

EDITORIAL

COMENTARIOS PRONUNCIADOS POR ÀNGELS TORRA EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA CONVENCION INTERNACIONAL CELEBRADA EN ADYAR, EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.	35
MEMORIAL POR RADHA BURNIER (Resumen de las intervenciones pronunciadas en Adyar el 26 del 12 de 2013).....	37
DESDE LA ATALAYA M.P. Singhal	41
BUSCAD EL CAMINO AVANZADO HACIA FUERA. / BUSCAD EL CAMINO RE- COGIÉNDOOS HACIA ADENTRO JOY MILLS / SATURNINO TORRA.....	44
TODO ESTÁ INTERCONECTADO Joy Mills	45
“LA ESCUELA DE LA SABIDURÍA” SATURNINO TORRA	50
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, con Radha Burnier, Colin Price, Pedro Oliveira	51
RETIRO DE SILENCIO EN ARBÚCIES (5-8 DE DICIEMBRE DE 2013)	57
ACTIVIDADES.....	62
NOTICIARIO.....	64

Cubierta: Juan Carlos García. Impresión: Romanyà/Valls, S.A.

Edita: Editorial Teosófica S.L. para la Sociedad Teosófica Española.

Presidente de la Sección: Àngels Torra

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, 1, 2º, 20ª-28013 Madrid Tf. 912938466
JINARAJADASA jinarajadasa@hotmail.com
C/Cádiz nº20, bajo (pasaje). Tfs: 722 33 97 14 - 96 328 32 51 Valencia
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

SECRETARIA GENERAL

Av. Vall d'Or 85-87, 08197 Valldoreix (Sant Cugat) Tel. 936748572
secretaria@sociedadteosofica.es
website: <http://sociedadteosofica.es>

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 margayurvedica@gmail.com
c. Narcís Monturiol 20-22 Entlo 1ª
08191 Rubí. Barcelona. Tf. 936993543-696120283
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "ANANDA"
grupoestudiosteosoficosananda@gmail.com
Avda. Goya, 85 - 1º 50005 - Zaragoza 678935533
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 TEOSÓFICOS "MALGRAT DE MAR", C/ Sant Pere, 36. Tel: 93 761 32 83
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/ Jesús Delgado Valhondo 7 10005 Cáceres.

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 2014

Enviar a: Editorial Teosofica, Apartado de correos 105 - 08197 - Valldoreix. Tf. 93-6746697
e-mail: **amtorra@gmail.com**
website: <http://usuaris.tinet.cat/jgar>
Nombre y apellidos:
Dirección:
Localidad: Código postal
Provincia. e-mail Tf
Modalidades de pago: (al hacer el ingreso poner nombre y apellidos)
☐ Transferencia a c/c. Editorial Teosófica S.L. en:
LA CAIXA nº: 2100 0220 86 0200526473; ESPECIFICAR NOMBRE Y APELLIDOS
☐ Contra reembolso (sólo para España) incrementar 6 € al coste de la suscripción, que cobra la oficina de correos.
Precio de la suscripción: España: 18 Euros. Europa: 24 Euros. Otros países: 31 Euros.

COMENTARIOS PRONUNCIADOS POR ÀNGELS
TORRA EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA
CONVENCIÓN INTERNACIONAL CELEBRADA EN
ADYAR, EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Soy el dueño de mi destino.

Soy el capitán de mi alma.

Amigos,

Aunque no es la primera vez que estoy en Adyar, sí es la primera vez que asisto a una Convención. La última vez que vine fue hace 10 años, y cuando llegamos todo había terminado ya y todo el mundo se había ido.

Ante todo, quisiera agradecer a todas las personas que han hecho posible esta Convención el esfuerzo puesto en ello, desde el último trabajador hasta el Vice-Presidente. A todos, gracias por hacernos sentir tan acogidos. Gracias por vuestra calurosa hospitalidad.

Alguien que vivió mucho tiempo aquí me dijo una vez “Adyar es un lugar muy especial”, y estaba en lo cierto: es, sin duda, un lugar muy especial.

Cuando visité el Parque Nacional de Sequoias en California, en 1993, sentí la majestuosidad

de lugar; algunos de esos árboles gigantes tienen más de 2.500 años. Entonces tuve la impresión de estar conectada con el pasado, aún presente hoy en día a través de esos benditos seres vivos que son las Sequoias. Como si pudieran transmitirnos la memoria acumulada durante siglos en sus troncos. Y en aquél momento pensé: “Cuando Buddha estaba vivo, estos árboles ya estaban aquí”.

Del mismo modo, al estar en Adyar hoy, al pasear por los jardines, caminando a lo largo del río, bajo los árboles, tengo la impresión de estar caminando al lado de HPB, Annie Besant, Jinarajadasa y todas esas grandes almas que vivieron aquí. De alguna manera, existe una conexión con ellos en este lugar.

El Consejo General tuvo lugar en un sitio que tiene tres ins-

cipciones en las paredes. Dicen así: “Aquí vivió HPB”; “Aquí vivió H.S.Olcott”; “Aquí vivió A. Besant”. Hay también otra inscripción que reza: “Este es el Hogar de los Maestros”. Esas paredes rezuman dignidad y grandeza. ¿Acaso hay otro lugar mejor para celebrar el Consejo General de la Sociedad Teosófica?

Más de mil cien personas se han reunido este año aquí para reflexionar sobre *Una Nueva Mente para un Nuevo Mundo*. Hemos tenido charlas y conferencias muy inspiradoras, Preguntas y Respuestas, música y danzas maravillosas por las noches.

Incluso hemos tenido la oportunidad de asistir a exposiciones y eventos culturales en el Olcott Memorial School y en el Social Welfare Center, así como de conocer mejor el lugar y el trabajo de la OTS en el mundo teosófico.

Para mí, la mente nueva no es realmente nueva; es el reconocimiento de la Unidad de la Vida Una y la realización de nuestro Dios interno para el Servicio del Gran Plan.

Si cada uno de nosotros se siente una parte, una expresión, una manifestación de la totalidad Cósmica, podremos aproximarnos a ella y así conocer su realidad; de ese modo, podremos participar de manera consciente de su potencialidad y de su creatividad.

En el Cosmos sólo existe Una vida, una Energía, una Voluntad,

un Propósito, una Sabiduría, una Ley y Un Amor que todo lo abraza en esa unidad y cuya riqueza y esplendor consisten en manifestarse a través de la multiplicidad de todas las cosas. Aunque esas cosas parezcan externamente distintas, en esencia son idénticas en su realidad y en su potencialidad.

Por lo tanto, no podemos sentirnos separados o independientes de la Vida Cósmica Una sin crear desarmonía en nuestro interior y en el Cosmos.

En la Doctrina Secreta, H.P.B. recomienda estudiar al hombre y a todas las cosas como parte del Cosmos, no como algo independiente. De ese modo, podremos participar eternamente de su Voluntad, de su Poder, de su Sabiduría y de todo su Amor.

Aunque no resulta fácil comprender a los demás (a los extremistas, a los terroristas, a los fanáticos religiosos, etc.) como expresiones de la Vida Una que vibra en cada átomo, que brilla en cada criatura, que todo lo abarca, nuestro objetivo es ver esa Vida Una en cada cosa y en cada cual. ¿Cómo podría existir algo en el Cosmos que no procediera de él?

Hemos de comprender eso y ser coherentes: ver al Dios inmanente en los demás y en todas las cosas, en su diversidad.

Creo que la mayoría de los problemas de este mundo existen porque el hombre piensa que puede actuar ignorando que todos somos

una parte del Uno, del Cosmos Absoluto. No tenemos en cuenta que cada pensamiento, cada emoción, cada palabra, cada acto tiene su repercusión en el Cosmos y, automáticamente, en cada parte de él.

Nuestros Maestros e Instructores han sido y son ejemplos vivientes de la realidad del Dios interno

en cada uno de nosotros.

Lo primero que nos aconsejan ellos es que desarrollemos el poder de la Voluntad para poder alcanzar la realización de nuestro Dios Espiritual, ese Poder Cósmico que es el primer paso en el Sendero Espiritual.

MEMORIAL POR RADHA BURNIER.

(Resumen de las intervenciones pronunciadas en Adyar el 26 del 12 de 2013).

Se celebró una reunión, a las 17 horas, en memoria de la Sra. Radha Burnier, para rendirle tributo a nuestra reverenciada Presidente, fallecida el 31 de octubre del 2013, presidida por el Vicepresidente, Sr. M. P. Singhal. Los secretarios generales y los miembros rindieron su homenaje recordando la relación que habían tenido con ella, la dignidad, la gracia y la simplicidad que siempre había mostrado y su sabiduría poco común.

El Sr. Ebrony Peteli (Africa Central y Oriental) recordó su primer encuentro con la Sra. Radha Burnier, de niño, en Zambia en 1988. Dijo que en aquella ocasión le habían regalado a la Presidente

una guirnalda de flores y ella se la quitó inmediatamente. Cuando le preguntaron después por qué lo había hecho, ella replicó “¿Por qué no dejamos a las flores tranquilas, en la planta a la que pertenecen?” demostrando un profundo respeto hacia la Naturaleza. La Sra. Burnier puso la primera piedra de la Kitwe Lodge en 1988 y se alegró, más tarde, de ver las fotografías de la sala y del edificio que le mandaron.

El Sr. Jack Hartmann (Sudáfrica) dijo que había conocido a la Sra. Radha Burnier siete años antes y tuvo la oportunidad de hacerle una breve entrevista durante su primera visita a Adyar. En ese corto espacio de tiempo se dio cuenta

de que era alguien merecedor del respeto que se le profesaba. Se dio cuenta de que tenía un profundo conocimiento del mundo y de sus problemas. Sus libros, especialmente *Regeneración Humana* era sencillo pero complejo y siempre nos aconsejaba buscar la causa y no los efectos.

La Sra. Linda Oliveira (Australia) habló a continuación y dijo que “La Sra. Radha Burnier no era una persona nada corriente”. Añadió que sobresalía de la multitud como un individuo fuerte que se regía de acuerdo con una convicción interna inquebrantable y profunda de cómo debería vivirse la vida humana. También dijo:

Los temas morales que más le interesaban a Radhaji cubrían diversos campos: la vida ética en general, la ética internacional, la ética de la investigación, el consumismo, la política, la ciencia, las mujeres, la práctica de la contención y el bienestar de los animales y otras.

Poseía una simplicidad y dignidad naturales... Era una líder fuerte y segura preocupada al máximo por el bienestar de la ST y de la Sede Internacional. Mantuvo viva y ardiente la llama de la investigación y del estudio durante su Presidencia de nuestra querida Sociedad, demostrando muchas veces una rara fusión entre la mente y el corazón.

El Sr. Marcos Resende (Brasil) dijo que mientras que a los Adeptos les llamamos nuestros Her-

manos Mayores, Radhaji, aunque todavía no fuera una Adepta, era como una hermana mayor, una persona del primer rayo, que había dedicado toda su vida a la causa de los Maestros. Había trabajado con J. Krishnamurti al que respetaba y por quien era respetada. El Sr. Marcos mencionó que Radhaji había servido a la Sección India muchos años y que había sido la Presidente Internacional que más tiempo había ocupado el cargo. Concluyó diciendo: “Gracias hermana Radha por tu amor y dedicación”.

La Sra. Marja Artamaa (Finlandia) dijo que el fallecimiento de un Presidente de la Sociedad Teosófica tiene un efecto sobre toda la Sociedad Teosófica, porque los líderes influyen en la manera de experimentar la Teosofía práctica en la organización. Radhaji visitó por primera vez Finlandia en 1965 como Secretaria General de la Sección de la India y dijo: “Siento que somos una familia”. En 1972 volvió a visitar Finlandia como conferenciante invitada y relató con su danza la historia de la infancia de Krishna ante los miembros finlandeses. Como Presidente, Radhaji visitó Finlandia siete veces. Su última visita fue en 2007, durante el Congreso Europeo y el Centenario de la Sección finlandesa.

La Sra. Tran Thi Kim-Dieu (Francia) recordó que ella conoció a Radhaji en 1976 en una Escuela de Verano de Suiza. Dijo que hay

que ir desde lo personal a lo universal y que la presencia de Radhaji no se siente solamente en Adyar sino en todo el mundo. Kim-Dieu señaló que la conciencia no se limita al cuerpo físico y que los que se han ido no están en ninguna otra parte más que aquí. Compartió sus ideas sobre el significado de la muerte, sobre lo que significa para los seres próximos y queridos y para la persona que ha fallecido. Dijo que Radhaji había constituido un ejemplo en nuestra conciencia y había realizado el dharma de lo que significa ser un ser humano. Concluyó diciendo: “Realizar la libertad es *estar conscientemente por encima de la servidumbre de la materia*”

El Sr. Antonio Girardi (Italia) señaló que solamente el futuro podrá hablarnos de las similitudes que hay entre las ideas de la Sra. Radha Burnier y las enseñanzas de J. Krishnamurti. El Sr. Girardi conoció a la Sra. Burnier en 2002 en el Centenario de la Sección italiana, celebrado en Asís. Se había organizado una exposición histórica en el Palacio de la Ciudad de Asís inaugurada por Radhaji. Recordó su última visita a Italia en 2010 durante el décimo Congreso Mundial.

La Sra. Angeles Torra Burón (España) conoció a Radhaji en 1972 en la Escuela de Verano de Frankfurt, Alemania. Observó que Radhaji viajaba ampliamente y mencionó que cada vez que ella

asistía a la Escuela de Verano de las distintas ciudades europeas, ¡Radhaji estaba siempre presente! Parecía estar siempre visitando la gran familia que es la familia teosófica. Dijo que Radhaji fue una gran mujer y una gran alma. La Sra. Mannuela Kaulich (Alemania) dijo que había conocido a la Sra. Radha Burnier en 2002 pero no tuvo la oportunidad de conocerla personalmente. Sin embargo, encontraba los escritos de Radhaji inspiradores y compartió unos cuantos pensamientos significativos de distintas fuentes.

El Sr. S. Sundaram (India) dijo que Radhaji no sólo mostraba perfección en sus actos sino también perfección en su ser. Mencionó que Radhaji había visitado varias veces Benarés, la Sede de la Sección India. Dijo que su sencillo estilo de vida, su dignidad y gracia generaban confianza en los demás. Era muy consciente de todo lo que ocurría no sólo en la Sociedad Teosófica sino en el mundo. Mencionó especialmente su preocupación constante por el bienestar de la gente de más baja condición socio económica con los que el Sr. Sundaram estuvo implicado en tres proyectos durante más de una década.

El Sr. Tim Boyd (USA) consideró un gran honor poder decir unas palabras sobre la Sra. Radha Burnier, una gran persona, en su opinión. Conoció a Radhaji en 1975, durante el Centenario de la

fundación de la Sociedad Teosófica en Nueva York. Dijo que había tenido ocasión de hablar con ella diez o doce años después y ella le había hablado de su vida. Le parecía interesante ver la capacidad de sorpresa que ella tenía, igual que los demás, ante las cosas que se le presentaban, porque nunca había planificado nada. Dijo que éramos conscientes de su presencia precisamente por su ausencia y esperaba que al salir de la reunión nos sintiéramos más plenos que antes.

El Sr. Ricardo Lindemann, miembro del Brasil, dijo que Radhaji había visitado Brasil por primera vez en 1983, como Presidente de la ST. El tenía poco más de veinte años y percibió su sabiduría poco común y su dignidad natural. Con los años, observó que a ella le eran indiferentes tanto los halagos como las críticas.

El Sr. Dusan Zagar, miembro de Eslovenia, agradeció a Radhaji su trabajo y su dedicación. Dijo que muchas veces no se la había comprendido bien, pero que ella siguió con su trabajo. Se preocupaba siempre por el bienestar de la humanidad, de los animales, etc. Fue una buena amiga siempre dispuesta a ayudar. Sus palabras amables encontraban eco no solamente en la mente de la gente sino también en el corazón. Se la conocía por su firmeza, fuerza y valor.

Había visitado Eslovenia dos veces y él pudo observar su humildad y la forma que tenía de no quejarse nunca de nada. Dijo que le agradecía el trabajo que había hecho por la Sociedad Teosófica.

El Sr. Bhupendra R. Vora, miembro del Consejo General, recordó su primer encuentro con Radhaji en 1982 cuando viajó con ella y el Sr. Surendra Narayan desde Mumbai a Nairobi para asistir al séptimo Congreso Mundial. Dijo que había tenido varias oportunidades, a lo largo de los años, de conversar con ella sobre los aspectos más profundos de la Teosofía y que siempre había revelado un profundo interés por la Naturaleza.

El Sr. A. L. Somayaji, Abogado General en el Gobierno de Tamil Nadu, mencionó que había visitado a la Sra. Radha Burnier en varias ocasiones en su residencia. Era una persona nada afectada por el mundo materialista moderno. Llevaba una vida holística y tenía una visión muy clara, incluso una forma de escuchar paciente y temperada, además de una vida fructífera. Era perfecta tanto en el cuerpo como en el alma porque su mente no estaba sobrecargada. Su vida fue un claro mensaje de Teosofía. Fuimos afortunados de que viviera aquí en nuestra época.

El Sr. M. P. Singhal hizo los comentarios finales y se clausuró la reunión.

La rueda de la vida giró rápidamente el 31 de octubre del 2013. A las 5,30 de la tarde de ese mismo día, mi esposa y yo visitamos a la Sra. Radha Burnier en su residencia de Parsi Quarters para recibir su bendición antes de partir a Bali, Indonesia, para asistir a la Conferencia de la Federación Indo Pacífica. Nos preguntó algunas cosas sencillas y dijo “muy bien”. Nos despedimos y la dejamos sobre las 6. En el aeropuerto de Chennai, después de confirmar el vuelo, recibimos una llamada informándonos de que la Presidente había fallecido a las 9. Regresamos a Adyar después de cancelar el viaje. De cuerpo presente en la Sala Principal de la Sede Central, su rostro sonriente reflejaba la paz, como si estuviera profundamente dormida o meditando. Como la mayoría de lectores ya saben, Radha Burnier, la Presidente Internacional de la Sociedad Teosófica, nació el 15 de noviembre de 1923 en el campus de la Sociedad. Era hija de nuestro quinto Presidente Internacional, N. Sri Ram. La Sra. Burnier desempeñaba su quinto mandato como Presidente de la ST, y fue la séptima Presidente en 1980. Ocupó el cargo más tiempo que ningún otro Presidente y también vivió más.

Supervisó el trabajo de investigación y publicaciones de la biblioteca de Adyar y del Centro de Investigación, como su Directora, durante 1959 y 1979. También fue famoso exponente de la danza clásica de la India y actuó en la película “El Río”, de Jean Renoir. Era una persona de muy buen corazón y se hizo querer no sólo por los miembros de la Sociedad sino por todas las personas que la conocieron.

Ahora los miembros de la Sociedad Teosófica elegirán un nuevo Presidente, de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad. Ya se han iniciado los pasos necesarios en esa dirección. Es importante que estas elecciones sean gestionadas por todos los implicados con un espíritu verdaderamente teosófico y en conformidad con los más altos ideales de justicia, imparcialidad y objetividad.

Esto nos lleva a la cuestión mucho más amplia de trasladar la Teosofía a nuestra vida diaria o de vivir de forma teosófica. En el Prefacio de *La Clave de la Teosofía*, Madame Blavatsky dice “Para los mentalmente perezosos u obtusos, la Teosofía tiene que seguir siendo un enigma; porque tanto en el mundo mental como en el espiritual, cada hombre tiene que

progresar por sus propios esfuerzos...”. Con eso nos advierte de que los estudiantes de la Sabiduría Antigua necesitan trabajar mucho para asimilar las enseñanzas teosóficas de modo que éstas se conviertan en una parte inseparable de nuestra vida. La mayor parte de los miembros de la Sociedad Teosófica, independientemente del país, lengua o sistema de creencias, reflejan generalmente una cultura teosófica distintiva de amistad, consideración, cortesía, paciencia, tolerancia y servicio. En el mundo, nada decepciona o desilusiona más a una persona de fuera que ver una conducta no teosófica en un miembro o grupo de miembros de la Sociedad. Deberíamos tener en cuenta la dignidad y los sentimientos de todas las personas con las que tratamos.

Nos han dado un programa de tres pasos consistentes en el Estudio, la Meditación y el Servicio. El estudio nos proporciona el conocimiento. Meditando en lo que hemos aprendido, obtenemos vislumbres de la sabiduría. Y una vez tengamos esos vislumbres, podremos servir de una forma sabia. Tal vez empecemos a ver el elemento de la vida divina en todos los seres y la unidad en medio de la diversidad. Hemos ido y vuelto de la luna, pero somos incapaces de responder al vecino de enfrente cuando está mal y necesita nuestro amor y compasión. El amor se queda simplemente en una pala-

bra si no lo utilizamos en nuestro servicio.

Hemos recibido mensajes de condolencias de muchas personas y de muchas Secciones de la ST de todo el mundo en esta ocasión. Están llenos de pensamientos y sentimientos de afecto. Reproducimos aquí los mensajes procedentes de Vicepresidentes anteriores en el orden en que ocuparon su cargo.

La Sra. Joy Mills, de Krotona: “Los residentes de Krotona se reunieron en la Sala principal para meditar en tributo a Radha, y nos comprometimos todos a seguir con el gran trabajo al que ella se dedicó con tanta devoción... Atesoro muchos bellos recuerdos de los tiempos que pasamos juntas. Nos dio un hermoso ejemplo de servicio verdaderamente altruista”.

El Sr. Surendra Narayan, Delhi: “Con un profundo sentido de la devoción, rindo mis profundos respetos a Radhaji, que ya no está con nosotros físicamente. Vivió y trabajó por la causa del bienestar y de la liberación humana sin pensar nunca en sí misma. Su vida fue un radiante ejemplo de lo que los Maestros de Sabiduría esperan que seamos: unos trabajadores ideales de la Sociedad Teosófica”.

El Sr. John Algeo, de EEUU: “El fallecimiento de Radha Burnier señala el final de una era. Fue Presidente de la Sociedad Teosófica de Adyar desde 1980 hasta su muerte el 31 de Octubre de 2013, un día propicio como la víspera de Todos

los Santos. Era hija de Nilakanta Sri Ram, que fue el quinto presidente de la Sociedad Teosófica, y estudió en la escuela de danza clásica India de Rukmini Devi Arundale (la Fundación Kalakshetra). Desempeñó un papel principal en la película “El Río” de Jean Renoir en 1951 y vino a Miami a dar conferencias y actuaciones de danza.

Más adelante la fui conociendo más cuando yo era Presidente de la Sociedad Teosófica de América. Era una mujer de mente y voluntad fuertes. En mi experiencia, nunca dejó traslucir un momento de duda respecto a la corrección de sus opiniones o a la conveniencia de sus acciones”.

La Sra. Mary Anderson, de Reino Unido: “Lo que puede impactarnos más de la vida y la actividad de Radha Burnier son los múltiples aspectos de su carácter. Era brillante en sus intereses y actividades, una magnífica bailarina, erudita en sánscrito, profunda pensadora, sabia conferenciante y escritora, y sobre todo era compasiva con los menos privilegiados y estaba siempre dispuesta a ayudar allí donde hiciera falta. La echaremos de menos por todas esas cualidades y la recordaremos con afecto todos los que trabajamos con ella.”

La Sra. Linda Oliveira, de Australia: “La Sra. Burnier fue la Presidente de la Sociedad más longeva, y ocupó su cargo más tiempo incluso que el Presidente

Fundador, el Coronel Olcott. Fue un ejemplo de dedicación posiblemente sin paralelo a la Sociedad y a su trabajo hasta el final... Radhaji demostró repetidamente en sus conferencias y sus escritos una fusión relativamente poco frecuente de mente y corazón. En muchas ocasiones esto se reflejaba en una clase de sabiduría superior, que se dejaba traslucir de muchas maneras. También mantuvo vivo el espíritu de seria reflexión y de investigación de mente abierta en la ST... Que tenga un reposo bien merecido”.

La Sra. Diana Dunningham Chapotin, Secretaria Internacional de la OTS de Francia: La contribución de Radha Burnier a la OTS necesita una mención especial. Se preocupó mucho por los problemas éticos que planteaba la ciencia, por los efectos que tiene la ambición de las grandes empresas y el egoísmo personal sobre el medio ambiente, por la explotación de las masas por parte de los Organismos internacionales, por la opresión de las mujeres y las injusticias causadas por los sistemas de casta y de clase, por la corrupción política y económica y el maltrato de los animales, entre muchos otros temas. Puede decirse que la tónica fundamental de su presidencia fue la Regeneración Humana y la acción humanitaria prestada con afecto personal y con generosidad.

La Sra. Radha Burnier fue una

visionaria y buscadora de nuevos caminos. En una ocasión dijo “Dejad que nuestros miembros se conviertan en pensadores independientes y en buscadores de nuevas sendas, en vez de depender de los demás”. Indicó la dirección del viaje y el objetivo, dejando a los individuos las curvas del Sendero.

La necesidad del momento pre-

sente es la de permanecer unidos en nuestra gran misión de transformar a la humanidad y a todo el mundo viviendo teosóficamente en nuestra vida diaria. Recordemos lo que dijo la Madre Teresa: “No todos podemos hacer grandes cosas, pero todos podemos hacer pequeñas cosas con gran amor”.

(The Theosophist, diciembre 2013.)

BUSCAD EL CAMINO AVANZADO HACIA FUERA. / BUSCAD EL CAMINO RECOGIÉNDOOS HACIA ADENTRO

JOY MILLS / SATURNINO TORRA

BUSCAD EL CAMINO AVANZADO HACIA FUERA

Desde el centro de Luz y de paz, el camino se proyecta hacia el exterior. Hemos de ocuparnos en las diarias dificultades de la existencia. La vida se afirma en la medida en que damos la cara a cada experiencia. Si la paz existe, entonces podemos establecerla; si la fraternidad existe, entonces la podemos resolver. Por lo tanto, hemos de dar un valiente ejemplo ante el mundo, pues hemos de vivir lo que conocemos. El hombre que está a mi lado y me empuja es mi hermano.

¿Cuánto más fácil resulta, para

conocer la realidad, si nos recogemos en nuestro interior? ¿Podemos al mismo tiempo avanzar valientemente hacia el exterior y conservar la visión? Lo real de la fraternidad ha de actualizarse, pues únicamente lo fraternal puede conocer la fraternidad. ¿Hay espacio en mi mundo para el árabe, el judío, el negro, el blanco, el comunista, el republicano, el demócrata, el católico,...? ¿Hay tiempo en mi mundo para el que duda, el escéptico, el colérico, el temeroso, el optimista y el soñador?

El hombre es el medio, el mediador; a través de él fluye el mensaje esencial. Nuestras vidas

son más elocuentes que nuestras palabras. Si se ha hallado el camino para la paz interna, nuestro propio ser irradiará paz en donde quiera que nos encontremos. La crisis energética del mundo puede apagar las luces de nuestras calles y de nuestros hogares, pero la oscuridad en el mundo sólo se producirá cuando las estrellas desaparezcan. Que la Estrella del Hombre Inmortal brille, a través de nosotros, e ilumine el camino de la humanidad. El camino interno ES el camino hacia el exterior, puesto que el camino hacia el exterior es el camino hacia el interior. Sigamos juntos ese camino, en esta aurora del despertar espiritual.

J.M.

BUSCAD EL CAMINO RECOGIÉNDOOS HACIA DENTRO

En el silencio se percibe el Yo.
Dentro del corazón nace la luz del

amor. La Mente, vuelta hacia el interior en contemplación, se vacía de todos los deseos, se libera de todos los apegos; su superficie se refleja como en un profundo pozo, clara y sin imágenes. En completo silencio, el sonido del Yo es percibido; es un sonido simple, porque el Yo es Uno, aunque sean muchas las formas en que se manifiesta.

En la cueva del corazón nace el Cristo. ¿Cuáles son las dádivas del Espíritu que el recién nacido Rey puede traer?

Dentro, en lo profundo, arde la estrella del Espíritu Inmortal; únicamente por el recogimiento interno puede manifestarse la Luz con todo su esplendor. En la contemplación en lo profundo, la verdad de la unidad es conocida. Se entra en la Paz que se manifiesta en la Fraternidad de todo cuanto existe.

Paz a todos los Seres. OM.

S.T.P.

TODO ESTÁ INTERCONECTADO

Joy Mills

“Si existe una conexión entre el batir de las alas de una mariposa en un continente y las olas gigantescas en otro, ¿qué decir del efecto de los pensamientos, de los sentimientos y de las intenciones que se proyectan a través del tiempo y del espacio?”

No soy científica, pero la ciencia, particularmente la física cuántica, me intriga. Recientemente me encontré con un libro titulado *Entangled Minds*, de Dean Radin, científico sénior del Institute of Noetic Sciences, de Petaluma, California, que defiende la tesis de que el concepto de entrelazamiento en la teoría cuántica puede explicar las facultades psíquicas y los fenómenos parapsicológicos. Me sentí suficientemente animada como para sugerir que ese concepto muy bien se podría aplicar a un antiguo principio conocido y aceptado por innumerables tradiciones espirituales – la ley del Karma.

Radin señala, al principio del libro, que existen “dos tipos de estupidez: la estupidez pura y simple y la mentalidad deficiente”. Para evitar ser clasificada en uno de esos dos tipos, propongo tratar con cautela algunos aspectos inexplorados del karma, planteando más preguntas de las que intento responder de forma definitiva.

Para comenzar, ¿qué es el entrelazamiento? La palabra fue usada por el célebre físico Erwin Schrödinger para describir la conexión que hay entre partículas separadas y que persiste a pesar de la distancia. La famosa declaración de Einstein de que el entrelazamiento es “la acción fantasmagórica a distancia” tal vez explique mejor el fenómeno. ¿Podría suceder que las conexiones

persistan no tan sólo a lo largo de grandes extensiones de espacio, sino también en largos periodos de tiempo?

Se sabe que en el concepto de la reencarnación está implícita la idea de cómo las existencias pasadas influyen la presente. La doctrina budista de los skandhas (agregados), por ejemplo, explica la forma en que las características o atributos de una personalidad persisten en el tiempo y el espacio para influenciar o constituir la personalidad de la vida siguiente. Más allá de la necesidad de ofrecer explicaciones sobre cómo las vidas pasadas podrían ser responsables de los actuales rasgos, tendencias o capacidades de la personalidad, existen otras cuestiones planteadas por el entrelazamiento, si osamos aplicar ese concepto a nociones metafísicas tales como el karma y el renacimiento.

Sin embargo, antes vamos a situar esas dos ideas, la del karma y la reencarnación, en un contexto más amplio. Esos conceptos cobran significado cuando concebimos el universo como un solo organismo compuesto por un gran número de organismos menores, todos interconectados en una inmensa variedad de grados de conciencia y de desarrollo. El propio universo está pasando por un gran proceso evolutivo, una evolución de la conciencia. Ese proceso es progresivo, y se dirige hacia un objetivo espiritual deseable que

podríamos definir como una “auto revelación (svabhavat) de lo Absoluto”. La entidad humana individual debe ser una parte activa (es decir, autoconsciente) de ese proceso, y la vida humana más perfecta es la que promueve la evolución del todo hacia su objetivo último. El proceso evolutivo es, además, ordenado, con un propósito y, en el sentido más verdadero, es legítimo. Por eso H. P. Blatvasky define el karma como “la Ley Última del universo, la fuente, origen y causa de las demás leyes que existen en toda la Naturaleza. El Karma es la ley infalible que ajusta el efecto a la causa en los planos físico, mental y espiritual de la existencia. Como ninguna causa permanece sin su debido efecto, desde la mayor a la menor, desde una perturbación cósmica al movimiento de la mano, y como lo semejante produce lo semejante, el Karma es aquella ley invisible y desconocida que, de forma sabia, inteligente y equitativa, ajusta cada efecto a su causa, remontando esta última hasta el que la produjo” (La Clave de la Teosofía). O, conforme lo expresó uno de los Maestros de Blatvasky, “Reconocemos tan solo una ley en el universo, la ley de la armonía y del perfecto equilibrio”.

Tal vez deberíamos hacer una pequeña pausa para considerar el uso del término “ley” en relación al karma. Solemos considerar que una ley es una norma o edicto externo a nosotros, impuesta por

alguna autoridad, legislativa o judicial. Sin embargo el Karma es el principio inherente a la propia naturaleza del universo. Como afirma el maestro antes citado “Las leyes inmutables... son eternas e increadas, surgidas de la Eternidad”. O, como expresó un estudiante, “el karma es el hábito de la naturaleza universal y eterna”. Es el modo de actuar del universo y de todo su contenido.

Si el karma es sencillamente inherente al modo de actuar del universo, una peculiaridad, por así decirlo, de naturaleza universal (puede haber otras maneras de actuar de los universos) y si el universo y todo su contenido están implicados en un proceso evolutivo hacia un objetivo deseado, los procesos que llamamos karma y renacimiento nos ofrecen oportunidades positivas para alcanzar tanto el crecimiento como el desarrollo progresivo. En otras palabras, si se comprende debidamente, el proceso no es retributivo, como resultado de las acciones del pasado, sino que es educativo y utiliza las acciones pasadas y presentes a cualquier nivel – físico, emocional, mental, etc. – como lecciones para desarrollar las capacidades y facultades del futuro. Además, tanto el karma como la reencarnación tienen un propósito y son herramientas que promueven la evolución y el desarrollo de la conciencia. No deben considerarse como un peso

que soportar ni como el precio de dolores y placeres pasados. Ni tampoco son deterministas, ya que hay lugar para la elección humana en el proceso (aunque ese lugar tenga que delinarse cuidadosamente). La elección, de hecho, es la única cualidad que nosotros, en la etapa humana, debemos aportar al proceso evolutivo, aunque explorar ese tema aquí nos llevaría demasiado lejos, y requeriría una revisión completa del despertar de la mente, con sus numerosos potenciales, en la etapa apropiada de la evolución humana.

La doctrina del karma necesita considerarse crucial para la vida espiritual del individuo; cada uno responderá según el nivel de desarrollo espiritual alcanzado a lo largo de sucesivas encarnaciones. El karma, que según ese punto de vista es educativo y no retributivo, debe entenderse como algo más que los actos, pensamientos, acciones o sentimientos en la vida de una persona. Hay que entenderlo sobre todo como la voluntad, la intención subyacente a todo lo que se hace a cualquier nivel de crecimiento espiritual. Podemos aquí recordar la frase de Las Cartas de los Maestros que dice que “toda la individualidad se centra en los tres principios del medio, es decir en el tercero, cuarto o quinto principios. Durante la vida terrena está toda en el cuatro, el centro de energía, volición-voluntad”. El cuarto principio es kama o emoción, y

es aquí realmente, en ese nivel, donde están algunos de nuestros problemas más difíciles o lecciones kármicas. Si reconocemos la importancia del aspecto volitivo del karma, el concepto asume una importancia moral y una fuerza providencial que apunta hacia una posibilidad creadora y redentora en cada situación. No se trata de encontrarse en una situación dolorosa o agradable, sino de la lección implícita que representa para nuestro crecimiento espiritual. Por encima de todo, necesitamos examinar nuestra intención al responder tanto a las condiciones agradables como a las dolorosas de nuestra vida.

Cuando intentamos establecer las nociones de karma y reencarnación en el contexto más amplio de una visión del mundo que postula Una Vida, Una Conciencia, Una Ley, podemos volver al concepto del entrelazamiento como una clave útil para desvelar algunos de los misterios de esos dos grandes principios. Si una conexión continúa existiendo entre dos partículas que anteriormente habían estado juntas, pero que ahora están separadas, si existe una conexión entre el batir de las alas de una mariposa en un continente y las olas gigantescas en otro, ¿cuál será el efecto de los pensamientos, sentimientos e intenciones proyectados a través del tiempo y el espacio? Si todas las cosas están interrelacionadas y así perma-

necen, a pesar de las aparentes separaciones, entonces ¿cómo se pueden distinguir las causas de lo que consideramos como efectos? ¿No serán esas mismas causas efectos de otras causas previas? ¿Y no será todo ese vasto sistema cósmico sencillamente la progeñe de un sistema previo y a su vez el progenitor del sistema siguiente? Lo que se me ocurre ahora son las palabras usadas por Blatvasky en la primera estanza del misterioso texto Las Estancias de Dzryan, en las cuales se basó para escribir La Doctrina Secreta. Traduciendo de una lengua desconocida, Blatvasky escribió que el universo se encontraba “una vez más” en un estado de no existencia. Según Blatvasky, estamos en la “Cuarta Ronda” de la manifestación actual, sea cual sea el significado de eso, aunque seguramente debe significar ¡que ya hemos pasado por todo esto antes!

Tal vez una de las discusiones más fascinantes que tuvo H. P. Blatvasky sobre el karma fuera la que surgió en una de las últimas reuniones de la Rama Blatvasky de Londres, de la cual tenemos notas. En una reunión celebrada el 6 de Junio de 1889, le preguntaron si existía el sufrimiento inmerecido y ella respondió lo siguiente:

“Muchas veces se sufre por causas generadas por otras personas, de las cuales no tenemos ninguna culpa”. Y luego agregó: “Con frecuencia sufrís por cosas que no

habéis cometido nunca, pero sencillamente estábais ahí en aquel momento... Sufrís muchísimo y sufrís inmerecidamente, y después tendréis una bienaventuranza y una recompensa adecuadas”.

Durante aquella sesión, Blatvasky habló más sobre el tema del libre albedrío y de otros aspectos del karma, incluidos los accidentes que ella llamaba “comas y punto y coma” de la existencia, agregando que no están “pre-decretados”.

Una cuestión importante que se nos plantea de forma natural cuando consideramos el karma entrelazado es el pensar hasta qué punto existe el karma personal. Estamos todos acostumbrados a hablar de mi karma y de tu karma, como si vosotros y yo estuviésemos tan completamente separados que no existiera ninguna relación. No obstante, si todo lo que existe está enraizado en el Uno, ¿no deberá existir algún tipo de relación, de modo que lo que yo hago, pienso o siento reverbera en el tiempo y el espacio para afectar a todos los demás seres? En un nivel bastante práctico, ¿hasta qué punto es kármico que mi pequeña cuenta bancaria se vea afectada por la crisis financiera global? O, para poner un ejemplo más útil, si alguien a quien ni siquiera conozco está en estado terminal (generalmente considerado como una condición kármica), ¿hasta qué punto mis pensamientos de sanación le oca-

sionarán algún beneficio?

Muchas otras cuestiones aparecen cuando consideramos las implicaciones del entrelazamiento. Y si ese concepto nos proporciona al menos una posible explicación para los eventos psíquicos y parapsíquicos, ¿por qué no podría ser útil cuando pensamos en principios universales como la periodicidad y la causalidad (o incluso fenómenos no causales)? Dado que siguen existiendo conexiones entre las partículas materiales, aunque parezcan estar separadas, ¿qué decir de las corrientes que fluyen, de las conexiones que existen siempre, entre lo que yo me considero como entidad independiente y todos los demás seres de este universo maravilloso, por más separado que todo ello parezca estar

y tanto si parece bello como feo?

Verdaderamente vivimos en un universo entrelazado y todos los comportamientos están sujetos a las mismas leyes universales. El karma es tan sólo una expresión de esas leyes, la expresión singular que siempre busca la armonía y el equilibrio a medida que viajamos por el camino evolutivo de la conciencia, siempre en expansión, desde el hogar Uno hasta el Uno. Bienvenidos seáis, compañeros peregrinos, en cualquier nivel en el que estéis, mineral, vegetal, animal, humano, o adepto. Podemos parecer notas separadas en la gran sinfonía de la vida, pero haced sonar cualquier nota y todas las demás responderán. Sí, eso es el karma.

“LA ESCUELA DE LA SABIDURÍA”

SATURNINO TORRA

Si estudiamos los siete capítulos de Annie Besant dados en 1921, en su libro *Brahma Vidya, Sabiduría Divina*, vemos que esos siete aspectos son: Dios como Voluntad, Religión, Filosofía, Arte, Ciencia, Ceremonial y, finalmente, como Sociedad Social”. Representan los Siete Rayos o aspectos en que los dos aspectos de Espíritu y Materia se desarrollan.

Al parecer, el hombre no puede prescindir de ninguno de ellos, aunque se concreten predominantemente en tres: Voluntad, Sabiduría y Actividad. Es decir, son tres abstractos y tres concretos, con Uno central, el cuarto, que sirve de eje entre aquellos dos aspectos.

Ahora bien, ¿qué significa la Sabiduría? Se trata del descubrimiento de lo Cósmico, de lo Increa-

do, pero eternamente radiante, jamás parado ni repetido y siempre inédito, de instante en instante.

Al parecer, eso es lo que se enseñaba en los Misterios de la antigüedad, y eso es lo que actualmente se fomenta en el mundo entero, empezando por lo que se llama “los Misterios Menores”, a través de la Sociedad Teosófica y de sus libros, todos ellos en torno de los seis volúmenes de *La Doctrina Secreta*.

Toda esa revelación literaria tiene por objeto lo que ha predicado Krishnamurti, primero en su librito “A los pies del Maestro”, y después, con la comprensión y vivencia de sus enseñanzas, que abarcan los siete Rayos, principios o aspectos del hombre para la Revolución Trascendental que durante tantos años fomentó con sus pláticas, dirigidas al hombre de la calle, por todo el mundo. Todo ello ha quedado en libros publicados con sus discursos y, del mismo modo, también en las escuelas inspiradas por él.

Por lo tanto, parece que es la misión actual y venidera de la Sociedad Teosófica la de fomentar ante todo dicha Revolución Trascendental en cada uno de los aspirantes para, al mismo tiempo, hacer que esa revolución presida en los siete aspectos divinos que van desde el Gobierno de la Voluntad, que es el primero, pasando por los cinco intermedios hasta el séptimo. Ese proceso consiste en establecer, y para siempre, un progresivo estado social que refleje en la tierra lo que se vive a la perfección en el cielo.

Si cada ser humano, desde el chakra de la coronilla hasta el de la planta de los pies, es un reflejo del Universo y éste lo es del Cosmos, ¿por qué no podemos cada uno de nosotros saber algo y vivir y experimentar lo que es la Verdad de la Vida, que todo lo abarca en su Unidad?

La Teosofía, Sabiduría Divina, y el conocimiento y dominio de nosotros mismos, el YOGA, nos lo proporcionarán. Amén.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

con Radha Burnier, Colin Price, Pedro Oliveira

¿Por qué nunca se ha definido oficialmente la Teosofía en la ST?

CP: ¿Podría ser porque querían

ponerse de acuerdo en la definición oficial de la Teosofía al nivel más inferior? Hay un nivel muy superior. Quizá sea por ese requisito que aparece en la cubierta

de cada número de la revista *The Theosophist*, según el cual deberíamos tener una libertad total de pensamiento; lo cual significa una ausencia total de toda afirmación dogmática sobre la naturaleza de la filosofía. Eso no quiere decir que no exista un cuerpo de enseñanzas que represente la opinión de la Sociedad Teosófica. Si no existiera ese cuerpo de enseñanzas sería imposible que ninguna Rama en particular supiera qué tienen que estudiar para pertenecer a la Sociedad. Pero un cuerpo de enseñanzas que no tenga ninguna autoridad determinada detrás es siempre inevitable si tenéis esa libertad de pensamiento y la ausencia de dogmas. Y todos sabéis lo que ha ocasionado el dogma en la historia de las religiones del mundo: luchas y peleas y todo lo que es la antítesis total de lo que se supone que representa la religión y por eso la Sociedad está totalmente acertada en adoptar esa postura.

PO: Cuando los Mahatmas decidieron mantener una correspondencia con el Sr. Sinnett hicieron dos afirmaciones muy importantes. Una es que ciertos términos no son traducibles. Eso significa que la enseñanza esotérica que es la Teosofía tiene un origen que es mucho más antiguo que la lengua inglesa y que muchas de las lenguas conocidas del mundo. Así pues, había un problema de traducción. Pero también afirmaron

otra cosa importante, que ha pasado más o menos desapercibida para muchos estudiantes, y que dice que lo que se halla más allá de las palabras es más importante que lo que se lee. Por eso le aconsejaron al Sr. Sinnett no quedarse atrapado en los conceptos. Ellos utilizaban conceptos pero también querían dirigir la atención a lo que no es conceptual.

Por eso supongo que los Fundadores de la Sociedad y los líderes posteriores de la Sociedad decidieron no cristalizar la Teosofía en una definición oficial porque estaban honrando el espíritu original de estudio e investigación. Y como ya hemos dicho, uno de los grandes desastres de la historia de la religión es la ortodoxia y el dogmatismo. La Sociedad, para ser significativa en el mundo, no puede ofrecer la cristalización ni las opiniones dogmáticas.

¿Qué significado tiene el tercer Objetivo si no podemos entenderlo realmente?

RB: Es muy importante la manera en que se nos presenta el tercer Objetivo. Es obvio que cada Objetivo tiene muchos significados. Por ejemplo el primer Objetivo: la Fraternidad de la humanidad. Se puede practicar la fraternidad a un nivel corriente; es decir, ser agradables como lo haríais con un hermano de verdad. Podemos hacerlo respecto a todos

los pueblos de la tierra tanto si son superiores a nosotros en inteligencia como si es al contrario. Pero la Fraternidad de la humanidad puede significar algo mucho más importante y puede haber toda una serie de matices en medio.

Si tomáis el tercer Objetivo, hay mucha gente que cree que se refiere a lo que podríamos llamar visión interna o comprensión interna, etc. Eso es todo lo que entienden del tercer Objetivo. Pero para otros puede que signifique algo mucho más importante y estos Objetivos no pueden tomarse sólo a un nivel particular.

¿Cuál es el significado práctico de nuestro tercer Objetivo? Tenéis que daros cuenta de lo que hay detrás para saber el significado práctico. Si nos damos cuenta de que la vida tiene expresiones que en nuestro estado actual no podemos comprender, porque ni siquiera sabemos cuáles son esas expresiones, tal vez tengamos una opinión distinta de las cosas. En la religión hindú, hablaban de distintos tipos de seres. ¿Existen? Si existen, ¿dónde existen? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? Dicen que los *gandharvas* pasan una gran parte de su tiempo ocupados con la música. Y puede que haya muchas características de los reinos invisibles que no comprendamos y que tal vez tengamos que entender en otro momento de nuestra vida, tal vez ni siquiera en la actual. Así que sólo podremos comprender cuál es

el significado práctico del tercer Objetivo cuando lo entendamos verdaderamente.

CP: Bueno, a mí me gusta el tercer Objetivo: investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre, porque me recuerda algo que decía Madame Blavatsky cuando le preguntaban por los milagros. Decía que los milagros no existen.

¿Por qué decía que los milagros no existen? Porque en la filosofía oculta hay una razón para todo; todo lo que ocurre en la Naturaleza, por más misterioso que nos pueda parecer, está obedeciendo a alguna ley fundamental desconocida que subyace a todo el funcionamiento de toda la Naturaleza. Sólo le llamamos milagro porque no comprendemos por qué ocurre. Jesús dijo “haréis cosas más grandes que éstas”. Nunca afirmó ser el único capaz de hacer todas aquellas cosas. Cualquiera que haya alcanzado ese grado de comprensión de las leyes de la Naturaleza puede hacerlas. Les llamamos “milagros” porque las vemos como misteriosas. El hombre que descubre las leyes de la Naturaleza que hay detrás de la acción demuestra que ya no es un milagro. Nuestros antecesores verían muchas de las cosas que hacemos ahora en la ciencia médica moderna como milagros increíbles. Pero nosotros no. Decimos “Se trata de la ciencia de la medicina”, porque hemos

llegado a una etapa en la que se pueden comprender y definir muchas acciones de la Naturaleza.

Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre es admitir que somos ignorantes; y lo somos a un punto increíble. Newton, mientras paseaba por la playa, dijo que realmente sólo conocemos lo equivalente a la arena que hay debajo de nuestros pies, cuando el misterio está ahí mismo debajo del océano. Sólo conocemos una diminuta fracción de la Naturaleza y este objetivo es un desafío para todos nosotros. Hemos de ser humildes y darnos cuenta de que el proceso que vislumbramos mientras caminamos por la vida forma parte de un vasto escenario ¡del cual realmente no tenemos conocimiento alguno!

RB: Tal vez no podemos tener conocimiento de todo lo que pasa en el Universo. Puede ser que tengamos que ir muy lejos para aprenderlo todo respecto al Universo; de hecho, fundirnos con el Universo.

PO: El hermano Sri Ram sugirió que el tercer Objetivo no puede practicarse colectivamente; porque esta investigación de las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el ser humano no es ninguna investigación corriente. Uno tiene que prepararse para hacerlo y esta preparación implica un duro trabajo. Actual-

mente se enseñan en el mundo muchas maneras de meditar. Dicen que no se necesita ninguna preparación; si practicáis lo que os decimos, alcanzaréis la iluminación. Eso no es meditar. La misma noción de tener que alcanzar algo es absurda.

En el 2001 se celebró un Congreso Mundial en Sydney; el venerable Samdhong Rinpoche estaba allí y concedió una entrevista a un equipo de miembros brasileños sobre la meditación budista. El entrevistador le preguntó cuál es la primera cosa que debe esperar un meditador y Rinpoche dijo “Nada”. El hecho mismo de esperar algo es un obstáculo. Ese es, pues, un Objetivo muy profundo y sólo puede realizarse en nuestra propia vida, no colectivamente.

¿Qué actitudes por parte de los miembros impulsan u obstaculizan el trabajo de la Sociedad?

PO: ¿Podéis imaginaros hacerle esta pregunta a Madame Blavatsky hace ciento veinte años? Probablemente habríais obtenido una respuesta muy directa. Tanto ella como el Coronel Olcott y los Mahatmas dijeron repetidamente a los miembros de su época que si hay un elemento en la condición humana que obstaculice el trabajo de la Sociedad, es la autosuficiencia. Porque de la autosuficiencia proviene el dogmatismo. Por esto,

si nos quedamos enredados en las opiniones, dejamos de escuchar a los demás.

Recientemente he leído bastante sobre la filosofía de Nagarjuna y él tenía una definición muy interesante de la iluminación. Dice que la iluminación es la cesación de todas las opiniones absolutas. Nos aferramos a las opiniones. Cuando trabajamos en la ST, decimos “mi método es mejor que el tuyo; por eso hay que apoyar mi método o mi punto de vista”. Pero eso no es verdad. Estoy segurísimo de que no hay otra razón para estar en la ST excepto la de impulsar su trabajo, sus Objetivos, y no utilizarla como una forma de auto promoción para expandir nuestro campo de influencia y convertirnos luego en lo que podríamos llamar repartidores de poder. Estamos en la Sociedad para servir, por eso una actitud de altruismo constante nos ayudará a trabajar. Una actitud de autosuficiencia y egocentrismo será siempre un obstáculo.

CP: Lo importante aquí, en mi opinión, es mantener la mente abierta. Durante cuarenta años estuve totalmente inmerso en la teología cristiana y en la Iglesia. Y ante el asombro de mi familia, amigos y conocidos, al conocer la Teosofía cambié mis planteamientos, porque en último término cada uno de nosotros está haciendo un peregrinaje.

Nos dicen que en *La Voz del*

Silencio, si entras en el Sendero tienes que convertirte en el mismo Sendero. Es una afirmación profunda y oculta referente al hecho de que cada uno de nosotros tiene que servir a la Verdad. Cuando vemos la Verdad, vemos que algunas de nuestras opiniones del pasado son inadecuadas frente a la realidad más amplia que tenemos ante nosotros. Hemos de ir soltando. La gran tragedia es que muchísima gente tiene una visión más amplia de la Verdad pero no son capaces de soltar lo que ya creen y tal vez hayan aceptado en todos los años anteriores de su vida.

Yo dediqué la primera parte de mi vida a la investigación científica. Hay que estar abierto a nuevas formas de considerar los antiguos conocimientos. Hay que estar dispuesto a que el nuevo conocimiento perturbe tus ideas respecto a lo que había sido la naturaleza de las cosas. Y la misma actitud es absolutamente vital en la Teosofía. Es el espíritu que se expresa en nuestro lema: “No hay Religión más elevada que la Verdad”. Y eso significa algo muy directo para cada uno de nosotros. Hemos de estar preparados para abandonar las opiniones pretéritas frente a la realidad más amplia a medida que ésta va emergiendo y aparece ante nosotros.

El mundo de la Naturaleza con el que convivimos en parte tal vez tiene un significado.

¿Cómo podemos descubrir cuál es ese significado?

RB: Se dice que el mundo de la Naturaleza tiene un significado importantísimo, igual que cada parte del mundo, incluyéndonos a nosotros, tiene un significado importantísimo. Para las personas dotadas de visión, ésa es la visión de la verdadera naturaleza de las cosas, el mundo de la Naturaleza lo revela todo. Viendo una pequeña parte del mundo de la Naturaleza parece como si Dios mismo estuviera revelando su naturaleza porque todo forma parte de eso que llamamos Dios.

Los seres humanos nos consideramos separados de nuestro entorno. El mundo de la Naturaleza, incluyendo las plantas, la tierra, el cielo y los animales, todo parece estar fuera de nosotros, fuera del campo de nuestra conciencia. Si empezamos a darnos cuenta de que todo lo que existe en la Naturaleza tiene un significado interno, descubriremos cuál es ese significado. Pero mientras únicamente nos atribuyamos un significado a nosotros mismos, tal vez a algunos miembros de nuestra familia, a unos cuantos amigos, etc. y el resto se quede fuera, entonces no podremos entender nada ni tampoco ver nada. Es inútil que alguien explique cuál es el significado. Se ha dicho que quien ve la Naturaleza adecuadamente lo ve todo y la Naturaleza incluye también la

naturaleza humana. Así pues no es difícil descubrir qué significa; significa Dios, el creador. Significa todo cuanto existe.

PO: Probablemente ya sea suficiente. Sin embargo, una breve nota más...

La cuestión del significado ha ocupado a varios filósofos occidentales durante siglos. Hay distintas escuelas de pensamiento sobre ese tema. ¿Este significado es intrínseco o tiene que deducirse de un objeto, de una persona o una obra de arte? La literatura sánscrita tiene una palabra: *svarupa*, que es la forma esencial de algo. Tal vez lo que estamos viendo no sea la forma esencial; tal vez sea sólo un ropaje o una vestimenta; pero no tenemos acceso a la esencia.

En la literatura de la espiritualidad mundial hay unos cuantos pasajes que muestran que esa percepción es posible. William Blake decía que todo cuanto vive es Sagrado. Quizás haya gente que piense que eso es poesía, pero puede que no lo sea, puede que sea una verdadera percepción. Hay un sentido de lo sagrado y de lo santo en la vida y muchos grandes místicos son conscientes de ello. Un filósofo francés dijo algo también sobre eso, afirmando que la ciencia manipula las cosas pero se niega a reflexionar sobre ellas. Manipula los conceptos de energía, materia y fuerza, pero es incapaz de definirlos, probablemente porque son

realidades.

CP: La comunicación entre cada uno de nosotros es algo muy complejo. Por eso cuando estudiaba me gustaban mucho las matemáticas porque si las entendías, todo encajaba definitivamente. Si hablabas con otro matemático comprendías exactamente lo que quería decir. Nos comunicamos de manera muy difícil. Ni siquiera puedo estar muy seguro, mientras hablo con vosotros, de que muchos capten realmente el significado de lo que estoy diciendo, tal como lo digo. Hemos de solucionar el problema de saber si los demás ven el mundo igual que yo.

Un filósofo dijo que conocemos el color verde; sin embargo, no sabéis si la persona que tenéis al lado experimenta el verde del mismo modo que vosotros. Y a un nivel

mucho más serio, está el problema de las relaciones. Un ejemplo que nos muestra las dificultades que existen en la comunicación es pedir a dos personas que vayan a un consejero para explicar a la otra persona cuál es el problema y cuando terminan de hacerlo, se pregunta a la primera persona qué se ha dicho. Lo que ha oído es algo totalmente diferente. Resulta increíble ver cuántos problemas podemos ocasionar porque no nos comunicamos realmente entre nosotros. Atribuimos distintos significados a las palabras que utilizamos y entonces surgen los malentendidos.

RB: Radha Burnier

CP: Colin Price

PO: Pedro Oliveira

(The Theosophist, diciembre 2010.)

RETIRO DE SILENCIO EN ARBÚCIES (5-8 DE DICIEMBRE DE 2013)

COMENTARIOS DE “A LOS PIES DEL MAESTRO”

Y VIVEKA CHUDAMANI

DIRIGIDO POR TRAN-THI KIM-DIÊU

Resumido por Núria Carbonell.

1- “EL PRIMER PASO ES EL ÚLTIMO”

¿Qué significa dar el primer paso?

El primer paso es muy importante porque sin él no habrá viaje

y porque condicionará los pasos que le sigan.

Todos somos aprendices en el Sendero espiritual y todos podemos dar un paso en falso que nos desvíe del camino correcto y nos obligue a volver al primer paso. Y

ello puede ocurrir en cualquiera de los pasos que discurren entre el primero y el último. De ahí que podamos decir: el primer paso puede ser el último y el último el primero.

El primer paso tiene que ver con la motivación. Vivimos tranquilamente acomodados en la rutina diaria y de repente se nos puede venir todo abajo. Cuando así sucede, surge la oportunidad de abrir la puerta de la ignorancia para que podamos salir de ella.

Sin embargo, hay veces en que, por miedo, preferimos continuar viviendo igual sin darnos cuenta de que ya no es posible hacerlo: porque ha seguido fluyendo agua frente a nosotros y no se puede cruzar dos veces el mismo río.

Lo que realmente somos es esa corriente de Conciencia que fluye continuamente sin dejarse atrapar por nada ni por nadie. No puede existir una Conciencia estática. En ese proceso de hacernos conscientes de que somos esa Conciencia en perpetuo movimiento llegamos a un punto intermedio, la autoconciencia, y con ella nos hacemos una “idea de nosotros mismos a la que llamamos yo”, nos identificamos con ese personaje y a partir de aquí empiezan los interrogantes: porque cuando existe un yo existe también un tú y todo lo demás...

Pero existe otra cosa aparte de ese tú y ese yo: el Sí mismo sin máscara, y todo el sendero no es sino ir al encuentro de Sí mismo,

del verdadero Ser. Sin embargo, ese Ser no es “mi ser”, es lo Divino, el Uno sin segundo. Por ello al sendero espiritual se le ha llamado “el vuelo de lo Único hacia lo Único”.

El primer paso es tomar conciencia de que no somos lo que creemos y de que existe una Fuerza en nosotros que nos empuja hacia la verdad de ese Ser.

El Alma profunda es realmente una chispa de lo Divino. Como tal, es efímera y no eterna como lo es lo Divino. Somos una refulgencia Divina, no somos la llama sino el instante en el que prende la llama. Y ello sólo lo podemos percibir cuando los vehículos inferiores están en silencio.

El primer paso está dado en el momento en que empezamos a dudar de lo que creíamos ser y empezamos a hacernos preguntas, a tener esa dinámica del Espíritu que nos hace capaces de estar siempre alerta, de ver nuestros propios errores y tener el valor de asumirlos y de rectificar.

2- VIVEKA: Discernimiento y APARIGRAHA: Renuncia

VIVEKA, el discernimiento va siempre asociado al desapego: VAIRAGYA.

El discernimiento hay que practicarlo de principio a fin porque, aunque se pueden practicar todas las virtudes, sin discernimiento se practicarán de forma equivocada. Discernimiento es esa comprensión profunda que nos dotará de la energía necesaria para

que ese primer paso nos conduzca hacia ese cambio profundo.

No sólo debemos discernir entre lo real y lo irreal. Se dice en “A los pies del Maestro”:

“Hecha ya la elección, aún debéis recordar que hay muchas variedades de lo real y lo ilusorio; y que todavía debe discernirse entre lo correcto y lo equivocado, entre lo importante y lo que no lo es, entre lo útil y lo inútil, entre lo verdadero y lo falso, entre el egoísmo y el altruismo”.

¿Qué pasa cuando discernimos? Nos desprendemos de multitud de cosas y nos vamos quedando con las mejores. De ahí que el discernimiento esté ligado con el desapego.

Es necesario penetrar en la naturaleza de la mente inferior para comprender lo que es el apego; la mente inferior, compuesta más de Materia que de Espíritu, busca acumular y aglomerarse porque tiene que existir a través de la forma.

La Mente es dual en la etapa humana: tiene la capacidad de identificarse tanto con lo superior (Budhi, el Alma espiritual) como con lo inferior (Kama, el astral) y cree ser aquello a lo que está apegada. La Mente ha de conseguir dejar de identificarse con los vehículos inferiores y no quedar atrapada por ellos: a esa cualidad de no dejarse atrapar se la llama APARIGRAHA.

El discernimiento y el desapego

van de la mano: cuanto más discernimos más nos desapegamos y cuando más desapegados estamos mejor discernimos.

3- “La ACCIÓN CORRECTA en pensamiento, palabra y obra”

Cuando a Krishnamurti, casi al final de su vida, le preguntaron quién era, él contestó: “Soy un transeúnte, aquél que pasa sin quedarse”. De ahí, el concepto de VAIRAGYA, el desapego. Sin embargo, hay que saber actuar antes de apegarse y dejarse atrapar por las cosas. Así, el mudra de Buda mostrando la palma de la mano significa “estoy al corriente, soy consciente de todo lo que pasa a mi alrededor pero no me identifico con nada, no me quedo con nada, no tengo ninguna avidez”.

Todo ello no significa que no debamos implicarnos en nada. Porque somos testigos de cuánto pasa en todos nuestros vehículos: cuando pensamos sabemos que estamos pensando, cuando hablamos sabemos que estamos hablando y cuando actuamos sabemos que estamos actuando; y si somos capaces de poner una distancia con la experiencia, nuestra naturaleza profunda y verdadera, que es la Conciencia, no se ensuciará con las experiencias y por eso mismo podrá enriquecerse con ellas, pero sin identificarse con ellas. De esa manera, ambas cualidades, discernimiento y desapego forman la base sólida para todo lo que llamamos “la acción correcta”.

El término en sánscrito es SATSAMPATTI y las seis virtudes de que consta van a mostrarnos el grado de compromiso con la vida espiritual.

“La Materia es una cristalización del Espíritu y el espíritu es una sublimación de la Materia. Toda manifestación, nosotros incluidos, está formada por una mezcla de Espíritu y Materia, y el grado de espiritualidad está definido por la proporción de esta mezcla”. (K.H., Cartas de los Maestros)

Practicar las seis virtudes de la acción correcta es transformarse a sí mismo:

Las dos primeras, Sama y Dama, hablan de la transformación por medio del control de la mente y de la acción.

SAMA es el control de la mente.

Debemos controlar la mente inferior porque cuando está llena de emociones no podemos comprender los conceptos profundos y abstractos. Para comprender tales conceptos, la mente debe estar necesariamente en calma porque un espejo no puede reflejar a la vez lo de arriba y lo de abajo: “Las Verdades sólo pueden reflejarse cuando la mente está en calma. Si nuestra mente es un mar embravecido, será imposible que puedan reflejarse en ella las Verdades absolutas” (Cartas de los Maestros)

“A los pies del Maestro” también nos advierte: “Guárdate también de pensamientos de orgullo, porque el orgullo proviene siempre

de la ignorancia. El hombre que no tiene conocimiento se imagina que es grande y que sus acciones son grandiosas, pero el hombre sabio sabe que sólo Dios -lo Divino, el Uno sin segundo- es sabio y que toda buena obra procede exclusivamente de Él”.

DAMA: es el control en la acción.

Tal vez parezca una tarea fácil pero podemos preguntarnos: ¿cuántas veces actuamos de forma rutinaria?, ¿nos paramos a pensar si una acción es necesaria?, ¿estaré entreteniéndome en cosas inútiles para escaparme de lo importante?, ¿no estoy dejando lo importante para ese mañana que nunca llega?

La 3ª y la 4ª, Uparati y Titiksa, nos hablan de la transformación a través de las relaciones con los demás y con nosotros mismos.

UPARATI: es la tolerancia.

Es aceptar a los demás aun cuando no sean como nos gustaría que fuesen. Se hace extensivo a cualquier situación de la vida y se relaciona con el ser condescendiente.

TITIKSA: es la capacidad de soportar.

Pero ¿soportar qué? Soportarlo todo, soportar incluso que no suceda nada y que no haya nada que soportar.

Soportar las dificultades, las envidias, los desprecios, el orgullo de la gente agresiva, los contratiempos...

La 5ª y la 6ª, Sradaha y Samādhāna, están relacionadas con los requisitos esenciales para continuar en el sendero espiritual.

SRADAHĀ: es la confianza en la Vida.

A menudo se traduce por fe, pero podría confundirse con el concepto religioso. Sradaha, en concreto, significa tener:

Confianza en que la Verdad triunfa siempre.

Confianza en que la Inteligencia guía la evolución del Universo y de nosotros mismos.

Confianza en que la Ley será respetada gracias a la Ley implacable del Karma. Porque la confianza en la vida es un lazo profundo con el Amor

SAMĀDHĀNA: es la unidad de dirección hacia la meta.

Consiste en mantener siempre la misma meta desde el primer paso hasta el último y pase lo que pase. Y con determinación pero sin rigidez. Como el junco: con la flexibilidad de la fuerza y la fuerza de la flexibilidad.

4- LA LIBERACIÓN Y EL AMOR

Hay un deseo de liberación en nosotros que no es un deseo de huir de nada. Ese deseo no reside en el ego porque la liberación supone su propia muerte. ¿Quién, pues, desea liberarse?

La manifestación es una, la Conciencia es una y nosotros formamos parte de ambas. En un momento de la evolución el Ser toma conciencia de sí mismo porque la

autoconciencia es una característica de la etapa humana. Ahora bien, como no todos los humanos estamos en el mismo punto de evolución, la cuestión de la liberación sólo se la plantean quienes están ya en el camino de vuelta. Es en ese momento cuando empiezan a surgir los problemas: empezamos a tener conciencia de nosotros mismos, de nuestros vehículos, de nuestras contradicciones, y aprendemos a elegir.

Quienes están aún en el camino de ida no tienen problemas de elección porque ya han elegido: son los que están construyéndose el ego.

Pero en el camino de vuelta el yo ya no está solo, ya no vivimos egoístamente y empezamos también a pensar en los demás.

En ese camino de retorno tomamos conciencia de que somos esa Conciencia única y de que fuera de Ella, poseamos lo que poseamos, siempre echaremos en falta algo. Esa sensación de carencia, que posteriormente identificaremos con el deseo de liberación, es lo que nos hace buscar, primero fuera y luego dentro de nosotros.

“Podemos practicar todas las virtudes pero si lo hacemos sin Amor nada tendrá ningún valor” (A los pies del maestro)

¿Y a qué clase de amor se refiere?: El Amor no tiene preferencias porque es universal y las preferencias proceden de los vehículos. En cambio, ese Amor nos llama cons-

tantemente y nosotros respondemos con ese deseo de liberación: es la manifestación del Espíritu que, desde que fue hecho prisionero por la Materia para dar nacimiento al mundo, desea liberarse.

Es el Mito del Sacrificio: Dios da a la Materia la capacidad de albergar al Espíritu y de experimentarlo pero al cabo de un tiempo el Espíritu desea ser liberado porque la primera característica de la Conciencia y del Espíritu es la libertad. Es a partir de ese espíritu de libertad que nace el Amor: porque sólo se puede amar cuando se es libre y sólo se puede amar desde la Conciencia; porque cuan-

do lo hacemos desde los vehículos empiezan las preferencias y nos perdemos perdiendo la libertad.

“No existe inacción en el Universo, hay que actuar pero sin quedar atrapados en la acción, porque la abstención es peor que la acción” (B. Gita). Ahora bien, no hay que actuar sin ton ni son porque cuando actuamos como autómatas la conciencia está bloqueada y no participa en la evolución de la manifestación.

Vivir con esa inmutabilidad sin que nada nos afecte: así es la Conciencia en movimiento desde el solitario Uno hacia el solitario Uno.

ACTIVIDADES

RAMA ARJUNA

Lunes 10 (19h, 30h) Música y Teosofía. “La música de Smetana”. C. Rusiñol.
17 (17h) Día de Adyar. **(19h)** Conferencia “Los Yoguis Cristianos. J. Almirall.
24 (19h) Segundo taller introductorio a los 7 Rayos-Conclusiones Rayo del alma. J. Jurado.

Martes 4, 11, 18, 25 (18h) Ritual de sanación. **(18,30h)** Reunión de Rama. “Estudio sobre la Conciencia”. J. García Lop, Fina Pastor. (sólo para miembros)

Miércoles 5, 12, 19, 26 (17h) Grupo de estudio sobre Autoconocimiento. J. Tarragó y J. García. **(19h)** Reunión de Rama-Estudio sobre “Compendio de la Doctrina Secreta”. (sólo para miembros).

Jueves 6, 20 (10 a 12,30h) Curso de introducción al Katsugen Undo y técnicas para la concentración mental y la serenidad interior. M. Cartaña. **(20,30h)** Estudio en grupo sobre el libro “Luz en el Sendero”. M. Cartaña. **13, 27 (10,30h)** Grupo voluntariado Rama Arjuna. Taller de Patchwork (en silencio meditativo). E. Melgarejo

Viernes 7 (19,30h) Grupo de trabajo sobre “1 escenario=N puntos de vista”- Meditación. J. Tenes (sólo miembros). **21 (19,30h)** Grupo de trabajo sobre “1 escenario= N puntos de vista”- Miedo. J. Tenes (sólo miembros).

Sábado 22 (17h) Conferencia “La Escuela esotérica de Apolonio de Tiana”. P. Bel.

Domingo 9 (de 11 a 14) Taller intensivo de meditación (práctica de meditación

y silencio). N. Venegas. **16 (de 11 a 14h)** Taller sobre “Los ancestros y los principios del Yoga”. E. Sanmartín. **16 (17h)** Conferencia “Etapas para la Iniciación”. J. Tarragó.

Viernes 28, Sábado 1 y Domingo 2: Retiro de silencio de fin de semana en la Casa de Espiritualidad Maria Antonia Paris (BCN), basado en el libro “El Sutra del Corazón”. N. Venegas.

RAMA DE BILBAO

Todos los lunes, (19,30-22,15). “Narciso: Un espejo de película”. Mª Luz Aguilera.

Todos los martes (19,15h) Meditación. Coordina José San Martín

Viernes 7 (19h) Meditación. **(19,30h)** Charla “La Pisada que no deja Huella”. Nuria Carbonell. **14 (19,00)** Meditación. **(19,30h)** Charla “Karma y Liberación, 3ª parte. Emilio Hernández. **21 (19h)** Meditación. **(19,30h)** “Una nueva Consideración de Annie Besant”. Xavier Zubimendi, miembro de la Rama Narayana de Guipúzcoa. **28 (19h)** Charla: “El simbolismo iniciático en la Vida de Jesús el Cristo”. Continuación, La Segunda Iniciación. Clarisa Elósegui, miembro de la Rama Bhakti de Terrassa.

Lunes, 17: El día de Adyar.

RAMA CERES

Todos los lunes a las 19,30h Estudio de las Cartas de los Maestros. (Reunión de miembros)

Lunes 17, a las 19h. Celebración del Día de Adyar.

Miércoles 26 (19,30h) Cine forum. “Aprender a gestionar las emociones” Algunas de las claves de lo dicho en los últimos años. Josefa Martín.

Viernes 7 y 21 (19,30h) Taller de Autoconocimiento basado en la Meditación. Coordina: Usi García.

Sábado 1 y 15 (17h) Taller: Principios, Axiomas y Doctrina de la Filosofía Esotérica, por H.P.B. José Luis Mendoza.

RAMA HESPERIA

Todos los lunes a las 19,30h, Conferencia pública.

RAMA JINARAJADASA

Jueves (18-20h). Tertulias teosóficas: Estudio de textos teosóficos. Meditación, talleres, conferencias. c/Cádiz, 20. Valencia.

RAMA RAKOCZY

Lunes 3 – Grupo de Meditación Activa y Ritual Dévico. – **10** - O.T.S. Ritual de sanación. **17-** Día de Adyar. **24-** 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 grupal sobre “La Voz del Silencio” **26-** Meditación a cargo de F. Béjar. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio”.

RAMA VIVEKA

Lunes 9. (18,30h) Meditación Luna llena de Acuario. Jesús Jurado.

Martes 7, 28 (17h) “Curso de Teosofía”. Margarita López.

Viernes 7 (19h): Conferencia pública “Los Yoghhis Cristianos”. J. Almirall. **28 (19h)** Conferencia: “Astrología, un camino de crecimiento”. Olga Navarro.

Domingo 9 (12h). Ceremonia de Sanación.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “ANANDA”

grupoestudiosteosoficosananda@gmail.com

Todos los segundos viernes (20-22h). Estudio grupal sobre “A los pies del Maestro”.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS DE GRANADA

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

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS MALGRAT DE MAR

Jueves a las **18h.** Conferencias y reuniones de estudio. CENTRO TOMATIS”.
C/ Sant Pere, 36. Tel: 93 761 32 83

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “LA RIOJA”

Todos los viernes (21h). Reunión pública.

NOTICIARIO

6º RETIRO DE SILENCIO. 5-8 Diciembre 2013.

En esta sexta edición del retiro de silencio dirigido una vez más por nuestra hermana Tran-Thi-Kim-Diêu, hemos tenido 50 participantes, la mayoría de los cuales son ya asiduos de este evento que se celebra en el corazón del Montseny. El Casal de Pau es un lugar propicio para recogerse y meditar en medio del silencio de la naturaleza.

Las sesiones han sido muy intensas y muy productivas. El estudio se ha basado en el libro “A los Pies del Maestro”, compendio de “La Joya Suprema de la Sabiduría”, compendio a su vez de los principales Upanishads enseñados en la India.

Después de estas jornadas tan intensas, las cualidades necesarias para una conducta correcta han quedado bien claras para aquellos que desean emprender –si es que no lo han hecho ya— el sendero de la espiritualidad y de la regeneración de sí mismo.

A todos los participantes sin excepción, a los que se han desplazado más de mil kilómetros para llegar hasta aquí y a los que no han tenido que viajar tanto, os agradecemos de corazón vuestro ánimo y vuestra compañía, sin la cual esos retiros no serían posibles.

También agradecemos a la hermana Kim-Diêu su dedicación completa a la tarea de la Sociedad Teosófica para ayudar a despertar en cada uno esa capacidad de comprenderse y conocerse a sí mismo. Siempre es una fuente de inspiración que tampoco sería posible si no se diera ese interés, por parte de todos los asistentes, por escuchar y ver con el corazón sus palabras y el camino que nos señala.

A todos os esperamos el año que viene. Mientras, que vuestro camino sea rico en experiencias y en oportunidades para poder aplicar lo aprendido.

Fraternalmente,
Àngels Torra
por el Comité organizador