

SOPHIA

Nº 295 MARZO 2014



CONTENIDO

DL B - 14022 - 1998

EDITORIAL

Es una opinión.....67

DISCURSO PRESIDENCIAL

Sri. M. P. Singhal, Vicepresidente Internacional, en la Convención Anual Nº 138 de la Sociedad Teosófica. Adyar, 26 Diciembre 2013.68

EL SILENCIO MENTAL

Trân-Thi-Kim-Diêu (Presidente de la S.T. en Francia).....75

CONVERSACIONES CON LA SRA. RADHA BURNIER

Pedro Oliveira76

LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA

JEAN DELAIRE.....80

RAJAS, TAMAS Y SATTVA

TRAN-THI KIM-DIÊU82

LA NATURALEZA DE LA CARIDAD

CLARA CODD En *Cartas a los Aspirantes*..... 84

CIENTÍFICOS BRITÁNICOS DICEN HABER HALLADO EVIDENCIA DE

VIDA EXTRATERRESTRE86

COMENTARIOS SOBRE EL LIBRO “LUZ EN EL SENDERO”.

Radha Burnier.87

ACTIVIDADES.....94

NOTICARIO96

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 bhlpion2003@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"
teosofiazaragoza@yahoo.es/<https://www.face-book.com/TeosofiaZaragoza?ref=hl>
Avda. Goya, 85 - 1º 50005 - Zaragoza 678935533
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "DHARMA"
pilar-nut44@hotmail.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.

ES UNA OPINIÓN

Algunas veces, a los estudiosos de la Teosofía y por parte de personas generalmente ajenas a la Sociedad Teosófica, se nos pregunta sobre las “Iniciaciones”. Este es un tema tan sumamente delicado y extraordinario y tan fuera de la realidad cotidiana que nos vemos obligados a dar nuestra inexperta opinión puramente personal sin compromiso alguno. Particularmente creemos que estos estados que se ha dado en llamar “Iniciaciones”, al igual que el “cielo” y el “infierno”, no se trata más que de un estado de conciencia, es decir, de situaciones “suprasensoriales” que ni siquiera la persona que los va experimentando es consciente de ellos.

Evidentemente, no puede serlo puesto que pertenecen a un orden de la constitución humana tan elevado que nuestros sentidos físicos, ni siquiera los psíquicos, pueden alcanzar.

Siempre, y según nuestra opinión, estos estados suprasensoriales, por así llamarlos, trascienden los sentidos de los que disfrutamos a nivel ordinario puesto que ni siquiera puede percibirse de una manera fehaciente lo que está su-

cediendo a medida que el individuo va trascendiendo niveles que le superan como ser humano corriente.

Posiblemente cada nuevo escalón que se asciende sea como surgir en un estado de comprensión de las cosas que nos lleva a parecer ante los demás, a través de nuestros actos, como personas mejores, por los resultados que se derivaron de nuestras acciones. De ahí debe derivarse también una “mayor” o menor santidad de la que en el santoral se otorga a las personas.

Verdaderamente así es como podría interpretarse algo sobre este tema que, por otra parte, ya hemos dicho que, ciertamente, pertenece a los Arcanos de lo Infinito y es de un orden Interno de las cosas que sólo los “santos”, los Iniciados pueden comprender y entender.

Para nosotros, pensar en las Iniciaciones es un poco como tratar de querer, según exponía San Agustín, introducir toda el agua del océano en un hoyo en la arena.

De aquí la validez de “Ni son todos los que están ni están todos los que son”, respecto al Santoral oficial de la Iglesia.

Compaginemos todo lo dicho con “Ubi caritas et amor Deus ibi est”, que nos parece recordar que corresponde al Evangelio de San Juan y que dice “Donde hay caridad y amor allí está Dios” y tendremos como colofón la opi-

nión sobre las “Iniciaciones” que nos llevará a la comprensión de la verdadera Iniciación humana. De la verdadera Iniciación en el AMOR del ser humano por el ser humano y por todo lo que existe.

C.B.

DISCURSO PRESIDENCIAL

Sri. M. P. Singhal, Vicepresidente Internacional, en la Convención Anual N° 138 de la Sociedad Teosófica. Adyar, 26 Diciembre 2013.

Queridos Hermanos, Hermanas, amigos y miembros en general,

Vamos a rendir tributo a la Sra. Radha Burnier que falleció el 31 de Octubre del 2013. Ella presidió las Convenciones Internacionales durante 33 años consecutivos, 1980-2012. Nos ha dejado una rica tradición de trabajo con dignidad, de entrega silenciosa y de sencillez.

Cada Convención es una ocasión para hacer de observador del sendero que hemos hollado hasta ahora y de la dirección que seguimos. Es una oportunidad de corregir el curso y también de pensar en lo que tiene que hacer ahora la Sociedad. La Sociedad existe para transformar a la humanidad que debería vivir para beneficiar al género humano.

También tenemos la oportu-

nidad de permitir que las bendiciones de los Grandes Seres nos llenen y que toda la Naturaleza nos aporte enseñanzas de la fuente de la vida y el amor.

Que aquellos que son la representación del Amor Inmortal bendigan con su ayuda y su guía a esta Sociedad, fundada para ser un canal de su obra. Que Ellos la inspiren con su Sabiduría, la refuercen con su Poder y le den energía con su Actividad.

Me complace inaugurar esta Convención Anual N° 138 de la Sociedad Teosófica.

HPB nos ofreció el marco filosófico y conceptual que guiaría a la Sociedad Teosófica para promo-

ver la Fraternidad universal. Los líderes posteriores asumieron la responsabilidad de ampliar y clarificar lo que defendía HPB. Ella insistió en que la fraternidad práctica tiene que seguir influyendo en el clima mental del mundo, de modo que todos los miembros no sólo se reconozcan como hermanos sino que actúen como tales.

Nosotros somos miembros de la S.T. Es un gran privilegio. Sus Objetivos son hermosos; su propósito es noble; y su literatura es inspiradora. ¿Sentimos gratitud en el corazón por estas cosas de las que disfrutamos? La psicología humana nos hace ignorar lo obvio. Cada revista de la ST contiene notas sobre la Teosofía, la Sociedad Teosófica, la Libertad de Pensamiento y los Objetivos. ¿Acaso lo revisamos atentamente y lo recordamos todo cuando lo vemos?

La Sociedad Teosófica es una institución. La institución y su trabajo son mucho más importantes que cualquier individuo que trabaje en ella. Raramente nos damos cuenta de esto, porque la gente trabaja para los individuos, no para la institución. Usamos un espejo para ver nuestra apariencia física y de igual manera deberíamos reflejar nuestros pensamientos diariamente en el espejo de nuestra conciencia para ver quién somos realmente.

El carácter único de nuestra Sociedad:

La Sociedad Teosófica tiene

muchas características únicas. Insiste en la importancia del estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia. La religión nos indica nuestro deber, la filosofía nos moldea la mente y la ciencia nos habla del mundo exterior que percibimos con los sentidos.

La Sociedad Teosófica no tiene ningún texto religioso específico pero cuenta con innumerables libros sobre el pensamiento religioso. No tiene sacerdotes como tales, pero mucha gente sabia para enseñar. No tiene unos principios definidos como otras religiones, pero tiene tres bellos Objetivos que nos llevan desde lo particular a lo universal. No tiene un lugar específico de adoración, pero construye santuarios de todas las creencias en su Sede Internacional. La sola religión que la Sociedad proclama es la búsqueda de la Verdad, con su lema: “No hay religión más elevada que la Verdad”. Respeto todas las creencias religiosas, las distintas culturas, valores, puntos de vista y otras diversidades, sin discriminación alguna.

La Sociedad tiene una literatura rica e inspiradora tanto en pequeños libros como en grandes volúmenes. Algunos textos como *La Doctrina Secreta* son tan profundos y complejos que el principiante puede sentirse desconcertado y el que se adentra en él puede sentirse frustrado. Por más pequeños que sean otros libros, siempre son sencillos e instructivos.

Algunos conceptos simples del libro *Ocultismo Práctico* de HPB son los siguientes:

.- Reflexiona sobre los defectos de tu carácter.

.-El espíritu del Amor y la Verdad, la Justicia y la Sabiduría, la Bondad y el Poder deberían ser vuestro único Amor verdadero y permanente.

.-Actuar y actuar sabiamente cuando llegue el momento de la acción; esperar y esperar pacientemente cuando sea la hora del reposo.

.- Ten paciencia, Candidato, como alguien que no teme el fracaso ni ambiciona el éxito.

Otro rasgo único de la Sociedad son sus tres grandes verdades, que definen la base de la evolución de la vida. Su invocación universal señala las fuerzas de la vida oculta, la luz oculta y el amor oculto que todo lo abarca en la unidad. A pesar de tantas características únicas construidas en el marco de la ST, ¿por qué somos incapaces de impactar a la gente? El por qué la gente no se atreve a acercarse es algo que no comprendo. Pero tiene que haber una razón, tal vez varias, que necesitamos descubrir.

Disminución del número de miembros.

El número de miembros alcanzó la cifra de 45.000 en 1928. Cayó hasta 31.000 en 1933. Subió ligeramente a 32.500 en 1980 y desde

entonces ha habido un descenso continuo. En el 2013 se encuentra alrededor de los 25.000. ¿Deberíamos dejar que siga esta tendencia a la baja? Algunos miembros piensan que los números no son importantes. Es la calidad lo que nos debería preocupar. Mientras que la calidad ciertamente es importante, la tendencia a disminuir no puede ignorarse en un escenario en el que la población mundial está creciendo tan rápidamente. De 2 billones en 1930 ha crecido hasta 7.5 billones en el 2012.

También necesitamos una masa crítica mínima de miembros para la estabilidad de la Sociedad, igual que los bajeles que surcan el mar necesitan un mínimo de lastre. Sin una masa crítica no puede haber un ímpetu crítico. Tal vez estemos tomando a la ligera esta tendencia a la disminución. Quizás debamos nutrir y entusiasmar a nuestros miembros con energía y con el ejemplo de nuestra vida.

El mundo paradójico.

El humorista americano George Carlin lo expresa de una bella manera:

Tenemos edificios más altos, pero un aguante más corto, auto-vías más amplias pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más pero tenemos menos; compramos más pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas, más comodidades pero menos tiempo. Tene-

mos más títulos pero menos sentido común; más conocimiento pero menos juicio; más expertos, pero más problemas; más medicina pero menos bienestar. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero reducido nuestros valores. Hablamos demasiado, conducimos demasiado rápido, nos acostamos demasiado tarde, nos cansamos demasiado, miramos la televisión demasiado, amamos y rezamos demasiado poco y odiamos demasiadas veces. Hemos aprendido a ganarnos la vida pero no la verdadera. Hemos añadido años a nuestra vida, no vida a los años. Hemos ido y vuelto de la luna, pero tenemos problemas para cruzar la calle y acercarnos al vecino. Hemos conquistado el espacio exterior pero no el espacio interior. Hemos hecho cosas más grandes pero no mejores. Hemos conquistado el átomo pero no nuestros prejuicios. Planificamos más, pero conseguimos menos. Hemos aprendido a correr mucho, pero no a esperar. Es el tiempo de la comida rápida y la digestión lenta; de hombres grandes y carácter pequeño; de grandes beneficios y relaciones huecas; dos sueldos, pero más divorcios; casas más bonitas pero hogares rotos; más diversiones pero menos felicidad.

¿Cómo vamos a armonizar estas paradojas? Tal vez tengamos que mezclar, sintetizar o integrar la Religión, la Filosofía y la Ciencia.

El mundo de la superpoblación,

la pobreza, la polución y el desarrollo desequilibrado.

Se espera que la población aumente hasta 8.1 billones a mediados del 2025 y a 9.75 billones a mediados del 2050. La pobreza que tenemos es una terrible lacra social. El 46% de las rentas del mundo son propiedad del 20% de los más ricos. La pobreza no es algo natural. La ha creado el hombre porque los ricos usurpan la riqueza sin compartirla con los pobres y a veces pagando menos de lo que se merecen. No es nada ético. Los dos desafíos que definen este siglo son una pobreza abrumadora y la gestión del cambio climático. Parece algo factible transformar los países más pobres con una gestión adecuada de los recursos naturales. El mundo está sufriendo de intolerancia, dudas, conflictos e inseguridad. La intolerancia origina violencia. ¿Somos capaces de comprendernos, apreciarnos y beneficiarnos mutuamente?

La mayoría de los miembros de la Sociedad Teosófica, independientemente de su país, lengua o creencias, reflejan una cultura teosófica rica, llena de cordialidad, consideración mutua, cortesía, paciencia, tolerancia, aceptación y carácter servicial. Por esto, no hay nada que decepcione y desilusione más a los de fuera que la actuación arrogante de algunos miembros que son poco serviciales o poco amables. Podemos recordar que los buenos pensamientos

representan bendiciones, que las palabras amables prestan fuerza y que la acción afectuosa refleja la compasión.

Vivimos en una época en la que nuestros graduados con una preparación científica no tienen ninguna dificultad para recordar las tres leyes de Newton del movimiento, pero no tienen ni idea de las cuatro Nobles Verdades del Buddha. El resultado es un desarrollo desigual de la humanidad. La humanidad no es meramente el nombre de una especie. Define los valores y la sensibilidad humanos, su dignidad y sentimientos, escogiendo el bien último por encima de los placeres de los sentidos. Es necesario reflexionar sobre qué valores humanos deberíamos tratar de preservar en este mundo tecnológico y cómo se podría conseguir.

¿Qué se espera que hagamos?

En la *Clave de la Teosofía*, HPB hizo una lista de cinco puntos para ayudar al trabajo de la Sociedad; que son estudiar y comprender las doctrinas teosóficas para poder enseñar a los demás, especialmente a los jóvenes; aprovechar cada oportunidad de hablar con los demás para explicarles qué es y qué no es la Teosofía; eliminar los falsos conceptos y extender el interés por el tema; ayudar a hacer circular nuestra literatura, comprando libros cuando se tienen medios, prestándolos y regalándolos e incitando a los amigos a hacerlo también; defender a la Sociedad de

las difamaciones injustas contra ella por todo los medios legítimos. Finalmente y lo más importante de todo, con el ejemplo de nuestra vida.

Lo que se dice es sucintamente simple. Insiste en el estudio intensivo de las verdades teosóficas, en la enseñanza de esas verdades a los jóvenes especialmente, en la vida teosófica y en la difusión de las doctrinas teosóficas a través de nuestra vida. La Sociedad Teosófica es el vehículo de la Teosofía. Si la Sociedad es fuerte, llevará a la Teosofía a todos los confines y la extenderá rápidamente.

De la bondad a la grandeza.

En el mundo actual la mediocridad es inaceptable. Incluso lo bueno no se considera suficientemente bueno. Hemos de adoptar una grandeza que requiere trabajadores auto motivados y auto disciplinados, capaces de continuas innovaciones. Además de un conocimiento amplio de la Teosofía, tienen que ser comunicadores sensibles y eficientes.

Esos líderes que aspiran a la grandeza son, primero, soñadores. Persiguiendo sus sueños, desarrollan la visión del futuro. La visión se convierte en un plan concreto de acción. Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr, y Nelson Mandela pueden tal vez ponerse en esa categoría de soñadores que al final se convirtieron en logrados. Martin Luther King Jr tenía muchos sueños. Su visión de li-

berar a los afroamericanos inspiró a Rosa Parks, que se negó a dejar su asiento destinado a los blancos y ese fue el principio de una cruzada contra la discriminación. El impulso fue creciendo lentamente pero finalmente acabó en victoria.

Imaginad que la Sociedad Teosófica es un enorme volante de inercia. Nuestro trabajo consiste en inducir el movimiento empujando lentamente ese volante hasta que llega al impulso crítico después del cual ya va a nuestro favor con muy poco esfuerzo. Los miembros necesitan trabajar con intención firme y acción deliberada para llegar a ese momento. Nuestra visión tan querida de la ST como piedra angular, la fundación de las futuras religiones de la humanidad tal vez pueda cumplirse si tenemos ese fin siempre presente. Allí donde hay voluntad, hay un camino. Queremos héroes que estén auto motivados y que puedan emprender cualquier trabajo en beneficio de la humanidad. Son los que consiguen que la gente de su alrededor se sientan bien, con su carácter alegre y servicial.

Propuesta: ¿Qué deberíamos estar haciendo durante los próximos tres años?

La infraestructura no está en buena forma. Deberíamos preparar un Manual de trabajo que incluya sistemas de inspección, mantenimiento, control de calidad y sistema de información a distintos niveles. Todas las obras que

requieran atención se gestionarán mediante un “Programa de Obras” de tres años que implicarán unos recursos económicos anuales dentro del presupuesto.

Atraer a los jóvenes a la ST es importante en un mundo en el que la media de edad es de veintiocho años, es decir alrededor de un billón de personas son jóvenes y tienen menos de veintiocho años. Tienen energía e ideas innovadoras. Los miembros experimentados deberían ayudar a canalizar sus energías de manera productiva. Los jóvenes se quejan de que los miembros mayores no practican lo que enseñan; no se sienten agradecidos hacia quienes nos han dejado una hermosa literatura. El por qué otras organizaciones son capaces de atraer a los jóvenes hacia su trabajo es algo que debemos investigar y aplicar.

La propagación de la Teosofía es actualmente el mayor desafío de la Sociedad Teosófica porque solamente unos pocos la comprenden y no poseen habilidades comunicativas. La Orden Teosófica de Servicio en la situación actual es una herramienta magnífica que puede superar la deficiencia que existe y hacer que la fraternidad sea algo real.

Investigación y Tecnología: Tal como dijo un Maestro de Sabiduría: “La Ciencia moderna es nuestra mejor aliada”. Alimentemos esta idea de explorar y mejorar nuestro trabajo. C.W. Leadbeater y Annie

Besant utilizaron la clarividencia como método de investigación, pero sugirieron probarlo con otros métodos físicos para corroborar sus descubrimientos clarividentes. Deberíamos mantener un registro de miembros técnicamente cualificados y usar sus conocimientos y habilidades. Podemos suministrar un ordenador a los departamentos de mantenimiento, jardinería, sanidad y seguridad.

Aprovechar la energía solar y reducir las emisiones de carbono para controlar los efectos adversos del cambio climático y con ello ayudar al patrimonio intergeneracional para las futuras generaciones.

Revisión de la mano de obra respecto a números, competencia y sueldos justos seguidos de desarrollo y reforma.

Conclusión.

Si permanecemos unidos, actuando imparcialmente, manteniendo el interés de la ST ante todo, viviendo y extendiendo las doctrinas teosóficas, especialmente entre los jóvenes, podremos cumplir nuestra gran misión de

transformar a la humanidad y con ello a todo el mundo. En un mensaje inspirador que dio Madame Blavatsky una vez, dijo: “No hay prueba que no pueda superar una pureza inmaculada. No hay dificultad que no pueda vencer un fuerte intelecto. Para los que siguen adelante y consiguen la victoria hay una recompensa que no se expresa con palabras, el poder de bendecir y servir a la humanidad. Para quienes fracasan, hay otras vidas en las que pueden alcanzar el éxito”.

Deberíamos prestar más atención al desarrollo de la ST como institución para diseminar la Teosofía. Desarrollando los valores básicos de Voluntad, Sabiduría y Amor, la causa de la Teosofía puede avanzar rápidamente. El amor inspira la voluntad; la voluntad dirige la sabiduría que nos permite ayudar. Como vemos aquí, el Amor es el desencadenante inspirador y por eso es el más importante de los tres.

(The Theosophist. Enero 2014.)

(continuará)

Si uno intenta solucionar el desorden será siempre según alguna idea preconcebida del orden; es decir, según el orden cristiano, el orden hindú, el orden socialista, el orden comunista...; cualquier orden. Mientras que si uno observa completamente el desorden, entonces ahí no hay dualidad.

J. Krishnamurti

EL SILENCIO MENTAL

Trân-Thi-Kim-Diêu (Presidente de la S.T. en Francia)

La observación muestra que la mente es un campo de charla constante. Si no se trata de una argumentación estéril, el “razonamiento” que mantiene consiste en una serie de discusiones entre puntos de vista opuestos, que normalmente se llaman “pros” y “contras”. El espíritu humano nunca podrá estar en paz mientras siga con ese mismo modo de funcionar.

La charla incesante es una plaga ... que golpea a todo ser humano, desde el más simple hasta el más evolucionado. Para ilustrar el fenómeno de manera verosímil, Jiddu Krishnamurti contaba la historia de tres yoguis que meditaban en unas grutas en una montaña aislada. Al cabo de cien años de meditación, el primero de los tres salió de su cueva de anacoreta y exclamó: “¡Ah, qué buen tiempo hace!”. Luego, volvió a ponerse a meditar. Cien años más tarde, el segundo yogui salió de su austero retiro y exclamó: “¡Oh, está lloviendo!”. Y a continuación volvió a su profundo estado meditativo que nada podía perturbar.

Otros cien años pasaron y el tercer yogui despertó de su incomparable estado de silencio, salió de su cueva y dijo: “¡Esta vez, espero que los dos cerréis la boca!”. A pesar de las largas meditaciones en el transcurso de las cuales esos yoguis podían dominar su habla, no pudieron permanecer en silencio sobre trivialidades como el clima, el tiempo y las condiciones del entorno. Efectivamente, el hábito creado por las modificaciones de la mente son difíciles de abolir.

Lo mismo sucede con el hábito de “razonar” a pares. Por ejemplo, a menudo oímos: yo no soy un intelectual, soy “del corazón”, como si alguien que goza de un buen intelecto no pudiera tener corazón, y viceversa, como si alguien con corazón no pudiera tener un buen intelecto. Esa visión errónea se debe precisamente a una mente que funciona en modo dual: que opta por uno u otro; siempre necesitando un par de opuestos como combustible que alimente su funcionamiento. Pero el Camino del Medio (*madhyamaka*) enseñado por Nagarjuna, ese filósofo

hindú sin par, señala un camino que no debe desviarse de un “centro” situado por encima de los dos opuestos. Quien practica ese Camino del Medio (*madhyamika*) no deja que su mente caiga en ese juego de opuestos, sino que la mantiene por encima de ellos como si fuera un testigo que los ve pasar sin dejarse atrapar ni en su nasa ni por las trivialidades del instante.

Si incluso esos yoguis de la historia quedaban atrapados en esa nasa después de siglos de en-

treno, ¿cuánto tiempo necesitaría la gente “corriente” como nosotros para acabar con la mente dual?

Tal vez el tiempo sea aquí un factor erróneo ... contar con el tiempo para resolver esa cuestión es otra visión errónea, porque efectivamente, cuando la mente se encuentra en la postura de testigo silencioso, está como al acecho, suspendida a la escucha de Aquél que vela, el Maestro sentado en el interior de la calesa, el que da las órdenes al cochero que conduce el carruaje.

CONVERSACIONES CON LA SRA. RADHA BURNIER

Pedro Oliveira

Llegué a Adyar el 26 de marzo de 1992 y fui a ver a la Presidente al día siguiente en su despacho. Me dijo “Estoy a punto de anunciar a todos los departamentos tu nombramiento (como Secretario Internacional). Pero antes hay algo que necesito decirte. Vas a servir como Secretario de la Sociedad siendo joven todavía. Tal vez haya gente que empiece a halagarte, diciendo que tus conferencias son buenas, etc. Recuerda esto: digan lo que digan, tú eres lo que eres. Si somos honestos con nosotros mismos veremos que tenemos muchas impurezas en

nuestro interior que hay que solucionar”. Sus palabras tuvieron un gran impacto sobre mí y todavía recuerdo la seriedad de su mirada al decírmelo. Sencillamente, este ha sido uno de los consejos más importantes que he recibido en esta vida.

Entre marzo de 1992 y octubre de 1996, cuando me marché de Adyar, me reuní regularmente con ella en su despacho. Me había dejado claro que debería consultarle todos los temas importantes. Por eso iba a su oficina varias veces a la semana para mostrarle alguna correspondencia y pedirle consejo

sobre ciertos temas difíciles antes de abordarlos. Pero uno de los aspectos más valiosos de mis visitas regulares al despacho de la Presidente no fue solamente su consejo sobre temas administrativos, sino también las conversaciones que tuvimos sobre distintos temas, desde Adyar, Annie Besant, N. Sri Ram, hasta el trabajo esencial de la ST y Krishnaji y el contacto que tuvo con él. Intentaré reproducir algunas de las conversaciones que tuve con la Presidente durante uno de los períodos más significativos de mi vida.

John Coats, el sexto Presidente de la ST, murió el 26 de diciembre de 1979. Tal como dictan los estatutos de la ST, se celebraron elecciones internacionales en las cuales Rukmini Devi y Radha Burnier fueron las únicas candidatas. La Sra. Burnier fue elegida en junio de 1980 y asumió el cargo el 17 de julio de 1980. Cuando salieron los resultados, la Sra. Burnier estaba en Suiza y al recibir la información decidió ir a Saanen para ver a Krishnaji. Sunanda Patwardhan que, con algunos otros, se encontraba acompañando a Krishnaji en esos momentos, le dijo que éste se había alegrado muchísimo por aquella noticia y le dijo a la Sra. Burnier “Radhaji, ahora tú eres la Presidente y yo soy el Vicepresidente”, ante las sonrisas de los presentes. Siempre había dicho que si Radhaji era elegida Presidente de la ST volvería a vi-

sitar Adyar, ¡tras un intervalo de cuarenta y siete años! En octubre de 1980 fue recibido por la Presidente, el Vicepresidente y muchos trabajadores de la ST en la puerta principal de la finca. Desde allí caminó, con paso vigoroso, por la finca hasta los Parsi Quarters, residencia de la Presidente.

Más adelante Krishnaji expresó su opinión a Radhaji sobre la conveniencia de cerrar la EE. Ella le replicó “¿Por qué debería cerrarse la EE? No les está hablando a sus miembros de su posición oculta, ni de su probación o su Iniciación, etc., repitiendo así lo que había ocurrido en los años 20 y posteriormente. La EE está solamente impartiendo enseñanzas a sus miembros sobre la naturaleza y las calificaciones necesarias para al Sendero espiritual”. Radhaji mencionó que después de oír su respuesta, Krishnaji ya no habló más del tema.

Durante un paseo que hacía con ella y otras personas, cuando Krishnaji vio el Jardín de los Recuerdos comentó: “Algo no está bien”. Después le preguntó qué tipo de ceremonias se celebraban en Adyar y ella le dijo que solamente las corrientes, como los rituales masónicos, el Ritual de la Estrella Mística, las reuniones de la EE, etc. Y él dijo: “No es ninguna de estas”. Entonces le preguntó: “¿Se ha cambiado alguna cosa aquí?” Radhaji le dijo que durante la administración de John Coats se

habían hecho muchos cambios, incluyendo los dos pilares, que se habían trasladado desde su lugar original cerca de la estrella de seis puntas hasta la entrada. “¡Eso es!” dijo él, “Había unas joyas magnetizadas debajo de ellos. No deberían haberlos trasladado”. Después de estar ausente de Adyar durante cuarenta y siete años, era consciente de un cambio que se había hecho sin él saberlo.

Después de que ella le ofreciera un zumo de naranja y hablaran un rato en su casa, Krishnaji se fue en coche y Radhaji le acompañó. Cuando el coche estaba a punto de llegar a la puerta principal él le preguntó: “¿Qué vas a hacer ahora?” Y Radhaji contestó “Volveré caminando” a lo que Krishnaji respondió “No, te llevaremos en coche”. Cuando el coche se alejaba de la zona de la puerta principal, le preguntó “Radhaji, ¿tú crees en los Maestros?” Radhaji contestó: “Sí”. Krishnaji siguió insistiendo: “¿Qué quieres decir con “sí”? ¿Sabes que la vida de Annie Besant cambió totalmente por esto?” Hubo un silencio tras el cual Krishnaji volvió a preguntar: “Entonces, Radhaji, ¿tú crees en los Maestros?” Y Radhaji contestó “Sí, Krishnaji, claro que creo en los Maestros”. “Bien”, dijo él.

Una mañana, después de hablar de temas administrativos, la Presidente me comentó lo siguiente: “Annie Besant le dijo una vez a mi padre que hay una mano detrás

de la ST, protegiéndola. Esta mano está todavía aquí y en el futuro, si la ST lo merece, esta mano seguirá estando aquí”. La certeza de sus ojos me hizo sentir que estaba hablando de algo que conocía bien y no se limitaba a citar la opinión de otra persona.

En otra ocasión mencionó que cuando estaban paseando con Krishnaji por la playa de Adyar se fijó en dos niños de un *kuppam* (pueblo) cercano que se acercaban y pensó “No voy a dejar que estos niños toquen a Krishnaji porque seguramente van sucios”. Cuando los chicos llegaron hasta ellos Krishnaji les abrazó a los dos con afecto. La Presidente me dijo que, con su gesto, Krishnaji estaba enseñándole silenciosamente a dejar de lado las ideas preconcebidas.

También mencionó que existía una especie de mito según el cual a Krishnaji no le gustaba la gente gorda, posiblemente por su magnetismo. Un día se organizó una comida en los Parsi Quarters, donde ella vivía, para unos cuantos invitados entre los que se encontraba una señora de grandes proporciones. Los organizadores se aseguraron de que la señora en cuestión se sentara lo más lejos posible de Krishnaji. La mesa estaba preparada, los invitados habían llegado y todos esperaban a Krishnaji. Cuando este llegó, saludó a los invitados y se fue a sentar precisamente al lado de la señora en cuestión, prestándole

toda su atención durante todo el tiempo que duró la comida. Radhaji me mencionó que Krishnaji debía ser consciente de lo que estaba ocurriendo aunque no se le hubiera dicho nada. También tuvo la impresión de que sentándose cerca de esa señora, estaba dando una lección a todos los implicados para que no tuvieran prejuicios de ningún tipo.

Una vez en Adyar estábamos comiendo en casa del Sr. Ranjit Tolani. Varios miembros de la ST estaban presentes. Al final la conversación derivó hacia un incidente que implicaba a Krishnaji. Radhaji nos dijo entonces que ojalá le hubiera hecho más preguntas porque él sabía muchas cosas. Pero había una pregunta en particular que quería hacerle. Le dijo: “Señor, en sus charlas y en sus libros a veces ha dicho que los Maestros no son importantes y que tal vez ni siquiera existan. Sin embargo, tenemos documentos y cartas firmadas por usted cuando era más joven atestiguando que usted los había visto. ¿Qué puede decirnos al respecto?” Entonces él aclaró que estaba hablando de los dos Maestros implicados en la fundación de la ST, M. y KH. Según dijo Radhaji, Krishnaji permaneció en silencio unos instantes y lo único que dijo fue “Eran dos entre mucha gente”.

Años después, un grupo de miembros de la fundación de Krishnamurti estaban en Calcuta

y cuando todos se fueron excepto el Sr. Achyut Patwardhan, éste le dijo a Radhaji: “Voy a adelantarme para ver que todo esté organizado para la charla de hoy de Krishnaji. Por favor, acompáñele a la sala a la hora prevista”. Cuando llegó la hora, Radhaji subió y llamó a la puerta de Krishnaji. No hubo respuesta. Entonces decidió esperar unos minutos y volvió a llamar. Tampoco hubo respuesta y decidió llamar más fuerte. Entonces se abrió la puerta y cuando miró a Krishnaji se dio cuenta de que no estaba en este mundo. Sus ojos estaban llenos de luz. El le cogió la mano y se la mantuvo cogida durante todo el trayecto en coche hasta llegar a la sala. Su conferencia fue excelente y muy inspiradora para todos los asistentes.

Una vez en su casa de Adyar, en los “Parsi Quarters”, me habló de la idea que tenía respecto a quién era Krishnaji. “Estaba Krishnamurti el hombre” dijo, “muy avanzado en el Sendero y muy sensible. Después estaba K., cuya conciencia estaba abierta a esa otra conciencia, la conciencia de Maitreya, por así decirlo. Se podía ver claramente cuándo esa otra conciencia tomaba el control durante sus charlas, por ejemplo, pero también en otros momentos de su vida. Fue un gran privilegio para la Sociedad haberle presentado al mundo”.

Después de marcharme de Adyar, en septiembre de 2011,

mantuve el contacto telefónico con Radhaji. Aunque cada vez estaba más frágil, su compromiso con lo que representa la ST siempre fue claro, evidente y presente. Su legado único de sabiduría y fuerte devoción a los objetivos y propósito

de la Sociedad Teosófica permanecerán vivos en la mente y en el corazón de miles de miembros que apreciaron su dedicación sin límites al trabajo de los Maestros.

(The Theosophist, enero 2014.)

(Extracto)

Nuestra incapacidad para escuchar no sólo lo que dice una persona sino lo que esa persona es, para oír lo que comunica un árbol, -porque el árbol también comunica-, es una gran pena de la cual no somos conscientes. Cuando no escuchamos, no existe relación. Pero para la mente que percibe y está receptiva, hay una forma sutil de comunicación que no depende de las palabras o de los gestos. Puedes estar sentado tranquilamente debajo de un bello árbol o a la orilla del mar, sin decir ni una sola palabra a tu compañero, pero puede haber comunicación. Recibimos un mensaje de su mismo ser y por eso estamos en relación mutua. Escuchar, comunicarse, relacionarse, todo se entrelaza y forma un estado interno sin el cual la vida pierde su riqueza.

Radha Burnier

LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA

JEAN DELAIRE

En el origen de todas nuestras incomprendiones modernas de la vida, la vida en sus aspectos verdaderos y más profundos, reside el hecho de que hemos estudiado la Evolución sin su corolario, la Involución. Hemos observado la ascensión del hombre a partir del estado de animal y hemos olvidado su descenso anterior a partir del estado de Angel.

Toda vida “desciende” de las alturas, desde el mundo de la Plenitud Divina. Esa “caída” del

Espíritu en la Materia es la que precisa de la larga y a veces penosa re-ascensión que llamamos Evolución.

En el sorprendente libro *Pistis Sophia*, la biblia del gnosticismo, encontramos las siguientes palabras penetrantes, en boca de Jesús cuando, después de su resurrección, enseña a sus discípulos elegidos los últimos secretos de la creación:

El misterio que está más allá del mundo, el misterio por el cual

existen todas las cosas, es que todo es Evolución y todo es Involución.

Durante toda la antigüedad, en las antiguas escuelas de la filosofía hindú, en Grecia, para los filósofos jónicos y sus sucesores, los neoplatónicos de Alejandría, para todos ellos la Involución siempre se ha concebido como el complemento inevitable, el aspecto gemelo de la evolución. Porque la vida Divina ha involucionado dentro de la materia, también ha evolucionado fuera de ella. Dicho de otro modo, si el universo evoluciona hacia Dios es porque Éste ha involucionado en él primero.

El gran neoplatónico Proclo describe admirablemente el triple proceso que encarna el universo entero con todas sus leyes:

- Primero : la Causa (Dios Trascendente)

- Segundo : el Efecto (Dios Inmanente o Involución)

- Tercero: el Efecto volviendo a la Causa (la Evolución o Dios Inmanente buscando su unión con el Dios trascendente).

Como último análisis, la evolución del hombre es la evolución de la conciencia, que puede describirse como una toma de conciencia creciente del mundo que nos rodea y, en el hombre más desarrollado, de su mundo interior. En términos metafísicos, se trataría de un círculo de relaciones siempre creciente entre el Yo y el No-Yo.

Surge inevitablemente una pregunta: ¿la conciencia de sí mis-

mo constituye la realización última que el hombre puede alcanzar?, ¿o bien existe algo más allá o por encima del estado de conciencia del Yo, ese conocimiento del “yo soy yo”?

Cualquier estudiante de la antigua filosofía hindú habría contestado probablemente de forma afirmativa, puesto que la realización de la conciencia universal es el ideal último de la religión hindú en todas sus formas; y no hay ningún Brahman erudito que no haya estudiado esos estados de supra-conciencia y al practicar métodos que permiten alcanzar la conciencia universal o divina aquí y ahora.

¡La conciencia universal! Palabras de significado considerable, porque dejan entrever un estado de existencia tan alejado de la conciencia corriente que tenemos de nosotros como lo está de los estímulos animales o vegetales. Esas palabras dejan entrever el objetivo y el ideal de todas las religiones conocidas por el hombre: la fusión del “Yo” con el “Todo”, el *Nirvana* o, como dirían los cristianos fervientes, la unión última del Alma con Dios.

Estamos hablando de una conciencia cósmica, de una conciencia universal, de una conciencia de Dios. Sin embargo, pocos saben captar plenamente lo que significa una conciencia simple, o hasta qué punto está bajo la influencia de esa gran ley de evolución progresiva a

la que están sometidos todos los mundos.

Si nos referimos a las primeras edades de nuestro planeta, ¿acaso no encontramos, por medio de la imaginación, sus primeras manifestaciones débiles en las formas de vida más primitivas, en esos movimientos tenues de seres dotados de sentidos, que parecen estar dudando en el umbral de la existencia? Esas criaturas diminutas, que no son ni animales ni vegetales, ¿acaso no se desarrollan gracias a la luz y al calor, (retrayéndose cuando se ven expuestas al frío), siendo la prueba un tanto borrosa de esa ley de atracción y repulsión universal que más tarde presidirá el mundo de los hombres con el nombre de Alegría y Dolor, Amor y Odio?

En las formas de vida más desarrolladas, en las que aparece y se desarrolla un sentido tras otro, la criatura se hace cada vez más claramente consciente del mundo exterior; distingue la luz, percibe los sonidos, descubre otras for-

mas de vida distintas a la suya; su sentido del tacto se hace más delicado, las sensaciones de placer y de dolor se intensifican, aparece la memoria, la facultad de razonar despierta. Hasta que, con el advenimiento del hombre, la conciencia se individualiza por primera vez, y se convierte en conciencia de sí mismo.

Vemos aquí el primer proceso de diferenciación entre el Yo y el No-Yo, la primera mirada estupefacta del hombre hacia una cosa exterior a sí mismo, primer movimiento de realización de “no soy eso: yo soy Yo.” Mucho más tarde, largos períodos más tarde, llegará la temible pregunta: “¿Qué soy?”. Es el enigma de la Esfinge, que no se ha podido contestar plenamente ni con toda la sabiduría de todas las épocas pasadas, pero que los místicos procedentes de todas las religiones y de todas las épocas han contestado con la siguiente afirmación : “Yo soy Dios”.

(The Theosophist mayo 2012.)

RAJAS, TAMAS Y SATTVA

TRAN-THI KIM-DIÊU

Presidenta de la ST de Francia

Hay momentos en la vida en que las actividades aumentan en tal medida que

todo el espacio de tiempo del que disponemos se llena. Podemos observar una tendencia a estar

mentalmente exaltados y físicamente agitados. Es el modo natural de funcionar de la materia –*rajás*- cuando entra en una fase de acción. Cuando no hay control -o una toma de conciencia previa-, el modo de funcionamiento *rajásico* puede seguir y durar hasta que la energía correspondiente se haya agotado totalmente. Entonces el modo *tamásico* ocupa su lugar, la mente se aletarga y el cuerpo se duerme.

La observación también muestra que detrás de todas las actividades, de un modo subyacente, está el silencio. De las profundidades del océano del silencio, los sonidos, los pensamientos y las actividades surgen y decaen, creando una amplia diversidad en el campo audible, sensible y visual: es el teatro de la manifestación. Así pues, tanto si hay actividad mental y física como si no, la conciencia puede quedarse en su corriente tranquila y silenciosa, que es su verdadera naturaleza. Al observar, al ver todas esas fluctuaciones en los modos de funcionamiento de la materia, pero sin dejarse cegar por ninguno de esos modos, la conciencia evita caer completamente bajo la influencia de la materia.

La concentración produce en la mente un estado de tranquilidad

que conduce al descubrimiento del silencio dentro de uno mismo. La sensación de ese silencio, independientemente de cualquier actividad física o mental, no es una sensación emocional en el sentido normal del término. Es más exactamente *pura percepción*, libre de todo órgano sensorial. Aunque no exista ninguna voluntad personal de observación o de atención, la visión tiene lugar como resultado natural de una abertura interior. Se percibe entonces una *presencia*, desencarnada pero innegable. Da la impresión de que *eso* está siempre ahí, abrazándolo todo, tranquilo, inmutable, poderoso y lleno de ternura. Se trata de ese *centro silencioso que no está en ninguna parte y se halla en todas partes. El movimiento de la mente que emprende la búsqueda de ese centro es la meditación.*

Cuanto más aumentan las actividades en el exterior, mayor es la necesidad de anclarse en ese centro. Cuando se es consciente de esa necesidad, se puede evitar la dispersión externamente y la fragmentación internamente. Entonces, la acción alcanza un punto *sáttvico* –una armonía- que está libre de toda fluctuación entre opuestos.

Mira el desorden sin el 'yo'. ¿Es eso posible? Porque, entonces, eso es meditación. ¿Lo entiende, señor? No toda esa tontería de la que hablan.

J. Krishnamurti

LA NATURALEZA DE LA CARIDAD

CLARA CODD

En *Cartas a los Aspirantes*

Mucha de la sabiduría antigua se ocupa de las etimologías. Examinemos ahora el origen de la palabra “caridad”. El diccionario dice que la palabra deriva de dos vocablos latinos: *caritas*, cariño, amor, y *carus*, querido, amado. Está claro que el espíritu de la caridad no significa sólo el dar al necesitado, a menudo lo que no nos sirve. En realidad significa “a quien todas las cosas son queridas”. Si todas las personas y todas las cosas nos fueran queridas, cuánta paciencia podríamos tener, cuánta buena voluntad para comenzar a comprender, cuánto anhelo para el más alto bien de todos. A veces tengo la sensación de que sólo hay una lección que aprender en la vida a través de las edades: cómo amar. Todos pensamos que conocemos ese arte; pero lo dudo mucho. Lo que se considera amor es casi siempre amor a sí mismo, algo proyectado. El amor tiene que ser aprendido, y ello requiere muchas vidas de dolor, de pérdidas, de desilusiones.

A veces, alguien puede ser tan honesto como para admitir que

no ama a nadie. Siendo humano, *debe* tener la capacidad de amar pero, como muchos de nosotros, es demasiado negativo. Son los que no aman pero esperan ser amados. Así su propio poder activo de dar permanece atrofiado por falta de uso. Como le sucede a quien ha permanecido mucho tiempo en el lecho, la capacidad de esa acción ha de ser lentamente puesta en uso una vez más.

San Francisco rogaba para él que pudiera sembrar amor en lugar de ser amado. Pedía comprender antes que ser comprendido, consolar antes que ser consolado. San Pablo escribió: “La caridad todo lo sufre y es benévola, la caridad no tiene envidia, no se la puede provocar, no piensa mal, sufre todas las adversidades, todo lo percibe, todo lo espera, todo lo soporta.”

Un escrito tibetano describe siete formas de amor; tres de las cuales corresponden al hombre y cuatro a los dioses. La primera y más simple de esas formas está comprendida por los átomos, las moléculas, los planetas y los soles. Es sólo atracción magnética y

pronto se agota. La segunda puede llamarse psíquica. Las bases serían: yo te amaré si tú me amas; tú me debes algo porque yo te amo. Todo eso trae las semillas de su propia destrucción. El amor que es inmortal y nunca puede morir es connatural con el hombre y debe ser practicado: *Tanto es lo que amo que sólo deseo los más altos bienes para mi prójimo y en sus propias condiciones.* ¿Quién es capaz de amar así? En cambio, tratamos de forzar a los demás en los carriles que hemos trazado para ellos.

A veces perdemos a alguien amado, por la muerte o por la ausencia. Es la oportunidad de purificar y ampliar nuestra capacidad de amor. “La muerte y la ausencia”, dice *Luz en el Sendero*, “muestra al hombre por último que trabajar para sí mismo es trabajar para la desilusión.” Cuando sobrellevamos pesadamente el vivir, porque la muerte se ha llevado a los que amábamos, ¿qué es lo que nos hace sufrir más?, ¿pensamos acaso en lo que él ganó?, ¿o bien nos afecta la pérdida de su presencia querida y solícita?

Hay algo que siempre debemos recordar: uno nunca puede perder lo que ama, si continúa amándolo. Una tarea puede retornar, un ser amado puede volver si nuestro amor persiste, para el bien y el servicio. Tal es el poder inmortal en el universo, porque es el aspecto fundamental de Dios. La Dra. Besant tenía un amigo que,

después de haber colaborado con ella en una gran labor, se volvió de pronto en contra y trató de destruir los resultados de su esfuerzo. Ella tenía su retrato en su escritorio, y cuando algún miembro impulsivo le preguntaba por qué, ella decía: “¿No sabe usted, amigo mío, que si usted continúa amando a esa persona a pesar de todo, gana el derecho de ayudarla en otra encarnación?”. Cierta vez, una esposa, consagrada a su marido, le preguntó al Señor Buddha cómo podía estar segura de que se reuniría con su amado esposo en futuras vidas. El Uno Bendito le dijo que si nunca dejaba de amarlo y le perdonaba todas las cosas forjaría vínculos que jamás se romperían.

Santa Teresa de Lisieux meditaba en el precepto de Cristo a sus discípulos de “amaos los unos a los otros” como Él los había amado. Ella encontró que la verdadera caridad consiste en tolerar todos los defectos de nuestro prójimo, en no sorprenderse de los errores, sino en sentirse confortados incluso por las virtudes más pequeñas. Sabía también que podía sentirse honrada por el llamado al servicio, y si algo se le quitaba, debería también sentirse alegre por la pérdida. Eso es una verdad, decía ella, tanto para las cosas del cielo como para las de la tierra.

Si amamos, nos regocijamos con quienes se alegran por nosotros; y lloramos con aquellos a quienes hacemos llorar. En Sus

grandes meditaciones para sus monjes, el Señor Buddha les enseñó que amaran de tal modo que desearan para todos los seres el bienestar y la felicidad. Y que fueran de tal modo compasivos que

las penas y los daños de los demás conmovieran sus corazones en lo más profundo y que sus alegrías los colmaran de felicidad. Tal es el Amor que salva al mundo.

CIENTÍFICOS BRITÁNICOS DICEN HABER HALLADO EVIDENCIA DE VIDA EXTRATERRESTRE

Científicos británicos creen haber hallado evidencia de vida extraterrestre después de haber enviado un globo a la estratosfera. El globo, que alcanzó una altura de 27 Km., logró capturar un pequeño organismo biológico que podría provenir del espacio exterior.

El grupo, liderado por el astrobiólogo Prof. Chandra Wickramasinghe, afirma que las “semillas de la vida” han sido transportadas entre planetas a través de meteoritos. Sus hallazgos fueron publicados y exhibidos en la Conferencia de Instrumentos, Métodos y Misiones de la Astrobiología llevada a cabo en San Diego, EE.UU., el mes pasado. El Prof. Wickramasinghe dijo: “Nunca han sido reportadas entidades biológicas de esta naturaleza presentes en nuestra estratosfera”. Las entidades varían desde una presunta colonia de bacterias ultra pequeñas hasta dos organismos individuales e inusuales

—parte de un alga y una micro partícula entrelazada con filamentos biológicos.

Los investigadores consideran estos hallazgos como nuevas pruebas a favor de la “panspermia”, según la cual las semillas de la vida están esparcidas por todo el Universo y se transportan a través del espacio de un planeta a otro.

Cuando el globo se precipitó a la Tierra los científicos descubrieron un alga acuática microscópica a los lados del microscopio a bordo.

Por otra parte, los escépticos han esgrimido que las “entidades biológicas” capturadas en la estratosfera podrían haber sido transportadas hasta esas alturas atmosféricas desde la Tierra y no desde el espacio. Sin embargo, el Prof. Wickramasinghe refuta esta idea: “Las entidades biológicas que encontramos son partículas relativamente grandes en tamaño y masa. De acuerdo

a nuestro actual conocimiento de los medios necesarios para que dichas partículas puedan transferirse desde la Tierra a la estratosfera, es imposible que lo hayan hecho. El día que se tomaron las muestras tampoco hubo ninguna erupción volcánica con la fuerza necesaria para transportar partículas biológicas. No existe ningún mecanismo por el cual estas entidades biológicas hayan podido elevarse desde la Tierra hasta la estratosfera, por lo tanto debieron arribar desde capas superiores a ésta y con

dirección hacia nuestro planeta”.

El matemático, astrónomo y astro biólogo británico nacido en Sri Lanka es uno de los científicos que apoya firmemente la teoría de la panspermia cometaria. Si bien aún no hemos logrado catalogar cada microbio de nuestro planeta, y un estudio más profundo sobre el reciente hallazgo será necesario para confirmarlo por completo, esta noticia constituye un cambio fundamental en nuestro entendimiento de la vida, no sólo en la Tierra, sino en el Universo.

(fuente/www.mysteryplanet.com.ar)

COMENTARIOS SOBRE EL LIBRO “LUZ EN EL SENDERO”.

Radha Burnier.

(Comentarios realizados en un seminario de la 21ª Escuela de Verano de la Sociedad Teosófica en Argentina, en 1983)

Hemos llegado al final de la Primera Parte de este libro. Allí aparecen las frases acerca de Las Tres Grandes Verdades. La Primera Gran Verdad es:

“El alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límite”

Si tenemos siquiera un solo vislumbre de cualquiera de estas

tres verdades, nuestra vida se verá afectada en profundidad. Si uno capta la idea de que el alma o el espíritu es inmortal, esa idea eliminará el temor. El cuerpo muere, el cuerpo puede sufrir ciertos dolores, pero nada puede afectar al alma inmortal o al espíritu del hombre. Veamos en el *Bhagavag Gita* la importante frase que dice:

“El alma siempre fue y nunca dejará de ser”.

En un pequeño ensayo sobre el Karma se hace la comparación entre la existencia individual y un cable que se extiende desde lo infinito a lo infinito. Se dice que esta ilustración presenta un solo aspecto de la verdad lo mismo que cualquier otra ilustración. No se debe tomar ninguna ilustración demasiado literalmente. Si se compara la existencia individual con una cuerda se debe suponer que no tiene ni principio ni fin. No es posible romperla.

En el *Bhagavad Gita* vemos nuevamente una cita que dice: *“El fuego no puede quemarla, el agua no puede encogerla, ningún arma puede hierla, permanece siempre pura”*. Aquí, en este comentario, se dice que este cable está formado por innumerables hilos: estos hilos son incoloros y perfectos, son fuertes y perfectamente rectos, pero a medida que esa cuerda va pasando por varios lugares, sufre accidentes extraños. Algunos de los hilos quedan atrapados aquí y allí y entonces tenemos el desorden. Algunos se manchan con algún color, pero el color no está solamente en la mancha y por lo tanto el color se comunica y se extiende hasta cierta distancia. Se nos recuerda que estos hilos son hilos vivientes, los hilos de nuestra vida; pero al final, después de todos esos accidentes, los hilos vivientes se mantienen en su con-

tinuidad no interrumpida y pasan de la sombra a la luz. Cuando así lo hacen ya no son incoloros, sino que son hilos dorados y el cable queda nuevamente en una condición perfecta. Esto es un paralelo, una comparación con lo que le pasa a nuestra existencia humana.

Para comenzar, podríamos decir que el alma es inmortal e incolora; pasa por las muchas experiencias de la vida, parece quedar atrapada aquí y allí, enfrentándose a peligros, con cierto color o más bien manchada. Pero resurge de todo ello brillante y dorada. En otras palabras, llega a darse cuenta de su propio esplendor. Lo que llamamos crecimiento del alma es el desarrollo que va experimentando hasta darse cuenta de su propia gloria. Comenzó desconociéndola pero termina con un conocimiento para el cual no existe límite, porque parte de su esplendor se debe a que en su propio esplendor es ilimitada; porque es Una con esa realidad ilimitada, con ese Ser ilimitado y omnipresente.

Si se consigue comprender intuitivamente lo siguiente: que el espíritu no puede ser herido, que no tiene ni principio ni fin, que es espléndidamente inmortal en todo momento, entonces no hay razón alguna para sentir ningún temor en nuestra vida. El temor surge porque creemos que somos el vehículo. Hay muchos ropajes que el alma usa y que va descartando de la misma forma que el hombre

descarta sus vestidos.

Esta es la Primera de las **Tres Grandes Verdades**, que realmente tenemos que incorporar en nosotros mismos porque nos ayudará a vivir de forma totalmente distinta. Existen miedos de muchos tipos en el cerebro porque éste es un producto biológico; y si uno no se reconoce como espíritu, entonces surge el miedo en muchos puntos.

Del temor viene la agresión, la frustración; muchos son los problemas que surgen de ese miedo básico. Nos apegamos a las cosas porque que tenemos miedo. Como dice Krishnamurti, existe el deseo de seguridad y el temor a perder esa seguridad, pero la seguridad perfecta se encuentra en ese espíritu y en nada más; por esto cuando llegamos a conocer nuestra propia naturaleza, todo temor desaparece.

En efecto, si conseguimos darnos cuenta de nuestra propia naturaleza, también las impurezas pueden desaparecer. Hay un hermoso versículo en sánscrito que se puede aplicar aquí: “Si uno se da cuenta de su propia naturaleza, entonces inmediatamente ese ser se convierte en un ser puro, tanto externamente como internamente”. Porque todas las impurezas pertenecen solamente a los ropajes, a la naturaleza externa. Mientras el individuo siga pensando que él es esa naturaleza externa, seguirá siendo impuro; cuando reconozca su verdadera naturaleza

real, entonces adquirirá la pureza.

La Segunda de las Tres Grandes Verdades dice: **“El principio que da la vida mora en nosotros y fuera de nosotros, es inmortal y eternamente benéfico, no se le oye ni se le ve, ni se le huele; pero es percibido por el hombre que aspira a la percepción”**.

Es también muy importante comprender que el principio que da la vida es eternamente benéfico; este es el significado del vocablo *Shiva*: el término significa “aquello que es eternamente, ilimitadamente benéfico”. Cuando algo nos parece no ser benéfico estamos simplemente mostrando nuestra falta de comprensión.

El otro día hablamos sobre la reacción normal hacia el sufrimiento. Ocasionalmente parecería imposible trascenderlo. El significado que ese sufrimiento nos aporta parece incomprensible, pero eso se debe a que no vemos correctamente; si estamos en un valle entre montañas, veremos un paisaje determinado. Si ascendemos a las alturas tendremos una visión completamente distinta y todo cuanto veamos aparecerá con una perspectiva diferente. Si se realizara una operación quirúrgica y la persona redujera su percepción al cuerpo en sí, vería cómo la sangre sale de la herida y el pulso es lento y le parecería todo terrible, porque esas cosas particulares se las estaría viendo fuera de perspectiva, pero si la persona

sabe que esa lesión quirúrgica forma parte de una operación total, reconocerá que esa aparente lesión en realidad acabará sanándolo.

Nosotros vemos como dificultades los incidentes que nos causan sufrimiento; si pudiéramos ver de forma distinta nos daríamos cuenta de que todo, incluso el sufrimiento, es beneficioso. Porque la vida misma es permanentemente beneficiosa. Y la vida que mora en nosotros y la vida que está fuera de nosotros no son distintas.

De hecho no hay muchas vidas, hay una sola vida. La vida dentro de nosotros es lo que llamamos alma o espíritu, y decimos que es inmortal con un esplendor desconocido dentro de ella, pero esa vida también es beneficiosa. Y aquí se nos enseña que tanto la vida que reside en nosotros como la totalidad de la vida que se manifiesta a nuestro alrededor es beneficiosa; cuanto más capaces seamos de armonizarnos con esa vida, tanto más nos sentiremos a salvo de esas dificultades y aparentes sufrimientos. Es la mente la que se resiste, la mente siente que es ella la que tiene que organizar la vida, en vez de permitirle a la vida que se organice a sí misma. Dentro de la mente hay una urgencia básica de conquista porque la mente funciona a través del cerebro y el instinto biológico es de conquista; sólo paulatinamente y después de numerosos errores el hombre actual se está dando

cuenta de que la conquista no le sirve de ayuda; conquistando la naturaleza el hombre se ha creado muchos problemas para sí mismo. La vida se expresa a través de la naturaleza con una inteligencia extraordinaria y el esplendor de la vida también se manifiesta en la naturaleza. Por lo tanto el hombre tiene que reconocer ese esplendor que se halla en la naturaleza misma, que está en la vida misma y también debe aprender que esa vida es beneficiosa. Aquí también se nos dice que al principio dador de vida no se le oye, no se le ve, ni se le huele. Nosotros podemos conocer su expresión como naturaleza a través de los sentidos y a través de nuestra mente, pero no podemos llegar a conocer el principio mismo mediante los sentidos porque la vida fluye a un nivel intangible, invisible. Aquél que anhela la percepción puede percibir; para eso también se deben abrir los ojos del espíritu.

Nuevamente en el tratado del Karma encontramos la frase siguiente: “Aprended, desde luego, que no existe cura para el deseo; que no hay cura para el afán de recompensa; que no hay cura para el anhelo grosero, si no es fijando la vista y el oído en aquello que es invisible e inaudible. Empieza ahora a practicarlo y de este modo alejarás de tu camino mil serpientes. Vive en lo eterno”.

Seguimos pensando que aquello que podemos conocer material-

mente a través de los sentidos es la vida. Todo nuestro concepto de la vida en forma individual y en forma general es altamente limitado, aunque en el sentido ordinario del término sepamos que la vida es una fuerza y que no es visible al ojo humano y que el principio que da la vida pertenece a un plano diferente. Normalmente tomamos la forma como si fuera la vida o como si la vida en esa forma fuese la única vida, pero la vida en la forma no es vida. En el momento en que el hombre muere, ese cuerpo ya deja de ser el hombre. En ese sentido el cuerpo en sí tiene muy poco que ver con la vida. Es exactamente igual que una capa que podemos quitarnos; por lo tanto el individuo es aquello que desaparece con todas sus maravillosas capacidades. Mientras sigamos poniendo los ojos en lo material, más nos estaremos desviando. “Alejarás de tu camino mil serpientes” dice el libro. Tenemos que tratar de ver lo que es invisible e inaudible como la Realidad, la Verdad en nosotros mismos. Nuevamente si reconocemos que la vida es beneficiosa entonces viviremos sin temor, sin ansiedad y sin expectativas. No se trata de una manera fría de vivir, sino de una manera de vivir basada en el “ahora”.

En un texto antiguo se nos plantea la siguiente pregunta “¿Qué es la inmortalidad?” y la respuesta que da el sabio es: “Mientras nunca mora en el pasado

ni tampoco en el futuro, siempre vive en el presente, por lo tanto yo soy inmortal”. Para saborear la plenitud de la vida, no hay que escaparse hacia el campo mental, el de los recuerdos, el de las expectativas. Si nos damos cuenta de que la vida es beneficiosa a cada momento, eternamente beneficiosa, no necesitamos mirar el pasado con nostalgia ni tampoco anhelar que el futuro sea mejor. Por lo tanto cada una de estas verdades tiene tremendas implicaciones. Tenemos que examinar qué es lo que nos sucede: por qué tememos a la vida, por qué tenemos miedo de que algo vaya a ir mal o pensamos que algo ya ha ido mal. Pero todo aquello que parece malo es rectificado por la fuerza de la vida misma. Lo usan las fuerzas kármicas de una forma maravillosa para hacer surgir nuevamente lo bueno. Esa es la razón por la cual el karma es la ley del bien.

Vamos a la Tercera Verdad que dice así: **“Todo hombre es su propio legislador absoluto, el dispensador de gloria o tristeza para sí mismo; el determinador de su vida, de su recompensa y de su castigo”**

Una vez más quisiera referirme a una cita de este escrito sobre el Karma: “un poco de atención prestada al Ocultismo produce grandes resultados kármicos. Esto sucede porque es imposible prestar atención alguna al Ocultismo sin comenzar a reconocer la diferen-

cia entre lo irreal y lo real”. Es la historia de la manzana: si el hombre ha saboreado verdaderamente una manzana entonces tiene que cosechar sus consecuencias de forma diferente. El primer paso en el ocultismo acerca al estudiante al árbol del conocimiento. Puede que el conocimiento sea limitado pero ya no podrá optar por lo irreal ni tampoco se sentirá confundido ni indeciso.

En el libro *A los Pies del Maestro* se dice que en ocultismo no se puede estar comprometido con el bien y el mal al mismo tiempo. Por supuesto puede uno no saber exactamente qué es lo bueno, lo correcto y lo incorrecto, uno no tiene por qué tener una opinión establecida, pero en la medida en que reconozca qué es lo correcto, hay que actuar correctamente. Esa es la razón por la cual la verdad es tan importante en la vida de uno; se dice que el hombre indeciso produce un tipo diferente de karma, el karma opera de una manera confusa. La mayoría de las personas están actuando de esa manera. En el caso del ocultista, la confusión es menor y consecuentemente el resultado kármico es más claro, más definido y más fuerte.

Esa es la razón por la cual los verdaderos Maestros no permiten que los aspirantes tengan contacto con Ellos, a menos que estén totalmente preparados. Porque si el aspirante no lo está y tiene conocimiento, puede estar en peligro.

Puede actuar incorrectamente y entonces las consecuencias serán más graves.

En ciertas tradiciones se decía que los grandes castigos eran las consecuencias de acciones incorrectas; ello solamente simboliza las tremendas consecuencias kármicas que resultan de tales acciones. Así cuando un individuo comienza a hollar el Sendero y aumenta su comprensión es muy importante que se de cuenta de que él mismo es responsable de sus propias acciones y tiene que aprender a abandonar la costumbre de atribuir la responsabilidad a los demás. Aquél que desea estar libre del karma, no debe dejar de crear buen karma y plantar buenas semillas para su cosecha propia e individual.

Se nos dice que no hay que desear sembrar semilla alguna para nuestra propia cosecha: “trata de sembrar únicamente aquella semilla cuyo fruto servirá para alimentar al mundo”. Por lo tanto al discípulo se le urge a no pensar en sí mismo haciendo el bien. Puede el discípulo imaginar que estaba haciendo el bien, pero si piensa en sí mismo como benefactor del mundo, inconscientemente estará abrazando la idea de recoger un buen karma para sí mismo y todo eso es una atadura.

Tiene que descubrir ese estado en el cual no hay recompensa ni castigo. Donde no existe ni el bien ni el mal. Esto es lo que se nos

dice en ese escrito sobre el Karma que podría parecer contradictorio con lo que se nos dice aquí (en las Verdades) de que cada hombre es el que decreta su propio castigo o su propia gloria. Pero si leemos lo que hay detrás de las palabras descubriremos que quiere decir exactamente lo mismo.

Si una persona asume absolutamente la responsabilidad de las propias acciones y deja de pensar que algo exterior le está otorgando premios o castigos, ya sea placer o dolor, entonces realmente se estará purificando. El hecho de pensar que hay alguien que hace todo eso es lo que nos impulsa a seguir actuando de forma egoísta. Pero si nos damos cuenta de que somos los únicos responsables de todo lo que nos ocurre, entonces comenzaremos a actuar con cuidado. En algunos casos parecería que estamos siendo muy mal tratados pero en realidad no existe tal injusticia porque cada uno de nosotros estamos creando una fuerza que nos viene devuelta ya sea en términos de recompensa o de injusticia.

La otra persona es solamente un instrumento, un medio a través del cual sucede algo. Por lo tanto no estamos involucrados para nada con la otra persona. Incluso en el campo mental ocurre exactamente lo mismo que a nivel físico. Hay formas de sufrimiento mental, pero todas son de nuestra propia creación. El sufrimiento mental

surge porque actuamos completamente a ciegas, impulsados por tendencias que nosotros vamos creando.

Hemos hablado del temor, un temor que existe en el sistema biológico, pero identificamos ese temor como nuestro temor, en vez de decir: “mi cerebro animal es el que tiene temor”.

Cuando una persona actúa con temor crea una nueva tendencia hacia el temor. Si una persona tiene tendencia a ser deshonesto, cada acto de deshonestidad aumentará esa tendencia y la tendencia volverá a hacerle actuar de esa manera. Y así el hombre queda atrapado en su propio círculo mental que lo sigue empujando ciegamente a realizar ciertas acciones, pero si se da cuenta de que es él mismo quien lo está propiciando, se convertirá en un ser libre. Mientras siga existiendo “presión desde el interior, el hombre no es libre”. Y si actúa bajo presión se ocasiona dolor a sí mismo porque esa acción es una acción ciega, pero cuando se comprende que todo cuanto nos sucede es el resultado de nuestra propia forma de actuar y pensar, esa comprensión nos hará ser más inteligentes y con ello tendremos más libertad. Por supuesto estas Tres Grandes Verdades tienen unas profundas implicaciones sobre las que tal vez podamos seguir meditando cuando nos vayamos de aquí. Después de haber considerado estas Tres Grandes Verdades

que, según se nos dice, son igualmente importantes, uno puede pedir y entonces recibirá. Todos tenemos mucha suerte y tal vez no nos demos cuenta; haber nacido como ser humano es ya una suerte. Porque el ser humano goza de un cierto tipo de inteligencia y de la posibilidad de su propio desenvolvimiento, algo que no existe en las otras manifestaciones de vida.

Haber nacido como ser humano y estar en contacto con algunas enseñanzas es una fortuna aún mayor. Cualquiera de nosotros podríamos haber nacido en cualquier lugar sin ninguna posibilidad de estar en contacto con ciertas enseñanzas y ciertas ideas.

Pensemos en todas las personas que viven detrás del Telón de Acero a quienes se les castiga si se les encuentra con un libro del tipo que estamos estudiando. No tienen posibilidad de elegir. O pudimos haber nacido muy pobres, y nuestra única ocupación habría sido la de buscar alimentos. Hay millones de personas que viven en esas condiciones. O podríamos haber nacido en una época en la

cual no había ninguna enseñanza. Desde este punto de vista, todos somos personas muy afortunadas. Tenemos muchas cosas inspiradoras que nos pueden ayudar, incluyendo este librito que hemos comentado. Igual que otros libros como *La Voz del Silencio*, *A los pies del Maestro*, *Ocultismo Práctico*, *La Doctrina Secreta* y muchos otros de los libros teosóficos que tenemos a nuestra disposición. No basta simplemente con leerlos sino que habría que hacer un tipo de trabajo que nos permita a todos leerlos con los ojos del espíritu. Quienes deseen leer, leerán; quienes deseen aprender, aprenderán; por esto hay que aprender a aprender. No se trata sólo de un juego de palabras sino de toda la disciplina que nos presenta *Luz en el Sendero*. Una disciplina que, por supuesto, debe adoptarse voluntariamente. Todo eso nos conducirá al portal del Templo de la Sabiduría y entonces leeremos de forma diferente, empezaremos a escuchar de forma diferente y también preguntaremos de otra forma.

ACTIVIDADES

RAMA ARJUNA

Lunes 10 (19h) Segundo Taller introductorio a los 7 Rayos-Conclusión final. J. Jurado. **17 (19h)** Conferencia “Cristian Rosacruz, prototipo de los nuevos misterios”. J. Almirall. **24 (19,30h)** Música y Teosofía. “La revolución musical wagneriana”. C. Rusiñol.

Martes 4, 11, 18, 25 (18h) Ritual de sanación. **(18,30h)** Reunión de Rama. “Es-

tudio sobre la Conciencia". J. Garcia Lop, Fina Pastor. (sólo para miembros)
Miércoles 5, 12, 26 (17h) Grupo de estudio sobre Autoconocimiento. J. Tarragó y J. Garcia. **(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 . **(19,30h)** 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"- Conocerse. J. Tenes (sólo miembros). **21 (19,30h)** Grupo de trabajo sobre "1 escenario= N puntos de vista"- Aquí y ahora. J. Tenes (sólo miembros).

Sábado 22 (17h) Conferencia "La Escuela esotérica de Hipalia de Alejandria". P. Bel.

Domingo 16 (de 11 a 14) Taller sobre "Los ancestros y los principios del Yoga". E. Sanmartin. **(17h)** Conferencia "La Iniciación". J. Tarragó. **23 (11h a 14h)** Taller intensivo de meditación (práctica de meditación y silencio). N. Venegas.

RAMA DE BILBAO

Todos los lunes, (19,30-22,15). "Narciso: Un espejo de película". M^a Luz Aguilera.

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

Sábado 1 (de 10 a 13h y de 16 a 19h) Taller: "El simbolismo Iniciático en la vida de Jesús el Cristo": Continuación, "La Segunda Iniciación". Clarisa Elósegui)

Viernes 7 (19h) Meditación. **(19,30h)** Charla "La Ilusión del yo". Nuria Carbonell. **14 (19,00)** Meditación. **(19,30h)** Charla "Senderos de Perfección" Rosi Elcoro. **21 (19h)** Meditación. **(19,30h)** "El lenguaje de los Sentimientos" Elvira Tarilonte.. **28 (19h)** Meditación. **(19,30h)** Estudio del libro "La Voz del Silencio". Coordinan miembros de la Rama.

RAMA CERES

Lunes 10, 17, 24, 31 (19,30h) Estudio de las Cartas de los Maestros. (Reunión de miembros)

Miércoles 26 (19,30h) Cine forum. "Home-Yann-Arthus-Bertrand". Josefa Martín.

Viernes 7 y 21 (19,30h) Taller de Autoconocimiento basado en la Meditación. Coordina: Usi García. **14 (20h)** Conferencia: "El creciente despertar del ser humano hacia un mundo nuevo de conciencia". David Villacañas.

Sábado 29 (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/Cadiz, 20. Valencia.

RAMA RAKOCZY

Lunes 3, 17 y 31 – Grupo de Meditación Activa y Ritual Dévico. – **10** - O.T.S. Ritual de sanación. **24-** Ritual Ola de Paz.

Miércoles 5. Meditación a cargo de J.L. Fernández. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio”. - **12** – Meditación a cargo de F. Pérez. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio.” **19.-** Meditación a cargo de J.Rodríguez. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio” **26-** Meditación a cargo de F. Béjar. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio”.

RAMA SHAKTI-PAT

Miércoles alternos: La Voz del Silencio. El cristianismo esotérico. La joya suprema del discernimiento

Viernes alternos: El conocimiento de sí mismo. Videos de Teosofía. *Moderan los miembros de la Rama.*

RAMA VIVEKA

Lunes 17. (18,30h) Meditación Luna llena de Piscis. Jesús Jurado.

Martes 14, 21 (17h) “Curso de Teosofía”. Margarita López.

Viernes 14 (19h): Conferencia pública “El Cuerpo Buddhico”. **21 (19h)** Conferencia: “El sexo” “El sexo y las enfermedades”. Montserrat Vilaplana.

Domingo 9 (12h). Ceremonia de Sanación.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “ANANDA”

Todos los segundos viernes (20-22h). Reuniones de estudio. “La constitución septenaria en el hombre”. “Las leyes de la naturaleza”. Estudio reflexión de “Luz en el Sendero”, de Mabel Collins. Cuenta de facebook: <https://www.facebook.com/TeosofiaZaragoza?ref=hl>

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.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSOFICOS ROSO DE LUNA

Sábado 1, 8, 15, 22 y 29 reunión de estudio. “Antropogénesis (Doctrina Secreta), Cadenas, Globos y Rondas (sólo miembros).

Viernes 21 (20,15h) “Un camino de liberación en tiempos de crisis”. Conferencia pública en la Casa de Cultura de Alzira.

Sábado 22, taller para miembros y simpatizantes sobre “Principios, Axiomas y Doctrinas de la Filosofía Esotérica” (HPB). Clarisa Elósegui. Lugar: “Espai Val-Riure”, Plaza del Carbó 5, 5º-15ª, de Alzira.

NOTICIARIO

En el mes de febrero el grupo Roso de Luna recibió la visita de la Secretaria General, Angels Torra, que llevó a cabo una conferencia pública en la Casa de Cultura de Alzira sobre el tema “El que dice que sabe, no sabe” (Krisnhamurti) y un taller con miembros y simpatizantes sobre el tema “Espiritualidad”.