mejor; va definiendo más claramente las

funciones de esos órganos; va viendo con más precisión. La vaga percepción que tenía del mundo externo se va desarrollando en visión, oído, tacto, gusto, olfato. Todo eso lo necesita el hombre para adquirir dominio sobre la materia, mientras va hollando el camino descendente.

Por fin empieza a hastiarse de las cosas que codiciaba. Lentamente va volviendo hacia adentro su conciencia. Disminuye su interés por lo externo y siente más interés por su propio ser. Y entonces inicia el Nivritti Marga, el Camino Ascendente o de regreso. Todas las instrucciones del Gita son para desarrollar la conciencia en ese camino ascendente. Para el que todavía está en el camino descendente, no le sirven de nada y resultan inadecuadas e incluso peligrosas.

Esos dos arcos del ciclo de la evolución nos dan la primera división principal de la humanidad en dos grandes clases: los que están saliendo y los que están regresando. Los que salen van diferenciándose; los que regresan, unificándose. Los primeros son la aplastante mayoría; los segundos, en la etapa actual de evolución, son sólo unos pocos.

En ambos arcos se notan tres sub-clases que se distinguen por el *temperamento*. La palabra *temperamento* significa un tipo que contiene muchas variedades según domine cada uno de los tres aspectos de la conciencia junto con la cualidad de la materia correspondiente, o *guna*.

Esos tres aspectos y cualidades son, como ya saben ustedes, Jnana, Kriya e Ichchhâ, junto con Satva, Rajas y Tamas : sabiduría, acción, voluntad, junto con el ritmo, la movilidad y la inercia.

Esta línea de pensamiento nos conduce a la región de la triplicidad que es la marca de nuestro universo. Ya vemos cómo se reconoce en todas partes la triple naturaleza de la conciencia; y que al hablar de Saguna Brahman se dice que es Sachchidânanda. Dichas cualidades, al reflejarse en la conciencia humana, son Kriyâ, Jnâna e Ichchhâ, los tres aspectos o funciones de la conciencia.[1] Si en lugar de estudiar la conciencia estudiamos los upâdhis, vemos que se presenta la misma triplicidad y hablamos de ellos como los equivalentes a las tres gunas de Prakriti: Sattva, Rajas y Tamas.

Por todas partes observamos esa triplicidad; sin embargo, observamos algo más que esa triplicidad y debemos también reconocer ese algo más, pues la unidad está subyacente en la triplicidad. Cuando una de esas funciones sea especialmente aparente, hay que recordar que las otras dos también están presentes, siempre juntas, veladas sólo temporal-

mente por la el predominio de la una y por lo tanto ocupando sólo en ese momento un lugar secundario. No existe ningún átomo de Prakriti que no tenga permanentemente presentes en sí las tres gunas, inseparables y jamás solas. No se puede afirmar que un átomo es rajásico, otro sátvico y otro tamásico, porque cada átomo contiene a las tres por igual. Pero al pensar en combinaciones, moléculas, tejidos, órganos y cuerpos, una de las cualidades puede destacar de manera predominante por el arreglo respectivo de los átomos, o de las moléculas, y se puede llamar a esa combinación por el nombre de una de las tres y decir que la combinación es sátvica, rajásica o tamásica. Sin embargo, nunca se debe olvidar que cuando se habla, por ejemplo, de una combinación sátvica, los elementos rajásicos y tamásicos también están presentes en ella. Aunque por el momento lo estén de forma menos prominente, siguen estando ahí y pueden activarse por medio de estímulos apropiados.

Ni hay que olvidar jamás la unidad ni hay que dejarse engañar por la triplicidad. En ninguna parte hay nada que sea absolutamente simple; todo está mezclado siempre, en todas partes. Pero también hay manifestaciones parciales y en la manifestación existe la multiplicidad. Permítaseme ilustrarlo de un modo materialista, usando la analogía del imán. Todos sabemos que el imán tiene polo positivo y polo negativo, y que en su parte central apenas se nota algo de magnetismo, de modo que escasamente atrae o repele en el centro. ¿Quiere ello decir que todo el magnetismo positivo se encuentra en un extremo y todo el negativo en el otro y que no existe magnetismo en el centro? Nada de eso; en el centro, según una hipótesis explicativa, las corrientes positiva y negativa se neutralizan y por eso aparece naturalmente una corriente magnética en cada polo; en el polo positivo la electricidad está como si dijéramos 'afuera', y en el polo negativo lo contrario. La corriente está siempre ahí, circulando en torno a las moléculas; así aparece esa diversidad que nos parece separación, pero que realmente no es más que una separación transitoria producida por la dirección que llevan las corrientes.

De modo similar, los tres aspectos de conciencia están presentes en cada individuo, aunque predomine uno u otro de ellos, como ya hemos visto.

Durante el Camino Descendente (Pravritti Mârga), los tres aspectos de conciencia crecen o, mejor dicho, se desarrollan. Los tres están latentes en el interior, no manifestados. Ese fragmento del Yo, el Alma humana (Jîvât-

ma), contiene todas las posibilidades de la Divinidad, pero están envueltas del mismo modo en que lo están en una semilla todas las posibilidades del árbol que de ella crecerá. Podemos encontrar bellas analogías en la naturaleza: cada parte de la planta está en miniatura dentro de la semilla, un maravilloso microcosmos del futuro macrocosmos del árbol: la raíz que crece hacia abajo, el tallo que crece hacia arriba, las hojas que se extienden hacia todos lados. Lo mismo sucede en todos los casos de crecimiento embriónico.

Ese modo que tiene la naturaleza de envolver lo que ha de desenvolverse en el curso de la evolución se repite una y otra vez en la manifestación física guiada por la semilla vital procedente de Isvara.

Así, en cada Alma humana (Jîvâtma) que emprende el Camino Descendente están presentes las tres funciones o aspectos de la conciencia; todas tienen que activarse, manifestarse, entrar en actividad funcional. Para que sea así existe el mundo. El mundo existe solamente por las Almas que están desarrollándose en él. Y cada uno de sus detalles está planeado con el cuidado más meticuloso y la sabiduría más fina, para que esos poderes divinos puedan salir de su condición embrionaria y manifestarse en toda su gloria, como resultado del trabajo del universo.

El mundo está lleno de objetos para que, al atraerse y repelerse mutuamente, produzcan la evolución de las formas y el desarrollo de los poderes del Alma. Cada objeto es un estímulo para la evolución de otros y, a su vez, recibe estímulos de los demás para el desarrollo del Ser que está dentro de todos.

Piedras y árboles, animales y hombres, devas y demonios, todos influyen los unos sobres los otros, en continua interacción, modelándose e influyéndose de manera mutua y perpetua, y de ello depende el progreso en la evolución.

Para despertar el aspecto de la conciencia que se llama Ischchhâ (voluntad), el mundo está lleno de objetos deseables y repulsivos. La dispensadora de los objetos de deseo, Lakshmi, esposa de Vishnu, el gran prototipo de Prakriti, es la única que tiene en sus manos el tesoro de las cosas deseables, gracias a las que ese aspecto de conciencia se estimulará, se reforzará y se desarrollará. No hay que olvidar que Lakshmi es la esposa de Vishnu y que el Deseo es el servidor devoto de la Sabiduría. Hay que provocar a Ichchhâ con la presencia de objetos deseables por todas partes, para que al esforzarse por conseguirlos se pueda

fortalecer gradualmente y así su potente energía pueda despertar en la conciencia. Sin embargo, hay que despertar también el aspecto de Jñana (conocimiento). Se estimulará la actividad gracias a los impulsos del deseo ardiente por esos objetos deseables. En los primeros intentos por desarrollarse, no será dueño de sus deseos, sino su servidor; no se trata todavía de Jñana en el sentido elevado del término; sigue siendo su manifestación inferior. Finalmente, debe producirse también la evolución del aspecto Kriyâ, la actividad, el poder de influir en el mundo externo. Ichchhâ es el cambio interno de la conciencia, la tendencia a crecer hacia los objetos del deseo; Jñana es esa parte que refleja los objetos en uno mismo, como lo haría en un espejo; Kriyâ es la parte que se lanza para obtener, para atrapar, para ampararse de los objetos. Los tres son necesarios para que la conciencia pueda conseguir su perfecta manifestación.

Más aún, cada una de esos tres grandes aspectos tiene a su vez dos aspectos, uno superior y otro inferior que corresponden respectivamente a los dos Arcos o Caminos, el Pravritti Marga y el Nivritti Marga. Fundamentalmente, permanecen iguales, pero cambia su manifestación según la dirección del sendero.

Pronto veremos que el cambio consiste en que el aspecto inferior, cuando alcanza su desarrollo pleno, se convierte en el superior debido al cambio de actitud. Entonces, toda la fuerza adquirida en el mundo inferior cambia de dirección y avanza hacia lo Supremo. Por eso se dice en el *Devî-Bhâgavata* que Durga cambia de actitud: mientras le vuelve la espalda a su Señor, es Prakriti; cuando lo mira de frente, se une con Él y entonces son Mahâdevas.

Observemos lo que sucede en el Pravritti Marga (Camino Descendente). Allí el deseo es muy útil; sin deseo no habría progreso; sin deseo es la letargia, el coma. Es interesante observar que Ichchhâ (la Voluntad) se relaciona de modo especial con la guna Tamas en el mundo material. Pero las gunas, al igual que los aspectos de la conciencia, también tienen un aspecto superior y otro inferior. El Tamas inferior es pereza, reposo, y el superior es paz, estabilidad, equilibrio. Lo que en la materia es inercia, en lo Supremo es paz y quietud absoluta. En la materia tenemos los polos superior e inferior. En el polo superior, una perfecta estabilidad; en el inferior, una inercia inmóvil.

En el sendero de la ida (Camino Descendente), hay que superar esa inercia. Se la supera despertando en la conciencia la

atracción por los objetos agradables y el rechazo hacia los repulsivos. El deseo despierta y sacude la pereza hasta vencerla; el anhelo apasionado vence los obstáculos que la inercia de la materia pone en su camino. No hay que renunciar demasiado pronto a ese aspecto inferior del deseo, pues ello detendría el progreso. Si se renuncia demasiado pronto al deseo, la cualidad Tamásica volverá a afirmarse y la apatía reemplazará a la actividad. Es bueno que el hombre mundano esté lleno de deseos.

Lo mismo sucede con los otros dos aspectos de la conciencia. Es bueno que el aspecto Jñana (Conocimiento), que es sabiduría, tome la forma de Vijñana, el conocimiento discriminatorio, que separa y divide. El conocimiento de lo que está separado debe venir antes del conocimiento de lo Único. Mientras esa función de la conciencia no refleje las múltiples variedades, no hay esperanza de que se dé cuenta de la naturaleza de lo múltiple ni de que pueda ver la Unidad subyacente a través de esa multiplicidad.

Cuanto mejor funcione ese aspecto de la conciencia para discernir, separar y clasificar, mejor comenzará a comprender. Lo mismo sucede con la Ciencia, expresión de ese aspecto inferior de Jñana (Conocimiento), su polo inferior. Ciencia es, sobre todo, la idea de diferencia, y la de clasificación, que conduce a la unificación. Mientras no conozcamos lo diferente, no podemos conocer la Unidad. La Unidad no deja huella en la conciencia hasta que la diferencia ha despertado en ella la percepción de aquello que no es ella misma.

Si estamos rodeados de aire inmóvil, no somos conscientes de que hay aire; sólo cuando el viento lo mueve sabemos que estamos rodeados por el océano de la atmósfera. Un solo color no sería color, pues no veríamos nada más y la idea de color no surgiría; sólo cuando aparecen los diferentes colores evoluciona el sentido del color.

La felicidad no se sentiría si no existiera el otro aspecto, el sufrimiento. Sólo por el cambio de placer a dolor, de gozo a pena, desarrollamos el conocimiento de ambos y de eso depende la posibilidad de trascenderlos. De ahí que en la actual época científica deba consolidarse el aspecto inferior de Jñana (Conocimiento). Y cuanto más perfectamente se desarrolle, mejor preparada estará la conciencia para el gran cambio de dirección que ha de venir al terminar el Pravritti Marga (Camino Descendente).

El tercer aspecto de la conciencia, Kriyâ, la actividad, también debe desarrollarse y estimularse. Mantiene inquietos a la

mente y al deseo, lo mismo que al cuerpo, corriendo de aquí para allá en continuas prisas. Todo eso es bueno, pues la prisa, el afán, significan crecimiento. Ya habrá luego tiempo suficiente para regularlos cuando haya algo que controlar. Mientras no haya energía, no es posible ningún control útil, pues no hay nada que controlar.

Cuanto más fuertes se manifiesten los aspectos y cualidades, mayor esperanza habrá para el hombre. Bien sé que no es la manera como se ven generalmente esas cosas. pero debemos mirarlas también desde el otro lado. Todo tiene su lugar y su orden.

Un hombre lleno de deseos que lo arrastran y lo desvían, un hombre cuya mente es muy activa, veloz e inquieta, que siempre está examinando, observando, tabulando, clasificando, sacando deducciones, un hombre cuyo cuerpo está lleno de actividad, que para moverse corre en lugar de andar, urgido a moverse, es un hombre que llegará a ser algo. Para los que sólo ven el lado externo de las cualidades, un hombre así no es atractivo. Pero es un hombre con posibilidades, que ya tiene algo desarrollado, sobre lo cual seguir progresando. Cuando queremos construir una casa hay que traer ladrillos; y aunque los camiones que los traen no sean bonitos ni atractivos, son necesarios para que el arquitecto pueda levantar con esos ladrillos un edificio bello. En cambio, un hombre que está durmiéndose a todas horas, ¿qué aptitudes tine para las tareas extenuadoras del sendero superior?

Isvara no habría permitido todo ese tumulto si ése no fuera el mejor camino hacia la meta, pues su Amor y su Sabiduría guían al Universo. Es entre los mismos hombres que han hollado el Camino Descendente donde se encontrarán los que han de emprender el Camino Ascendente. Está bien que primero acaparen, retengan, se adueñen; esos son los valiosos esfuerzos de la conciencia en el Camino Descendente. Así se desarrolla la conciencia; así se desarrollan los cuerpos; así se da forma a la organización; así se fabrican los vehículos necesarios para los fines del Alma en el futuro.

La Teosofía, como Sabiduría sin límites, no puede ser confinada a ninguna doctrina establecida. Su verdadera naturaleza ha de ser descubierta y comprendida por uno mismo antes de que pueda ser compartida con los demás.

Pensamientos para aspirantes, 2ª serie. N. Sri Ram

LA UNIÓN HACE LA FUERZA PARA EL SERVICIO DEL MUNDO

TRÂN-THI-KIM-DIÊU

Todos saben que la divisa "la unión hace la fuerza" es el eslogan tradicional de los sindicatos. Pero ¿acaso es cierto que la unión hace la fuerza? Para ilustrar la pregunta nos referiremos a la historia que el famoso director de cine japonés Kurosawa contaba en una de sus películas titulada *Ran* y que ahora es ya una obra antológica. En ella se cuenta el ocaso de una poderosa dinastía a pesar de que su señor había advertido a sus hijos y vasallos que "la unión hace la fuerza" al combinar el gesto con la palabra. Así pues, de un solo golpe, parte con las manos una vara de junco; luego junta un puñado de tallos en un haz que no puede romper. Hasta aquí, todo parece lógico, positivo y moral. Todo parece llano y tranquilo. Pero la historia cuenta la segunda parte: el mismo señor relega al último de sus hijos, el más sabio, y nombra como sucesor a su primogénito, que era el más ambicioso. El segundo hijo, presa de los celos, se alía con el clan enemigo para suplantar a su hermano mayor. Mientras, éste es engañado por su mujer y acaba por desterrar a su propio padre, el señor que le ha dado el reino. Después sigue una serie de intrigas que acaban con el destierro del señor del clan, quien pierde completamente la razón y se hunde en la locura al ver su reino roto en mil pedazos antes del hundimiento total.

Es cierto que los herederos del trono se destruyen entre ellos, pero eso es la consecuencia del error del comandante supremo. Al no tener discernimiento, en lugar de nombrar al hijo más sabio y más digno para sucederle, coloca en el trono al más ambicioso. La moraleja de la historia es la siguiente: *no basta con hablar de la unión; hay que reunir los elementos creadores y constructores de la unión proclamada y/o deseada.*

¿Cual es la unión que se desea? Es una pregunta crucial para un plan de acción. Por eso la Sociedad Teosófica ya tiene un plan establecido con sus tres objetivos. Se empieza con el primero, que estipula la formación de un núcleo de fraternidad. El segundo y el tercero se suman al primero y no lo substituyen.

La unión no significa ni conformarse ni caminar en fila. La unión se apoya en el *respeto mutuo*, potente factor federativo sin el cual sería difícil *cooperar con integridad*. De hecho, la integridad hace que no se exija de los demás que hagan lo que nosotros no podemos cumplir. Los acontecimientos derivados de la aparición del libro *A la sombra de Krishnamutri,* con protestas, reacciones violentas o por lo menos cierta decepción por parte de algunos que, durante gran parte de su vida, habían seguido a Krishnamurti, demuestran que la gente siempre espera que los demás hagan lo que ellos no son capaces de cumplir. En el caso de Krishnamurti, la gente quería que fuera "absolutamente casto" ... y deseaban que K. cumpliera con lo que ellos eran incapaces de cumplir.

Así pues, ¿cuál es la unión que deseamos? Se trata de una unión eterna, compuesta de un conjunto de unidades como en un haz de juncos? O acaso no se trata de esa unión interna con uno mismo que hace que dejemos de ser seres fragmentados, constantemente divididos entre los deseos insatisfechos, contrariados, y el ideal inalcanzable? No ceder a la fragmentación ayuda a darse cuenta del estado de los seres y de las cosas tal como son en su propia realidad, sin emitir ningún juicio de valores, o simplemente sin emitir juicio alguno. Aunque eso resulta difícil de conseguir, en parte debido al hábito, que crea una inercia casi imposible de corregir, y en parte debido a la rigidez de la mente que queda atrapada en los surcos formados durante innumerables generaciones y que además tiene pereza de pensar. Así es como en cada época la integridad toma un cariz rígido y negativo que se desliza hacia una tendencia farisea llena de formalismos y de hipocresía. ¿Cómo ponerle remedio a eso? Hay que procurar no caer en la fragmentación y permanecer despiertos, vigilantes sobre los pensamientos y los actos. ¿Acaso no significa la integridad estar unido en uno mismo, sin contradicciones y sin hipocresías? A eso se le llama ser auténtico. Un ser auténtico, unido en sí mismo, ya es de por sí una fuerza. Sin buscarlo, sin querer, un ser así se convierte en un ejemplo para los demás.

De la simple unión externa no

puede salir la fuerza, pues ésta nace de una sólida integridad, que no es sino la unificación de todos los principios internos. Si se funda la unión en un puñado de intereses personales, unidos por las circunstancias o por la contingencia del momento, no tendrá valor y no podrá durar. Es así porque esa unión no respeta el orden universal (*Rita*, *Dharma*). Ese fenómeno de disgregación puede observarse con el tiempo en las uniones políticas con sus cortejos intrigantes, llenos de mentiras y conspiraciones. Si la unión debe resistir no sólo el paso del tiempo sino también la prueba de la exigencia ética debe basarse necesariamente en la integridad de los elementos que la componen, así como en la integridad misma en tanto que principio sobre el que se basan la unión, su acción y su objetivo. Así pues, *el primer elemento para crear y fundar la unión es la integridad* tal como acabamos de exponerlo.

Podemos también plantearnos el tema de la fuerza. ¿De qué fuerza se trata? ¿De la que permite vencer al adversario? ¿O bien se trata tal vez de esa fuerza que empuja hacia adelante con un espíritu de cooperar y compartir? ¿O bien se trata de la fuerza que hay cuando se es dueño de sí mismo: vencedor de la cólera, contra la malicia y todos esos sentimientos negativos que engendra el encadenamiento de acontencimientos? La fuerza de permanecer siempre en el centro, por encima de la tormenta; es decir, la de no estar sujeto al juego de los opuestos. Entonces esa fuerza unifica por su arraigo en las profundidades de la conciencia, donde toda apariencia de conflicto o de discordia se percibe y se trasciende como movimiento universal inevitable. A tal efecto, debemos colocarnos "por delante" de nosotros mismos. Hay un libro titulado *A Search in Secret India* en el que se menciona un diálogo entre Paul Brunton y Ramana Maharshi, durante el cual éste último dice que hay que ir siempre "por delante de uno mismo". Significa la vigilancia necesaria para ver lo invisible antes de que se haga visible a los ojos de todo el mundo. Así pues, *el segundo elemento para crear y fundar la unión es la vigilancia, fuente de la integridad.*

Hay un tercer elemento: *el respeto mutuo*. Si la vigilancia hay que aprenderla y la integridad aplicarla, el respeto mutuo está al alcance de cada teósofo, pues el primer objetivo de la Sociedad, que es el de formar un núcleo de fraternidad sin distinción alguna, es el primero que hay que aceptar. Preconiza la aceptación de toda diversidad así como el derecho a tener una opinión diferente. Pero de vez en cuando se da una acti-

tud que queda "atrapada" contra un punto de vista diferente. En ese momento se produce un derrape o acción voluntaria basada en el desprecio. Efectivamente, ¿Qué derecho tenemos para tratar de atrasados en la evolución a aquellos que tienen un punto de vista distinto el nuestro? Eso indica que en el fondo, pensamos que somos superiores, "mucho más evolucionados" que los que piensan de otra manera. La espiritualidad queda ridiculizada en su principio de humildad. En cuanto a la inteligencia, le sucede algo muy parecido ... Pues supongamos que los que piensan distinto estén realmente más atrasados en la escala de la evolución; tratarles así no va a hacer que sean menos atrasados. Finalmente, si estamos tan avanzados en la escala de la evolución y nuestro deber es el de ayudar a la humanidad entera (sic), si se trata de atrasados a los que se encuentran en el mismo campo de luz que nosotros no vamos a ayudar a reforzar ese campo de luz. ... A menos que esa operación proceda de otro sitio diferente de la luz... Si reflexionamos bien, la grandeza es algo poco común, sobre todo cuando se mezcla la política con intereses personales innegables.

Si "la unión hace la fuerza" es el eslogan de los sindicalistas, para los ocultistas la unión sola no puede hacer la fuerza. Precisa por lo menos de tres lementos constructores: la vigilancia, que es el elemento base, anclado en la conciencia; la integridad, que es el elemento ético; y el respeto mutuo, que define las relaciones en una primera etapa antes de alcanzar una fraternidad real, auténtica y viva.

Ahora bien, estaremos de acuerdo en que no toda acción propuesta y realizada está destinada a satisfacer al ego. Si se desea la fuerza es porque el mundo necesita ayuda. Seguimos preguntando: ¿Qué servicio, y qué mundo? El mundo, en el sentido genérico común, es todo lo que existe, es decir, el cosmos, los planetas, las galaxias, etc.; en un sentido más específico y restringido, significa la tierra y la humanidad en ella y, en otro sentido aún más específico, la sociedad humana. También estaremos de acuerdo en que "vivir ayudando a la humanidad es el primer paso".

A menudo se exlica que servir al mundo quiere decir servir al bienestar de la humanidad. Pero ¿cómo servir al bienestar espiritual cuando la gente anda vestida con harapos, no tiene qué comer ni donde dormir y no tiene una educación básica? Hay que alimentarlos, vestirlos y darles una educación mínima. Ya lo sabemos. La noción del servicio

para el bienestar espiritual de la humanidad sería un cinismo si el tercer objetivo de nuestra Sociedad no fuera el estudio de las leyes inexplicadas de la Naturaleza y de los poderes latentes en el hombre. Ese tercer objetivo indica la existencia de un mundo inmenso aún por explorar, y conduce así al espíritu humano hacia regiones que se hallan más allá de lo material. Hablar de espiritualidad a los que tienen hambre, a los que viven en la pobreza no por su voluntad ni su deseo, resultaría como mínimo poco elegante; sería cruel. El bienestar espiritual pasa también por la experiencia de los vehículos físico-etérico, astral y mental, sin los que el mundo, estrictamente hablando de la sociedad humana, no habría tenido lugar... Por lo tanto, servir al bienestar espiritual del mundo debe empezar por compartir y ello consiste, en primer lugar, en procurar la equidad. Si la acumulación de la riqueza en este mundo no fuera tan escandalosa, los recursos existentes, a pesar de sus limitaciones, podrían alimentar sin problemas a todo el mundo, es decir a toda la humanidad. Habría que abolir el lujo, la lujuria, la codicia, etc. para que todos pudieran vivir decentemente y que, en consecuencia, pudieran escoger su modo de vida, material o espiritual. Hay un límite en la pobreza del mismo modo que lo hay en la fortuna: cuando se sobrepasa el primero hacia abajo, el individuo no tiene la posibilidad de levantarse; en el extremo opuesto, cuando se sobrepasa el límite de la fortuna hacia arriba, el individuo queda apresado por la opulencia hasta quedar aturdido por ella y olvidar su verdadero papel en la tierra. Tanto el indigente como el opulento llevan una vida parecida desde el punto de vista espiritual, una vida miserable, sin perspectiva. Ambos viven en las tinieblas. Servir al bienestar de la humanidad consiste en hacer lo posible por liberarlos de la trampa de las tinieblas y conducirles hacia la luz. Se trataría de alimentar a los pobres, darles una instrucción básica gratuita, enseñarles a elegir de manera razonable en su propio nivel. Se trataría de hacerles entrar en razón por diversos medios, a todos y no sólo a los ricos, con el fin de invertir la tendencia y facilitar la abolición de esa religión fanática moderna que roe el alma tanto de los ricos como de los pobres y que no es otra que el consumismo.

Hablando de este tema con uno de nuestros hermanos teósofos en Italia, sugerí la idea de que "servir al mundo no es servir al egoísmo del mundo". Tras una larga discusión con todo el grupo, justo antes de finalizar la sesión, ese hermano dijo: "pero,

¡si excluimos a los egoístas de nuestro servicio, no quedará mucha gente a la que servir!" ¡Cuán cierto es eso! Aunque una verdad aún mayor es que a base de servir a los egoístas sin distinción, se pierde esa preciosa facultad del discernimiento. La compasión no exige que dejemos de ver y la ceguera no implica necesariamente compasión.

A menudo olvidamos que cada uno de nosotros es el mundo. No es una alegoría. Es una verdad: cada uno de nosotros lleva dentro al mundo, en toda su constitución. *Aprender el discernimiento también es servir al mundo*, pues la reserva de la conciencia colectiva se beneficia naturalmente de la claridad adquirida por cada uno individualmente. Ello nos conduce al tercer objetivo que nos recuerda la dimensión mística de las enseñanzas teosóficas.

En resumen, vigilancia, integridad, repeto mutuo, servicio, discernimiento en el camino del cumplimiento son los que conducen al pensador –y como consecuencia al actor- hacia el descubrimiento del Yo con cuya luz el ego (o al menos lo que quede de él) se borrará del mismo modo que el brillo de una vela desaparece con el destello del sol naciente. Entonces la fuerza de la unión recupera su nivel primordial, el de la energía, que asiste a la manifestación del mundo y a su mantenimiento.

(LOTUS BLEU octubre 2011)

* * *

"La verdad es que hasta que el neófito no alcanza la condición necesaria para ese grado de Iluminación al cual, y por el cual, tiene derecho y está preparado, la mayoría de los Secretos, si no todos, son incomunicables. La receptividad debe equipararse al deseo de instruir. La iluminación tiene que venir de dentro. Hasta entonces ningún encantamiento mágico, ningún aparato falso, ninguna conferencia o discusión metafísica, ningún castigo auto impuesto puede proporcionarla. Todos ellos no son sino medios para un fin, y lo único que podemos hacer es dirigir el uso de los medios que, con la experiencia de los siglos, se ha demostrado que conducen al objetivo requerido. Y durante milenios esto no fue ni ha sido nunca un secreto. El ayuno, la meditación, la pureza de pensamiento, palabra y obra; el silencio durante ciertos períodos de tiempo para dejar que la naturaleza hable a quien a

ella se dirige para buscar información; el control de las pasiones y los impulsos animales; un absoluto altruismo de intenciones, el uso de cierto incienso y fumigaciones con propósitos fisiológicos, todos son medios conocidos desde la época de Platón y Iamblico en occidente y desde los tiempos más antiguos de nuestros Rishis de la India. La forma en que todo esto se debe adaptar a cada temperamento individual es, por supuesto, un tema de propia experiencia y de la guía atenta del tutor o Gurú. Forma parte, de hecho, de su curso de disciplina y su Gurú o iniciador sólo puede ayudarle con su experiencia y fuerza de voluntad, pero no puede hacer nada más hasta la última iniciación Suprema."

K.H.

ACTIVIDADES

RAMA ARJUNA

Lunes 4 (de 19h a 20,30). Un acercamiento a la Vida y Obra de Giordano Bruno o la Via de la mano izquierda hacia lo Divino. I. Jauli**. 18 (**de 19h a 20,30h**)** "La Copa del Grial o el encuentro con el Alma". I. Jauli. **25 (**de 19h a 20,30h) "Popol VUH o el libro Maya de la génesis de la Vida Humana". I. Jauli.

Martes 8, 15, 22, 29 (18h) Ritual de sanación. **(18,30h**) Reunión de Rama. "Estudio sobre la Conciencia". J. Garcia Lop, Fina Pastor. (sólo para miembros)

Miércoles 6, 20 (de 10h a 12,30h) Curso de introducción al Katsugen Undo. M Cartañà. **6, 13, 20, 27**(17h) Grupo de Estudio "Doctrinas y Enseñanzas Teosóficas" (H.P.B.). J Tarragó y J. Garcia. (19h**)** Reunión de Rama-Estudio sobre el libro "Compendio de la Doctrina Secreta". (sólo para miembros)

Jueves 7 (19h) Conferencia "El conocimiento de los mundos superiores" (parte 2ª. J. Tarragó **7, 21** (20,30h) "Estudio en grupo sobre el libro "Luz en el Sendero". M. Cartañà. (sólo miembros). **14 (**19h) "l conocimiento de los mundos superiores" (parte 3). J. Tarragó. **21** (19h) "El conocimiento de los mundos superiores (parte 4) J. Tarragó. **28** (19h) "El Conocimiento de los mundos superiores" (parte 5). J. Tarragó.

Viernes 1 (19,30h) Introducción a la "Alimentación vegetariana". M. López**. 8** (19,30) Segundo Taller Introductorio a "Los 7 Rayos" (sesión 5). J. Jurado. **15** (19,30) Ciclo de Audiciones Musicales "Scriabin: música y teosofía". C. Rosiñol. **22** (19,30) Estudio en grupo sobre "El más famoso sermón de Buda". J.L. Gasión.

Sábado 16 (12h**)** Charla sobre "H.P.Blavatsky y la Doctrina Secreta. Comentarios sobre su contribución al pensamiento universal. Angels Torra. **23** (17h) Charla sobre "Krishnamurti-Avatar de la Nueva Era", P. Bel.

Domingo 17 (de 11 a 14) Taller de meditación y budismo Zen (meditación y práctica de silencio). E. Sanmartín. (17,30h) Día de Adyar. **24** (de 11 a 14) Taller intensivo de meditación (práctica de meditación y silencio). N. Venegas.

RAMA BHAKTI

Martes, (18h a 19,30h) Curso de Introducción a la Teosofía. M. Alier. S. Jurado**. (19,30-20,30h):**"La alegría del vivir, compartiendo la Teosofía" Coordina S. Jurado. **(20,30-21,30h):** Ritual de Sanación (sólo miembros).

2º y 4º miércoles de mes: (a las 17h.) - Grupo de estudio en el Ateneu de Sant Cugat delVallès. "Proemio de la Doctrina Secreta". Coordinadora C. Elósegui.

Jueves (**a las 17,30h**.) Coloquio Teosófico (18,30h) - Estudio sobre "La Simbología de la Vida del Cristo". Coordina C. Elósegui. (**a las 20h**) Coloquio Teosófico. (**A las21h**). Estudio de la DS (Tomo 1, "Las Stanzas de Dzyan") - Coordinan C. Elósegui y M. Alier.

Sábados (**a las 17,30h**.) - Coloquios abiertos: Los retos de la vida diaria a la luz de la Teosofía.

Segundo sábado de cada mes (**a las 17,30h)**. Coloquio teosófico a cargo de los miembros de la Rama.

Segundo domingo de mes (10,30h-12h) Meditación ZEN. Coordina Pep Vergés.

Tercer domingo de mes (mañanas) Grupo de Estudio sobre el libro "Yo soy Eso".

Mesa Redonda: actividad dirigida a familias con niños, interesados en el ceremonial.

RAMA DE BILBAO

Todos los lunes, 19,00h. "Narciso: Un espejo de película". Mª Luz Aguileta.

Viernes 1 (19h) Meditación. (19,30h): Charla: "La Coherencia", José San martín**. 8** (19,00) Charla: "Adán y Eva y el Fruto del Arbol del Conocimiento", Isaac Jauli. **15** (19,00) Meditación. (19,30) "Nacer de Nuevo", Emilio Hernández. **22** (19h) Meditación. (19,30h): Estudio del libro "A los Pies del Maestro". Coordinan: miembros de la Rama.

Todos los martes a las 19,15. Meditación. Coordina José San Martín.

RAMA CERES

Lunes, 4, 11, 18, 25 Estudio de las Cartas de los M.M.

Viernes: 1, 8, 15, 22 Taller de Auto-Transformación. Coordina: Usi García.

Sábado 16. Taller: EL PROCESO DE INDIVIDUACIÓN (Integrando lo Masculino y lo Femenino). De 10,15 a 13,30 y de 17,00 a 20,00. José L. Mendoza.

Domingo 17: Celebración del DIA DE ADYAR.

RAMA "EL LOTO BLANCO"

Domingo 24 de Febrero (10h) Proyección del video EL TEATRO DE LA VIDA (1ª parte) en el Centro de Yoga Kailas, de Vigo.

Contacto: kailasangel@yahoo.es

RAMA HESPERIA

Lunes 4 – Nutrición cuántica. DVD. Dra. Monsalve.
Lunes 11 – El silencio de la mente. Teresa de la Hoz
Lunes 18 – Conmemoración del Dia de Adyar.
Lunes 25 - ¿Son buenos los cambios? Carlos Pérez.

RAMA JINARAJADASA

Miércoles (18-20h). Tertulias teosóficas: Estudio de textos teosóficos. Meditación, talleres, conferencias.

RAMA RAKOCZY

Lunes 4 y 18 - Curso de meditación activa y Ritual Dévico. **– 11** - O.T.S. Ritual de sanación. **25-** Ritual Ola de Paz.
Miércoles 5 – Meditación a cargo de F. Pérez. Estudio grupal sobre "La Voz del Silencio". **- 12** – Meditación a cargo de J. Rodríguez. Estudio grupal sobre "La Voz del Silencio**."** **19** – Meditación a cargo de J.L. Fernández. Estudio sobre La Voz del Silencio. **26** – Meditación a cargo de F. Béjar. Estudio grupal sobre la Voz del Silencio.
Domingo 17. Día de Adyar.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS DE GRANADA

Miércoles (20h). Reunión de estudio. Coordinador: Eduardo Ortega. Contacto: eduardoortegamartin@wanadoo.es

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "LA RIOJA"

Todos los viernes (21h). Reunión pública.