

SOPHIA

Nº 304 ENERO-FEBRERO 2015

CONTENIDO

DL B - 14022 - 1998

EDITORIAL, Àngels Torra	3
DESDE LA ATALAYA, Tim Boyd RECORDANDO UNA MENTE FRESCA.....	5
CONVENCION ADYAR Nº 139. 26 Diciembre de 2014. MENSAJE DEL PRESIDENTE. DISCURSO PRESIDENCIAL	8
RADHAJI: AMIGA Y COMPAÑERA. IN MEMORIAM. Joy Mills.....	10
RECORDANDO A RADHAJI Pablo Sender.	13
LA CIENCIA, NUESTRA MEJOR ALIADA, Colin Price.....	20
LA TEOSOFÍA EN LA VIDA DIARIA ADYAR – 28 DICIEMBRE 2014 DESARROLLO DEL PODER ESPIRITUAL DE LA VOLUNTAD, Àngels Torra	23
ROCAS, ÁRBOLES Y PLANTAS. C.W. Leadbeater.....	28
ACTIVIDADES.....	31
NOTICIARIO.....	35

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 alicante@sociedadteosofica.es
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@gmail.com / bhakti@sociedadteosofica.es
c. Joaquim Costa, 46 - 08222 Terrassa. Barcelona. Tf. 935379658 - 937881349
clarisaelo@gmail.com
BILBAO teosofibilbao@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
Rios Rosas, 25, 1º D - 28003 Madrid
SHAKTI-PAT bhilupion2003@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
Avda. Goya, 85 - 1º 50005 - Zaragoza 678935533
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "DHARMA"
C/Carcagente, 32 Bajo . 46007 VALENCIA
Tf: 96 369 5455 629 627 355 / pilar-nut44@hotmail.com
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
jespcasa@gmail.com
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.
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSOFICOS KĀLAHAMSA
Tel: 688 443 424, getkalahamsa@gmail.com

SECRETARIA GENERAL

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

SEDE INTERNACIONAL

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

HOJA DE SUSCRIPCION A SOPHIA PARA 2015

Enviar a: Editorial Teosofica, Apartado de correos 105 - 08197 - Valldoreix. Tf. 93-6746697
e-mail: **amtorra@gmail.com**

Nombre y apellidos: .....

Dirección: .....

Localidad: ..... Código postal .....

Provincia. .... e-mail..... Tf .....

Modalidades de pago (por seis revistas al año, que se publicaran bimensualmente)

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.

“La Teosofía en un mundo de cambios” ha sido el lema de la última Convención Internacional que, como cada año, acaba de tener lugar en Adyar, donde se encuentra la Sede Internacional de la Sociedad Teosófica. Asisten siempre a este evento miembros de todos los países. Adyar se convierte por unos días en un lugar fuera del tiempo y del espacio, donde se nos da la oportunidad de conectar con personas que caminan en la misma dirección, procedentes de los más variados rincones de la tierra. Con ellos, y a pesar de alguna pequeña barrera lingüística, es posible establecer esa fraternidad que llevamos en el corazón y que nos mueve a todos por igual. El espíritu de universalidad que se da en Adyar durante los días de la Convención es el que cada uno se lleva consigo al marcharse de aquí, con la intención de que sea permanente a lo largo del nuevo año que comienza.

La Sociedad Teosófica ha cumplido 139 años y sus tres objetivos siguen siendo vigentes, al igual que la esencia del trabajo de la Sociedad Teosófica, tal como los Maestros de Sabiduría lo apuntaban hace casi siglo y medio. Ellos fundaron la Sociedad para que fuera el instrumento directo de su trabajo incesante enfocado hacia la regeneración humana. Nos invi-

tan a todos a despertar la intuición para que podamos cooperar con Ellos, desde el entorno humilde de nuestra vida diaria. Y seguirán con su trabajo, incansables, sin doblegarse y sin cesar, hasta que la base para un nuevo continente de pensamiento esté tan firmemente afianzada que ninguna oposición ni malevolencia pueda prevalecer por encima de ella.

Por lo tanto, el primer deber de la Sociedad Teosófica es inculcar los principios más amplios y los hechos más profundos de la Vida en los que esos principios se fundamentan y que forman parte de la sabiduría antigua y de los misterios menores de cada credo. Y porque tratan de esos aspectos universales y eternos de la existencia, poseen ese aspecto práctico tan necesario para todo el mundo:

“Las verdades y misterios del ocultismo constituyen un conjunto de importancia espiritual extraordinaria, a la vez profundos y prácticos para el mundo en general (...) y se os entregan para que los apliquéis en beneficio de la humanidad...” (ML)

Es competencia y responsabilidad de todos recoger el legado que los Fundadores y sus inmediatos sucesores han hecho llegar hasta nosotros y han mantenido el

espíritu universal de la Sociedad Teosófica siempre abierto, en su andadura hacia ese nuevo continente de pensamiento.

La influencia de la Sociedad Teosófica, 139 años más tarde, puede medirse por la cantidad de conceptos que actualmente ya están incorporados en la terminología común : karma, reencarnación, auto-realización, meditación, yoga, etc. El espectro mental de la humanidad hoy en día está ampliado en gran medida porque los tiempos han cambiado y las necesidades diferentes han requerido una adaptación constante del mismo. La diseminación de las enseñanzas, de los principios, que van más allá del mero materialismo, y los principios fundamentales de la vida que los sustentan, se ha producido durante este tiempo de existencia de la Sociedad Teosófica.

A pesar de que, globalmente, el número de miembros decrece (de manera preocupante), el número de personas familiarizadas con los conceptos básicos es grande. Actualmente, la tecnología nos ayuda a estar en contacto con los cuatro puntos cardinales al instante. Buena prueba de ello es la conexión desde Adyar, a través de internet, que ha hecho posible seguir en directo a cada instante esta última Convención Internacional. Ello forma parte de esa adaptación necesaria a los tiempos modernos, que debe también contemplarse

para el trabajo de la Sociedad.

Es como si existiera una “Rama Virtual Global” formada por todos los miembros, desde los confines del planeta. El trabajo mental que se puede realizar a nivel planetario es verdaderamente importante para influir en la atmósfera mental del mundo y ayudar a que sea menos tóxica.

El entorno de Adyar es único; es un oasis y un remanso de paz en medio del ritmo trepidante de la ciudad que rodea a la Sede Internacional. Es una oportunidad para el silencio y la introspección. Sin embargo, a menudo se produce una pequeña “revolución” interna, como si la fuerza existente en Adyar sacudiera de alguna manera los enquistamientos que suelen estar instalados en lo más recóndito de las personas sin que uno sea siquiera consciente de ellos. Bien se podría decir que Adyar pone a prueba a todo el que viene aquí, a todos los niveles. Para cada uno, Adyar es una experiencia distinta, única, hecha a medida.

La Sede Internacional de la ST está necesitada de reformas en algunas de sus estructuras externas. Desde la secretaría internacional se da la bienvenida a todo aquél que desee venir a colaborar de manera desinteresada, en todos los ámbitos. Por otro lado, la Sede dispone de pocos recursos y, por ello, es necesario tomar conciencia de la necesidad de colaborar en la medida de las posibilidades de

cada uno. Al fin y al cabo, Adyar es nuestra casa común.

La nueva presidencia de la Sociedad Internacional se está esforzando por hacer posible que los cambios necesarios proporcionen un nuevo impulso a la gran empresa común en la que todos estamos involucrados. Desde cada sección hay que trabajar y unificar nuestros esfuerzos en vista a nuestro objetivo.

Todo viaje es una oportunidad de conocerse a sí mismo, ya se trate del Camino de Santiago, de un peregrinaje a los templos budistas o de la asistencia a la Convención. La misma vida es un viaje, al tiempo que nuestro propio instructor. Se aprende de ella a cada momento, mirando atrás para ver las huellas que hemos dejado, observando, reconociendo los errores pasados, viendo esas

sendas que no volveremos a pisar y que fueron oportunidades únicas para aprender, recogiendo sus frutos a medida que vamos haciendo el camino. Como dijo nuestro poeta Antonio Machado:

*Caminante, son tus huellas
El camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
Se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
Y al volver la vista atrás,
Se ve la senda que nunca
Se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
Sino estelas en la mar.*

Que el año que comienza sea el punto de partida de nuevos retos para nuestro crecimiento, para nuestro conocimiento interno. Caminemos, pues, en el Eterno Ahora.

RECORDANDO UNA MENTE FRESCA

La primera vez que vi a Radha fue en la Ciudad de Nueva York en noviembre de 1975. En aquel momento más de mil teósofos de todo el mundo se habían congregado allí para celebrar el centenario de la fundación de la Sociedad Teosófica. Tengo la ima-

gen en mi mente de una mujer delgada y elegante, de cabello oscuro, ojos oscuros e intensos, vestida con un sari muy elegante. Estaba sentada en el estrado del gran salón del Hotel Sheraton junto con John Coats, Dora Kunz, Rukmini Devi, Joy Mills y otros personajes

importantes de la época. Era la Secretaria General de la Sección de la India. Yo había ingresado en la Sociedad un año antes.

Recuerdo que aquella noche se pronunciaron varias conferencias, probablemente ella dio una de ellas. Al finalizar el programa oficial nos la presentaron a nuestro grupo, que venía de Chicago. Recuerdo con qué atención nos escuchaba mientras le describíamos las cosas que hacíamos e intentábamos hacer. Por entonces Radha no nos conocía a ninguno, y mucha gente trataba de llamar su atención. Lo que recuerdo más de ese primer encuentro es la sensación que tuve de que estaba totalmente presente. Nunca parecía que su atención estuviera pendiente de la multitud ni de lo que fuera a decir a continuación, ni de la persona que iba a saludar. Aquello me impresionó. Aún conservo la foto de ese momento en una caja de mi casa.

Después de eso y durante muchos años, la veía brevemente cada vez que venía a los Estados Unidos. Cuando hablaba, yo iba a escucharla. No hablaba como otros conferenciantes teósofos que había oído antes. Me gustaban especialmente la profundidad de su pensamiento y la originalidad de su expresión. Aunque sea probablemente algo superficial, también apreciaba el hecho de que solía hablar sin tener nada escrito. Miraba a la audiencia a los ojos,

incluido yo, y establecía una conexión con nosotros. Comunicaba la sensación de saber de lo que estaba hablando. Aunque nunca tuve ocasión de decírselo, años más tarde, cuando yo mismo fui conferenciante de la ST de América, su manera de presentarse y la profundidad de la conexión que era capaz de establecer tuvo una gran influencia en mi propio planteamiento de cómo dar conferencias públicas.

A través de breves encuentros durante varios años acabamos por conocernos. Mi respeto por ella fue creciendo. Aunque es un deseo normal querer estar cerca de las personas sabias, el tipo de distancia y encuentros periódicos que caracterizaban nuestros encuentros le daban un valor añadido. La persona que era y las cosas de las que hablaba tenían su tiempo para aposentarse y para que todo fuera observado y probado con el tiempo. Invariablemente en ese proceso se fueron revelando significados más profundos en todo.

En una de sus visitas, planifiqué un encuentro privado con ella. Me invitó a ir a su habitación de la sede nacional de Olcott. Yo tenía ciertas dudas sobre ese encuentro. Cuando nos habíamos visto anteriormente, siempre hablábamos de aspectos del trabajo de la ST, de las personas, ideas y eventos. Esta vez necesitaba hablar con ella de un tema personal. Un amigo mutuo me había animado a pre-

guntarle su opinión. Se trataba de un tema que a mí me parecía difícil para una mente convencional. Nos sentamos e intercambiamos algunas frases superficiales dentro del margen que ella permitía, y luego profundizamos en el tema en cuestión. Resultó ser uno de los intercambios más refrescantes que recuerdo haber tenido con nadie. Francamente, la frescura de sus ideas y su disposición a ir más allá de tradiciones desfasadas me sorprendió. A partir de ese momento, el contenido de nuestras conversaciones esporádicas se fue haciendo cada vez más profundo.

En sus años del final mi papel oficial en la ST de América era cada vez más prominente. Yo no tenía ni idea de que ella fuera consciente del cambio de mi papel, pero de vez en cuando había gente que regresaba de Adyar y me contaba que cuando habían hablado con ella, siempre se refería a mí de manera favorable. Aquello me hizo sentirme humilde y tranquilo a la vez. Y me impresionó mucho. Me impresionó el hecho de ver hasta qué punto ella estaba al corriente de los asuntos de la Sociedad de todo el mundo y cuánto se preocupaba por su vida y su futuro.

En 2012 vino a los Estados Unidos por última vez. Yo era, entonces, presidente de la STA. Durante la Convención internacional de Diciembre del 2011 la había invitado a venir a Olcott en esa visita. En Olcott me visitó en mi despa-

cho. CANCELÉ todas las otras citas. Ella necesitaba hablar con detalle de su preocupación por la ST, de los problemas que tenían varios países del mundo, de la naturaleza y requisitos de su puesto como Presidente. Fue una conversación que abarcó muchas cosas y que se desarrolló a lo largo de varias sesiones en días distintos. Estaba tan lúcida como siempre, pero su nivel de energía había disminuido. Al cabo de una hora o poco más, parábamos y regresábamos tras un descanso. Cuando se fue, los dos sabíamos que aquella había sido su última visita.

Ahora paso los días viviendo la vida que ella describía, enfrentándome a las preocupaciones que ella tenía. Me siento en la silla que ella ocupó durante tantos años, en la mesa donde ella escribía y pensaba. Me siento bendecido por haberla conocido de la manera en que me dejó conocerla, y de haber crecido a su sombra, trabajando por la ST. Una de las mejores cosas que me dejó fue que no me presionó en absoluto para que estuviera a su altura ocupando su puesto. Sería imposible. Fue alguien original que se atrevió a descubrir y a seguir un sendero único para ella. El más grande homenaje que le podemos rendir es no intentar seguir sus pasos, sino crear los nuestros, igual que lo hizo ella.

*(The Theosophist. Octubre-No-
viembre 2014.)*

CONVENCION ADYAR N° 139. 26 DICIEMBRE DE 2014.

MENSAJE DEL PRESIDENTE.

En la vida hay movimiento. Los efectos de este movimiento los reconocemos como el cambio. En nuestros momentos de inspiración percibimos un punto central alrededor del cual parecen revolver el cambio y los acontecimientos, el centro inmóvil que conocemos como Verdad o Teosofía. Nuestro papel dentro de este mundo siempre cambiante es, primero, experimentarlo y después demostrar la posibilidad de la inmovilidad.

DISCURSO PRESIDENCIAL

Me complace mucho daros a todos la bienvenida en esta Convención Internacional N.139 y os deseo una estancia gozosa y estimulante en nuestra Sede de Adyar tan sagrada y apacible. Invoquemos las bendiciones de nuestros Hermanos Mayores, y dejemos que nuestra mente y nuestro corazón estén preparados y abiertos para recibir lo que ellos están dispuestos a darnos.

Que aquellos que representan el Amor inmortal bendigan con su ayuda y su guía a esta Sociedad, fundada para ser un canal de su trabajo. Que Ellos la inspiren con su Sabiduría, la refuercen con su Poder y le den energía con su Actividad.

Me hace muy feliz inaugurar esta Convención Anual N°139 de la ST.

El tema de la convención de este año es “La Teosofía en Tiempos de Cambio”. Hace un año, en este mismo momento, se respiraba una sensación de incertidumbre en nuestra convención. Radha había fallecido. Estaba teniendo lugar el

proceso que conduciría a un nuevo presidente. El cambio estaba en el aire, pero su naturaleza no era clara. Un año después, el proceso de las elecciones ha terminado y estamos empezando a movernos en una dirección todavía no fijada. Uno de los reconocimientos más básicos para cualquier persona consciente es el hecho del cambio.

Tanto si los efectos de ese cambio nos gustan como si no, el hecho de que forma parte del tejido de la existencia es algo reconocido universalmente. He conocido personas que se declaran abiertamente contrarias a los cambios. Aunque sea claramente una reacción no razonada, es comprensible. A menudo, como nos hemos acostumbrado a funcionar de una manera determinada, cambiar hacia otra manera de hacer la misma cosa puede constituir un desafío.

Hace unos años, cuando se estaba extendiendo el uso de la informática y teníamos cada vez más acceso a internet, yo ayudaba a mi padre con el negocio de su granja. En esos momentos él tenía casi 80 años. Me decía lo que necesitaba hacer, los proyectos que tenía, y yo le mostraba la forma en que podíamos usar la tecnología para ayudarlo a llevarlos a cabo. Recuerdo una ocasión en que le estaba enseñando algo en el ordenador. Me preguntó “¿Puedes hacer todo eso con esta máquina?” Cuando le dije que sí, su respuesta fue “Creo que llevo viviendo demasiado tiempo”. Aunque era el típico sentido del humor de mi padre, la idea que intentaba expresar era que se sentía abrumado por el rápido proceso del cambio. A diferencia de muchos, no se oponía al cambio. Simplemente ocurría que después de pasarse toda la vida mirando el mundo desde un ángulo determinado, cambiar ese

punto de vista era algo demasiado fuerte para él. En parte, como resultado de la naturaleza agresiva de los cambios con los que nos enfrentamos ahora, la respuesta de mi padre resuena ahora en un sentido global de inquietud con el ritmo y la dirección del cambio producido por la tecnología. El cambio externo requiere una respuesta interna. Dada la implacable naturaleza del movimiento que describimos como cambio, para la mente que pide estabilidad o algún sentido de seguridad, puede ser algo desconcertante.

Helen Keller nació a finales del 1800, ciega y sordomuda. Durante su vida superó estos obstáculos sustanciales y llegó a ser una escritora famosa, una oradora inspiradora y una de las más grandes activistas humanitarias del siglo XX. Dijo muchas cosas profundas, pero sobre el tema del cambio dijo lo siguiente: “La seguridad es un engaño. No existe en la naturaleza”. La idea de que exista la posibilidad de alguna condición estática en la vida es producto del pensamiento superficial y el origen de sufrimientos innecesarios.

Para nosotros, estudiantes de la Sabiduría Perenne y miembros de la Sociedad Teosófica, no es poco frecuente caer en una trampa parecida. Demasiados buscadores sinceros de la verdad se encuentran buscando la paz, la iluminación y la liberación en sus propios términos. Estas palabras nos son

familiares a todos, pero la realidad que hay detrás de ellas va más allá de la terminología. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la iluminación? Demasiadas veces la opinión convencional de esos estados de conciencia es negativa. Es negativa en el sentido de que la paz, por ejemplo, se considera como un vacío, una ausencia, una ausencia de conflictos, preocupaciones, dificultades personales, etc. En esencia, el fruto imaginado del estado de estar en paz es algo estático e invariable. Es más la expresión de un deseo personal de comodidades que una descripción de la realidad. Tantas cosas de la vida espiritual pueden colorearse con la proyección de nuestros deseos personales. Hasta que no estemos bien aposentados en la experiencia de una vida superior, estamos necesariamente sujetos a estas proyecciones.

En sus *Enseñanzas del Grupo Interno*, HP Blavatsky hizo la punzante afirmación siguiente: “En cualquier plano en el que nuestra conciencia esté actuando, tanto nosotros como las cosas

pertenecientes a ese plano son, de momento, las únicas realidades”. En cierto sentido, estamos atrapados. No podemos ver lo que no podemos ver. Una de las bellezas que tiene que abrazar genuinamente el planteamiento teosófico y sus enseñanzas es que contiene el potencial de la transformación, de una transformación hacia una manera totalmente nueva de ver. No existe una fórmula ni un plano para este tipo de cambio profundo, pero dentro de nosotros está la certeza de dos cosas, 1) que la transformación es posible y 2) que en los niveles más profundos de nuestro ser, lo necesitamos. Cada vez que alcancemos un punto de nuestro desarrollo en el que encontremos significado a algo como la Teosofía, es porque nos estamos acercando a un plano más expansivo de la conciencia.

Ante las apremiantes necesidades del mundo actual, hemos de preguntarnos qué podemos hacer para acelerar este desarrollo, y dirigir el rostro hacia un mundo necesitado.

RADHAJI: AMIGA Y COMPAÑERA. IN MEMORIAM.

Joy Mills.

Fue en el año 1966. Lugar: The Kongresshaus, Salzburgo, Austria. Ocasión: Quinto Congreso Mundial de la Sociedad Teosófica, el primer evento de esta clase que se celebraba después de

la Segunda Guerra Mundial. Se congregaron más de 1200 miembros de todo el mundo para escuchar a los principales dignatarios de la Sociedad: el Presidente N. Sri Ram; el Vicepresidente, James S. Perkins; el Presidente de la Federación Europea, John Coats quien, junto con un extraordinario equipo de trabajadores, había organizado el Congreso; Geoffrey Hodson, Rukmini Devi Arundale, Clara Codd, nombres muy familiares para todos los asistentes; y también, entre los oradores, los Secretarios Generales de unas cuarenta Sociedades Nacionales.

Ese fue el momento, el lugar y las circunstancias del primer encuentro entre Radha y yo. Ella era Secretaria General de la Sección de la India y yo era Secretaria General (Presidente Nacional) de la Sección americana. Radha ya era conocida no sólo por ser hija del Presidente internacional, sino por sus muchos méritos, incluyendo el de ser primera bailarina de Bharatanatyam y el papel que tuvo en la película clásica de Jean Renoir "El Río". Además de las distintas conferencias que se ofrecían en el programa del Congreso Mundial de Salzburgo, también había varias reuniones para que los Secretarios Generales pudieran intercambiar opiniones sobre temas significativos de interés para la Sociedad; una conferencia sobre las editoriales, una reunión consultiva del Consejo General etc. Esas reu-

nes más reducidas del Congreso de Salzburgo fueron maravillosas oportunidades para conocer a mis colegas del cuerpo de gobierno de la Sociedad y sobre todo para valorar otras opiniones distintas a las mías.

El año siguiente, 1967, visité Adyar por primera vez y continuó mi amistad con Radhaji, una amistad que duraría toda la vida, porque pude conocerla más plenamente. Cuando falleció el Sr. Sri Ram en 1973, se celebraron elecciones y el Sr. John Coats ocupó la Presidencia de la Sociedad. Entonces me nombró a mí como Vicepresidente Internacional, con lo cual me quedé a vivir en Adyar seis años. Esta sucesión de eventos también sirvieron para acercarnos mucho más a Radhaji y a mí, y después ella accedió a la presidencia en 1980. Seguí viajando frecuentemente a Adyar para las reuniones del Consejo General, porque me había nombrado uno de los "Miembros Adicionales" del Consejo y en su papel de Presidente del Krotona Institute, ella también visitaba Krotona, donde yo era residente después de mis años de la vicepresidencia. En varias ocasiones durante mis visitas a Adyar, me invitó a quedarme en su casa, en los Parsi Quarters, como se la conoce, siempre tan acogedora, y así tuve ocasión de mantener con ella numerosas conversaciones e intercambio de ideas.

Memorables, por supuesto,

fueron las conversaciones más íntimas, el compartir nuestras opiniones sobre el buen curso de la Sociedad, su profunda preocupación por que Adyar siguiera siendo la sede mundial de la Sociedad, sus ideas para un mayor rendimiento de la finca, aún manteniendo su belleza y atmósfera únicas. Le interesaba también utilizar de forma sabia y prudente, aunque frugal, los bienes de la Sociedad, mientras atendía a la mejora gradual de las instalaciones de Adyar. Creo que conocía cada uno de los árboles, de los arbustos y de todas las criaturas que se movían por la finca. ¡Cuántos paseos (me costaba seguir su ritmo rápido) habíamos dado por Adyar, y siempre me mostraba lugares que yo no conocía o me señalaba algún árbol totalmente desconocido para mí! Conocía toda la finca, tanto en sus partes salvajes como en las otras, de una manera que nadie que no hubiera nacido y crecido allí habría conocido; ¡las mismas raíces de Adyar se hallaban en las suyas!

Con el transcurso de los años, tanto si nuestros encuentros eran frecuentes como si no, tanto si esos encuentros eran en Adyar como en Krotona o en posteriores Congresos Mundiales, Nueva York en 1975 u otros posteriores en Nairobi, Sydney, Brasil, en eventos europeos o en la sede de la Sección Americana, siempre teníamos una alegría inmensa de volvernos a encontrar y nuestra amistad cre-

cía cada vez más. No estábamos siempre de acuerdo en los temas referentes al buen curso de la Sociedad, pero compartíamos un objetivo común cuando se trataba de la siguiente pregunta : ¿qué es lo que más beneficia al trabajo de la Sociedad?

La amistad, me parece a mí, necesita dos elementos importantes: una disposición para escucharse mutuamente y un respeto por las opiniones del otro. Estos atributos estaban siempre presentes cada vez que Radha y yo nos reuníamos para discutir de temas referentes al bienestar de la Sociedad. Podíamos muy bien diferir en nuestra respuesta con algún tema que surgía en la reunión del Consejo General, pero nos escuchábamos la una a la otra y siempre se respetaba la respuesta que cada una de nosotras daba al tema en cuestión. No se trataba de ganar la discusión, sino de reconocer la necesidad de llegar a una comprensión más profunda, tal vez a un compromiso, tal vez a una aceptación de un punto de vista que no se había considerado antes. Lo importante era el bienestar de la Sociedad, su armonía con los principios teosóficos, su “honestidad” con los ideales teosóficos.

Aunque el foco central de la mayoría de nuestras conversaciones durante todos esos años estaba dirigido al bienestar de la Sociedad, a su sede internacional, y la salud u otros asuntos de sus

numerosas secciones nacionales, también nos interesaban a las dos muchos otros temas en nuestras conversaciones. Las dos éramos ávidas lectoras, preocupadas por el estado del mundo y por muchas otras cosas sobre las que los principios teosóficos ciertamente podían arrojar mucha luz. Por eso nuestras conversaciones cubrían muchas cosas, desde la política a

la economía, desde la educación a la medicina alternativa, a las ideas culturales, al vegetarianismo, al veganismo, a la ciencia, al medio ambiente y más allá.

Por eso ahora, querida Radha, no nos estamos despidiendo, sino que hay que seguir adelante, hasta que volvamos a encontrarnos.

(The Theosophist. Oct- nov. 2014)

RECORDANDO A RADHAJI.

Pablo Sender.

Conocí por primera vez a la Sra. Radha Burnier en Argentina, durante su ciclo de conferencias en el 2001 y otra vez en el 2004 bajo similares circunstancias. Después tuve ocasión de vivir y trabajar en Adyar durante casi dos años y de experimentar directamente lo incansable que era en su trabajo como Presidente internacional de la Sociedad Teosófica.

Aunque mi amistad personal con Radhaji no fue muy larga en el tiempo, ha sido una influencia importante en mi vida teosófica y espiritual. Sus enseñanzas fueron, a la vez, un faro de luz y una fuente de inspiración. Mirando hacia atrás, puedo recordar vívidamente las veces en que sus escritos, sus palabras o sus acciones tuvieron

un efecto directo en el rumbo de mi viaje. Puesto que este es un informe personal de mi amistad con Radhaji, inevitablemente voy a hablar de mi vida para presentar el contexto y por eso le pido disculpas al lector.

Poco después de haber ingresado en la ST, tuve una conversación con un miembro que me habló de Radhaji y de sus enseñanzas. Sin conocer sus escritos, fue la primera vez que entré en contacto con sus ideas. En aquella conversación encontré muchos puntos interesantes de reflexión, pero fue uno en particular el que iba a cambiar la dirección de mi planteamiento del trabajo espiritual. En ese momento estaba yo estudiando en la universidad y mi actitud respecto a la Teosofía era básicamente in-

telectual. Pero entonces ese miembro me dijo que, según Radhaji, el cambio fundamental que tenemos que producir en nosotros mismos no lo es tanto al nivel del conocimiento sino al nivel de la *percepción*. Todavía recuerdo el impacto que ese concepto me produjo en la manera de pensar. La idea de que el problema de la humanidad no era fundamentalmente lo mucho o lo poco que sabemos, sino cómo percibimos la vida y a nosotros mismos, tenía un aire a la vez misterioso y profundo, difícil de captar del todo. Me intrigó y empecé a explorar sus obras. Finalmente, me di cuenta de que el conocimiento, incluso el conocimiento teosófico, no es un objetivo en sí mismo, sino más bien un medio hacia algo mucho más fundamental. Fue a través de sus escritos que me di cuenta, por primera vez, de que mientras mi percepción continuara dentro de la esfera de la mente divisoria, estaría atrapado en una realidad fragmentada, a pesar de todo el conocimiento que pudiera acumular. Desde ese momento enfoqué todo mi interés en aprender cómo romper aquella barrera psicológica.

Unos años después de esa conversación tuve la oportunidad finalmente de conocer a Radhaji en 2001. Fue durante su visita a Argentina. En ese momento ya estaba muy familiarizado con sus enseñanzas. Asistí a todas las conferencias que dio en el país y

su presencia fue muy inspiradora para mí. Además, puesto que formaba parte del Consejo Nacional de la ST en Argentina, pude participar en algunas charlas privadas con ella en las cuales hablamos de temas referentes a la administración y gestión de la ST en nuestro país.

Durante una de las conferencias que dio para los miembros de la ST me di cuenta de una cosa muy importante. En su presentación mencionó la importancia de observar nuestra mente tal como había enseñado J. Krishnamurti, es decir, con una atención silenciosa, sin enjuiciamiento ni manipulación del contenido de nuestra conciencia. Yo ya estaba explorando esa práctica y me había fijado en que parecía contradecir la técnica de Patanjali del *pratipaksha bhavana* descrito en el Yoga Sutra II.33: “Cuando te perturben pensamientos negativos, deberías pensar en lo opuesto”. Al final de su charla le pregunté cómo podían reconciliarse esos dos planteamientos. Conociendo la afinidad de Radhaji con Krishnamurti, esperaba que defendiera la observación silenciosa. Su respuesta, sin embargo, fue que las dos prácticas no eran realmente contradictorias. Que a veces un estado de atención pasiva era el mejor planteamiento, pero en otras ocasiones puede ser más apropiado aplicar el método más activo de Patanjali. Dijo que cada uno de nosotros debía des-

cubrir qué técnica era apropiada en cada momento. Esta respuesta me enseñó un principio muy importante. Ví cómo tiende la mente conceptual a tomar las cosas de la manera divisoria y exclusivista, es decir, si “A” es correcto, entonces “B” es incorrecto. Pero la vida espiritual es mucho más dinámica de lo que tendemos a creer y no puede presentarse en compartimentos estancos de reglas duras y estrictas. Esto también me llevó a darme cuenta de que hemos de tener una actitud experimental y probar los distintos planteamientos sin prejuicios, viendo cuáles funcionan realmente y cuándo.

Otra maravilla de aquella visita fue una comida que preparamos para ella entre unos veinte representantes del Grupo de Jóvenes Teósofos de distintas ciudades de todo el país. Recuerdo un incidente divertido que ocurrió aquella mañana y que, a mi juicio, describe un rasgo prominente de su personalidad. La comida iba a tener lugar en un edificio de la ST. Para saludarla adecuadamente, recurrimos al limitadísimo conocimiento de sánscrito que algunos teníamos y escribimos con tiza en una pizarra en la escritura devanagari “Namaste Radhaji”. La inscripción estaba hecha con una hermosa letra y tenía los bordes coloreados. En cuanto Radhaji entró en la habitación, vió el saludo, se acercó a la pizarra, y ante nuestro asombro, cogió un trozo de tiza y tachó la

palabra “Radhaji” con una X muy grande. Luego se giró y empezó a explicar que habíamos escrito la palabra incorrectamente con dos “a” cortas, procediendo a reproducir cómo sonaría la palabra en ese caso. Después la escribió correctamente, en su letra devanagari bastante vacilante y nos mostró la diferencia. Nuestro dibujo tan artístico había sido desmontado por el toque austero del academismo. Lo más probable es que ni siquiera se hubiera dado cuenta de que queríamos rendirle homenaje con aquel saludo tan ornamental. Lo que sí que apreció fue nuestro esfuerzo por aprender sánscrito y no dudó en ayudarnos en esa línea.

En esa misma ocasión tuve la oportunidad de preguntarle sobre una preocupación que teníamos un grupo de miembros y yo en esos momentos. Teníamos la impresión de que el trabajo teosófico de nuestro país necesitaba algunos cambios. Según nuestra opinión, estábamos haciendo un buen trabajo, estudiando las enseñanzas básicas teosóficas, pero no insistíamos en su relevancia práctica. Por ello, la ST en Argentina se percibía generalmente como una organización bastante intelectual. Aunque teníamos una idea de la dirección que deberíamos tomar para remediar la situación, no sabíamos cómo hacerlo sin confrontaciones y conflictos con otros miembros que no parecían ver la necesidad

de un cambio. Después de que yo describiera la situación, Radhaji nos dijo que no deberíamos tratar de “forzar” a los demás a cambiar sino que, más bien, deberíamos aplicar nuestra energía a construir algo nuevo en armonía con nuestra visión. Dijo que si lo que estábamos haciendo contenía la semilla de la verdad, la energía vendría a revitalizarlo. Después iría creciendo y al final acabaría por reducir la influencia de lo que ya no fuera un planteamiento válido.

En aquellos momentos pude reconocer lo apropiado de aquel planteamiento como un ideal, pero no veía de qué manera una tendencia dominante y bien establecida podría cambiar con ese otro planteamiento indirecto. A pesar de todo, lo conservé en mi mente mientras intentaba hacer lo posible para gestionar la situación. Con el tiempo me di cuenta de la profunda sabiduría que había detrás de aquellas palabras y lo reconocí como un consejo práctico, que no sólo es idealista, sino que, a largo plazo, era la manera más efectiva de proceder.

Radhaji visitó Argentina otra vez en 2004. Yo formaba parte del grupo que organizó su viaje lo cual me permitió tener una relación más cercana con ella. Tuvimos varias conversaciones informales pero muy interesantes y también observé su respuesta en ciertas situaciones, todas ellas muy esclarecedoras.

Un rasgo asombroso de su personalidad, que mucha gente reconocía, era la intensidad de su mirada. Abría mucho los ojos y muchas veces parecían más grandes de lo que eran en realidad. Para mí, ese era el signo externo de un estado interno de atención. Puedo compartir una pequeña anécdota respecto a esto.

A su llegada, dos o tres de nosotros le estábamos explicando todos los preparativos que se habían hecho para ella. Durante el curso de nuestra explicación, nos miraba en silencio y atentamente, pero sin mostrar ninguna respuesta particular a lo que estábamos diciendo. Creímos que podía estar esforzándose para entender nuestro inglés, por lo que básicamente seguimos repitiendo la misma información de manera ligeramente distinta. Seguía sin responder nada. Finalmente, nos detuvimos y le preguntamos si lo había entendido. Ella dijo “Sí”, y nos repitió nuestras instrucciones perfectamente. La mayoría mostramos una actitud de atención intensa solamente cuando estamos haciendo un esfuerzo para entender algo y eso es lo que suponíamos que estaba pasando. Pero evidentemente se trataba de un estado más natural en ella, reflejado en su modo de escuchar en silencio, sin las respuestas mecánicas que solemos mostrar en nuestras conversaciones.

Su gira de conferencias tuvo mucho éxito. La conferencia pú-

blica que se dio en una sala de la universidad atrajo a 400 personas. Estábamos muy contentos con el resultado y uno de nosotros preguntó si el trabajo había respondido a sus expectativas. Su simple respuesta fue “Nunca tengo expectativas”. Finalmente me di cuenta de lo importante que es esa actitud, no sólo para el trabajo teosófico sino para el sendero espiritual en general. Esta respuesta ejemplifica uno de los aspectos del carácter de Radhaji que yo admiro. Tenía la integridad de decir siempre la verdad tal como ella la veía, sin intentar halagar ni buscar la aceptación. Realmente, me parece que la mayoría de los teósofos espiritualmente maduros, desde HPB hasta Radhaji, estaban en contra de los halagos y muchas de las cosas que consideramos “cortesés” porque estas acciones muchas veces no son más que estrategias que alimentan nuestro ego. Recuerdo una ocasión en la cual Radhaji dijo que no deberíamos estar dándonos las gracias ni aplaudiéndonos los unos a los otros en el trabajo teosófico. Hacemos este trabajo porque es nuestro servicio a la humanidad y no deberíamos esperar ningún reconocimiento personal a cambio.

Otro aspecto de su carácter que pude observar fue su sensibilidad al reconocimiento de la Vida Una. En una de sus charlas le preguntaron qué podíamos hacer para ayudar a la humanidad. Su respuesta

fue que la humanidad no debía ser nuestra sola preocupación como teósofos, porque deberíamos ser conscientes de la totalidad de la existencia. Unos días después me di cuenta de que esas palabras no eran sólo un concepto filosófico, sino una realidad viva para ella. Un día, después de cenar en el Centro Teosófico de San Rafael, salió a dar un paseo. Al salir del salón en el que cenamos, se encontró con tres perros perdidos de las granjas que hay alrededor del Centro. Ví cómo se inclinaba y pensé que necesitaba ayuda para espantarlos. Me acerqué y empecé a espantar a los perros pero ella me detuvo diciendo “No, no. ¡No hagas eso!. Sólo tienen hambre.” Entonces fue cuando me di cuenta de que había estado acariciándolos. Siguió mirándoles en silencio con afecto y luego me pidió que fuera a buscar un poco de pan. Permaneció allí con la sonrisa de un niño entusiasmado mientras ellos comían. Después comentó “Mira lo felices que están ahora que han comido. Tiene que ser difícil para ellos ver que todo el mundo come mientras ellos tienen hambre”. Su preocupación después era por lo que les iba a ocurrir cuando la actividad del Centro hubiera terminado y la gente se hubiera ido. Tal vez se podría pensar que se trata de una actitud normal en personas que aman a los animales, pero todo el incidente estaba rodeado de un sentimiento diferente; no tanto de

un amor personal por los animales sino de reconocimiento y respeto por la vida universal en sus distintas expresiones.

En el Centro teníamos unas camisetas con el emblema de la ST que había preparado el Grupo de Jóvenes para recoger fondos para sus actividades. Cuando las vio dijo que compraría una para su chofer de Adyar. Al final de su estancia le regalamos una de las camisetas, pero ella insistió en pagarla. Le dijimos que no hacía falta, que ya le habíamos regalado otra a un conferenciante anterior. Inmediatamente respondió: “No hagáis comparaciones”. En sus conferencias y escritos, Radhaji señalaba muchas veces lo des-

tructivo que es el hábito que tiene la mente de hacer comparaciones. Pero lo que me pareció asombroso fue ver cómo respondía de esa manera espontáneamente incluso en las cosas pequeñas, que parecían tener poca importancia. Cuando una mente está anclada en un estado determinado, se expresa siempre de esa manera de forma natural.

En el 2005 tuve la oportunidad de vivir y trabajar en Adyar. Pocos días después de mi llegada fui a ver a Radhaji en su despacho y me preguntó dónde me gustaría trabajar. Sabía que no había nadie en los Archivos así que le dije que podía trabajar allí. Los Archivos están en el piso debajo de su des-

Parsi Quarters (casa donde vivía Radha)

pacho y a veces mi trabajo requería recabar su información antes de tomar algunas decisiones. Así, durante mi estancia, tuve muchas oportunidades de hablar con ella.

En una de estas conversaciones Radhaji mencionó la existencia de algunos documentos privados que apoyaban la postura de uno de nuestros líderes teosóficos en una famosa controversia. Le pregunté si deberíamos publicar un libro con esa nueva información, pero dijo que no. Afirmó que no sería una buena idea desde una perspectiva más esotérica. Esta publicación solamente removería los fuertes sentimientos que algunas personas pudieran tener todavía al respecto, y estimularía respuestas y contra respuestas y el resultado de todo sería una mayor contaminación de la atmósfera mental. Dijo que un verdadero teósofo trabaja de forma impersonal en beneficio de la humanidad y no le preocupan los ataques personales o de prestigio. Añadió que, desde un punto de vista kármico, los ataques personales no pueden interferir en el trabajo de ninguna manera grave o duradera. Esta respuesta fue, para mí, un ejemplo de su profunda auto abnegación en el trabajo teosófico.

Sentía una profunda y silenciosa reverencia por los Maestros de Sabiduría. Después de una de sus charlas sobre ellos mencioné que, a veces, el ser conscientes de nuestras propias imperfeccio-

nes puede crear la sensación de que los Maestros están alejados, más allá de nuestro alcance. Su respuesta no fue nada ambigua “Los Maestros nunca están lejos”. Y ciertamente, cuando me comunicaba con Radhaji sobre temas teosóficos, su presencia se sentía mucho más cercana.

Permanecí en Adyar hasta octubre del 2006, durante casi dos años, y durante aquel tiempo tuve la oportunidad de relacionarme con Radhaji tanto en el ambiente de trabajo como a un nivel más personal. Siempre fue amable y franca, sin halagos ni condescendencia. Era una persona muy austera, dotada de un gran sentido del humor. Su estilo de vida revelaba una profunda comprensión y realización de muchas de las cosas de las que hablaba y escribía. Aunque, naturalmente, yo no soy de la opinión de que estuviera libre de defectos, ¿quién lo está?, era una persona que representaba muchos ideales teosóficos.

Con su partida de este plano, nuestra organización ha perdido a un líder que no será fácil de sustituir. Tal vez el mejor homenaje que le pueden rendir quienes apreciaban a Radhaji y su trabajo, sea hollar el sendero espiritual con tanto interés como ella, y dedicarse a materializar la visión que ella tenía de la Sociedad Teosófica.

*(The Theosophist.
Octubre-noviembre 2014.)*

LA CIENCIA, NUESTRA MEJOR ALIADA.

Colin Price.

La ciencia moderna ha revelado numerosos aspectos de la naturaleza que la humanidad no ha percibido hasta hoy. En el campo de la química, de la física y de la biología, las leyes de la naturaleza se han ido descubriendo lentamente. Una de las características comunes a todas las leyes naturales es su inmutabilidad: son perfectamente fiables y comparten esta cualidad con la gran ley universal del karma, que juega un papel tan importante en la teosofía. Fundamentalmente, se trata de la ley de causa y efecto funcionando en el cosmos entero a través de cada una de sus partes.

En *LA CLAVE DE LA TEOSOFÍA*, HPB escribe: (...) *es la "Ley determinante" del Universo, la fuente, el origen y la procedencia de donde fluyen todas las demás leyes que existen en la naturaleza entera. El Karma es la ley infalible que adapta el efecto a la causa, sobre el plan físico, mental o espiritual del "ser".*

La inevitabilidad de la ley se enseña en el DHAMMAPADA: *Si el hombre habla o actúa con un mal pensamiento, el dolor le sigue como la rueda sigue la pata del buey que*

arrastra su carro.

La aplicación del axioma hermético "Lo que es arriba es abajo", "Lo que es interior es como lo que es exterior", etc., nos permite imaginar cómo funciona el mundo espiritual y esotérico, relacionando así la ciencia y la espiritualidad.

El método científico consiste en observar la naturaleza y en sugerir hipótesis para explicar su comportamiento. Así se nos ha dicho que el proceso de verificación y de re-verificación para validar las leyes propuestas por las generaciones de sabios precedentes se ha llevado a cabo desde tiempos inmemoriales. En el curso de los últimos siglos, este método ha tenido un éxito espectacular cuando se ha aplicado a la ciencia material; y al mismo tiempo ha proporcionado pruebas para la ciencia esotérica que se encuentra en la base de la tradición de la Sabiduría y de la Teosofía. La reciente prueba de naturaleza esotérica ha sido dada por el fenómeno de las experiencias de muerte inminente que procura un modelo reproducible y coherente, y que constituye un aspecto de la ley natural de causa

a efecto. Esta prueba es muy favorable para la enseñanza teosófica sobre los procesos que siguen a la muerte y sobre la reencarnación, en especial en las CARTAS DE LOS MAESTROS. Numerosos científicos modernos son extrañamente reticentes a la autorización del recurso de estos mismos procesos de validación (por la investigación científica) fuera del campo de las ciencias naturales. Sin embargo no hay ninguna razón lógica que se oponga a la utilización de criterios científicos idénticos en el campo espiritual. Porque aquí también, la reproducibilidad, la coherencia y la inmutabilidad son también importantes para establecer la verdad. Cuando llega al final de su vida, la persona necesita poder afrontar la muerte teniendo la confianza de que su conciencia sobrevivirá; conocer la verdad es, pues, muy importante para esa persona. La enseñanza esotérica sobre la naturaleza del tiempo y del espacio en el campo espiritual proporciona igualmente una base para la verdad sobre la supervivencia de nuestra conciencia superior.

Igual que poseemos nuestra conciencia despierta cotidiana corriente, existe una conciencia espiritual a la cual se puede acceder si elevamos nuestra conciencia al nivel de nuestros principios superiores. Esto se describe a veces como la apertura del tercer ojo. Es aquí donde las experiencias que tenemos con la ciencia

materialista pueden ayudarnos. Tal como nos lo enseña la ciencia, estamos capacitados para ver más profundamente en la naturaleza pero el estudiante tiene que hacer un esfuerzo largo y continuado durante muchos años para llegar a ese estado de gran experiencia. Y lo mismo pasa con la percepción espiritual: no existen los atajos y a veces se necesitarán varias vidas de esfuerzos hasta llegar a la iluminación. El viejo adagio de “La práctica hace la perfección” sirve tanto aquí como para el esfuerzo humano en todas las actividades.

Forma parte de esta búsqueda espiritual que resume el tercer objetivo de la Sociedad Teosófica: “Estudiar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre”. No es este solamente el objetivo común de un grupo de personas, de una sociedad, sino que esto constituye igualmente un objetivo de vida individual y personal para cada uno de los que se hallan en el sendero de la madurez espiritual.

Los Ciclos de Materia estarán seguidos por Ciclos de Espiritualidad y de desarrollo mental completo. Siguiendo la ley del paralelismo de la historia y de las razas, la mayoría de la humanidad futura estará compuesta por gloriosos Adeptos. La Humanidad es la hija del Destino Cíclico y ninguna de sus Unidades puede escapar de su misión inconsciente o descargarse del peso de su cooperación en la

obra de la Naturaleza (DS III). Así la humanidad cumplirá, pasando sucesivamente por cada raza, el peregrinaje cíclico determinado.

Todo el objetivo de la vida consiste en llegar a la madurez espiritual. El método científico, que ha sido tan fructífero en el plan físico, podría muy bien ser el mejor método para progresar espiritualmente. Los místicos han empleado numerosas técnicas a través de la historia y existen múltiples vías que se pueden seguir. La vía científica no es más que una de ellas. Pero este método parece, sin embargo, estar particularmente adaptado al siglo XXI y a la era moderna del progreso científico.

Los misterios nunca se pusieron, ni podrán nunca ponerse, a disposición de la multitud, al menos hasta el día tan deseado en que nuestra filosofía religiosa sea ya universal. En ninguna época ha habido más que una minoría apenas apreciable de hombres que puedan poseer los secretos de la naturaleza (...) (Carta N° II de las Cartas de los Maestros).

En LA CLAVE DE LA TEOSOFÍA Madame Blavatsky hizo alusión a la doble conciencia del espíritu humano:

Hay una conciencia espiritual, la inteligencia manásica iluminada por la luz de Buddhi; es la que puede percibir subjetivamente las abstracciones. También está la conciencia sensible, la luz manásica inferior, que es inseparable de

nuestro cerebro y de nuestros sentidos físicos, a los que está sometida y de los que depende, y después de cuya dispersión es necesario que desaparezca y muera a su vez. La primera conciencia solamente, cuya raíz está oculta en la Eternidad, vive y sobrevive para siempre; y ella sola tiene, por consiguiente, el derecho de llamarse inmortal. Todo el resto pertenece al campo de las ilusiones pasajeras. ("La Clave de la Teosofía").

Este espíritu manásico superior no se activa más que cuando atravesamos el Puente del Antakharana que proporciona el único medio de acceder a la iluminación y a la espiritualidad. Antakharana se define más en detalle en las instrucciones como el sendero o el puente de comunicación que sirve de lazo entre el ser personal, cuyo cerebro físico está bajo el imperio de la mente inferior animal, y la Individualidad que se reencarna, el Ego espiritual, Manas, Manou, "El Hombre Divino" (DS, vol VI). Atravesar este puente es uno de los acontecimientos más difíciles y sin embargo uno de los más profundos del sendero del peregrino. No se puede alcanzar más que manteniendo una atención constante hacia la vida y la práctica espiritual, lo que permiten la meditación y el estudio. Ciertos viajeros del sendero encuentran igualmente útil la práctica religiosa cuando una religión tiene un aspecto esotérico accesible y más

profundo.

*Hay un Camino, empinado y espinoso,
acosado por peligros de toda clase,
pero es un Camino,
y lleva al corazón mismo del Universo.*

*Puedo decirles cómo encontrar
a aquéllos que les mostrarán la puerta
secreta
que solo se abre hacia el interior,
y se cierra rápidamente para siempre
detrás del neófito.*

*No hay peligro que un coraje indómito
no pueda conquistar.
No hay prueba que una pureza sin man-
cha no pueda atravesar.
No hay dificultad que un fuerte intelecto*

no puede superar.

*Para aquellos que se ganan el seguir
adelante,
hay una recompensa más allá de cuan-
to pueda decirse:
el poder de bendecir y de salvar a la
humanidad.*

*Para quienes fallan, hay otras vidas
donde poder alcanzar el éxito.*

Collected Writings, vol.XIII.

(Le Lotus Bleu. Noviembre 2014.)

(Congreso Europeo. París. Agosto
2014)

LA TEOSOFÍA EN LA VIDA DIARIA

ADYAR – 28 DICIEMBRE 2014

DESARROLLO DEL PODER ESPIRITUAL DE LA VOLUNTAD

Àngels Torra

*“Mira bien en tu interior; hay una fuente de fuerza que surgirá siempre
si miras bien”.*

Marco Aurelio. “Meditaciones”.

Cuando la Teosofía entra en nuestra vida, ya no es posible seguir viviendo del mismo modo que lo hemos hecho hasta entonces. Algunos dicen que la Sociedad Teosófica es demasiado teórica, pero tal vez no hayan comprendido la trascendencia de sus enseñanzas. Cuando se en-

tiende su significado, eso repercute necesariamente en nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros actos. Estudiar esas teorías implica cuestionarse la vida en todos sus aspectos. El efecto de conocer los conceptos teosóficos básicos es tan grande que uno no puede dejar de considerar lo que hace y

cómo vive, así como la necesidad de cambiar el modo de vida de acuerdo con esos conocimientos.

Los logros externos de la civilización son el resultado de los esfuerzos del ser humano. Por lo tanto, es el ser humano lo que interesa. En cada uno de nosotros aparecen las funciones mentales, puestas de manifiesto de manera muy concreta: la instintiva, inconsciente, imperativa, funcionando automáticamente sin que intervenga la voluntad; son funciones puramente fisiológicas, y las tenemos en común con los reinos inferiores. Y la voluntaria que, arrancando del libre albedrío, razona, proyecta, concibe, ejecuta y transforma nuestro carácter y nuestra manera de ser.

En nuestra vida, estamos constantemente participando de dos ámbitos: uno desconocido, que es el del movimiento, de la energía y de la Vida; es decir, el terreno de lo que impulsa y renueva todas las cosas, y otro conocido, que es el campo de las formas, de lo concreto y perecedero, que está sujeto al proceso de nacimiento, crecimiento, decaimiento y muerte.

Es importante tener una idea clara de estos dos factores: el de la Vida y el de la Forma. En nuestros libros se dice que nada puede la Vida sin la Forma, y nada puede la Forma sin la Vida. Desde ese punto de vista, tanta atención merece el aspecto vida como el aspecto forma o cuerpo. Ese cuerpo donde

estamos alojados es el que ha de servirnos de herramienta durante la etapa presente. Es necesario, pues, educar a la personalidad que lo habita, y nosotros tenemos el privilegio de estudiar la Teosofía, que nos proporciona mucha información y que nos da los medios para educarla.

Educación significa sacar afuera desde dentro lo que está latente, sin actualizar. La Teosofía nos educa para descubrir y hacer aparecer la Esencia Divina que todos tenemos en nuestro interior, de manera que nuestra Conciencia Espiritual pueda manifestarse en cada momento de nuestra vida diaria. Se la ha llamado con muchos nombres: Auto-realización, regeneración humana, búsqueda de la sabiduría, etc. pero siempre se trata de lo mismo: el esfuerzo individual, la construcción del carácter, la nobleza de nuestros actos. Para ello, uno debe desarrollar la Voluntad interior, esa tremenda fuerza Espiritual que se manifiesta como Sabiduría y Amor.

La Voluntad tiene sus raíces en los planos superiores de la existencia, el plano Átmico. Pero como seres encarnados, sólo podemos tratar de sus manifestaciones en este plano físico, y no podemos pensar en comprender o controlar las poderosas fuerzas que emanan del mismo plano Átmico. Ellas están más allá de nuestro alcance y sólo podremos hacerlo cuando trascendamos el plano físico y

seamos capaces de funcionar en los planos superiores del mundo espiritual.

En nuestros libros se dice que el primer paso para tal desarrollo consiste en tratar de elevar el centro de conciencia de la región de la personalidad a la del Alma o Individualidad. Eso no será posible mientras sigamos inmersos en los intereses e ilusiones de la personalidad. El paso entre ambos niveles ha de estar despejado al máximo para el continuo descenso de la Vida Divina, que trae consigo sabiduría, paz y amor.

Para lograr ese flujo constante de la Vida Divina, se nos aconseja que tratemos de disociarnos al máximo de los puntos de vista y de las actitudes inherentes a la personalidad, a la vez que procuramos acostumbrar a los vehículos inferiores a que atiendan el control y las directrices del Yo Superior, o Alma/Ego.

Para lograrlo, lo primero y esencial es una higiene mental que hay que observar constantemente a lo largo de todo el día. La primera de estas prácticas consiste, pues, en cultivar el hábito del recogimiento constante con el fin de actualizar nuestra verdadera naturaleza y nuestro verdadero objetivo en la vida.

Hacer eso significa que antes nos habremos cerciorado convenientemente acerca de los problemas de la vida, y acerca de la urgente necesidad de elevarse por

encima de las ilusiones y debilidades de la personalidad. Este hábito sólo puede adquirirse a través de la práctica y no simplemente con un estudio teórico del mismo.

A lo largo de nuestras vidas pasadas nuestros cuerpos se han movido a su aire, impulsados por los residuos de las impresiones anteriores, sin apenas un mayor control por nuestra parte. De modo que la labor es ardua, pero con paciencia y diligencia, el poder interior, que va apareciendo a base del recogimiento mencionado, va aflorando gradualmente y va permitiendo que el poder espiritual de la Voluntad se manifieste cada vez más a través del centro del Alma, que es el asiento del Espíritu o Atman.

Para empezar, pues, una decidida resolución por nuestra parte permitirá que el magnetismo espiritual de Atman impregne nuestro carácter, y si empezamos por controlar las cosas sencillas y ordinarias de nuestra vida diaria, pronto nos convertiremos en los aurigas de nuestra carroza y de nuestros caballos, pronto nos convertiremos en los dueños de nuestros vehículos, los mantendremos bajo control y veremos que esta es la función esencial de la Voluntad respecto de los planos inferiores.

Una vez logrado esto, cada uno de nuestros vehículos ya no desea sino ser un instrumento voluntario al servicio del Yo Superior. Y como consecuencia de ello, cada

vehículo ya no responde más que a los impulsos que le vienen desde el interior y rechaza automáticamente los impactos que le vienen del exterior, o de la actividad automática del propio vehículo.

No obstante, esto es largo y difícil, por lo que ya se ha dicho antes: los cuerpos físico, astral y mental, desde muchísimas vidas pasadas, han adquirido unos usos y costumbres en los que ya se encuentran bien, y son tan poderosos que, aunque la razón indique lo contrario, uno sólo puede plegarse a ellos y seguir a merced de sus consecuencias. Pero si nos disponemos a ese cambio, y perseveramos, sin ninguna duda podemos lograrlo.

Los logros que se pueden obtener cuando la Voluntad espiritual actúa en nuestra vida son de una naturaleza extraordinaria. Por ejemplo, alguien nos amenaza físicamente, nos insulta astralmente, o nos alaba. La reacción natural de nuestros cuerpos es la de defenderse físicamente con violencia, la de responder astralmente al insulto con hiel, o la de engordarnos mentalmente si nos echan piropos.

Sin embargo, si tenemos presente que nuestro objetivo es el Auto-Conocimiento espiritual, la auto-realización espiritual, es decir el descubrimiento del Poder Divino o Vida Divina en nosotros, entonces nos será fácil discernir en nosotros aquello que arranca del pasado y aquello que en momen-

tos luminosos pertenece al Eterno Ahora.

Tanto Krishnamurti como el psicoanálisis suelen decir que con sólo darse cuenta uno mismo de las reacciones negativas, las del ojo por ojo y diente por diente (se entiende astral y mentalmente), ya es todo lo que se necesita para convertir en positiva aquella energía cósmica primitiva que reacciona de una manera impulsiva; ya es suficiente darse cuenta para que uno mismo la vaya convirtiendo en energía espiritual. En la medida en que uno más se vigile, y más devuelva bien por mal, por muy difícil que parezca, en esa medida el Gobernador Interno Inmortal, Atman, con su expresión Crística y dinámica de Buddhi y Manas, puede entronizarse en nuestra vida y acabar reinando y dirigiendo cada vez más en todas las cosas de nuestra vida diaria.

Hemos visto que la Voluntad tiene la función de controlar los vehículos inferiores, así como la de proporcionar energía potencial para sus actividades. La función de control puede llamarse de inhibición, y la otra puede llamarse de regulación de actividades.

Taimni¹ nos explica que la Voluntad Espiritual irá aflorando en nuestra conciencia vigílica con la inhibición matemática de los tres cuerpos inferiores, o con la no identificación con sus sensaciones y actividades. Dice que el poder de inhibir las actividades de los cuerpos sólo puede desarrollarse

1 *El conocimiento de sí mismo*

después de una larga y ardua práctica.

Enumera prolijamente los malos hábitos y los innumerables actos completamente inútiles en nuestra vida, con su inevitable cortejo, los malos hábitos y actos inútiles, en que los primeros crean Karma y los segundos disipan la vitalidad. Todo ello nos acompaña como cadenas en nuestros pies: Malos hábitos del cuerpo físico, licencias negativas del cuerpo astral e incesante vulnerabilidad del cuerpo mental.

“la culminación de las más alta clase de manifestación de ese poder de inhibición se halla en el estado de contemplación, o éxtasis en el Yoga, con el cuerpo absolutamente quieto y la actividad de los pensamientos y las emociones reducida a nivel cero. Pues, a menos que las actividades de los tres cuerpos inferiores sean inhibidas completamente y los vehículos estén, por decirlo de alguna manera, paralizados, la conciencia no puede liberarse para trabajar en los planos superiores y conseguir el conocimiento de dichos planos.”

J.K. dice que eso lo podemos lograr con un estado permanente de conciencia alerta, que nos permitirá siempre hacerlo todo sin dejar nunca de tener una visión de conjunto. Pues la segunda función del control de la Voluntad es precisamente la de regular la actividad de los cuerpos.

Respecto a la regulación de la actividad de los cuerpos, según Taimni, se presentan tres aspectos:

Cada cuerpo tiene por separado sus gustos y sus antagonismos.

La primera cosa que hay que hacer es que los tres vayan al unísono, condición indispensable para un trabajo provechoso y bien hecho, que le sirva al Jivatma para su trabajo en el plano físico y para su perfección.

Los cuerpos se resisten a emprender nuevas actividades y en ese caso la Voluntad ha de persistir hasta que se sometan espontáneamente.

Para la formación de un carácter que encarne la Sabiduría, el Amor y la Actividad del Atman espiritual, la Voluntad ha de ir regulando la actividad de los tres cuerpos, hasta que estos muestren no solamente una perfección externa, sino que experimenten en lo profundo aquellas aguas de vida que colman la sed y renuevan todas las cosas, día a día, hora a hora.

Al mismo tiempo que se logra esa perfección y profundidad, ha de adquirirse también la capacidad, una vez terminada una labor o ante una nueva circunstancia, de dejar total y completamente lo que se ha estado haciendo hasta entonces y emprender con toda la potencialidad la nueva situación como si se acabase de nacer.

Taimni lo explica muy claramente: dice que cuando podamos dedicar los tres cuerpos a una actividad cualquiera todo el tiempo que nos haga falta, cuando en medio de una actividad febril, o en el punto rojo de cualquier en-

tusiasmo podemos parar y quedarnos impasibles, o que podamos emprender, en cualquier momento, cualquier actividad que se presente, sin pestañear, entonces es cuando la Voluntad espiritual inhibe, controla y regula a la perfección la vida de los cuerpos de la personalidad.

De lo que hemos dicho respecto del desarrollo de la Voluntad se deduce que las oportunidades para el desarrollo de este poder supremo en nuestro interior están en cada esfera de nuestra vida y bajo toda clase de circunstancias, externas e internas. El Atman es el último de los principios dentro de nosotros, es el corazón de nuestro ser espiritual, y a través de la Voluntad espiritual, que es su instrumento principal, se regulan, potencian y controlan todas nuestras fuerzas y nuestros vehículos a través de los

que esas fuerzas operan. Ese poder primario, potente y dominante en nuestro interior es el que nos ha conducido con seguridad a través de inmensos períodos de tiempo al estado actual de evolución, y el que garantiza nuestro triunfo final, por encima de nuestras imperfecciones y flaquezas, y el logro de nuestro glorioso destino.

Aquél que toma las riendas de su vida y empieza a estudiar y a practicar la Ciencia del Auto-Descubrimiento está empezando a trabajar sobre ese manantial ilimitado de Poder Divino, hasta que se convierta puramente en un centro a través del cual la Voluntad Divina lleve adelante, sin obstrucción posible, el Plan Divino.

“La Fortaleza no procede de la capacidad física. Viene de una voluntad indomable”. –Mahatma Gandhi.

ROCAS, ÁRBOLES Y PLANTAS.

C.W. Leadbeater.

Las rocas

Todos los objetos de la naturaleza irradian continuamente una influencia sobre nosotros, y lo mismo pasa con la tierra misma sobre la que caminamos. Cada tipo de roca o de suelo tiene su influencia propia, las diferencias que presentan son grandes y por consiguiente su efecto tiene mucha

importancia. Tres factores contribuyen a la producción de este efecto: la vida de la misma roca, la especie de esencia elemental propia de su contrapartida astral y la categoría de los espíritus de la naturaleza que atrae. La vida de la roca no es más que la vida de la segunda gran Oleada de vida una vez alcanzada la etapa en la que

da vida al reino mineral; la esencia elemental es una oleada posterior de esa misma vida divina, que se halla una cadena por detrás de la primera y todavía no ha alcanzado más que el mundo astral en su descenso a la materia. Los espíritus de la naturaleza pertenecen a una evolución totalmente distinta, de la que ya hablaremos en su momento.

Lo que debemos, pues, recordar, de momento, es que cada especie de suelo, ya sea granito o grés, arcilla o lava, tiene su propia influencia sobre los seres que viven en su superficie, una influencia que no cesa jamás. Noche y día, verano e invierno, año tras año, se ejerce esta presión continua y desempeña su papel en la formación de las razas y de las regiones, tanto de los tipos generales como de los individuos. Todo esto no lo comprende bien todavía la ciencia corriente, pero no hay duda alguna de que, con el tiempo, se van a estudiar estos efectos con todo detalle: los médicos del futuro lo tendrán en cuenta y recetarán a sus pacientes tanto un cambio de suelo como de aire.

Los árboles

También emana una fuerte influencia del reino vegetal y las distintas especies de plantas y de árboles difieren notablemente por sus efectos. Las personas que no han estudiado especialmente este tema no pueden apreciar plenamente la fuerza, las aptitudes y

la inteligencia manifestadas en la vida vegetal. Ya he escrito antes sobre este tema en *El Credo Cristiano*, de manera que no voy a repetirme aquí y quiero llamar la atención más bien sobre el hecho de que los árboles, en especial los árboles viejos, tienen una individualidad fuerte y definida que merece muy bien el nombre de alma. Esta alma, aunque temporal en el sentido de que no es todavía una entidad susceptible de reencarnarse, posee sin embargo una fuerza y una inteligencia considerables en su dominio particular.

Un árbol tiene preferencias y antipatías muy marcadas y, para la visión clarividente, muestra claramente, mediante un color rosado fuerte, el gozo que le causa el sol o la lluvia, así como el placer especial que siente en presencia de aquellos a quienes a aprendido a amar, o que despiertan en él unas vibraciones acordes. Parece que Emerson se dio cuenta de este hecho, porque en sus *Reminiscencias*, Hutton le hace decir sobre sus árboles: “Estoy seguro de que mi ausencia les pesa; parecen inclinarse hacia el suelo cuando me voy y sé que vuelven a serenarse y a expandirse cuando regreso y acaricio con la mano sus ramas inferiores”.

Los viejos árboles de los bosques representan un alto grado de desarrollo de la vida vegetal y cuando abandonan el reino vegetal no pasan a las formas más

inferiores de la vida animal. En ciertos casos, su individualidad es incluso suficientemente distinta como para permitirles manifestarse temporalmente fuera de su forma física y cuando eso se produce, adopta muchas veces la forma humana. Tal vez las cosas están dispuestas de forma distinta en otros sistemas solares, pero en el nuestro la Divinidad ha escogido la forma humana para servir de templo a la más alta inteligencia y esta forma está destinada a llegar a la perfección última en el curso de la realización del Plan de la Divinidad. La consecuencia es que las formas inferiores de vida tienen siempre tendencia a elevarse hacia esa forma y, a su manera primitiva, se imaginan que la poseen.

Ocurre, pues, que criaturas como los gnomos o los elfos, cuyo cuerpo tiene una naturaleza fluidica por estar constituido por materia astral o etérica que es plástica bajo la influencia de la voluntad, adoptan habitualmente una forma que se aproxima a la apariencia humana. Y es por esto también, cuando el alma de un árbol puede exteriorizarse y hacerse visible, que se muestra casi siempre bajo la forma humana. Las dríadas de la época clásica eran sin duda estas exteriorizaciones y la aparición ocasional de esas formas puede explicar el culto de los árboles, tan extendido. *Omne ignotum pro magnifico*. Y si el hombre primitivo veía salir de un árbol, alguna vez,

una forma humana inmensa y digna, era bastante probable que, en su ignorancia, colocara un altar en ese lugar para adorar la aparición, sin comprender que él mismo era muy superior en evolución a dicha entidad, una superioridad que esta última reconocía al adoptar la forma humana.

El lado oculto del instinto de las plantas es también extremadamente interesante. Su objetivo principal, igual que para algunos seres humanos, es siempre el de fundar una familia y reproducir su especie; y ciertamente experimentan un sentimiento de alegría intensa por su éxito, por el color y la belleza de sus flores, y por su capacidad de atraer a las abejas y otros insectos. Queda fuera de duda que las plantas sienten la admiración que experimentamos hacia ellas y se complacen con ello; son sensibles al afecto humano y lo devuelven a su manera.

Si tenemos todo esto en cuenta, comprenderemos fácilmente que los árboles ejercen mucha más influencia sobre los seres humanos de lo que se sospecha normalmente y que la persona que se dedica a cultivar relaciones cordiales y de afinidad con todos sus vecinos vegetales, animales y humanos podrá recibir de ellos y darles muchas cosas que no llegaríamos a sospechar, y su vida será así más plena, más amplia y más completa.

Las plantas

Hay otra dirección en la cual podemos, si queremos, ejercer una notable influencia, y es la de las plantas de nuestro jardín. Las plantas, como los animales, están dispuestas a responder a los cuidados sabios y afectuosos y se sienten visiblemente influenciadas no sólo por lo que hacemos por ellas físicamente sino también por nuestros sentimientos hacia ellas.

Las Plantas son capaces de tener un apego individual y cuando llegan a conocer bien a las personas, se alegran de verlas (o mejor dicho, de sentir las) en su proximidad. Una persona que proyecta sobre sus flores una corriente de admiración y afecto evocará en ellas un sentimiento de placer, primero un placer general por ser objeto de admiración, lo cual podría

considerarse como una especie de germen de orgullo, y después, en segundo lugar, un sentimiento de placer por la presencia de la persona que las admira, sentimiento que es, a su vez, el germen del amor y de la gratitud. Las plantas son también capaces de sentir cólera y antipatía, aunque no poseen en absoluto los medios para manifestarlo.

Cuando creamos un jardín, estamos colocando a nuestro alrededor cierto número de miembros del reino vegetal para nuestro solaz, pero al mismo tiempo, tenemos también la ocasión de ayudarlas en su evolución, una ocasión que no deberíamos desperdiciar.

(Le Lotus Bleu. Agosto-Septiembre 2014.)

(“El Lado Oculto de las Cosas”. Extractos)

ACTIVIDADES

RAMA ARJUNA

Enero 2015.

Lunes 19 (19,30h). Fragmentos de la OPERA FIDELIO DE BEETHOVEN. C. Rusiñol.

Martes 13, 20, 27 (17:45h) Ritual de sanación. **(18,30h)** Reunión de Rama. “Las Cartas de los Mahatmas”. J. Garcia Lop, Fina Pastor. (sólo para miembros)

Miércoles 7, 14, 21, 28 (17h) Grupo de estudio sobre EL CUERPO CAUSAL Y EL EGO. J. Tarragó y J. Garcia. **(18:45h)** Reunión de Rama-Estudio sobre “Compendio de la Doctrina Secreta”. (sólo para miembros).

Jueves 8, 22 (10 a 12,30h) Curso de introducción al Katsugen Undo y técnicas para la concentración mental y la serenidad interior. M. Cartaña . **15, 29 (19H)** Estudio en grupo sobre el libro “Luz en el Sendero”. M. Cartaña. **15, 29 (10,30h)** Grupo voluntariado Rama Arjuna. Taller de Patchwork (en silencio meditativo). E. Melgarejo

Viernes 9, 23 (19,45h) “Curso de introducción a la teosofía”. Miembros de la Rama. **16 (19h)** Grupo de trabajo sobre “1 escenario=N puntos de vista”-

LA DEPENDENCIA. J. Tenes (sólo miembros). **30 (190h)** Grupo de trabajo sobre “1 escenario= N puntos de vista”- EL CONDICIONAMIENTO. J. Tenes (sólo miembros).

Sábado 24 (17h) Conferencia “SIMBOLOS INICIÁTICOS UNIVERSALES”. P. Bel.
Domingo 4 (de 11 a 14) Taller intensivo de meditación (práctica de meditación y silencio). N. Venegas. **(17h)** M.C. Jiménez y M. Cartaña. EXPOSICIÓN sobre Capricornio y MEDITACIÓN GUIADA. **18 (de 11h a 14h)**. Curso de MEDITACIÓN INTEGRAL CONSCIENTE Y RAJA YOGA. **(17h)** LA VIDA INTERNA A TRAVÉS DE LA AUTODISCIPLINA. J. Tarragó.

Febrero2015.

Lunes 16 (19,30h). Fragmentos de la ópera Sinfonia num.9 de Dvorak. C. Rusiñol.

Martes 3, 10, 24 (17:45h) Ritual de sanación. **(18,30h)** Reunión de Rama. “Las Cartas de los Mahatmas”. J. Garcia Lop, Fina Pastor. (sólo para miembros)

Miércoles 4 (20,30h) M.C.Jiménez y M. Cartaña. EXPOSICIÓN sobre Acuario y MEDITACIÓN GUIADA. **4, 11, 18, 25 (17h)** Grupo de estudio sobre EL CUERPO CAUSAL Y EL EGO. J. Tarragó y J. Garcia. **(18:45h)** Reunión de Rama-Estudio sobre “LA DOCTRINA SECRETA”. (sólo para miembros).

Jueves 5, 19 (10,30h) Grupo voluntariado Rama Arjuna. Taller de Patchwork (en silencio meditativo). E. Melgarejo. **12, 26 (10 a 12,30h)** Curso de introducción al Katsugen Undo y técnicas para la concentración mental y la serenidad interior. M. Cartaña. **(19h)** Estudio en grupo sobre el libro “Luz en el Sendero”. M. Cartaña.

Viernes 6, 20 (19,45) “Curso de introducción a la teosofía”. Miembros de la Rama.

13 (19h) Grupo de trabajo sobre “1 escenario=N puntos de vista”-EL SUFRIMIENTO. J. Tenes (sólo miembros). **27 (19h)** Grupo de trabajo sobre “1 escenario= N puntos de vista”- EL PENSAMIENTO. J. Tenes (sólo miembros).

Sábado 7 (11h) Taller sobre TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN ENTRE CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU. R. Clerk. **28 (17h)** EL MISTERIO DE LAS PRIMERAS RAZAS HUMANAS. P. Bel.

Domingo 1 (de 11h a 14h) TALLER INTENSIVO DE MEDITACIÓN. N. Venegas. **(17h)** SUPERALIMENTOS, TRADICIÓN Y ÚLTIMA VANGUARDIA. K. Abdul Jalil.

15 (de 11h a 14h) CURSO DE MEDITACIÓN INTEGRAL CONSCIENTE Y RAJA YOGA. E. Sanmartín. **(17h)** EL YO SUPERIOR Y EL DISCIPULADO. J. Tarragó. **22 (17,30h)** MANI Y EL CÍRCULO DE LA LUZ. J. Almirall.

RAMA DE BILBAO

Enero

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

Todos los jueves (de 19,00 a 21h) “La práctica de la Teosofía”. Rosi Elcoro.

Viernes 9 (19h) Meditación. (19,30h) Charla: “El sueño y la muerte son hermanos”. Nuria Carbonell.

Viernes 16 (de 19 a 20,30h) Charla taller: a concretar. Isaac Jauli.

Viernes 23 (19h) Meditación. (19,30h) Charla: La Voz del Silencio. Rosi Elcoro.

Viernes 30 (19h) Ritual de Sanación. (19,30h) Estudio: Las Ramas Teosóficas. (sólo miembros).

Febrero

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

Martes 17 de Febrero (20,30h) DIA DE ADYAR.

Todos los jueves (de 19,00 a 21h) “La práctica de la Teosofía”. Rosi Elcoro.

Viernes 6 (de 19 a 20,30h) Charla-Taller: a concretar. Isaac Jauli.

Viernes 13 (19h) Meditación. **(19,30h)** Charla: El yoga onírico. Emilio Hernández

Viernes 20 (de 19 a 21h) TALLER: “Simbología de la vida de Jesús el Cristo”. Clarisa Elósegui.

Sábado 21 (de 10 a 14h y de 16 a 20,30h) “Simbología de la vida de Jesús el Cristo” Clarisa Elósegui.

Viernes 27 (19h) Ritual de Sanación. **(19,30h)** Estudio “Las Ramas teosóficas”. (sólo miembros)

RAMA CERES

Enero

Lunes 12, 19 y 26 (18,30h): Reunión de estudio: “Las Cartas de los Maestros. Miembros y simpatizantes.

Miércoles 28 (18,30h) Reunión de miembros. Estudio del libro: “Regeneración Humana”, de Radha Burnier. **Miércoles 21 (19,30h)** Cine forum: “El Noble óctuple Sendero”. Josefa Martín.

Viernes 9 y 23 (19,30h) Taller: “Autoconocimiento basado en la meditación”. Usi García. **Viernes 16 (19,30h)** Charla-Coloquio: “H.P. Blavatsky y la Teosofía”. “La Vida después de la Muerte”. José Luis Mendoza. **Viernes 30 (19,30h)** Charla-Coloquio: “H.P. Blavatsky y la Teosofía”. “El Plan y Propósito de la Vida. José Luis Mendoza.

Febrero

Lunes 2, 9, 16 y 23 (18,30h) Reunión de estudio: “Las Cartas de los Maestros. Miembros y simpatizantes.

Martes 17 (18,30h). Celebración teosófica: “El Dia de Adyar”.

Viernes 6 y 20 (19,30h) Taller: “Autoconocimiento basado en la meditación”. Usi García. **Viernes 13 (19,30h)** Charla-Coloquio: “H.P. Blavatsky y la Teosofía”. “La Naturaleza Septenaria del Ser Humano. J. Luis Mendoza. **Viernes 27 (20h)** Charla: “¿Qué puede aportar el yoga al mundo occidental?” Una visión científica del mismo. David Villacañas.

Sábado 28 (19,30h) Charla-Coloquio: “H.P. Blavatsky y la Teosofía” Evolución e Ilusión” J. Luis Mendoza.

Miércoles 11 (19,30h) Cine Forum: Raquel Jiménez. **Miércoles 25 (18,30h)** Reunión de miembros. Estudio del libro “Regeneración Humana” de Radha Burnier.

RAMA HESPERIA

Todos los lunes a las 19,30h,

ENERO

12 ciclo de conferencias: AVENTURÁNDONOS EN EL AMANECER DE UNA NUEVA CONSCIENCIA. 3 – Hacia el Camino Espiritual. Carmen César Galante. **19** Video-Forum: EL SENDERO A LA FELICIDAD (por el Dalai Lama). **26** Ciclo de Conferencias: FÍSICA MODERNA, COSMOLOGÍA Y TEOSOFÍA. 4 – El Universo holográfico. La unidad del Todo. Carlos Pérez Menéndez.

FEBRERO

2 Conferencia UNA VISIÓN TRASCENDENTE DE LA VIDA Miguel Martínez de Paz. **9** Ciclo de Conferencias AVENTURÁNDONOS EN EL AMANECER DE UNA NUEVA CONSCIENCIA. 4 – Ir al encuentro de nuestro Ser interno. Carmen César Galante. **16** Acto CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ADYAR Miembros de la Rama. **23** Ciclo de Conferencias FÍSICA MODERNA, COSMOLOGÍA Y TEOSOFÍA 5 – La Cosmología Ciencia y la Doctrina Secreta Los agujeros negros. Carlos Pérez Menéndez.

RAMA JINARAJADASA

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

RAMA RAKOCZY

Enero

Lunes 12 – Grupo de Meditación Activa y Ritual Dévico. – **19** - O.T.S. Ritual de sanación. **26**- Ritual Ola de Paz.

Miércoles 14. Meditación a cargo de F. Béjar. Estudio grupal sobre “Las Stanzas de Dzyan”. - **21** – Meditación a cargo de F. Pérez. Estudio grupal sobre “Las Stanzas de Dzyan”. **28**.- Meditación a cargo de J.L. Fernández. Estudio grupal sobre “Las Stanzas de Dzyan”.

Febrero

Lunes 2. Grupo de Meditación Activa y Ritual Dévico. **Lunes 9 y 23** O.T.S. Ritual de Sanación. **Lunes 16** Ritual Ola de Paz.

Martes 17: Día de Adyar

Miércoles 4. Meditación a cargo de F. Pérez. Estudio grupal sobre “Las Stanzas de Dzyan”. **Miércoles 11.** Meditación a cargo de J. Rodríguez. “Las Stanzas de Dzyan”. **Miércoles 18.** Meditación a cargo de J.L. Fernández. Estudio grupal sobre “Las Stanzas de Dzyan”. **Miércoles 25-** Meditación a cargo de F. Béjar. Estudio grupal sobre “Las Stanzas de Dzyan”.

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

Enero.

Viernes 16. “Percibiendo el sonido universal”. P. Bel. **Viernes 30.** “El cuerpo lumínico: El Aura”. Margarita López.

Martes 13 y 27 (de 18 a 20h) Curso de Teosofía: Estudio del Cuerpo Astral.

Lunes 5 (18h) Meditaciones de Luna Llena: Capricornio.

Febrero.

Viernes 6: “Evolución de la conciencia Humana”. Mercé Alegría. **Viernes 20:** Despierta el Buddha que llevas dentro. Lama “Rafa” y Montse Pellicer.

Martes 10 y 24 (de 18 a 20h) Curso de Teosofía: Estudio del Cuerpo Astral.

Lunes 2 (18h) Meditaciones de Luna Llena: Acuario.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “ANANDA”

teosofiazaragoza@yahoo.es

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 MALGRAT DE MAR

Los jueves a las 18h reunión de estudio o conferencia en el CENTRO TOMATIS”. C/ Sant Pere, 36. Tel: 93 761 32 83

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “ROSO DE LUNA”

Enero.

Viernes 9, 16 y 30. Reunión de estudio sólo para miembros. “La Clave de la Teosofia”: estudio, resumen y posterior elaboración de pps. Aula de la Casa de la Cultura.

Viernes 17 (20,15): conferencia sobre el tema “La Yoga del Kathopanishad o yoga de unión con nuestra Alma”. Isaac Jauli. Casa de la Cultura. 2ª planta.

Sábado 18. (de 10,30h a 13,30h) Curso/taller sobre “Introducción al Estudio de la Doctrina Secreta”, para miembros y simpatizantes. Espai Val Riere, Pza. del Carbó 5, 5º, 15 pta. Alzira.

Viernes 23 asistencia a la reunión anual del Instituto HPB en Madrid para los miembros pertenecientes al mismo.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “LA RIOJA”

Todos los viernes (21h). Reunión pública.

NOTICARIO

7º RETIRO DE MEDITACIÓN - ARBÚCIES

La 7ª edición del Retiro de Silencio celebrado en Arbúcies (Girona) ha dado este año a los participantes la oportunidad de entender más profundamente el mantram de la Unidad de Annie Besant “Oh, Vida Oculta...”

Durante el retiro, los 40 participantes comentaron el significado de cada una de las palabras, guiados, como ya es habitual, por la Presidenta de la Federación Europea de la Sociedad Teosófica, Tran-Thi Kim-Diêu.

Se habló del significado de un mantram, así como del poder de sus palabras y de la conveniencia de recitar este mantram en particular durante las actividades diarias y cada vez que la mente se dispersa o cuando se deja de prestar atención.

Cada uno de los versos se desgrana para llegar al significado más esencial de cada palabra. Así, al resonar en nuestro interior, despierta algo que ya tenemos pero que está dormido: nuestra esencia Divina. Al despertar, tomamos conciencia de la Vida, la Luz y el Amor Ocultos que conforman la Unidad de todos los seres y por lo tanto de nosotros como parte de esa Unidad.

El hecho de que la Vida, la Luz y el Amor estén Ocultos significa que debemos descubrirlos en todas las cosas, desde la más ínfima hasta la más infinita, desde la más cercana hasta la que nos resulta más lejana. Oculto significa que siempre está ahí pero que no tenemos la capacidad de verlo. La vida, la luz y el amor que se perciben con los sentidos pertenecen al mundo de la materia; sin embargo, se trata de evocar y percibir la Vida, la Luz y el Amor que existen más allá de los sentidos y que pertenecen al terreno de lo sublime y espiritual.

Cuando empezamos la Invocación, estamos aceptando que la estrella que representa nuestra Luz interior nos guíe.

Nos damos cuenta de que el Amor verdadero implica equidad, generosidad, compasión y discernimiento. Las palabras de Krishnamurti en el libro “A los pies del Maestro” son definitivas: sin el Amor, ni el discernimiento, ni el desapego, ni la buena conducta sirven de nada. El verdadero Amor es Buddhi. Como en un proceso de Alquimia, el Amor actúa como disolvente universal, porque gracias a él todo se trasciende. Es una Luz en sí mismo, integrada en todo el proceso de la Vida.

Cuando se llega hasta el fondo del Amor, se comprende y se obtiene la disolución del ego, cesa la motivación interna. Entonces, somos libres y podemos cooperar con el Universo y el Plan de Dios, que está desde el principio y nos incluye. Es el estado de Unidad Primordial, de felicidad pura.

El Mantram no evoca a Dios, y no se necesita ninguna religión para invocarlo. La Vida Oculta es la conciencia que existe desde siempre, y que da la Vida. El último verso implica dos movimientos: uno de unificación con lo elevado y oculto, y otro de unificación con todo lo que no es yo.

Es importante tener presente que el hombre se convierte en lo que piensa. Al recitar el mantram de la Unidad, se están condicionando las etapas de la conciencia del futuro, es un modo de dominar la mente y es una manera de abrir las puertas a los misterios de la vida. Eso es lo que un verdadero mantram hace.

OTS

Informa la Orden Teosófica de Servicio que, como en años precedentes, los días 8, 9 y 10 de Mayo tendrá lugar el Encuentro anual de la OTS en Los Molinos, Madrid. Se mandará información y se espera vuestra presencia.