

SOPHIA

Nº 311 MARZO-ABRIL 2016

CONTENIDO

DL B - 14022 - 1998

EDITORIAL, Àngels Torra	39
DESDE LA ATALAYA, Tim Boyd DIA DE LA FUNDACIÓN.....	40
DESDE LA ATALAYA, Tim Boyd DISCURSO PRESIDENCIAL (Convención Anual Nº. 140 de la Sociedad Teosófica, Ad- yar, 31 Diciembre 2015.)	46
LA TABLA DE ESMERALDA María Carmen César Galante.....	48
EL SENDERO TEOSÓFICO DE LA MEDITACIÓN Pablo D. Sender	52
SOBRE DIKSHA O INICIACIÓN.....	60
ACTIVIDADES.....	67
NOTICIARIO	69

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
ANANDA, teosofiazaragoza@yahoo.es
Avda. Goya, 85 - 1º, 50005 - Zaragoza 678935533
ARJUNA stebcnarjuna@yahoo.es
www.arjunabarcelona.com
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 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
Rios Rosas, 25, 1º D - 28003 Madrid
SHAKTI-PAT bhlupion2003@yahoo.es
c. Marina Baixa, 4 - Entlo 1ª B, Edificio Coblanca,
31-La Cala 03502-Benidorm, Alicante.
Tf. 965857661 - 608358353
VIVEKA margayurvedica@gmail.com
c. Narcis Monturiol 20-22 Entlo 1ª
08191 Rubí. Barcelona. Tf. 936993543-
696120283
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSOFICOS KĀLAHAM-
SA
Tel: 688 443 424, getkalahamsa@gmail.com
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "LA RIOJA"
hernaezjuliohernaez@yahoo.es
Avda. de Colón, 57 - 26003 Logroño
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "MALGRAT
DE MAR", jespcasa@gmail.com 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 Valhon-
do 7 10005 Cáceres.

SECRETARIA GENERAL

Av. Vall d'Or 85-87, 08197 Valldoreix (Sant Cu-
gat) Tel. 936748572 presidencia@sociedadteosofi-
ca.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 SUSCRIPCIÓN A SOPHIA PARA 2016

Nuevos suscriptores: enviar esta hoja de suscripción 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: ES64 2100 0220 8602 0052 6473; 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.

Hay un pequeño libro titulado *From inner to outer transformation (De la transformación interna a la externa)*, recopilación de unas conferencias que Joy Mills dio comentando un libro bien conocido de todos los estudiantes de Teosofía que es *La Voz del Silencio*.

Basándose en este último libro como guía para nuestra transformación individual, Joy Mills comenta que los breves aforismos que contiene hablan directamente a los estudiantes, despertando así en nuestro interior una nueva clase de mente, como si fuera un tratamiento psicológico e incluso espiritual. Ella lo ve como un reto para cada uno, porque evoca y hace aflorar aspectos de nuestra naturaleza de los que sólo somos conscientes de una manera muy vaga.

Joy Mills califica *La Voz del Silencio* como de literatura que conmueve al individuo; es una literatura, dice, que posee una energía espiritual que puede llegar a penetrar en la vida del lector, provocando un efecto transformador. Es, en definitiva, como un alimento espiritual, y la consecuencia de la verdadera formulación de las grandes ideas que contiene es la de que lleva al estudiante hasta el silencio, a detener la mente.

Para que los versos (o sutras) que leemos produzcan el efecto deseado, hay que reconocer que el verdadero entendimiento, la verdadera sabiduría viene de dentro y es por lo tanto eso lo que hay que despertar. Para Joy Mills, no se trata tanto de despertar la sabiduría como de despertar nosotros a esa sabiduría que ya tenemos presente en nuestro interior y así convertirnos en uno con ella. Se trata pues de desbrozar el terreno para que podamos despertar.

Joy Mills afirma que *La Voz del Silencio* es una literatura poderosa: muchos son los versos que nos conmueven profundamente y que conducen a la mente hasta una condición de silencio interno. Cuando se produce eso, estamos total y absolutamente despiertos y por lo tanto receptivos a la intuición, a la sabiduría, a la verdad, a la realidad subyacente a la existencia toda, y la percibimos con una *percepción espiritual develada*, como dice la propia HPB.

Este libro nos ha de servir pues de guía en el sendero de nuestra transformación, que va de la transformación interna hacia la externa. Se trata de una transformación necesaria de la conciencia que, por supuesto, depende de todo lo que hacemos diariamente. Cada día tomamos decisiones, y son

esas decisiones las que, en última instancia, conforman nuestra opción sobre el camino a elegir y que, para los estudiantes serios, es el sendero bodhisátvico, tal como se le denomina en *La Voz del Silencio*. Y sólo podemos elegir cuando estamos despiertos, cuando somos conscientes.

La necesidad de una transformación de la conciencia no se refiere a una extensión de nuestra conciencia actual. Según Joy Mills, se trata más bien de una regeneración de todo nuestro ser, lo cual significa volver a nacer. Ese es el objetivo del yoga y de todas las disciplinas espirituales: conseguir una conciencia, o un estado de conciencia, totalmente nuevos.

Ese nuevo estado de concien-

cia, descrito como intrínsecamente radiante, es lo que construimos día a día en nuestra vida. Diariamente, estamos tejiendo la expresión externa de nuestras capacidades internas. El mensaje de *La Voz del Silencio* es que si seguimos el sendero de compasión y servicio, un día podremos llegar a formar parte de la gloriosa compañía de los Adeptos y Bodhisattvas. Para ello, aquí mismo y ahora, hay que prepararse para cuando podamos mostrar nuestro verdadero ser radiante, cuando nuestro Yo radiante, la Mónada inmortal, sea conscientemente activo, con una personalidad purificada por medio de la cual pueda funcionar.

Todo depende de cada uno, y no hay tiempo que perder.

DIA DE LA FUNDACIÓN

El 17 de noviembre es un día especial para nosotros como miembros de la Sociedad Teosófica. Si pensamos más profundamente en el significado y valor que tiene el hecho de ser miembros de la Sociedad, nos da-

remos cuenta de que, aunque es maravilloso celebrar y reconocer este día, el verdadero valor del 17 de noviembre de 1875 es que, en ese preciso momento se inició un movimiento de la conciencia. Es un movimiento que ha afectado

profundamente nuestro mundo aunque la profundidad y extensión de sus efectos sólo los percibamos vagamente.

Una de las dificultades que tenemos al intentar valorar lo que ha significado este movimiento y su introducción en el mundo es que perdemos de vista el contexto en el que nació la ST. Viviendo en 2015 y mirando al 1875, hay muchas cosas que creemos ver claramente, pero tal vez no sea así. Una parte de la belleza de esta conmemoración es que nos concedemos la oportunidad de hacer dos cosas: 1) una expresión de gratitud por haber entrado en contacto con algo que tiene un gran valor; 2) un recuerdo de la vida de grandes personas y el efecto que eso ha tenido en el mundo.

Fue el año pasado cuando me di cuenta de que este día, el 17 de noviembre, se llamaba el “Día de la Fundación”. En los Estados Unidos siempre se había llamado el “Día de los Fundadores”. El enfoque iba siempre dirigido a los individuos, a las personas que fundaron esta Sociedad. Creo que el “Día de la Fundación” es tal vez más correcto; es más amplio. El proceso implica los tres aspectos de los Fundadores, de la fundación y de la base que se construye. Sin embargo, está bien empezar recordando a las personas implicadas.

Según el criterio de todo el mundo, Henry Steel Olcott y Helena Petrovna Blavatsky (HPB)

eran un par de “personajes”. Tenían una vida rica en formas que nos serían ajenas. Ella nació en Rusia en el seno de una familia noble. Durante su juventud se vio rodeada por todo tipo de ocurrencias extrañas. Fue notablemente clarividente desde su nacimiento y siempre veía cosas que los otros no veían. Era famosa por las historias fascinantes sobre los mundos internos que les contaba a sus amistades. A menudo se la veía rodeada de jóvenes amigos en ascuas y asustados por las cosas que les describía y que parecían rodearles. Tenía poderes de la imaginación y también de “ver”.

Se dio cuenta muy pronto de la presencia de un hombre alto y de piel oscura, que parecía ser una persona muy poderosa. En momentos de necesidad, esta persona se le aparecía siempre. Ella sabía que se trataba de un ser muy elevado, un guía y protector. Aunque la joven HPB podía describir cada uno de sus rasgos y las cualidades de su carácter, nunca lo vio en su cuerpo físico hasta que tuvo veinte años.

A los diecisiete años huyó de su casa y empezó una vida de viajes extraordinarios y de estudio que la llevó por todo el mundo. Se había casado con un hombre por una “apuesta”. La historia convencional dice que la institutriz de HPB le había dicho que con la naturaleza caprichosa e impetuosa que tenía, “ni siquiera el Viejo Blavatsky”, un

hombre que le doblaba la edad, “se casaría contigo”. En tres días estaba prometida con él y pedida en matrimonio. Solamente entonces se dio cuenta de lo que había hecho y quiso deshacerlo. Su solución fue marcharse del país. Embarcó para Constantinopla y después a Egipto y se pasó el resto de la vida viajando de un lugar a otro. Dondequiera que se encontrara, la búsqueda de la sabiduría oculta, la presencia de un conocimiento más profundo y las cosas ocultas fue lo que llenó su vida.

El día de su vigésimo cumpleaños en Londres conoció por primera vez en persona al hombre que había estado viendo de forma clarividente durante su juventud. Resultó ser el que conocemos como el Maestro Morya. Tuvo la oportunidad de hablar con él y durante esa conversación le presentaron el curso que seguiría el resto de su vida para que tuviera la opción de aceptarlo o no. Le dejaron claro que la suya no sería una vida fácil; estaría llena de pruebas y decepciones pero al final valdría la pena. Durante los cuarenta años siguientes, esa fue la clase de vida que tuvo. Murió a los sesenta años.

Es notable pensar que lo que conocemos como literatura teosófica original, los numerosos volúmenes de las obras de HPB, fueron todos escritos entre 1875 y su muerte en 1891, dieciséis años que produjeron miles de páginas y numerosos volúmenes de

enseñanzas de la sabiduría que perduran mucho más allá que ella misma. Fue extraordinaria en ese aspecto. La extensión de sus viajes conocidos fue igualmente notable.

En años recientes he estado viajando internacionalmente, a la India y otros lugares, y a veces me quejo de lo difícil que es ir al aeropuerto, que te vengán a buscar, soportar todas las molestias del viaje, a veces veinte horas o más para llegar al destino. Sus viajes la llevaron por Europa, Canadá, los estados Unidos, Sudamérica, el Tibet y la India. Esto ya sería notable en 2015, pero a finales de 1800 ella viajó en buque de vapor, en carro de bueyes, a caballo, en carromato, en tren (¡a veces en elefante!), por todo el globo; es algo inimaginable. Pero esta era la vida que tenía.

Su homólogo en este trabajo teosófico, el Coronel Henry Steel Olcott, era un americano de Nueva Jersey. De adolescente su familia tuvo dificultades y se fue a vivir con sus tíos en Ohio, donde se interesó mucho por la agricultura. Mucha gente no es consciente de que lo que Olcott recordaba más fuera de la Sociedad Teosófica era el trabajo que hizo sobre agricultura científica. Le ofrecieron cátedras y puestos importantes en el gobierno para su trabajo en ese campo en particular, porque era un investigador científico excelente.

Eran unos momentos insólitos en los Estados Unidos. El era joven

en el momento de la Guerra Civil y una de cada cincuenta personas murió en ella. En la ciudad de Nueva York el censo de 1853 decía que de los que morían la mitad eran niños de menos de cinco años. Todo el mundo tenía vecinos, amigos y parientes que fallecían a su alrededor; nadie se salvó de eso. Fue en esos momentos cuando surgió ese movimiento tan influyente llamado "Espiritismo". Fue algo muy singular, tanto que nos cuesta comprenderlo.

Todos los periódicos de Estados Unidos publicaban artículos sobre lo que ocurría en las sesiones espiritistas. Estaba el deseo incontrolado de ponerse en contacto con todos los seres queridos que habían muerto en la guerra y de otras formas. Después estaba la respuesta del Movimiento Espiritista, que parecía confirmar la continuación de la vida consciente más allá de la tumba. Este movimiento atrajo necesariamente a mucha gente fraudulenta, pero al mismo tiempo produjo unos fenómenos reales que no se podían explicar de otra manera. El Coronel Olcott se dedicó a investigar esos fenómenos y era un investigador muy tenaz. Durante la Guerra Civil se le había pedido que eliminara la corrupción del Ejército y la Marina de los Estados Unidos y después dijeron que su trabajo para el ejército había sido más valioso para la guerra en sí que ganar una gran batalla. Era investigador y cien-

tífico. Dirigió, pues, su atención a estos fenómenos del Espiritismo y fue sobre esa base que HPB y el Coronel Olcott tuvieron su primer encuentro.

Dos hermanos de una pequeña granja de Vermont estaban presentando una serie de fenómenos paranormales: mesas que se levantaban, objetos que se materializaban, sonidos procedentes de las paredes, mensajes de personas que habían fallecido. El Coronel Olcott fue a investigar y escribió sobre sus descubrimientos para un importante periódico de New York City. Y ahí fue donde él y H.P.Blavatsky tuvieron su primer encuentro. El le encendió el cigarrillo y empezaron a hablar en francés.

Después de conocerse en la ciudad de Nueva York reunieron a unos cuantos intelectuales preeminentes, científicos y gente de distintos campos que estaban interesados en los mundos internos, que los habían estudiado y que se sentían atraídos por HPB, porque ella podía demostrar esos fenómenos a voluntad. Con ese grupo decidieron formar una Sociedad que pudiera estudiar algunas de esas ideas, probarlas y aceptarlas o rechazarlas. Se reunieron para redactar una carta constitutiva y decidieron que el 30 de octubre anunciarían los estatutos y la formación de la organización que llevaría el nombre de Sociedad Teosófica. Sin embargo, en esa fecha no

se había completado todavía todo el preámbulo de los estatutos y la fundación se pospuso hasta el 17 de noviembre.

Muchas veces nos gusta pensar que la época en la que vivimos es una era de grandes cambios muy rápidos. Nadie lo discutiría. Pero en 1875 los tiempos no eran menos significativos ni confusos. En todos los planos la tierra parecía desmoronarse bajo los pies. Políticamente, en todo el mundo, la forma aceptada de gobierno establecida desde hacía siglos de la monarquía, la realeza de reyes y reinas, todo eso se desmoronaba. Las nuevas formas experimentales de repúblicas y democracias iban apareciendo de repente. La ciencia de entonces avanzaba mucho y asombraba continuamente la mente de la gente de la época. La Teoría de la Evolución de Charles Darwin trastornó el pensamiento de todo el mundo. Las ideas religiosas y sociales quedaron afectadas por la idea evolutiva de “la supervivencia de los mejores”. Eso cuestionó las afirmaciones de la Iglesia Cristiana sobre la naturaleza de la creación. El electromagnetismo y la radioactividad, tan normal para nosotros hoy en día, acababa de descubrirse. Un descubrimiento científico tras otro iban cobrando sentido. Para mucha gente esa época era cada vez más confusa.

Eran unos momentos en los que la religión pugnaba con la ciencia por la mente y corazón de

la humanidad, y estaba ganando una ciencia profundamente materialista. La ciencia cuyas raíces estaban en el materialismo y la religión que exigía una despreciable creencia supersticiosa se convirtieron en los dos polos entre los cuales navegaba la ST. Es algo conocido lo que suele suceder en el momento en que se revela una nueva verdad. Dicen que ocurren tres cosas: 1) La nueva verdad se ridiculiza y se descarta. Es demasiado distinta y está demasiado en conflicto con las normas aceptadas como para hallar ningún nivel de aceptación. Es algo que sucede en el mundo científico donde, por ejemplo, incluso un pionero tan importante como Albert Einstein fue incapaz de aceptar los descubrimientos del cambio de paradigma de la insolente física cuántica. Las verdades teosóficas que se presentaron fueron igualmente descartadas. 2) La nueva verdad tiene violentos detractores que la rechazan. 3) Finalmente se acepta y se considera algo tan evidente y tan obvio, que parece imposible que alguien siquiera la hubiera cuestionado.

En el mundo teosófico, se introdujeron ideas como la de que el ser humano es mucho más de lo que vemos con los ojos, que hay un universo multidimensional dentro del que vivimos, que esto se podía demostrar y que existían unos poderes ocultos dentro de cada persona que podían cultivarse. Eran

unas verdades quizá demasiado nuevas como para poder simplemente aceptarlas. Que existe una Fuente fundamental y unitiva de la cual proceden todas las religiones era algo también demasiado difícil de aceptar. En 1875 la idea de una Fraternidad Universal de la Humanidad estaba en total oposición con la forma de pensar de entonces. Sólo diez años antes, en los Estados Unidos, la ley permitía que un ser humano tuviera a otro como esclavo, siempre que el esclavo fuera alguien descendiente de africanos. Aunque la esclavitud ya no era una práctica general, en la India, en África, en Sudamérica y otros lugares del mundo, los poderes coloniales europeos tenían ideas muy claras de su superioridad racial y cultural sobre la gente que gobernaban. “La Fraternidad Universal” era una idea revolucionaria.

Los Fundadores que iniciaron este trabajo pionero en los Estados Unidos acabaron por marcharse a la India, donde la Sociedad floreció. En New York City, cuando partían hacia la India, el Coronel Olcott bromeaba diciendo que se quería llevar el candelabro de la sala en la que se reunían, porque en muchas reuniones el candelabro había sido la única otra

“persona” asistente. Lo que había empezado con grandes esperanzas había ido declinando. El momento de la ST no estaba maduro todavía en USA. Solamente en la India la ST encontró su vida y después se propagó por el mundo.

El movimiento y la tradición de la ST de los que estamos hablando extrae su vida de lo que se llama a veces la “raíz sin raíces”, de la Tradición Una que está siempre presente debajo de la superficie, y que fundamenta las distintas tradiciones espirituales que periódicamente surgen en distintas épocas y culturas. Aparece en un lugar y tenéis los Vedas, en otro momento tenéis los Misterios Egipcios, los Misterios Griegos. A veces aparece representada en grandes individuos; en un Buddha, Krishna, Horus, Jesús, Zoroastro. En nuestros tiempos esta raíz se abrió camino hasta la superficie con H.P. Blavatsky y Henry S. Olcott. Encontró su camino en la vida y el trabajo de la Sociedad Teosófica. La vida de ese movimiento es lo suficientemente fuerte como para que este día, 140 años después de su fundación, gente de todo el mundo se reúna para recordarlo.

(The Theosophist, diciembre 2016.)

Es en el estado vigílico , y solamente en él, que el cuerpo astral puede desarrollarse, armonizarse, purificarse. Es decir, que el trabajo hecho en el estado vigílico hará que el cuerpo astral sea capaz de realizar un mejor trabajo durante la noche, y no a la inversa.

Conocerse a sí mismo. Danielle Audoin

DISCURSO PRESIDENCIAL

(Convención Anual N°. 140 de la Sociedad Teosófica, Adyar,
31 Diciembre 2015.)

Queridos Hermanos, bienvenidos a la Convención N°. 140 de la Sociedad Teosófica, después de un difícil período de emergencias relacionadas con el clima y experimentadas de una u otra forma por casi todos en este pasado reciente. Ofrezcamos juntos un momento de silencio en memoria de quienes han perdido la vida en estas tragedias, deseándoles un traspaso en paz, también dando gracias porque los daños que otros han sufrido no hayan sido peores y esperando volver a la normalidad en general lo antes posible, sobre todo quienes se han visto gravemente afectados. Por favor levantaos para la invocación a los Grandes Seres que protegen a la Sociedad con su energía y fuerza:

Que los que son la representación del Amor Inmortal bendigan con su ayuda y 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 mucho inaugurar esta Convención Anual N°. 140 de la ST.

Poco hace falta decir sobre lo apropiado del tema de la convención de este año: “La Compasión y la Responsabilidad Universal”. Parece ir creciendo la percepción de que nuestro mundo, la red de

relaciones que hemos ido creando, es cada vez menos amoroso, más brutal e insensible. Ciertamente esta es la reacción que tenemos a través de los medios de comunicación. Tanto si esta percepción es verdadera como si no, está afectando la visión y la respuesta de la gente de todo el mundo y dentro de

nuestra Sociedad Teosófica.

Durante la historia de la ST hemos visto grandes cambios en las estructuras de la sociedad y el conocimiento que fundamenta esas estructuras. El mundo ha cambiado profundamente desde los días de la fundación de la ST. La larga lista de cambios globales durante los últimos 140 años incluye el colonialismo, los derechos humanos y civiles, la independencia nacional, las guerras mundiales, los avances tecnológicos masivos, la amenaza nuclear, las depresiones económicas, las migraciones humanas a gran escala y los desafíos ecológicos. Ante esos desafíos mucha gente se siente paralizada por una sensación de impotencia y de insignificancia. Otros se sienten con más energía y buscan maneras de hacer sentir su presencia. Y también hay quienes se encuentran buscando algún puerto seguro, lejos del ataque del mundo de su entorno. Para muchos la vida del buscador espiritual parece proporcionar ese lugar escondido de los problemas del mundo. Esta no es, no puede ser y nunca ha sido la opción de los miembros de la ST.

Aunque una gran parte de los cambios del mundo se esté revelando de maneras visibles y tangibles, la raíz siempre está oculta, fuera de la vista y más allá del alcance de los intentos superficiales de “arreglar” los problemas. El nivel de las causas es necesaria-

mente invisible. Solamente a ese nivel encontramos nuestro trabajo.

Una de las verdades predominantes que ha quedado clara en todas las disciplinas es el hecho de la interdependencia radical, no solamente con la gente del mundo sino con toda la vida. La ciencia social, la psicología, la economía, la física cuántica, la biología, la ecología y el sentido común normal están ahora magnificando esa realización de que todas las cosas están inextricablemente interrelacionadas y se están continuamente afectando las unas a las otras. Desde la perspectiva humana, nuestra herramienta más potente en este mundo de efectos es el pensamiento. Una mente que sea capaz de vincularse con su potencialidad oculta superior afectará de forma poderosa a su entorno. Tenemos ejemplos conocidos en personas como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, la Madre Teresa, su Santidad el Dalai Lama, y muchas otras personas entregadas, dotadas de una mente poderosa, que son menos conocidas.

La situación del mundo actual deriva en gran parte de lo que H.P. Blavatsky describía como “la herejía de la separatividad”, la convicción de que la realidad está compuesta de átomos, seres o mundos incontables, separados y aislados. Hay una expresión que dice “no sólo debes aprender la verdad; has de sufrirla”. Si nuestra experiencia de la Sabiduría

Perenne nos revela algo es que la conciencia es la base de la realidad. Ya sean las limitaciones de la visión estricta del mundo material o la expansión de alguna percepción superior, esencialmente todo surge de la conciencia.

Esta realización es liberadora y nos da la dirección de nuestro trabajo en el mundo. El tema de la Convención de este año parece enfocarse en dos cosas, la compasión y la responsabilidad, pero la distinción es sólo aparente. Las dos son inseparables. La compasión necesita la responsabilidad. La responsabilidad asume la compasión. Ambas son la expresión

natural de una mente que tiene alguna experiencia profunda de una realidad no separada. Nuestro trabajo no consiste en que seamos cada vez más compasivos, sino en eliminar las barreras de la expresión totalmente espontánea y siempre presente de nuestra naturaleza, que es compasiva.

Antes de hablar de los informes de la actividad individual, el número total de miembros de la Sociedad Teosófica, basado en la información recibida hasta ahora, es de 25.933 miembros, una pérdida de un dos por ciento respecto a los 26.497 del año pasado.

(The Theosophist . Enero 2016.)

LA TABLA DE ESMERALDA

¿Quién no ha leído o escuchado alguna vez el famoso axioma hermético “como es arriba es abajo”?

Estas cinco palabras sintetizan toda una profunda sabiduría ancestral, que se esconde en la noche de los tiempos. Lamentablemente de tanto repetirlas le hemos quitado el valor que tienen en toda su extensión, y la empleamos para simplificar aquellas manifestaciones y mecanismos de la naturaleza o del ser humano que no tienen una explicación clara.

Pero para comprender el significado de las frases empleadas en la Tabla de Esmeralda, previamente

tenemos que investigar la importancia de la simbología arcaica. Una vez dilucidada esta simbología, podremos tener acceso a desvelar algunas de las claves que esconden la verdad de su lenguaje. Para ello extracté unos párrafos de la Doctrina Secreta de HPB del primer tomo, donde nos prepara para la lectura de su libro diciéndonos:

“...Sin embargo, hasta una parábola es un símbolo hablado; según piensan algunos, no es más que una ficción o fábula; mientras que nosotros decimos que es una representación alegórica de realidades, de la vida, de sucesos y de hechos. Todos los pensamientos y emociones, toda la instrucción y conocimientos revelados y adquiridos de las primeras Razas, tenían su expresión pictórica en la alegoría y en la parábola.

¿Por qué? Porque las palabras habladas tienen una potencia no sólo desconocida, sino que no se sospecha siquiera, ni se cree naturalmente por los “sabios” modernos. Porque el sonido y el ritmo están estrechamente relacionados a los cuatro Elementos de los antiguos; y por que tal cual vibración en el aire, es seguro que despierta los Poderes correspondientes, y la unión con los mismos produce resultados buenos o malos, según el caso”.....

“La particularidad (refiriéndose a alfabetos como el hebreo) de este lenguaje era que podía estar contenido dentro de otro, de un modo oculto, y que no podía ser percibido sino con la ayuda de ciertas instrucciones especiales; letras y signos silábicos poseían al mismo tiempo, los poderes o significado de los números, de las figuras geométricas, las pinturas, o la ideografía y símbolos, cuyo objeto dibujado era expresamente auxiliado por parábolas en forma de narraciones

o porciones de narraciones; y a la vez podían ser expuestas separadas, independientemente y de varios modos, por medio de pinturas, en trabajos en piedra o en construcciones de tierra....”

En otro párrafo HPB nos aclara que.... *“Origen divino” no quiere significar aquí una revelación de un Dios antropomórfico, en una montaña en medio de truenos y relámpagos; sino, según lo entendemos, un lenguaje y un sistema de ciencias comunicados a la primera humanidad por una humanidad más avanzada, tan elevada, que fuese divina a los ojos de aquella humanidad infantil; en una palabra, por una “humanidad” de otras esferas. ...¿Quién de ellos sabe, o puede decir, lo que sucederá cuando el Ciclo de Vida de este Globo toque a su fin, y hasta nuestra madre Tierra caiga en su último sueño? ¿Quién osará afirmar que los Egos divinos de nuestra humanidad -al menos los elegidos de entre las multitudes que pasan a otras esferas- no se convertirán a su vez en los instructores “divinos” de una nueva humanidad, por ellos generada, en un nuevo Globo, llamado a la vida y a la actividad por los “principios” desencarnados de nuestra Tierra? Todo esto puede haber sido la experiencia del Pasado, y estos extraños anales yacen embebidos en el “Lenguaje del Misterio” de las edades prehistóricas; el lenguaje ahora llamado SIMBOLISMO”.*

Hecha esta introducción, facilitada por la Sra. HPB, podemos comprender que la Tabla de Esmeralda desde su descubrimiento ha representado un desafío para todos aquellos que se han planteado y se plantean de donde venimos y

hacia donde vamos y quien es Dios. Así, detrás de sus enigmáticas y abstrusas frases, está el gran secreto de la formación de los mundos y del ser humano, como así también su desarrollo y la gloria de la realización del germen de la ideación Suprema dormida en el ser humano y en los mundos.

Este texto breve y misterioso, que apareció en el siglo XI, revolucionó el pensamiento del Occidente cristiano. Se trataba de una copia latina de un antiguo manuscrito árabe que posiblemente llegó a Europa en manos de los caballeros cruzados o templarios. Se piensa que el documento original se remontaría al siglo IV de nuestra era y tendría su origen en Egipto. Esta corta obra se la atribuye a Hermes Trismegisto (Hermes, el Tres Veces Grande), grabada en una esmeralda encontrada sobre su tumba.

Pero no creo conveniente detenernos en la autenticidad de los hechos históricos, porque hasta ellos y las leyendas que rodean a la Tabla de Esmeralda tienen una interpretación simbólica, por ejemplo la esmeralda sobre la que se escribió y que fue encontrada sobre el cuerpo del gran Iniciado Hermes, como así también a que o a quien representa Hermes Trismegisto, o la estratégica aparición y difusión de este escrito a principios del milenio allá por el año 1100.

Observando estos hechos con cierta profundidad podemos decir que a partir de ese momento se produjo una expansión en la consciencia en la humanidad, tal como una piedra que cae en un estanque de aguas tranquilas y vemos como sus ondas se van extendiendo, moviendo las gotas hasta llegar a la orilla a muchos metros de distancia del golpe inicial. Así fue el impacto de estas escrituras, se

extendió especialmente entre aquellos pensadores e investigadores de la época: los alquimistas y cabalistas. Ellos a su vez influenciaron en el medio en que se movían a través de sus discípulos y ayudantes, transmitiendo un mensaje ya velado, con otros velos más tenues que llegaron a influir hasta muchos siglos después de su aparición, pudiendo ver en el siglo de oro como hacen eclosión estos conocimientos a través de la pintura, la escultura y en especial a través de los grandes escritores de la época.

El texto dice literalmente:

- *En verdad, sin mentira y ciertamente:*
- *Lo de abajo es como lo de arriba, y lo de arriba es como lo de abajo, para obrar los milagros de una sola cosa.*
- *Así como todas las cosas han sido hechas, así proceden de uno, por la meditación de uno, también todas las cosas nacen de esta cosa única por adaptación.*
- *Su padre es el Sol, y su madre la Luna, el Viento lo llevó en su vientre, y su nodriza es la Tierra. El padre de todo, el telesma del mundo, está aquí. Su fuerza o potencia es entera cuando se convierte y cambia en tierra.*
- *Separa la Tierra del Fuego, lo sutil de lo espeso, dulcemente y con gran cuidado. Sube de la Tierra al Cielo, y de nuevo desciende a la Tierra, para recibir la fuerza de las cosas superiores e inferiores.*
- *Por este medio tu poseerás la*

gloria de todo el mundo, y la oscuridad se alejará de ti.

- *Esta es la fuerza fuerte de toda fuerza, pues ella vencerá todo lo sutil, y penetrará todo lo sólido.*
- *De esta manera ha sido creado el mundo.*
- *Por ello, y de este modo, se obrarán aplicaciones prodigiosas, de las cuales el medio está aquí.*
- *Por eso yo he sido llamado Hermes Trismegisto, pues poseo las tres partes de la Filosofía de todo el mundo.*
- *Terminado y acabado está lo que he dicho de la obra del Sol.*

De esta manera, los axiomas vertidos en estas diez frases que la componen, nos llevarán a transitar por mundos invisibles a los ojos físicos, pero reales en su causación. Será difícil su interpretación si no abandonamos nuestra limitada visión enfocada en nuestro mundo de tres dimensiones. Tenemos la tendencia de querer acomodar a nuestra estructura material, totalmente limitada, conceptos e ideas universales y arquetípicos. Nos enfrentamos a conceptos que requieren, por nuestra parte, de reflexión y comprensión de un lenguaje que nos aleja de nuestras concepciones trilladas para entrar en una multidimensional consciencia.

Dijimos que es un texto que los alquimistas y kabalistas de todas las épocas han tratado de desvelar, unos mediante experimentos espagíricos,

basados más en la intuición y otros remitiendo esta sabiduría a una interpretación del árbol de la vida Cabalístico, a través de una intrincada exploración guiada por la mente abstracta. Por nuestra parte en la Doctrina Secreta podemos encontrar algunas claves fundamentales que nos ayudarán a entender su profundidad.

Pero no sólo hay que tener una actitud y una preparación para acceder a sus conocimientos, sino que su experimentación es lo más importante, como dice el Poimandrés, XI 20:

“Crece hasta corresponder al tamaño sin medida, mediante un salto que te libere de todo cuerpo; elévate por encima de todo tiempo, conviértete en Eón: entonces comprenderás a Dios. Habiendo puesto en tu pensamiento que no hay nada imposible para tí, considérate inmortal y capaz de comprenderlo todo, todo arte, toda ciencia, el carácter de todo ser viviente. Ascende más alto que toda altura, desciende más bajo que toda profundidad. Reúne en tí mismo las sensaciones de todo lo creado, del fuego y del agua, de lo seco y de lo húmedo, considerando que estás a la vez en todas partes, sobre la tierra, en el mar, en el cielo, imagina que aún no has nacido, que estás en el vientre materno, que eres adolescente, viejo, que estás muerto, que estás más allá de la muerte. Si abarcas con el pensamiento todas esas cosas a la vez, tiempos, lugares, substancias, cualidades, cantidades, puedes comprender a Dios.”

Maria Carmen César Galante
M.S.T. - España

EL SENDERO TEOSÓFICO DE LA MEDITACIÓN

Pablo D. Sender

La Sociedad Teosófica fue probablemente la primera organización en tiempos modernos en promover ampliamente la meditación en Occidente. Cada vez más personas son hoy conscientes de que la meditación es un aspecto importante de la vida espiritual, y cuando entran en contacto con la Teosofía quieren saber qué tipo de práctica se recomienda. Aunque el enfoque Teosófico se abstiene de promover un sistema particular de meditación para ser seguido por todo el mundo, en la literatura Teosófica puede encontrarse una gran cantidad de enseñanzas acerca de la meditación. En este artículo exploraremos algunos de los métodos recomendados.

Objetivo

La gente llega a la meditación por una gran variedad de razones. Muchos ven en ella una técnica de relajación, o un método para reducir el estrés causado por la vida cotidiana. Otros la ven como una forma de generar estados emocionales y psicológicos agradables, como paz, armonía y alegría. Otros

meditan con el fin de experimentar visiones o desarrollar poderes psíquicos. Pero desde el punto de vista Teosófico la meditación tiene un objetivo más trascendental. Aunque esta práctica puede producir algunos de los efectos descritos anteriormente, su verdadero propósito es, como dice el Dr. I. K. Taimni, “poner a la personalidad inferior en contacto consciente con el Yo Superior, haciéndola cada vez más consciente de su origen, destino y naturaleza divina” (Taimni, 1970). Una vez que este objetivo se logra, la práctica de la meditación puede llevar al aspirante incluso más allá. Geoffrey Hodson dice: “El segundo objetivo [de la meditación] es darse cuenta de que el Yo Espiritual del hombre es por siempre una parte integral del Yo Espiritual del Universo” (Hodson, 2003).

Si uno llega a la meditación solamente con el fin de derivar beneficios físicos o psicológicos, una práctica simple puede producir los resultados deseados. Este tipo de práctica es con frecuencia la más adecuada para las personas que

comienzan a explorar la meditación. Sin embargo, sin bien puede sentar las bases de un enfoque más profundo, en sí misma puede no ser suficiente para permitirle al aspirante entrar en contacto con su verdadero Yo Espiritual. Para alcanzar tan alto objetivo la práctica de la meditación tiene que cumplir ciertas condiciones, como se mostrará a continuación. Además, toda la vida del aspirante tiene que sintonizarse gradualmente con tan elevado propósito. Por esto es que la tradición Teosófica ve la meditación como sólo una parte de la práctica espiritual, que debe acompañarse de estudio, servicio, auto-conocimiento, y un esfuerzo general hacia la auto-transformación.

Fundamentos

Lo primero que la mayoría de la gente pregunta cuando se aproxima a este tema es qué técnica de meditación deberían practicar. Éste puede no ser el mejor lugar para comenzar. Antes de empezar a caminar uno debería estar seguro que va en la dirección correcta. Hugh Shearman escribió: “La cuestión, entonces, no es qué técnica de meditación se está usando, sino quién la está usando, qué motivación ha puesto en marcha este proceso” (Shearman, 1981). Como ya se ha dicho, la meditación Teosófica pretende trascender el yo personal. Si es usada como un medio para el engrandecimiento personal, esta práctica puede

producir algunos resultados a ese nivel, pero es improbable que tenga efectos trascendentes. Es importante reflexionar sobre este asunto porque la espiritualidad es frecuentemente abordada de una forma mundana; como un proceso de adquisición. Uno puede no estar acumulando objetos, y sin embargo estar tratando de adquirir virtudes, paz, felicidad, etc., como posesiones personales. Si bien es cierto que el desarrollo de las virtudes es necesario en cierta etapa de nuestro crecimiento espiritual, éstas sólo pueden florecer cuando son buscadas, no para nuestro goce personal, sino porque son puertas a través de las cuales nuestra verdadera naturaleza espiritual puede expresarse. La mayoría de las personas no se da cuenta que el yo personal es la verdadera fuente de conflicto. Soltar lo personal y descubrir el verdadero Yo es el único camino hacia la verdadera felicidad. De hecho, la meditación espiritual comienza cuando uno es capaz de dejar atrás al yo personal. Las técnicas son solamente los medios preliminares para llegar a ese punto, pero uno nunca será capaz de alcanzar tal estado si medita con la intención de adquirir algo. Como lo dijo Annie Besant: “Meditación significa esta apertura del alma a lo Divino, dejar que lo Divino brille en el interior sin obstrucción del yo personal. Significa renunciación. Significa arrojar todo lo que uno

tiene, y esperar, vacío, a que entre la luz” (Besant, 1918). Así pues, en el enfoque Teosófico la práctica de la meditación tiene como finalidad guiar al aspirante hacia un estado donde pueda dejar atrás el yo personal y todos sus procesos mentales, para poder entrar en contacto con su naturaleza espiritual.

Todas las tradiciones espirituales serias hablan de la necesidad de una preparación física, moral y mental para poder meditar de modo efectivo. La tradición Teosófica también enfatiza como parte de la práctica espiritual la adopción gradual de un estilo de vida puro y saludable; el desarrollo de la madurez emocional, que se consigue con una vida moral y con la disminución de nuestros apegos, pasiones y deseos inferiores; el cultivo de la comprensión de uno mismo y del universo; y el desarrollo de una actitud altruista. Esto, por supuesto, no significa que uno no pueda meditar comenzando desde el lugar donde se encuentra en este momento. Por el contrario, cuando el enfoque es holístico, la práctica de la meditación ayudará en los esfuerzos hechos en estas áreas, y viceversa.

Métodos:

Meditación sobre conceptos espirituales

En este enfoque el practicante escoge un tema espiritual relevante y emplea todos sus poderes mentales para meditar, examinar

y reflexionar profundamente sobre él. Cuando tiene lugar un proceso de indagación con una mente centrada y tranquila existe la posibilidad de despertar la intuición espiritual. Pero para que eso suceda, tiene que haber un esfuerzo por comprender la verdad del tema en su aspecto más universal. C. Jinarajadasa dijo: “A medida que la mente contempla las cosas en un marco de unidad, despierta en ella la nueva facultad de la intuición. La conciencia, entonces, comprende la naturaleza interna y verdadera de todo lo que está presente ante la mente” (Jinarajadasa, “La Nueva Humanidad de la Intuición” 1938).

Éste es un buen método para el principiante. Esta indagación profunda estimula la mente superior o abstracta, que es la que percibe las realidades espirituales y recibe los destellos de la intuición. De este modo, la meditación sobre conceptos espirituales proporciona una comprensión profunda sobre la realidad de la vida y de uno mismo, generando sabiduría gradualmente.

Algunos temas Teosóficos centrales para la meditación son: la unidad de la vida, la ley del karma, la evolución espiritual como propósito de la vida, el poder del pensamiento, y el verdadero Yo que se encuentra más allá de los vehículos de conciencia temporales. También se puede meditar sobre aforismos espirituales. Una buena

colección de los mismos se puede encontrar en libros como *Pensamientos para Aspirantes* de N. Sri Ram, *Regalos del Loto* (*Gifts of the Lotus*) de Virginia Hanson, entre otros. También hay libros inspiradores como *A los pies del Maestro* (por Jiddu Krishnamurti), *Luz en el Sendero* (por Mabel Collins) y *La Voz del Silencio* (por H. P. Blavatsky) que pueden ser usados con este propósito.

Meditación sobre virtudes

La literatura Teosófica explica que cada pensamiento y sentimiento atrae materia sutil que construye los cuerpos mentales y emocionales de quien los genera. Es a través de estos cuerpos que la persona piensa, siente, percibe el mundo y reacciona ante él. La meditación sobre una virtud purifica gradualmente los cuerpos sutiles y les permite vibrar en respuesta a emociones y aspiraciones superiores y más refinadas. Además, este tipo de meditación ayuda a expandir la conciencia a través de una comprensión profunda de la naturaleza real de las virtudes. Recordemos, no obstante, que cuando meditamos en una virtud, debemos hacerlo con humildad –por amor y devoción a esa expresión particular de la Verdad– y no por la codicia de adquirirla.

Para esta clase de meditación se puede escoger cualquier virtud que nos atraiga, una cualidad que consideremos que todo aspirante

espiritual debería tener. Como alternativa, podemos examinar nuestro carácter para identificar alguna deficiencia de la que queramos librarnos. En ese caso, no se debería meditar en la debilidad en sí misma, sino en su virtud opuesta. Así, si somos irritables, podemos meditar sobre la paciencia. Pero debemos examinarnos a nosotros mismos y tratar de ir hasta la raíz del problema. Por ejemplo, si no somos veraces, naturalmente pensaremos que debemos meditar sobre la veracidad. Pero si no somos veraces porque estamos ansiosos por ser aceptados por los demás, puede que en realidad debamos meditar sobre la valentía o la confianza en nosotros.

Una vez que se escoja la virtud podemos meditar, primero, tratando de comprender su esencia. Luego, tratemos de percibir esa virtud en nuestro interior, así como los obstáculos internos que están impidiendo su expresión. Finalmente, se puede meditar sobre cómo esa virtud se expresaría en nuestra vida, en situaciones generales o específicas.

Además de la técnica anterior hay un enfoque diferente, que implica el uso de la imaginación. En ésta, uno se visualiza expresando la virtud. Annie Besant describe este proceso:

“Uno de mis métodos preferidos –porque yo era muy irritable en mis días de juventud– ... era el

de convertirme en la encarnación de la paciencia; nunca se ha visto una santa más santa que yo en mi meditación; por muy distinta que pudiera ser durante el día, ¡en la meditación era absoluta, completa y perfectamente paciente! Después, reunía mentalmente a mi alrededor a las personas más desagradables y provocadoras que conocía, y aumentaba su poder de provocación tanto como aumentaba mi propia capacidad de ser paciente; y así elaboraba un pequeño drama mental, en el cual ellos me provocaban de todas las formas posibles y yo respondía como una moderna Griselda” (Besant, “Man’s Life in This and Other Worlds”, 1913).

La doctora Besant indica que esta técnica requiere que uno se esfuerce por expresar esa virtud tanto como sea posible en la vida diaria, de modo que el proceso de construir los cuerpos sutiles no se vaya deshaciendo durante el resto del día.

Meditación sobre la Vida Una

Uno de los conceptos centrales de la Teosofía es que, en última instancia, no hay sino *una* Vida y un único Ser animándolo todo en el universo. Aunque la conciencia en la mayoría de las personas está obligada a actuar a través de lo que llaman “yo”, este límite no es intrínseco a la conciencia. Es perfectamente posible percibir la Vida *una* tal y como se manifiesta

en cada criatura porque, como muchos místicos han afirmado, no hay límites para la conciencia.

Al principio de la práctica, la percepción de la unidad se da principalmente a un nivel intelectual, o al nivel de la imaginación. Gradualmente, esta percepción se hace más y más intuitiva, hasta que se puede experimentar una expansión de la conciencia.

Un enfoque típico para esta meditación consiste en una expansión mental, en imaginación, en todo el espacio, abarcando áreas cada vez más grandes. A medida que la mente se expande, uno trata de concebir y sentir la unidad con todo, incluyendo cada manifestación de la vida divina.

Puede comenzar imaginando que está viendo su casa desde arriba mientras trata de sentir la unidad con todas las personas que viven allí, tanto si siente afinidad con ellas como si no. Luego, usted puede incluir a quienes visitan su casa con frecuencia, así como otras formas de vida presentes, tales como mascotas, aves, insectos y plantas. No enfoque la atención en las formas, sino que piense en la vida divina que las está animando a todas. Tómese su tiempo en este paso hasta que se sienta preparado para ir más allá. A continuación vaya ascendiendo, como si hiciera un zoom, por encima de la ciudad en la que se halla. Trate de sentir la unidad con todo lo que se encuentra allí;

tanto con la gente buena como con la gente ignorante, la gente infeliz, o el criminal; tanto con los lugares bonitos como con los feos. Nuevamente, deseche las apariencias externas y trate de identificarse con la Vida *una* que está luchando por expresarse a sí misma a través de todas estas diferentes formas. Como escribió C. W. Leadbeater: “Durante la meditación uno puede tratar de pensar en el Ser Supremo que existe en todo, y todo en Él. Trate de entender cómo el Ser está esforzándose por expresarse a sí mismo a través de la forma” (Leadbeater, 1996). Recuerde que el Ser universal es siempre perfecto, puro y divino, incluso si la forma obstruye y distorsiona su manifestación.

Ascienda de la misma manera hasta que incluya su país, el planeta, el sistema solar y finalmente el universo entero. Pero recuerde no ir muy rápido a través de las diferentes etapas. No necesita pasar por todas ellas. Es más importante hacer el máximo esfuerzo por comprender la unidad en cada paso, incluyendo en su conciencia todos los diferentes elementos que pertenecen a cada etapa de la meditación.

Meditación sobre un Ser Divino

Durante esta meditación el aspirante pone ante su ojo mental un ideal de perfección, encarnado en la forma de un ser santo o divino. En la tradición Teosófica el objeto

de meditación es normalmente un Maestro de Sabiduría, o el Yo Superior. Pero el aspirante puede también meditar sobre una deidad, un sabio, o una persona santa hacia la cual sienta devoción.

Para que esta meditación sea efectiva, es necesario tener cuidado de no proyectar las propias limitaciones —tales como sentimientos de celos, parcialidad, ira, o egoísmo— sobre el ser divino. De otra manera no será posible ponerse en relación con lo sagrado. El Mahatma Morya nos advierte acerca “del magnetismo y los resultados invisibles procedentes de creencias erróneas y sinceras.” Los pensamientos son cosas vivientes, y cuando los aspirantes sostienen una creencia errónea, ésta “atrae millones de influencias extrañas, entidades vivientes y agentes poderosos alrededor de ellos” que bloquean las influencias espirituales (Barker y Chin, 1998).

Los Teósofos fueron los primeros de Occidente en hablar clara y abiertamente acerca de los Maestros de Sabiduría, hace más de un siglo. Hoy existen toda clase de ideas incompatibles acerca de ellos. Por ejemplo, la idea de la Nueva Era sobre los “Maestros Ascendidos” tiene características que difieren en aspectos muy importantes de la idea Teosófica. Éste es un tema complejo, pero básicamente la Nueva Era trata al Maestro como si fuera un conocido nuestro, pero dotado con

poderes sobrenaturales, de modo que uno puede pedirle cosas para satisfacer necesidades personales. Así, desde esa perspectiva, uno puede llamar al Maestro, visitarlo cuando uno quiera, y así sucesivamente, como si los Maestros estuvieran simplemente pasando el tiempo en los planos internos. H. P. Blavatsky escribió una vez una carta para ciertos miembros que habían comenzado a concebirlos de esta forma, diciéndoles que estaban profanando a los Maestros con esa actitud. Afirmaba que los Maestros consideran el plano físico como una ilusión y no les importa mucho la personalidad. Su trabajo concierne principalmente al Ego Superior en desarrollo, y se relacionan con el plano físico de una forma muy limitada, sólo si es realmente necesario. Consecuentemente, en la visión Teosófica, las personalidades de los Maestros (sus cuerpos, nombres, etc.) no son tan importantes como en la de la Nueva Era. Los atributos externos son tomados sólo como la sombra de ese magnífico estado de conciencia que el Maestro realmente es.

Para usar un Maestro de Sabiduría como objeto de la meditación se recomienda primero que uno estudie su naturaleza como ha sido descrita en la literatura Teosófica. Los primeros capítulos del libro *El Camino del Discípulo (The Way of the Disciple)* de Clara Codd pueden ser un buen punto de partida.^[1]

Para esta meditación se puede proceder de dos maneras:

Visualice la santa figura en frente suyo, concentre su mente en la imagen con un sentimiento de amor o devoción, o trate de sentirse uno con ese ser. Si el sentimiento de devoción no es particularmente fuerte, puede meditar profundamente sobre la naturaleza real del ser divino, mientras contempla su imagen. Si es incapaz de formarse una imagen clara y estable, tiene dos opciones adicionales: o bien se concentra en el *sentimiento* de la sagrada presencia ante usted, o medita con sus ojos abiertos mirando una imagen, estatua, o símbolo del objeto de la meditación.

Como alternativa, la figura sagrada puede ser visualizada en la región del corazón. Se dice que el Maestro Koot Hoomi dijo: “Su mejor método es concentrarse en el Maestro como si fuera un Hombre Viviente dentro de usted. Dibuje Su imagen en su corazón y conviértala en foco de su concentración, hasta perder todo sentido de existencia corporal en ese pensamiento único” (Citado por Blavatsky, 1977-1991). El corazón es de suma importancia en la mayoría de las tradiciones espirituales. Blavatsky escribió: “El Corazón es el órgano de la Conciencia Espiritual... es la morada del Hombre Espiritual, mientras que el Hombre Psico-Intelectual habita en la Cabeza” (Blavatsky, Ibid). No obstante, es importante

comprender que aquí el corazón no indica el músculo físico. Se refiere a un centro no físico, situado en esa parte del cuerpo, a través del cual podemos contactar con la conciencia espiritual. La figura se puede visualizar tanto en la cavidad del corazón como ligeramente fuera del cuerpo, al nivel del órgano físico, donde se encuentra el centro etérico sutil.

Meditación sobre los Cuerpos Sutiles y más allá

El último método que exploraremos está basado en la enseñanza Teosófica de los cuerpos sutiles. Por consiguiente, si se comprende bien este tema, eso nos ayudará enormemente en el proceso de la meditación. De acuerdo con la Teosofía, además del cuerpo físico, los humanos poseemos varios cuerpos sutiles: el emocional, el mental y el causal. Los cuerpos físico, emocional y mental componen el yo personal o inferior. Más allá de la personalidad está el cuerpo causal, que es el vehículo del alma individual, también llamado Ego Superior. Pero incluso más allá del cuerpo causal está el espíritu o Mónada, la chispa divina de cada persona, que es *una* con el universo. En su *Meditación sobre la Vida*, N. Sri Ram escribió:

El primer objetivo de la meditación es descubrir la propia individualidad espiritual como distinta del vehículo personal, físico, emocional, mental, y la conciencia ac-

tiva en ellos. Comenzamos con un ejercicio de disociación intentando darnos cuenta de la distinción entre el Ser Espiritual Inmortal y la personalidad mortal cambiante. Luego logramos comprender que el Yo Espiritual del hombre es para siempre una parte integral del Yo Espiritual del universo, el Señor Supremo Omnipresente. El hombre es uno con Dios y a través de Él con Todo lo que vive.

Hay dos enfoques generales para este tipo de meditación, que pueden denominarse “positivo” y “negativo.” El enfoque positivo busca generar la más alta vibración posible en cada cuerpo para elevar progresivamente el nivel de la conciencia. Por ejemplo, primero trate de generar un sentido de salud y armonía en el nivel físico; luego vaya al emocional y sienta paz y amor; y después vaya al nivel mental y piense en un concepto espiritual que lo atraiga. Ahora vaya más allá e imagínese a usted mismo como el Ego Superior en el cuerpo causal. Sienta que su identidad real está más allá del cuerpo, de las emociones y la mente. Finalmente, trate de comprender que usted es una chispa del fuego divino, y more en el sentimiento de unidad.

El enfoque negativo, como su nombre indica, está basado en un proceso de negación. En esta práctica, trate de darse cuenta de que usted no es los principios inferiores, y vaya dejando atrás

un cuerpo tras otro. Comprenda que, dado que el cuerpo físico no es eterno, éste no puede ser su verdadero Yo. Haga lo mismo con los cuerpos emocional y mental, dejando atrás las emociones y los pensamientos. Finalmente, permanezca en el estado más elevado posible sin imaginar nada, esperando la llegada de la conciencia superior.

Esta meditación ayuda a generar el hábito de identificarse con lo superior. Esto debería complementarse en la vida diaria con un

esfuerzo por percibir las cosas más allá del punto de vista personal.

Este artículo presenta solamente un resumen de unos pocos métodos de meditación recomendados en la literatura teosófica. Para más información y material puede visitar el sitio de internet www.dzyantheosophy.org

Basado en una traducción de Juan Guillermo V.

(Artículo aparecido en *THE QUEST*
Enero 2011)

SOBRE DIKSHA O INICIACIÓN

El término *Diksha* puede considerarse como el equivalente sánscrito de la palabra inglesa *Iniciación*. El significado que nos da el diccionario del término “iniciación” es el de empezar, poner en movimiento, admitir a una persona, especialmente con ritos o ceremonias, a un cargo, a un secreto o a los misterios. En un sentido amplio, puede significar también una transformación en la cual el iniciado “renace” en un nuevo papel. Algunos ejemplos de ceremonias de iniciación podrían ser el *Diksha* hindú, el *bautismo* o la *confirmación* cristianos, y también la aceptación en una orden re-

ligiosa o una sociedad secreta. Los ritos de iniciación en el budismo adoptan la forma de ordenación o iniciación en la vida monástica. En la Iglesia Cristiana, el rito de iniciación de la “Confirmación” es el acto de confirmar nuestra fe en las principales enseñanzas de la Iglesia. El *upanayanam* o ceremonia de investidura del “cordón sagrado” hindú es un rito de iniciación que se celebra cuando el niño tiene entre 8 y 12 años, e indica que el niño está preparado para recibir instrucciones religiosas de su gurú o maestro religioso, y para alcanzar el renacimiento espiritual o convertirse en un *dwija*,

a través de la disciplina espiritual. Etimológicamente, el término *Diksha* deriva de la raíz del verbo *diks*, que significa consagrar, y por eso *Diksha* se traduce como una “preparación o consagración para una ceremonia religiosa” que normalmente incluye la aceptación de una disciplina espiritual seria. Entre los Jainas, al rito realizado para convertirse en asceta se le llama *diksha*, y después de este el estatus de una persona pasa de cabeza de familia a ser un asceta.

El término *diksha* tiene un amplio espectro de significados e implicaciones. Por ejemplo, el término *diksha* se considera también compuesto de dos sílabas “*di*” y “*ksha*”. *Di* o *Da* significa dar, o la persona capaz de conferir la gracia divina, y *ksha* significa el que es capaz de asimilar. Swami Vivekananda señala que cada ser humano es potencialmente divino, capaz de alcanzar el estado de la perfección. Aunque conformamos nuestro destino con nuestros propios pensamientos, palabras y actos, eso no nos impide recibir ayuda desde fuera. El impulso acelerador, por el que los poderes superiores y las posibilidades del alma se aceleran y la vida espiritual se despierta, no procede del estudio de libros, sino que tiene que venir de otra alma. Este impulso puede transmitirse del gurú al chela, donde el gurú es capaz de transmitirlo mientras que el chela está preparado para recibirlo.

En este contexto dicen que *diksha* puede ser de varios tipos, a través del tacto, de la vista o de la palabra del maestro, con el propósito de purificar al discípulo o estudiante. La iniciación por tacto se llama *sparsha diksha*. Igualmente, *Mantra-Diksha* se da a través de un *mantram*. Se espera que el discípulo realice el *japa* del mantra, es decir, que repita el *mantram* con fe y devoción. A través del *mantra-diksha* el gurú reaviva los poderes durmientes del aspirante.

Es interesante ver el segundo capítulo del *Gita* que, después de haber expuesto la sabiduría concerniente a Sankhya o la lógica del pensamiento en una filosofía, por la que se capta la verdadera naturaleza de la Realidad Una, en los versos 40 al 52 Shri Krishna empieza a exponer la sabiduría relativa a la *devoción a través del trabajo*. Se nos aconseja no esquivar el Karma, porque odiándolo sólo creamos nuevo Karma. El verdadero curso a seguir es el de “dejad que el motivo por la acción esté en la misma acción, nunca en la recompensa; que no os empuje la esperanza del resultado, ni tampoco consintáis una propensión a la inercia”. La actitud a adoptar es la de realizar cada acto, ya sea pequeño o grande, superficial o importante, porque lo debemos hacer, y nosotros somos sólo el instrumento para llevar a cabo la voluntad de la Divinidad. En otras palabras, no deberíamos solamen-

te renunciar al apego de las consecuencias buenas o malas, sino también renunciar a *kartabhav* o autoría. Esta actitud, combinada con el esfuerzo de ver al Espíritu uno en todas las cosas y todas las cosas en El, está descrita en el verso 40 del *Gita* como constitutivo del sistema de la iniciación. El Sr. Judge menciona que existen varias sociedades secretas, con signos y contraseñas, pero estas sociedades ocultas iniciadoras son simplemente copias vagas e incompletas del verdadero sistema de iniciación, en el cual el discípulo o aspirante mismo tiene que progresar con sus propios esfuerzos antes de estar preparado para ser aceptado por el gurú o el maestro.

El Sr. Judge explica que *todos los seres humanos* pasan por este sistema de iniciación. El *Gita* (II, verso 40) promete que en este sistema no se pierde ningún esfuerzo, ni tampoco hay malas consecuencias, y un poco de esta práctica salva al hombre de grandes peligros. Se refiere a la Ley del Karma. Todos los esfuerzos que se hayan podido hacer para alcanzar la pureza y perfección no se perderán sino que, al adoptar un nuevo cuerpo, empezaremos desde el punto en que lo dejamos en la encarnación anterior. Esta vida es en sí misma una iniciación, en la cual tenemos éxito o fracasamos a medida que aprendemos las lecciones de la vida.

La iniciación puede describirse

como una prueba o un test que cada aspirante espiritual serio tiene que pasar y que ayuda a determinar si el aspirante está preparado para dar el paso siguiente en el Sendero. Hay distintos niveles de iniciación, en los que al aspirante se le va sometiendo a pruebas cada vez más difíciles. Es lo que pasa cuando uno aprende a montar a caballo. Se le hace montar un caballo que al principio camina, luego trota, luego va a medio galope y solo al final se le da el control de un caballo al galope; lo mismo ocurre en el proceso de la Iniciación. Necesitamos una guía en el proceso de nuestro desarrollo, para no caer en graves problemas psicológicos y morales.

Podríamos decir que hay dos tipos de iniciación. La iniciación puede ser una ocasión solemne y establecida, para la cual el candidato está preparado y de la cual es consciente de antemano. Pero antes de llegar a esa etapa, escribe el Sr. Judge, cada aspirante tiene que aprender a enfrentarse a las “iniciaciones diarias”, que se nos presentan a cada momento. Aparecen en nuestras relaciones con los demás y en nuestra forma de reaccionar ante todas las circunstancias de la vida. Y si fracasamos en ellas, nunca llegaremos al punto en el que se nos ofrezcan otras pruebas mayores. Si no podemos soportar la derrota momentánea, si una palabra casual de alguien socava nuestra autoestima, si

damos rienda suelta al deseo de juzgar duramente a los demás, o si no somos conscientes de nuestros defectos más aparentes, entonces no podremos construir la fuerza necesaria para ser dueños de la naturaleza. Además:

¿Creéis que si un Maestro os aceptara os haría pasar alguna prueba extraña? No. No lo haría, sino que permitiría que los pequeños acontecimientos de vuestra vida siguieran su curso, y el resultado determinaría vuestra aptitud. *Puede que sea una escuela de niños, pero hay que ser un hombre para superarla* (The Path. Septiembre 1889)

En la obra *Del Libro de las Confidencias*, cuando el discípulo expresa su deseo de conocer algo relativo a la iniciación, el sabio le advierte que no busque ninguna prueba especial y le dice que cada hora se enfrentará a pruebas y cada día tendrá iniciaciones. El sabio habla de la iniciación a través de nuestros deberes cotidianos, y la persona a la que no le gusten los deberes repetitivos de la vida cotidiana nunca puede esperar alcanzar ni siquiera las iniciaciones menores. Igualmente, es a través de la elección de opciones y del aprendizaje de los errores cómo uno se prepara para la iniciación. Cuando el discípulo expresa su deseo de que le guíen, el sabio responde que si tuviera que guiar al discípulo mediante instrucciones clarísimas sobre lo que debe hacer y cómo debe hacerlo, el discípulo

fracasaría necesariamente en su iniciación.

Cuando uno aspira a alcanzar la perfección y la iluminación, se le presentan pruebas desconocidas e impresionantes de iniciación. Nos equivocamos si buscamos alguna prueba especialmente difícil con la cual poder demostrar nuestra grandeza moral. El Sr. Judge escribe:

Me parece que muchos de los que piensan que quieren encontrar la luz con vehemencia no entienden la verdadera naturaleza de las tentaciones a las cuales se ven continuamente sometidos. Están buscando algo inusual, algo difícil a modo de prueba, y piensan: ¡Ojalá se me presentara algo de este tipo, porque podría demostrar mi fuerza para aguantarlo! Al mismo tiempo, se rinden diariamente a las pequeñas contrariedades de la vida, demostrando con ello su poca preparación para enfrentarse a pruebas más grandes. Incluso cuando alguien que lleva esperando pacientemente mucho tiempo pregunta: “¿Por qué no se me da una oportunidad, puesto que mi conducta lo merece?”, ya está demostrando su incompetencia con esa misma pregunta... Cuando una persona pierde el control por una tontería, es poco probable que sea capaz de enfrentarse con el espíritu adecuado a una tentación más grande. Cada vez que superamos con éxito aunque sea el mínimo obstáculo, daremos un paso más en nuestra iniciación a los misterios. Recordemos que es lo inesperado lo que le ocurre siempre en forma de pruebas al principiante. El diablo

nunca envía a un mensajero para anunciarle su llegada... Cuando hemos aprendido a aceptar cada contrariedad sin ninguna queja en absoluto, ni interna ni externa, -porque si nos perturba en el más mínimo grado internamente eso equivale a expresarlo en palabras o acción- entonces y no antes podremos esperar que nos den la oportunidad de dar un paso firme hacia adelante. Porque el secreto para avanzar es el desarrollo de la voluntad a través de su unión con la Voluntad Divina. Si nos enfrentamos a los infortunios normales de la vida sin enfadarnos, estamos educando y reforzando nuestra voluntad, preparándonos para progresar cada vez más. La humildad, la paciencia y el contentamiento son los tres primeros pasos que nos llevarán hasta el portal.

Para los trabajadores serios y entregados de la Teosofía, el Sr. Judge menciona que es probable que hayan pasado con éxito algunas pruebas y hayan sido iniciados en alguna vida pasada, aunque no conserven el recuerdo en la vida actual. Escribe lo siguiente: “Ninguno de nosotros, y especialmente los que han oído hablar del Sendero, o del Ocultismo, o de los Maestros, puede decir con seguridad que no sea ya alguien que ha pasado algunas iniciaciones, conociéndolas. Puede que ya estemos iniciados en algún grado más elevado de lo que parece según nuestra situación actual, y estemos pasando una nueva prueba desconocida para nosotros. Es mejor considerarlo

así, pero hemos de asegurarnos de eliminar toda forma de orgullo por cualquier progreso desconocido que hayamos hecho.”

Existen varios grados de iniciación. Un ocultista puede ver en el aura de la persona signos y señales que indican el grado de su progreso. El Sr. Judge menciona que no sirve de nada *fingir* estar más avanzado de lo que realmente estamos. Escribe:

De la misma manera que un diamante pulido muestra el trabajo que le da valor y resplandor, también el hombre que ha pasado por la probación y enseñanza bajo los Adeptos lleva consigo las marcas imborrables... Alguien que ha avanzado, por ejemplo, tres pasos en el camino, tendrá tres marcas y es inútil pretender que tiene un nivel un paso más alto, porque si lo tuviera, entonces la cuarta marca estaría allí, ya que aparece con el desarrollo del ser. Pero como estas firmas no pueden ni imitarse ni falsificarse, toda la fraternidad interna no tiene necesidad de ocultar ninguna señal. Nadie puede cometer un fraude con ellas ni extraer de ellas los secretos de grados superiores obteniendo en un libro las contraseñas o pagando una cuota, como tampoco nadie puede procurarse el beneficio de progresar hasta que toda la naturaleza del hombre se corresponda exactamente con el punto necesario de desarrollo (*Ecos de Oriente*, p.37)

En algunas organizaciones llamadas esotéricas hay iniciaciones que se realizan por dinero, con

rituales y ceremonias muy elaborados. En la antigüedad, las iniciaciones tenían lugar en las criptas, cuevas, templos y pirámides, donde el neófito pasaba por una serie de pruebas físicas y psicológicas, a través de las cuales demostraba su fuerza y disposición para un renacimiento espiritual. Durante los Misterios, al candidato a la iniciación se le enseñaba, mediante una representación dramática, el origen de las cosas, la naturaleza del espíritu humano, su relación

con el cuerpo y el método de su purificación y restauración a la vida superior.

Exotéricamente, hay cuatro grados de iniciación, pero esotéricamente hay siete grados de iniciación. Después de pasar por una serie de iniciaciones, en la última de ellas, el discípulo se encuentra cara a cara con el Dhyani Buddha de la jerarquía a la que pertenece y se le permite contemplar su yo futuro, el *Augoeides*.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

Pregunta: ¿Es posible eliminar o mitigar una parte del karma creado en el pasado y almacenado como *sanchita karma*?

Respuesta: Se considera que el karma es de tres tipos: *Sanchita*, *Agami* y *Prarabdha*. En la literatura Vedanta tenemos una hermosa analogía. El arquero ya ha disparado una flecha que ha salido de sus manos. No puede recuperarla. Está a punto de disparar otra flecha. El haz de flechas que lleva en el carcaj de la espalda es el *sanchita*; la flecha que ha disparado es *prarabdha*; y la flecha que está a punto de disparar de su arco es *agami*. El karma *Sanchita* es el que está almacenado y ahora no está en funcionamiento, porque no existe el entorno adecuado o la condición apropiada para ponerlo en movimiento. Es como

el vapor que se mantiene en suspensión en la atmósfera y que caerá como lluvia sobre la tierra cuando las condiciones sean las adecuadas. *Agami* es el karma que estamos produciendo en la vida actual y que sentiremos en este o en futuros nacimientos. Lo generan nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, día a día. Cada Ego al renacer trae consigo una porción del Karma almacenado. Así, el karma *Prarabdha* es la porción o aspecto del karma con el que nacemos y para cuya precipitación el campo está preparado. Está operando en la vida y cuerpo actuales, produciendo todas las circunstancias y cambios. El Destino o el Hado es el karma irreversible que ha madurado, por lo que su expresión no puede evitarse ni posponerse. Por ejemplo, no podemos cambiar el sexo, la familia, la nación o

la raza en los que hemos nacido.

Patanjali describe el “karma almacenado” como depósitos mentales. Sentimos el efecto de los depósitos mentales creados por nuestros pensamientos, acciones y sentimientos en esta vida o en las anteriores, cuando hemos obtenido el tipo adecuado de marco corporal o mental, y la constitución y entorno apropiados, necesarios para ponerlos en movimiento. Así, por ejemplo, mientras una persona está en un cuerpo masculino, no puede experimentar la maternidad.

Un aforismo sobre el Karma dice que “mientras el hombre está experimentando el karma en el instrumento que se le ha proporcionado, su otro karma no consumido no se agotará mediante otros seres o medios, sino que se reservará para ponerse en funcionamiento en el futuro; y el período de tiempo durante el cual no se siente ninguna operación de ese Karma no causa ningún deterioro en su fuerza ni cambia su naturaleza”. Así, la fuerza del karma almacenado no se hará más poderosa ni se diluirá con el transcurso del tiempo.

Es importante fijarnos en que el *Sanchita Karma* se considera como nuestra balanza Kármica total, tomada como una combinación del karma en el debe y del karma en el haber. A diferencia de la cuenta bancaria, en la cuenta kármica el registro del haber, o buen karma, y el del debe, o mal karma, se mantienen separados. El debe y el haber no se pueden cancelar nunca el uno al otro, pero de hecho, el ego tiene que afrontar las consecuencias de cada tipo de karma, tanto bueno como malo, separadamente, a través de los instrumentos apropiados. Parece que las causas kármicas buenas y malas pueden cancelarse entre sí solamente en el momento de

la precipitación kármica. Si el *sanchita karma* se considera como el haz de flechas del carcaj colgado de la espalda de un arquero, entonces es fácil ver que hasta que no se disparen esas flechas, no podrán contrarrestarse las unas a las otras. Por esto, cuando se dice que uno puede mitigar el karma “almacenado” mediante plegarias, meditación o servicio altruista, podríamos considerar todo eso como medios para crear nuevo karma bueno. La única manera de poder anular un mal karma es poniendo en funcionamiento un karma bueno o justo. Si hemos errado mintiendo, robando o maldiciendo, deberemos poner en movimiento buenas causas, decidiendo aprender a abstenernos de repetir los mismos errores. El verdadero arrepentimiento tiene que llevarnos a una transformación interna. Estaremos entonces sembrando nuevas causas que podrán contrarrestar o mitigar los malos efectos generados por causas previas. Lo que experimentamos es el resultado o la suma total del karma malo antiguo y el karma bueno nuevo. El aforismo sobre el Karma dice:

Los efectos pueden contrarrestarse o mitigarse con los pensamientos y actos de uno mismo o de otro, y después los efectos resultantes representan la combinación e interacción de todo el número de causas implicadas en la producción de los efectos. (Aforismo 13)

Tenemos la ley del paralelogramo de las fuerzas, donde las causas buenas y malas pueden equilibrar parcialmente o completamente el efecto de la una sobre la otra y después lo que experimentamos es la resultante. Tenemos también la *doctrina de la anulación del Karma*. Según la co-

nocida ley física, dos fuerzas iguales opuestas entre sí producen el equilibrio. “Así, una persona puede tener en su cuenta Kármica una causa muy desagradable y al mismo tiempo una causa de carácter opuesto. Si las dos se juntan para expresarse al mismo tiempo pueden contrarrestarse entre sí de tal manera que ninguna de las dos aparecerá y el equilibrio será el equivalente de las dos”, explica el Sr. Judge.

¿Qué es lo que determina que una causa agradable tenga que precipitarse al mismo tiempo cuando se desencadena una causa desagradable? Probablemente, la explicación del término “Resistencia Kármica” podría ayudar. Lo que llamamos resistencia kármica es el efecto o el fruto del buen karma altruista del pasado que ha madurado. La madurez del buen karma pasado depende de la cantidad de buenos pensamientos altruistas en la vida actual. Así, una persona espiritualmente avanzada podría tener una cantidad inmensa de buen karma altruista pasado almacenado. Sin em-

bargo, si durante la crisis no hay un número suficiente de buenos pensamientos altruistas actuales para hacer madurar el buen karma pasado, entonces tal vez le falte la resistencia necesaria. “Son pocos los que ya han producido una buena cantidad de buen karma altruista; y menos todavía los que tienen el grado necesario de naturaleza altruista y espiritual durante el período de prueba”.

Otra manera de comprender la mitigación del karma es la de aprender las lecciones de la vida. Cuando se ha aprendido la lección, desaparece la necesidad. Incluso cuando el karma insano almacenado no ha sido anulado completamente, si la persona ha evolucionado espiritualmente y moralmente, entonces cuando ese karma insano se precipite, será capaz de dar la respuesta adecuada a las circunstancias o a las personas que se le acerquen como resultado de ese karma.

*(The Theosophical Movement.
Junio 2015.)*

ACTIVIDADES

RAMA 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>

RAMA ARJUNA

Marzo

Lunes 21 (19,30h). Audición: Sinfonía nº 1 (Gustav Mahler) C. Rusiñol (musicóloga)

Martes 1, 8, 15, 22, 29 (17,45h) Ritual de sanación. (18,30h) Reunión de Rama. “Las Cartas de los Mahatmas”. J. Garcia Lop, Fina Pastor. (sólo para miembros) . **Martes 15** (de 10,15h a 12,45h) Curso de introducción al Kat-

sugen Undo desde una visión teosófica. M. Cartaña.

Miércoles 2, 9, 16, 23, 30 (17h) Grupo de estudio sobre EL CUERPO CAUSAL Y EL EGO (de A. Powel) J. Tarragó y J. Garcia. (18,45h) Reunión de Rama- Estudio sobre “La Doctrina Secreta” Tomo V. (sólo para miembros). **Miércoles 23** (20,30h) M.C. Jiménez y M. Cartaña. Luna llena de Aries-Comentarios sobre el signo y meditación guiada. **30** (18h 30) - C. Guerra - conferencia organizada por S.T.E. ¿Qué es el yo?

Jueves 17, 31 (19h) Estudio sobre “Los Maestros y el Sendero”. (Leadbeater). M. Cartaña. Jueves 24 (de 10,15h a 12,45h) Curso de introducción al Kat-sugen Undo desde una visión teosófica. M. Cartaña.

Viernes 4, 18 (19h) “Curso de introducción a la teosofía”. Miembros de la Rama.

Sábado 5 (11h) Conferencia: “Apuntes sobre el movimiento teosófico” Angels Torra. **Sábado 19** (17h) TALLER MANDALA. Ofrecimiento del Mandala.

Domingo 13 (de 11h a 14h) Taller intensivo de meditación. N. Venegas. **Domingo 20** (de 10,30h a 13,30h) E. Sanmartín. Curso de GIC (Gimnasia Integral Consciente) y Raja Yoga. Se seguirá el libro GIC de E. Sanmartín. (17h) Conferencia: “¿Cómo ir más allá de la ilusión?”. J. Tarragó.

RAMA BHAKTI, DE TERRASSA.

Martes (18 a 19,30h) Curso: “Los doce trabajos de Hércules”. M. Alier y S. Jurado. (19,30-20,30h) Coloquio teosófico. “La Alegría del Vivir, compartiendo la Teosofía” S. Jurado. (20,30-21h) Ritual de Sanación (sólo miembros)

2º y 4º Miércoles de mes: (17-19h) Grupo de estudio en Sant Cugat. Manel Moreno: 935891640. C. Elósegui. Estudio del “Conocimiento de Sí Mismo”, de I.K. Taimni

Jueves: (18-20,30). Estudio de “Conocimiento de Sí Mismo”, de I.K. Taimni. C. Elósegui. (21-22,15h) “Estudio de La Doctrina Secreta”. Tomo II: Simbolismo Arcaico Universal. C. Elósegui.

Viernes: (19-21h). “Curso de Oratoria Teosófica de Roy Mitxell.

Sábado (18-20.30h) Coloquios abiertos “Los Retos de la Vida Diaria a la Luz de la Teosofía”. C. Elósegui.

2º sábado de mes: (18-21h) Coloquio Teosófico a cargo de miembros de la Rama. S. Jurado, J. Molí, M. Pascual y M.R. Puig.

Sábado anterior al tercer domingo de cada mes: Conferencia a cargo de miembros de la Rama, seguida de coloquio abierto. R. Navarro.

2º Domingo de mes: (10,30-12h) Meditación ZEN. P. Vergés

3º Domingo de mes (20h) “YO SOY ESO”. J. Casas y L. Claramunt.

Mesa Redonda-Terrassa. Actividad dirigida a familias con niños que estén interesados en el ceremonial, sean o no miembros de la Rama. Contacto: L. Claramunt (685 363 250) lclaram@gmail.com.

RAMA BILBAO

Marzo.

Todos los martes 19,15H: Meditación. José San Martín.

Todos los jueves 19h: LA PRÁCTICA DE LA TEOSOFÍA”. Rosi Elcoro.

Viernes 4 (19h) Meditación. (19,30h) Charla: La Suprema Joya del Discernimiento. Cristina Abad. **Viernes 11** (19h) Meditación. (19,30h) Charla: Ascensión o salto cuántico de la conciencia. Emilio Hernández. **Viernes 18** (19h)

Meditación. (19,30h) Charla: Estudio del Bhagavad Gita. Nuria Carbonell.

RAMA HESPERIA

Marzo (19,30h)

Lunes 7: Curso: CONOCERSE A SÍ MISMO. El conocimiento de sí mismo: una ciencia. M. Martínez de Paz. **Lunes 14.** Conferencia: “H.P.B., SU EXTRAORDINARIA VIDA Y SU OBRA”. Ocultismo práctico. Insinuaciones prácticas para la vida diaria. Carmen César. **Lunes 21.** Curso: LA TEOSOFÍA EN EL SIGLO XXI. 7. Karma: la ley universal de causa-efecto. Carlos Pérez. **Lunes 28.** Curso: LA TEOSOFÍA EN EL SIGLO XXI. La mente y más allá. Carlos Pérez.

RAMA JINARAJADASA

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

RAMA RAKOCZY

Actividades teosóficas los lunes y los miércoles.

RAMA VIVEKA

Marzo

Día 4 (19h): Agni Yoga. Jesús Jurado. (Miembro Sociedad Arcana)

Día 14 (17,30h): Luna Llena, Aries. Meditación. Jesús Jurado.

Día 18 (19h): Proceso de las Almas. Pere Clúa.

Día 20 (18h). Reunión para miembros, estudio: “Conocimiento de Sí Mismo”. Ceremonia Curación.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS MALGRAT DE MAR

Conferencias sobre temas teosóficos. “CENTRO TOMATIS”. C/ Sant Pere, 36.
Tel: 93 761 32 83

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “LA RIOJA”

Todos los viernes (21h). Reunión pública.

NOTICARIO

CONVENCIÓN 2015 EN ADYAR

La Convención Internacional que se celebra todos los años en Adyar ha recibido este año aproximadamente a un millar de participantes de todas las Secciones del mundo. El tema de la Convención era *LA COMPASIÓN Y LA RESPONSABILIDAD UNIVERSAL*.

Poco antes de la Convención se produjeron graves inundaciones en Chennai, y también la Sede Internacional se vio afectada de manera importante. No obstante, las lluvias remitieron y pudo celebrarse la Convención sin mayores inconvenientes.

Como el año anterior, todas las intervenciones fueron emitidas online y todo aquél que quiso seguir los eventos al tiempo que se producían pudo hacerlo gracias al equipo que trabajó sin cesar para hacer posible las emisiones, en streaming y, posteriormente, en youtube.

Una convención es siempre una ocasión de reencuentros y de estrechar lazos de hermandad entre los miembros de todo el mundo. La atmósfera única de

Adyar ayuda considerablemente en ese sentido.

No sólo ha habido conferencias, charlas y coloquios, sino que hemos tenido la oportunidad, una vez más, de visitar la Escuela Olcott, el Centro de Formación para mujeres, el Museo, la Biblioteca, así como el resto de instalaciones, jardines y templos que se hallan dentro del recinto de la Sede Internacional de Adyar. Una vez finalizada la Convención, y como el año pasado, ha habido varias sesiones de trabajo para seguir planificando la tarea común, inmediata y un poco más a largo plazo, que compete a todas las secciones en tres grandes áreas: educación, difusión y organización.

Aunque haya equipos de trabajo responsables de determinados temas, la Teosofía se juzga, en definitiva, por la actitud de cada miembro, y cada uno de nosotros es un reflejo de la Sociedad; por lo tanto, según actuemos, así se valorará la Teosofía. Conviene pues tomar conciencia de ello y esforzarnos por hacer de la Teosofía un poder activo en nuestras vidas.

DIA DE ADYAR.

Como todos los años, el día 17 de febrero se celebró en cada Rama y Grupo de Estudios de todas las Secciones el Día de Adyar, en conmemoración del fallecimiento del Coronel Olcott y de otros personajes relevantes dentro del mundo teosófico.

Es un momento de recuerdo de todos aquellos que han hecho posible que, 140 años después, las enseñanzas que HPB nos dejó sigan vigentes y sigan inspirando a tantos en el mundo.

Es también la oportunidad de colaborar en la medida de nuestras posibilidades para que nuestra casa común, que es Adyar, pueda seguir siendo un centro vivo y a la vez un remanso de paz para todos los que tienen la oportunidad de visitarlo.

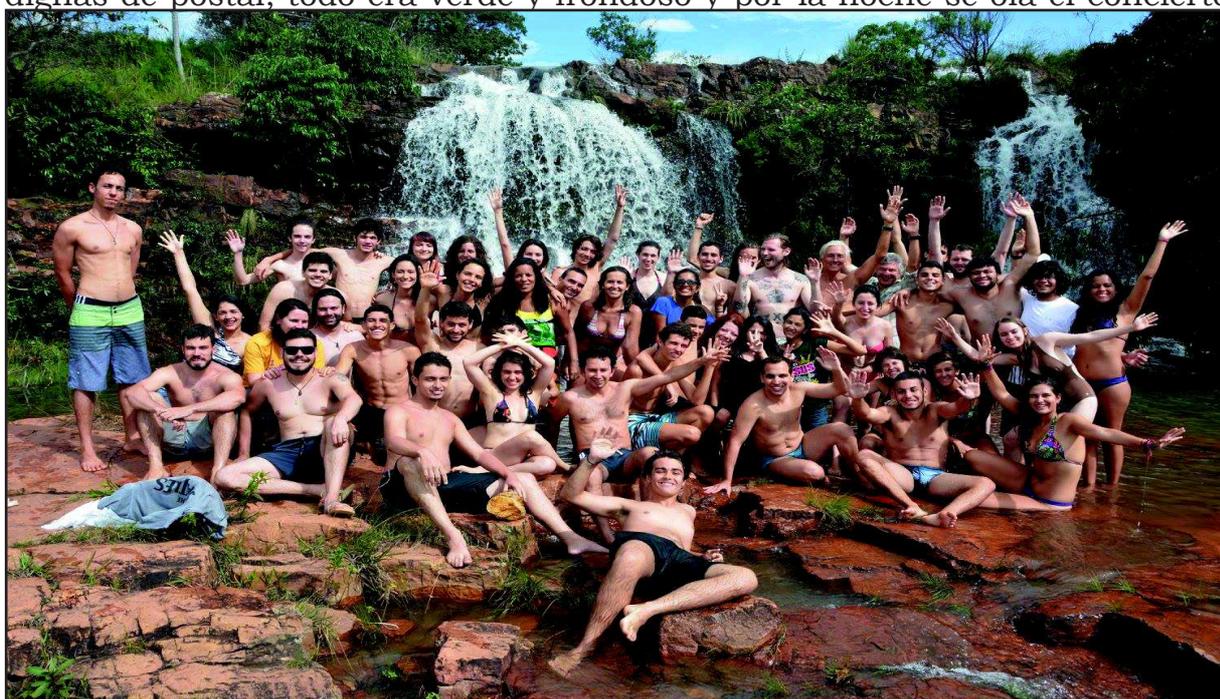
A todos, gracias por vuestra entrega y colaboración desinteresada.

PRIMER ENCUENTRO DE JÓVENES TEÓSOFOFOS EN BRASIL.

Neus Vergés.

El encuentro de jóvenes celebrado en Brasil del 4 al 10 de febrero fue fantástico. Sara Ortega y yo misma llegamos al aeropuerto de Brasilia el jueves por la mañana y desde el primer momento nos sentimos muy bien recibidas. Aunque estábamos cansadas del viaje, la alegría y la ilusión que se desprendía de todos nosotros, participantes y organizadores, hizo que la fatiga se notara menos.

Durante el encuentro, estuvimos en el Instituto Teosófico de Brasil. Lo llaman “Paraiso na Terra”, y realmente es un paraíso. Pudimos disfrutar de unas vistas dignas de postal, todo era verde y frondoso y por la noche se oía el concierto

interminable de los animales que viven allí.

En cuanto a los horarios y a la organización, cada día hacíamos yoga por la mañana, y luego teníamos una conferencia sobre temas variados de teosofía. A continuación, comíamos e íbamos a las cascadas en coche. Las cascadas son espectaculares y como pasábamos un buen rato allí, aprovechábamos para compartir sonrisas, conversaciones y silencios; el baño nos permitía sentir la fuerza y la intensidad del agua cayendo.

Un poco más tarde, teníamos otra conferencia, o un coloquio en pequeños grupos y a continuación, íbamos al templo a meditar, contemplar el paisaje y disfrutar de las maravillosas puestas de sol. Por la noche, después de cenar, nos reuníamos todos alrededor de una hoguera para cantar canciones, bailar, hablar y reír todos juntos.

Sin embargo, para mí la magia de este viaje fue la gente. Tuve la sensación de que todos teníamos mucha paz interior. Siempre que miraba a alguien, estaba

sonriendo, y con su sonrisa transmitía mucha alegría y serenidad. Éramos 45 participantes: dos de Holanda, uno de Hungría, uno de Italia, dos de España, dos de Argentina y el resto de Brasil. Personas diferentes, de diferentes culturas, hablando distintos idiomas y de distintas edades. Pero teníamos algo en común: todos estamos dispuestos a trabajar juntos para que el mundo sea más justo, lleno de equidad y de amor, para sentirnos en paz con nosotros y con los demás, y para sentir esa inmensa unidad que todo lo engloba. Al mismo tiempo, a todos nos apetecía pasarlo bien y conocer gente nueva. Ese sentimiento y esa emoción compartida hizo que muy pronto supiéramos que formamos una familia y que notáramos un amor muy puro entre todos. Me sentí muy querida por personas a las que había conocido apenas tres días antes. Fue muy emotivo y, al mismo tiempo, fue como una inyección de vigor y de vitaminas.

Esa sensación se reforzaba con las conferencias. Tuvimos el honor de poder escuchar al Presidente Internacional Tim Boyd, así como a otros conferenciantes de Brasil. Se trataron temas que, quien más quien menos, todos conocemos. Pero de una cosa estoy segura: nadie se quedó indiferente.

SEMINARIO SOBRE LA TABLA ESMERALDA.

Los próximos días 29 y 30 de abril y 1º de mayo tendrá lugar un seminario para el estudio y profundización de LA TABLA ESMERALDA en el local de la Rama Hesperia de Madrid. Estará dirigido por nuestra hermana CARMEN CÉSAR GALANTE, gran conocedora del tema.

Pueden encontrar la información en la página web de la Sociedad Teosófica: <http://www.sociedadteosofica.es>. Es conveniente inscribirse dado que el aforo del local es reducido y no podrán admitirse más de 40 personas.

JORNADAS IBÉRICAS 2016.

Como ya es habitual, todos los años en estas fechas (del 24 al 27 de marzo), tendrán lugar en la Casa de Espiritualidad San José de El Escorial las JORNADAS IBÉRICAS correspondientes a la edición de 2016. Las organiza Rama Hesperia, juntamente con la Secretaría General.

En esta edición, el tema es CONOCERSE A SI MISMO. Habrá diversas ponencias y algunas charlas, pero sobre todo será una ocasión más de practicar la fraternidad y la buena convivencia entre todos los asistentes.

Contaremos también con la presencia y participación de nuestros hermanos portugueses, con su Secretario General, Carlos Guerra y su Vice-Presidenta, Ana Maria de Sousa, entre otros.

Para más información, se puede consultar la web de la STE: <http://www.sociedadteosofica.es>, donde encontrarán el programa detallado, así como la ficha de inscripción al encuentro.

Esperamos de corazón que se animen a acompañarnos un año más.

Conferencias del Secretario General de la Sección Portuguesa.

Nuestro hermano Carlos Guerra, Secretario General de la Sección Portuguesa, pronunciará una conferencia en la Rama Hesperia de Madrid el lunes 28 de marzo, y otra conferencia en la Rama Arjuna de Barcelona, el miércoles 30 de marzo.