

SOPHIA

Nº 316 ENERO-FEBRERO 2017

CONTENIDO

DL B - 14022 - 1998

EDITORIAL	
AÑO NUEVO	3
DESDE LA ATALAYA, Tim Boyd	
EL PRIMER OBJETIVO DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA	5
DESDE LA ATALAYA, Tim Boyd	
LA ELECCIÓN DEL CAMBIO.....	10
KRISHNAMURTI Y LAS ENSEÑANZAS TEOSÓFICAS	
Nano Leguay	19
KRISHNAMURTI Y LA TEOSOFÍA	
Karin GAUSS BERDAH.....	25
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
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
VIVEKA margayurvedica@gmail.com
c. Narcís Monturiol 20-22 Entlo 1ª
08191 Rubi. 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@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 SUSCRIPCIÓN A SOPHIA PARA 2017

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.

AÑO NUEVO

Nos gustaría aprovechar esta primera edición del año que comienza para hacerles llegar nuestros mejores deseos de Paz y progreso espiritual.

Dicen los libros que el solsticio de invierno es un momento importante en el ciclo anual. Es el momento de inflexión del sol, cuando éste se detiene para reiniciar su gloriosa ascensión. Es el momento de la gran purificación interna. En la noche del 21 de diciembre, el Logos, con su divina Compasión y Misericordia, transmite la vibración correspondiente al año que va a comenzar. En el mismo instante de dicha transmisión, esa nota alcanza a la Mónada, y descenderá hasta el Ego poco después (coincidiendo con la celebración del nacimiento del niño-dios, del Cristo). Al final del año, esa vibración llega a la personalidad. Es entonces cuando todo el mundo planea nuevas cosas para la etapa que comienza, nuevos planes, nuevas ilusiones.

En su libro *Las Cuatro Estaciones Sagradas*, G. De Puruker dice que en la antigüedad el ciclo del año se consideraba como sím-

bolo de la vida del hombre, o de la vida del universo. El nacimiento al comienzo del año, la adolescencia en el equinoccio de primavera, la madurez, con su fuerza y su poder, en el solsticio de verano. De alguna manera, el ciclo del año también simboliza el entreno del Discípulo en su caminar espiritual.

Los seres humanos tenemos la oportunidad, cada año, en las fechas del solsticio, de avanzar hacia la meta que, sin duda, nos espera a todos. En ocultismo se dice que ése es el momento de pasar por pruebas internas importantes. Es el momento del nacimiento del Cristo, del Buddha, en nuestra naturaleza interna. Es el momento de liberar la mente de obstáculos creados por los principios inferiores de nuestra constitución. Así liberado, uno puede avanzar por el sendero que le acercará un poco más a su verdadero Ser Divino.

El ciclo anual se repite, una vez tras otra, para darnos la oportunidad de despertar, para facilitarnos el paso del estado semi-dormido en el que solemos estar cómodamente instalados hacia una conciencia interna despierta que pueda por

fin expresarse a través de los vehículos de la personalidad con la que nos ha tocado funcionar en esta encarnación.

El año que comienza viene cargado de energía renovada y de esperanza. Con ellas tenemos la oportunidad de renovar nuestras expectativas de regeneración y de perseverancia afín de conseguir nuestras metas, porque el ser humano tiene en sus manos el poder de actuar y de dirigir sus energías para alcanzar las metas que se proponga. Tiene en su interior la fuerza necesaria para enfrentarse con los obstáculos que puedan presentársele si sabe aplicar el discernimiento que se requiere para distinguir los engaños de la mente no disciplinada. No en vano el discernimiento es el primer requisito del que hablan todos los libros de instrucciones ocultistas.

Este año que acaba de terminar ha sido difícil para casi todos. A cada uno nos ha tocado vivir circunstancias inesperadas, poco placenteras, muy inconvenientes muchas veces. Todas ellas no han sido sino pruebas, de alto calibre algunas, y otras más leves; enfermedades, pérdidas de seres queridos, contrariedades, fracasos, ... pruebas al fin y al cabo para que demostremos el temple del que estamos hechos, para demostrarnos a nosotros mismos que nuestra voluntad, reflejo de la Voluntad del Logos, y nuestra fuerza interior están ahí,

y que podemos emplearlas para que llegue el día en que seamos capaces de encontrar y expresar nuestra verdadera naturaleza divina, tal como HPB enseñó.

Nos incumbe a todos nosotros, seres humanos, aquí y ahora, investigar el lado oculto de la Vida y de la Naturaleza en todas nuestras actividades; al fin y al cabo, es ese lado oculto el que rige todas las cosas, y el que nos hace comprender y aceptar todo lo que sucede, tanto en nuestras vida individuales como a nuestro alrededor y a nivel planetario.

El año que comienza, lleno de buenos propósitos para un nuevo modo de vivir, debe servirnos para renovar no sólo intenciones en el aspecto cotidiano de nuestras vidas externas, sino para renovar también nuestra parte mental, emocional y espiritual. Que sea un nuevo modo de vivir con más caridad, con más comprensión, con más sabiduría y con la liberación de las cadenas acomodaticias en las que estamos instalados desde tiempos remotos.

Que el nuevo modo de vivir espiritual nos permita, este año, vibrar al unísono con esa nota que cada solsticio de invierno se irradia para todo el mundo, permitiéndonos vivir así más de acuerdo con el Plan de Evolución del Logos.

Terminaremos inspirados por lo que C. Jinarajadasa nos dice en el libro *Fundamentos De Teosofía*

(cap. VIII):

Cuando se ha formado el alma-grupo animal (...) y un animal cualquiera está listo para individualizarse, comienza la acción del Primer Logos, que envía un fragmento de Sí mismo, una Mónada, para crear una Individualidad en un Cuerpo Causal. Una alma de hombre hecha a imagen de Dios empieza entonces su evolución, que consiste en descubrir la Divinidad en sí mismo, en su prójimo y en toda la vida de la naturaleza que lo rodea. (...)

Hemos dado una ligera perspectiva de la poderosa obra del Triple LOGOS, que empezó hace muchísimo tiempo y aún está, como dicen los Upanishads, en

la matriz. Creador, Conservador y Destructor, Él construye y destruye y vuelve a construir en cada jornada un paso más cerca de la Perfección de SU Plan. Ver ese Plan es tener la Visión Beatífica; trabajar para ese Plan es cambiar la naturaleza mortal de uno en inmortal. Inmortalidad en la vida, eternidad en el tiempo, Divinidad en la humanidad, son de quien, comprendiendo el Plan, trabaja para él incesantemente.

A.T.B.

PAZ A TODOS LOS SERES.

DESDE LA ATALAYA

Tim Boyd

EL PRIMER OBJETIVO DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

La Sociedad Teosófica tiene establecidos tres Objetivos, de los cuales el primero es el más importante: “Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color”. El segundo y el tercero también son

importantes, pero los dos están relacionados con el primero. El énfasis parece estar en distintas maneras de entender la Unidad. Cuando en 1875 se formuló el primer Objetivo, corrían tiempos muy distintos de los de ahora. Si tenemos en cuenta el contexto de

la época en la que aparecieron esas ideas, el concepto de Fraternidad Universal resultaba muy revolucionario.

En 1875, cuando se fundó la Sociedad en la ciudad de Nueva York, sólo habían pasado diez años desde la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Diez años antes, las leyes del territorio permitían que alguien pudiera comprar a otra persona de ascendencia africana y tratarla igual como a cualquier otro objeto de su propiedad, ya fuera un caballo, una vaca o un cerdo. Era un desafío introducir en aquel momento una idea que rezaba: “Independientemente de la raza o de la religión, existe una Fraternidad Universal”. El papel de la re-introducción de la Teosofía y del comienzo de la Sociedad Teosófica fue en parte el de preparar el terreno para un tiempo futuro.

H.P. Blavatsky dejó muy claro que no era posible que la sabiduría que había venido a compartir se entendiera durante su vida. De hecho, dijo que hasta al cabo de cien años esas ideas no se comenzarían a considerar de manera inteligente. Se necesitaba un avance en el conocimiento humano y en la conciencia. Alguien tenía que plantar las semillas para que crecieran después, y ése fue el papel que HPB tuvo la “desgracia” de que le tocara hacer. Fue una desgracia en el aspecto personal, debido al patrón habitual que se da siempre

que se introduce una idea nueva.

Tanto en el campo de la ciencia como en cualquier otro campo, la primera respuesta frente a cualquier idea nueva, o a la persona o personas que la presentan es simplemente de rechazo. Las ideas o métodos vigentes están tan arraigados que en un principio no cabe ninguna duda de que la idea nueva es un error y ni siquiera hace falta hablar de ello. Pero cuando se comienza a demostrar que esa idea vale la pena, la siguiente respuesta también es siempre la misma. Se la resiste y se la ataca, a veces con violencia. Una vez ha quedado demostrado que la idea es buena, y ha calado en la conciencia popular, todo el mundo habla de ella como una obviedad de tal manera que ni siquiera es necesario dudar de ella. Eso se puede ver en todos los ámbitos.

Albert Einstein fue un genio que desarrolló las teorías de la relatividad general y especial, cambiando completamente el punto de vista científico y de pensamiento de la humanidad. Pasó un tiempo antes de que se comprendiera, y un tiempo antes de que se aceptara. Pero era tan clara e innegable que las nuevas pautas se impusieron de una manera relativamente rápida.

En vida de Einstein, pareció otro nuevo paradigma científico con unas ideas igualmente extrañas de la física cuántica. Hoy en día, esas teorías son probablemente las ideas científicas más

comprobadas y verificadas de todos los tiempos. Porque hablan de las piezas fundamentales del universo de un modo que no se conforma con nuestra mente lógica ni con la manera normal de verlo y desafía el modo en que vemos el mundo. Especialmente la idea de aleatoriedad era algo que Einstein no podía aceptar. Era un hombre brillante, un genio, pero no podía aceptar esa nueva corriente de pensamiento que difería de su manera habitual de ver el universo.

Durante un famoso debate entre Einstein y Neils Bohr, uno de los físicos destacados de la física cuántica de la época, Einstein dijo la famosa frase: “Dios no juega a los dados con el universo”. Era una manera de expresar su rechazo a la posibilidad de la aleatoriedad inherente en lo que él creía ser un universo ordenado. Se conoce menos la respuesta igualmente ingeniosa de Neils Bohr: “¿Quién es el Sr. Einstein para decirle a Dios lo que debe hacer?”

HP Blavatsky se encontró en la situación de introducir ideas que contrastaban tan brutalmente con las creencias normales que tuvo que pagar por ello durante su vida. Actualmente, hay muchos países en el mundo en los que, por ley, no se puede discriminar a nadie por su raza, religión, casta, etc. En 1948, las Naciones Unidas adoptaron la Declaración de los Derechos Humanos, que utiliza las

palabras de nuestro primer Objetivo. Los movimientos a favor de los derechos humanos y civiles se han codificado en las leyes. Aunque no sea una realidad ni se tenga una comprensión muy profunda de la fraternidad, por lo menos la idea está ahí. Ese cambio necesario, por lo menos a nivel superficial, hace que sea posible considerar el primer Objetivo de una manera más profunda. Se trata de algo más que de leyes, y que de saber tratar a alguien amablemente porque su religión o su color de piel son distintos. Pero, hasta que no exista un desarrollo en el nivel superficial, resultará difícil explorar los aspectos más profundos.

Los dos caballeros que recibieron la mayoría de las cartas de los Mahatmas, A.P. Sinnett y A.O. Hume eran británicos y muy de su época. Pensaban que conocían el mundo mucho mejor que los Mahatmas. Estaban convencidos de que existía gente superior e inferior en el mundo; y, por supuesto, para ellos la civilización y la cultura británicas eran superiores. A pesar de ello, esas dos personas fueron utilizadas para tratar de que la comprensión del movimiento teosófico fuera más profunda. A ellos les resultaba difícil entender el significado profundo de una Fraternidad Universal de la Humanidad. Todos somos distintos, tenemos deseos diferentes, hablamos lenguas diferentes, ¿dónde está la unidad? Radha Burnier dijo

una vez: “La razón para creer que soy diferente de usted es porque si le ordeno a mi mano que se mueva, se mueve, pero si le ordeno a su mano que se mueva, no pasa nada.” Eso y tantos otros factores confirman nuestra convicción de separación.

A finales de su vida, HPB dijo algo muy interesante acerca de la ST y el trabajo de la misma. Dijo dos cosas. La primera hablaba de plantar la semilla de los conceptos teosóficos en la humanidad. HPB dijo que, desde su fundación, la ST había sido un “éxito estupendo”. Si lo pensamos con detenimiento, es admirable ver cuán profundamente han penetrado en la conciencia global algunas ideas que la ST presentó al mundo occidental como el karma, la reencarnación, la unidad de la vida y la naturaleza multidimensional del ser humano. En los Estados Unidos, uno puede estar en la cola del supermercado y escuchar a alguien hablar del karma, de la reencarnación y cosas así. Hoy en día, esas palabras se encuentran en los diccionarios de todo el mundo. Debido a la influencia de la ST, ahora tenemos un lenguaje compartido para reflexionar sobre esas materias más profundas. En ese sentido, la ST ha sido un éxito rotundo.

La segunda cosa que HPB dijo acerca de la ST y su trabajo es que fue un “fracaso total”. Externamente, un éxito, pero en términos del foco del primer Objeto:

formativo: formar un núcleo de los que pueden ver más profundamente la naturaleza de la Fraternidad, en ese sentido, tenía la impresión de que la ST había fallado. Como personas, tendemos a aferrarnos a aquello que nos hace sentir cómodos; y el engaño más confortable que seguimos es la idea que HPB describió como la “herejía de la separatividad”. De alguna manera, no lo soltamos. Y es perfectamente comprensible. ¿Por qué? Porque en cada momento, todo parece confirmar que, en realidad, *estamos* todos separados unos de otros.

Albert Einstein afirmó que “no hay ningún problema que pueda resolverse en el mismo nivel de conciencia en el que se creó.” En el mundo de hoy, hay aproximadamente 60 guerras que tienen lugar en diferentes lugares del mundo. La violencia organizada es un fenómeno mundial. ¿Qué solución hemos aplicado al problema de la violencia a través de la historia? La estrategia ha sido aplicar una mayor violencia para reprimir la violencia menor.

Estamos tratando el problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó, y conseguimos el mismo resultado. Cuando cesa la guerra porque se aplica una mayor capacidad de violencia, lo llamamos “paz”. Cuesta imaginar que los padres que han perdido a sus hijos en la violencia puedan sentir paz, o que en cuanto cese esa supresión temporal de violencia,

ésta no vaya a emerger de nuevo. Durante la Primera Guerra Mundial, el eslogan que animaba a la gente a participar era: “¡Esta es la guerra que acabará con todas las guerras!” Está claro que no era verdad.

Nuestro comportamiento es parecido incluso cuando intentamos estudiar la Sabiduría Eterna. Muchas personas que se sienten llamadas a seguir un camino espiritual tienen la fuerte sensación de que el estudio convencional es inadecuado. Tiene que existir algo más profundo. Como respuesta a ese problema, ¿qué hacemos? Cuando nos damos cuenta de que hay otras enseñanzas que parecen proporcionar otras formas de conocimiento, cambiamos los libros que leemos por otros de otra clase. Entonces cambiamos las ideas de un tipo por las de otro tipo, creyendo que de alguna manera el cambio de la forma de conocimiento responderá al problema que sentimos dentro. En la esfera del mero conocimiento, la solución no es un conocimiento. De nuevo nos encontramos tratando de resolver el problema desde el mismo nivel de conciencia que lo ha creado.

Algo más debe de intervenir en el proceso, algo que señala-

ban Blavatsky y los Objetivos de la ST. Los Objetivos hablan de la posibilidad de que exista un nivel de experiencia más allá del simple conocimiento. A menudo nos atraen cosas como las enseñanzas teosóficas porque en algún nivel muy profundo nos hacen recordar, recordar algo muy profundo en lo más hondo del corazón de cada uno que de alguna manera se ha conseguido cubrir y olvidar temporalmente. Cuando lo recordamos, algo muy poderoso se enciende en nuestro interior y nos empuja hacia lo que llamamos camino espiritual.

La Fraternidad como idea es poderosa. La Fraternidad como experiencia es profundamente distinta de cualquier simple idea. Debido a la fuerza del hábito en esta y otras vidas previas, asociamos la comprensión y la sabiduría con el conocimiento menor. En muchos aspectos somos espiritualmente inmaduros y nuestra apreciación de la diferencia está todavía sin desarrollar. Esa apreciación más profunda que nos mueve desde la idea hasta la experiencia es la dirección que señala el primer Objetivo.

(The Theosophist, octubre 2016)

El efecto de la meditación debería consistir en abrir nuevas perspectivas en la propia conciencia, expandiendo su horizonte, profundizando en su visión, y enriqueciendo su comprensión.

Pensamientos Para Aspirantes 2ª serie, N. Sri Ram

LA ELECCIÓN DEL CAMBIO

Cuando nos vemos inmersos en un esfuerzo espiritual, o sendero, estamos contemplando alguna forma de cambio de nuestra naturaleza interna. A menos que seamos rematadamente ingenuos, todo cambio conlleva necesariamente una elección. No se trata de “me gustaría que fuera distinto”, cuando se produce la transformación de la conciencia porque estamos mirando el programa de televisión adecuado. Debemos pensar en términos de cambio y cómo interactuamos con ese proceso.

En la tradición sufi encontramos muchas historias acerca de un gran Maestro que es un arquetipo. Se llama Khidr, o Al-Khidr. A veces se le describe como El Hombre Verde, porque sus ropajes son verdes, símbolo de la frescura del conocimiento “sacado de la fuente viva de la vida”. Se dice que una de las características de su estatura es el haber sido maestro del profeta Moisés.

En el Islam, Moisés era bien

conocido y se le consideraba como uno de los grandes profetas y maestros. Cuando hablaba, muchos tenían experiencias espirituales basadas en sus discursos. En alguna ocasión, algunos le decían cosas como “Tú sabes mucho, pero hay alguien que sabe más que tú. Se llama Khidr.” Así que Moisés fue a buscarle y, cuando finalmente se encontraron, le dijo: “me gustaría estudiar contigo”. Khidr le respondió: “Está bien, sólo que en realidad no creo que tengas paciencia para mi manera de enseñarte, especialmente porque eres incapaz de comprenderla.” Entonces, Moisés replicó: “Te lo prometo, seré paciente, aprenderé.” Y comenzaron a viajar juntos.

La historia cuenta que sucedieron tres cosas. Primero, estaban caminando a orillas de un río y tenían que cruzar a la otra orilla. Había algunos pescadores que reconocieron a Khidr y les dijeron: “Venid a cruzar en nuestra barca y no os cobraremos.” Mientras estaban todavía en el barco, Khidr

cogió un hacha y abrió un agujero en el fondo de la barca. Moisés le dijo: “¿Es así como pagas por la amabilidad? Eso está mal. ¿Qué haces?” Y Khidr dijo: “ya te dije que no serías paciente conmigo”, a lo que Moisés respondió: “perdóname, no lo volveré a hacer”, y se marcharon después de que la barca se hundiera.

Luego, encontraron a un chico que estaba jugando con otros. Khidr se acercó y mató al chico. Naturalmente, Moisés protestó por ese asesinato aparente y de nuevo se le recordó su falta de paciencia. Y él se volvió a disculpar. La tercera vez, llegaron a un pueblo después de viajar un largo tiempo. En esa parte del mundo era costumbre no rechazar a ningún extranjero. Había que darles hospitalidad. En ese pueblo no lo hicieron y Khidr respondió reconstruyendo un muro desmoronado que había en el pueblo. Moisés volvió a protestar. “Ni siquiera nos han dado una migaja de pan para comer y tú les reparas el muro. ¡Al menos podrían haberte pagado!”, a lo que Khidr respondió: “¡Esta fue tu última oportunidad!”

Entonces Khidr explicó: “Cuando estábamos con los pescadores, abrí un agujero en el fondo de la barca porque se acercaba un rey belicoso que habría tomado el mando de las barcas y de los pescadores y éstos habrían perecido en la batalla. Pero tú no supiste verlo. El chico que maté pertene-

cía a una familia creyente y justa, pero él era rebelde y desobediente y murió porque Dios proveerá a esa familia con otro hijo que será más virtuoso. Finalmente, debajo del muro que reconstruí hay un gran tesoro que un hombre que había fallecido ocultó y dejó para sus hijos, y ahora esos chicos son huérfanos. Reconstruí el muro para que el tesoro estuviera seguro hasta que esos chicos lleguen a la mayoría de edad y puedan tenerlo”. Y después de decirle eso, él y Moisés se separaron.

Si insistimos en una interpretación literal de la historia, cada una de las razones de Khidr es cuestionable según nuestra ética y moralidad comunes. Pero tal vez en la tradición sufí, igual que en la Teosofía y otras tradiciones, esas historias “para enseñar” tengan como fin abrir la conciencia de distintas maneras. Tanto en la tradición sufí como en la tradición teosófica, se dice que las historias que enseñan tienen siete niveles de interpretación. Uno de ellos es el nivel literal y moralista, y ese es al que la mayoría de la gente puede llegar. Pero hay al menos un par de maneras alternativas de considerar esta historia.

La barca: un rey belicoso iba a apoderarse de ella y utilizarla, junto con la gente, como instrumentos de guerra. En ciertas tradiciones existe la idea de ahimsa, o el no dañar. La idea, pues, era la de eliminar lo que sería utilizado

como herramienta de violencia por el belicoso rey. Si se mira desde una perspectiva interna, podemos preguntarnos “¿Qué hay dentro de nosotros que alimenta todo el descontento, las guerras y las controversias en las que nos enredamos? Vemos que al rey aposentado en nuestra mente se le describe a menudo como el pequeño ego, o la mente inferior.

Para neutralizar el medio de la expresión violenta de ese falso gobernante, que todo lo dirige hacia fines malvados en nuestro interior, ¿qué utilizamos como herramientas para gestionar una conciencia incorrecta? En la tradición oriental hablan de los órganos del conocimiento y también de la acción. Hay cinco órganos del conocimiento o sentidos. Podemos conocer el mundo según nuestra manera de tocarlo, verlo, oírlo, saborearlo, etc. Los órganos de acción también son cinco: las manos y los pies, los ojos, las orejas, la lengua y los órganos sexuales. Son nuestro modo de actuar en el mundo. Es una forma posible de interpretación.

La idea del chico que muere es más difícil de entender. ¿Cómo justificamos una acción así? Si la consideramos como quitar la vida de un joven ser humano, no se puede justificar. En *La Voz del Silencio* hay muchas frases profundas. Una que se cita a menudo es: “La mente es el destructor de lo real”. El nivel inferior, inmaduro

y subdesarrollado de la mente nos impide nuestra experiencia de la realidad; está continuamente destruyendo lo real, introduciendo una corriente constante de pensamientos, imágenes y apegos. “*La Voz*” sigue diciendo: “Debes destruir al destructor”. Volvemos a tener algunas posibles sugerencias para interpretar algo que claramente no hay que tomar de forma literal.

Después tenemos la construcción del muro para proteger el tesoro que los huérfanos, cuando lleguen a la mayoría de edad, podrán encontrar y utilizar. La idea básica es que el padre y los hijos se separaron cuando el padre murió. Los hijos, huérfanos en el mundo, separados de su padre, son una réplica del Hijo Pródigo de la biblia que encontramos en todas las tradiciones del mundo. El hijo deja la casa de su padre y se lleva su riqueza, la despilfarra, viaja a tierras lejanas y finalmente despierta y vuelve a casa. El esfuerzo de Khidr para reconstruir el muro es similar al trabajo de todos los Grandes Seres para convertirse en una de las “piedras que forman El Muro Guardian” que protege a la humanidad, protegiendo a una humanidad inmadura hasta que la mente llega a la madurez.

Hay una historia sobre Khidr llamada “Cuando las aguas cambiaron”. En la historia, Khidr venía a anunciar a la humanidad que

muy pronto llegaría el momento en el que todas las aguas de la tierra se cambiarían y, en ese momento, las aguas nuevas que empezarían a fluir enlo-quecerían a todo el que las bebiera. Solamente los que habían conservado algo de las aguas originales podrían mantener su cordura. La historia continúa diciendo que en todo el mundo solamente hubo una persona que escuchó. Y se guardó parte del agua. Llegó el día en que vio que los ríos empezaban a secarse y las corrientes dejaban de fluir. Volvió a su santuario y esperó, y al cabo de un tiempo las aguas nuevas empezaron a correr.

Al cabo de un tiempo el hombre bajó desde su morada y llegó donde estaban todos los demás. Cuando llegó allí estaban actuando de forma anormal. Pensó que se habían vuelto locos. Y mientras hablaba con ellos e intentaba describirles cómo se habían desviado de lo que era real, algo tan claro para él, los demás le miraban de forma extraña. Algunos incluso se enfadaron. No podían entender de qué estaba hablando y pensaron que él era el que parecía estar loco. Llegaron a creer que había perdido la cordura.

Cada día el hombre volvía a buscar el agua que había guardado hasta que, en un momento dado, la soledad abyecta de ser el único diferente entre todas aquellas personas le empezó a pasar factura. Concluyó que era mejor ser aceptado y formar parte del resto,

que experimentar el dolor de ser el único en ver las cosas de forma distinta. Así que bebió un sorbo del agua de los demás y se olvidó del agua “segura” y de la realidad. Se convirtió en uno de los demás.

Esta historia habla a distintos niveles. A un nivel, estamos continuamente implicados en este proceso sólo por haber nacido en este mundo. Un niño no está todavía aclimatado al tipo de visión de las personas de su alrededor. Lo ve todo muy diferente. Pero gradualmente, él, como pasa con nosotros, empieza a beber las aguas de este mundo y, con cada sorbo progresivo, cada vez está más “normalizado”, más habituado, más conforme con los distintos tipos de identidades que se le asignan por familia, religión, la nación en la que nace, hasta que en cierto momento esos son los hechos que acepta como la realidad.

En sus primeras etapas, este proceso no está bajo nuestro control. Como niños, nuestra habilidad para escoger de manera fiable todavía no ha aparecido. En cierto momento, no necesariamente en cada vida, pero en cierto momento de nuestro desarrollo interno, empezamos a percibir de forma diferente. Empiezan a abrirse nuevos panoramas, aunque sólo sea momentáneamente. Empezamos a ser conscientes de algo más profundo que está justo detrás del velo que tendemos a llamar “normalidad”. A medida que esos

panoramas surgen en nuestro interior, la experiencia está en total contradicción con el mundo “normal” que habitamos, muchas veces tan incómodo.

Para quien se encuentra en esta situación, muchas veces es mucho más fácil beber el agua con la multitud porque la conducta requerida de una verdadera percepción de la realidad está en tan fuerte contraste con las conductas aceptadas en nuestra vida “normal” que está garantizado que en algún nivel terminamos por ser un problema en este mundo. Esas son las opciones que hacemos en un cierto nivel de concienciación. Pero si vamos a ser perfectamente honestos, la opción genuina es imposible sin cierto desarrollo interno de la conciencia.

Podemos pensar que estamos haciendo elecciones, pero no estamos cambiando mucho. Es como coger una silla de una habitación y cambiarla a otro lugar en la misma habitación. Reorganizar los muebles en la mente o conciencia no es una transformación. Había un miembro de la Sociedad Teosófica y una de las grandes figuras en el mundo de la psicología del siglo XX, William James, autor de *Las Variedades de la Experiencia Religiosa* y muchas otras obras que dijo: “La mayoría de la gente cree que están pensando cuando lo que realmente hacen es únicamente reorganizar sus prejuicios”. Esa es la actividad

necesaria de una conciencia todavía no desarrollada.

En el Proemio de La Doctrina Secreta de H.P. Blavatsky, ésta habla de las tres Propositiones Fundamentales. Son amplias y trascendentes. Una de ellas considera lo Absoluto, la otra trata de los Ciclos (como la reencarnación, el día y la noche, etc; son innegables). Pero la tercera se adentra en lo que está ocurriendo con nosotros en este peregrinaje humano. Ella lo describe como “el peregrinaje obligatorio del alma”.

El alma encarna en la materia y participa necesariamente en una variedad de experiencias que finalmente alcanzan el punto en que la conciencia despierta. HPB describe las dos fases de este proceso del despertar. Dice que primero ocurre como “un impulso natural”. La primera forma en la que el alma empieza a desarrollar sus capacidades es la de verse empujada o impelida por la Naturaleza. No está respondiendo, sino reaccionando. Nos vemos conducidos por los distintos golpes de la Naturaleza que tenemos constantemente alrededor. Así crecemos inicialmente y empezamos a desarrollar poderes para dirigir y canalizar las fuerzas de la naturaleza para poder estar protegidos, como el intentar mantenernos calientes cuando hace demasiado frío y frescos cuando hace demasiado calor.

A continuación viene una fase

muy distinta. HPB la describe como el alma que se desarrolla entonces a través de “esfuerzos auto inducidos y auto elaborados”. Entramos en esa fase del desarrollo en que al final podemos hacer elecciones genuinas. Ya no estamos reaccionando, sino respondiendo.

La idea de la libertad tiene distintos significados. Para muchos, cuando se piensa en la libertad, generalmente se trata de liberarse “de” algo: del gobierno de los dictadores, de la imposición de malas leyes, de las obligaciones de la sociedad, de las presiones de la Naturaleza, etc. Es una idea común sobre lo que significa ser libre y que, de alguna manera, somos libres cuando estamos aislados de esas influencias externas. De muchas formas, esa es una etapa por la que necesariamente hemos de pasar. Se parece mucho a esa fase del crecimiento que los padres describen como los “terribles dos”, cuando a los dos años la palabra preferida del niño de dos años es “no”. El “no” del niño de dos años o la rebeldía de un adolescente son reacciones. Para poder establecer una identidad e individualidad propias, se hace una oposición a otros tipos de fuerzas, en este caso los padres y sus normas. Ese es un planteamiento.

A medida que las personas se van interesando por el desarrollo de una conciencia más profunda y espiritual, empieza a aparecer una visión distinta de lo que significa

ser libre. Cuando vemos la vida de grandes seres en las tradiciones religiosas como Buda, Jesús, Mahoma, Lao Tzu, Confucio, Platón, Pitágoras, Quetzalcoatl etc., lo que se ve en términos del tipo de libertad que expresan es que no se trata de una liberación “de” nada. En cada caso se ve que la conciencia expandida es grande porque abarca todo lo que tiene a su alcance, no sólo las alegrías, sino las sutilezas, los dolores y las penas.

La vida de los Grandes Seres tiende a centrarse en intentar comunicarnos las formas en las que nosotros también podemos desarrollarnos. Siempre implica, no protegernos los unos de los otros, o apartarnos de la corriente de vida de nuestro alrededor, sino abrazarla más completamente. Muchas veces acabaron muriendo a causa de lo que intentaron comunicar para aliviar el sufrimiento de personas como nosotros. Podemos experimentar y comprender la libertad a distintos niveles. Básicamente es una elección que hacemos de ser libres.

En las enseñanzas budistas existe algo de lo que HPB hablaba mucho. A menudo parece un poco abstracto, los doce nidhanas, que son los eslabones interdependientes que nos empujan al ciclo de Samsara, o existencia cíclica no iluminada. Describe doce etapas específicas que sujetan la conciencia a esa rueda. Es una herramien-

ta psicológica extremadamente útil. Se llama la Rueda de la Vida, o Bhava Chakra. En la imagería, la rueda está sujeta por las garras y colmillos del Señor de la Muerte, Yama.

En la Rueda hay dibujos relativos a los procesos de la conciencia. En el mismo centro del círculo está la causa raíz de la experiencia en la que nos encontramos, descrita por tres símbolos: el cerdo, la serpiente y un pájaro particular, que representan la ignorancia, el apego y la aversión. Cada uno sostiene la cola del que está delante, en ese orden, formando un círculo. La ignorancia fundamental descrita en esa rueda no se refiere a una falta de conocimiento convencional, sino al hecho de que todo lo que se cree saber se ve de forma incorrecta.

El ejemplo que se usa a menudo para describir ese tipo de ignorancia es alguien que va por una carretera bajo la luz del crepúsculo, pensando que ve una serpiente delante en la carretera y reaccionando en consecuencia, bombea adrenalina, miedo, disponibilidad para salir corriendo o atacar. Entonces se nos pide que supongamos que, a medida que se acerca, se da cuenta de que lo que creía que era una serpiente es realmente una cuerda enrollada en medio de la carretera. En ese momento, cada una de las reacciones desaparece repentinamente, porque ahora ha

percibido la realidad de la cuerda. Este es el ejemplo que se da para nuestra ignorancia fundamental. No es que no lo sepamos, sino que todo lo que sabemos lo sabemos de forma incorrecta.

Alrededor de los tres símbolos centrales de la Rueda de la Vida hay otra rueda donde se dice que se va a producir el karma. A medida que se produce el karma, hay otra rueda, con seis ranuras, que significan los distintos reinos de existencia. En la cosmología budista hay seres del infierno, fantasmas hambrientos, animales, seres humanos y dos niveles de dioses. Después, se llega al anillo externo del círculo, doce eslabones interdependientes describen nuestra repetición continua de la existencia cíclica. Los eslabones primero y séptimo de esa rueda realmente constituyen aquellos lugares donde tenemos cierta capacidad de elegir o interrumpir el ciclo repetitivo de nacimiento, vejez, muerte, renacimiento etc. En el primero hay una imagen de una anciana ciega con un bastón, que significa nuestra ignorancia. Ese es un posible aspecto para el cambio. Percibir la realidad correctamente interrumpe el ciclo.

A continuación, en la rueda exterior hay formaciones kármicas, la conciencia humana, y otros símbolos que describen la forma en que la conciencia, envuelta en la ignorancia, se ve empujada por la rueda de samsara hasta que se

llega al séptimo eslabón. El séptimo nidhana está descrito como sentimiento, o percepción, y la idea es que en ese momento se percibe la naturaleza dual de nuestro universo. La imagen utilizada es un hombre con una flecha clavada en un ojo: la percepción de la naturaleza dual del mundo y el surgir de las fuerzas internas duales del apego y la aversión. El hombre herido de la vista es otro punto en el que la elección es posible.

El primero de los tres grandes principios o verdades descritas hacia el final del libro *El Idilio del Loto Blanco*, de Mabel Collins, es que “el alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites”. No tenemos límites, por más que lo neguemos. La tercera de esas Verdades habla de las razones por las que experimentamos o no cierto grado de esa naturaleza ilimitada. Es decir que “cada hombre es su propio y absoluto legislador, el dispensador de gloria o miseria para sí mismo; quien decreta su vida, su recompensa, su castigo” y eso engendra cierto grado de responsabilidad. El propósito de nuestro proceso de almacenar conocimiento podría describirse en realidad como una preparación para un momento específico que, o bien veremos, o pasaremos por alto. Es un momento que se repite a menudo y que siempre pasamos por alto.

Hay un poema escrito por J.

Krishnamurti como epílogo de *A los Pies del Maestro* cuando era un chico de catorce años. “Esperando la palabra del Maestro, observando la Luz oculta; escuchando para captar sus órdenes en medio de la batalla; viendo su menor señal por encima de las cabezas de la multitud; oyendo su susurro más débil por encima del canto más fuerte de la tierra”. Es una hermosa descripción del proceso del despertar de la conciencia, sintonizado con esos momentos, esos accesos a la elección del cambio.

Cuando era más joven, yo solía ser una especie de atleta. Practicaba el fútbol como *quarterback*¹. Hacía falta entrenar mucho. Antes del partido, los entrenadores salían y observaban a los equipos contrarios para ver qué hacían y así imaginar los movimientos que podía usar nuestro equipo para ganarles. Además, como *quarterback*, formaba parte de mi entreno que cada vez que había un partido yo tenía que mirarles y ver cómo estaba posicionado el otro equipo. Cuando nuestros entrenadores nos informaban de lo que habían observado, nos señalaban que durante el partido habría unas situaciones específicas en las que se alinearían de una manera determinada que nos daría una oportunidad única.

1 **Quarterback (QB)** - En el fútbol americano, los quarterbacks son los líderes del equipo ofensivo, responsables de decidir la jugada a realizar. Inician prácticamente todas las jugadas recibiendo el balón del delantero centro. Una vez que el quarterback recibe el balón, puede correr con él, dejárselo en mano a otro jugador o intentar un pase. (N.T.)

La clave consistía en prepararse para que, cuando llegara el momento, yo pudiera verlo. En medio del partido de fútbol, cuando estás cansado, la gente te ha estado asediando por todos lados, miras el alineamiento del equipo contrario y ves la oportunidad para la que te habías preparado. En ese momento, la preparación, el pensamiento, el entreno, y la presencia del momento te permiten ver y elegir, elegir cambiar el juego haciendo una señal a los compañeros de equipo. Es una analogía de la disponibilidad interna que describe Krishnamurti en su poema.

En ciertas tradiciones existe la creencia de que todos nuestros pensamientos y acciones durante todo el curso de cada vida en este mundo son sólo preparaciones para un momento determinado, el momento de morir. Algo único ocurre en ese momento. Esencialmente, uno a uno los distintos sentidos que nos han relacionado con este mundo fallan: la vista desaparece, el olfato, el sabor, el tacto, empezamos a ser cada vez más internos, con cada vez menos energía hacia el exterior. Hay un proceso de criba, uno se va despojando gradualmente. En algunas tradiciones espirituales se dice que ocurre un momento particular cuando la Luz Clara aparece de repente. El hecho de que nuestra mente esté turbulenta o no con los apegos y deseos cultivados durante la vida determinará si

somos capaces de ver el albor de esa luz cuando ocurra. Si los esfuerzos de nuestra vida nos han preparado para verla, podremos elegir entrar profundamente en la experiencia de esa profunda concienciación.

Las preparaciones que hacemos para nuestro desarrollo, que no necesitan llegar con el último suspiro, se logran mediante pequeñas opciones incontables, y con otras pocas más amplias que aparecen durante la vida. Son las herramientas que utilizaremos para impulsarnos hacia ese cambio o transformación. Viviendo en el mundo actual con sus fuertes exigencias y problemas, la necesidad de individuos transformados nunca ha sido tan grande.

Para quienes participamos en lo que podría llamarse el sendero espiritual, hay una cierta responsabilidad que nos atañe. Estamos aquí para cultivar una determinada clase de conciencia que permitirá la expresión de esa vida más grande en la que nos encontramos, en la que vivimos y nos movemos. Permitamos que se exprese a través nuestro. Nuestra tarea consiste en estar disponibles, percibir la apertura y estar dispuestos a acogerla. Todo eso ocurrirá a través de las elecciones que hagamos de momento a momento.

(The Theosophist, noviembre 2016)

KRISHNAMURTI Y LAS ENSEÑANZAS TEOSÓFICAS

Nano Leguay

Si observáramos de forma superficial, podría parecer que el mensaje de Krishnamurti (en adelante K.) y la enseñanza teosófica son completamente diferentes, léase incompatibles. Así reaccionó, en 1929, la mayoría de miembros de la S.T. Unos siguieron a K. y abandonaron la S.T., el resto siguió fiel a la S.T. y creyeron que K. había traicionado a aquellos que lo descubrieron. Estos dos grupos han seguido relativamente impermeables durante algunas décadas.

A diferencia de la mayoría de los que volvieron la espalda a la S.T., aquellos que siguieron fieles no rechazaron completamente el mensaje de K. A medida que los años pasaban aumentaba el número de los que escuchaban a K., en Brockwood, en Saanen y en todos los lugares donde él hablaba. Sus vídeos fueron proyectados en las Escuelas de Verano y dentro de la programación de numerosas secciones de la S.T.

Poco a poco los miembros de

la S.T., al principio un poco despiadados, pero al mismo tiempo sensibles a ese atisbo de verdad y de autenticidad que se percibe cuando se escucha a K., pudieron percibir que su mensaje les ayudaba a una mejor comprensión de la enseñanza teosófica.

Vamos a intentar explicarlo más ampliamente.

A lo largo de los años, varios Instructores fueron enviados a nuestro mundo para ayudar al despertar de la conciencia. La Sabiduría Eterna, llamada también Teosofía, fue transmitida inicialmente a un pequeño número de escogidos, de iniciados, capaces de comprenderla, en las Escuelas de Misterios.

Cuando H.P.B. fundó la S.T., parecía que era el momento idóneo para que ese Conocimiento/Sabiduría fuera transmitido de forma más amplia y general. Sin embargo, ella no pretendía ofrecer la Verdad última. Se esforzó siempre en liberar al hombre de sus prejuicios, de sus ideas preconce-

bidas, de sus creencias y dogmas, no para que su mente creara un conjunto de nuevas creencias, sino para que dicha mente se estructurara y se mantuviera alerta y abierta.

Ella alertaba repetidamente del peligro de la cristalización y del riesgo de ver a la S.T. convertida en una secta.

Recordando, en La Clave de la Teosofía, que durante los últimos 25 años de cada siglo los Maestros envían al mundo uno o más agentes para difundir el conocimiento y la enseñanza ocultos, ella insiste en la necesidad de que la mente y el corazón de la gente sean, según sus palabras, “mejorados y purificados” y que sus “prejuicios y sus ilusiones dogmáticas hayan sido completamente eliminados” para que estén preparados para recibir al nuevo portador de la verdad.

Según Aryel Sanat, K. declaró que *sus Maestros eran aquellos que H.P.B. había descrito como los que se consagraban a la difusión de la filosofía eterna*, lo que implica que hay continuidad y no oposición.

Hago un pequeño paréntesis para decir que es evidente, a la vista de estas líneas, que desde que Leadbeater y Annie Besant “encontraron” a ese niño, Jiddu Krishnamurti, con una aura muy pura, no tuvieron ninguna duda de que estaba predestinado a ser el nuevo portador de la llama de la verdad.

Pero en realidad, cuando K. impartía su mensaje, la gente no se encontraba aún preparada para entenderlo. Suele suceder cuando se está ante un nuevo tipo de lenguaje. Podemos recordar casos parecidos como el de Jesús y sus encuentros con los Judíos y como el de Gautama el Buda con los Hindúes en los suyos.

Cada mensaje nuevo implica dar un paso hacia adelante en el despertar de la conciencia. Pero no se pasa de un estado a otro en un instante. Superar este estadio inicial apenas integrado, ya que la Doctrina Secreta se publicó en 1889 y ahora nos encontramos en 1929 después del discurso de la disolución de la Orden de la Estrella, no fue un proceso instantáneo para los miembros de la S.T. Apenas habían salido del deslumbramiento que les produjo el descubrimiento de las enseñanzas teosóficas. Habían encontrado una seguridad pues ellos “sabían”... Todo se encontraba muy bien ordenado y admirablemente organizado. Solamente tenían que trabajar duro con el fin de perfeccionarse, con el tiempo. Y de pronto aparece K. afirmando que todo se encuentra aquí y ahora, y que es nuestra mente la que nos impide “ver” directamente dentro de nuestra propia naturaleza.

Radha Burnier, apercibiéndose de que la mayoría de miembros de la S.T. no podían captar el discurso radical de K., recordó que, en “Las

cartas de los Mahatmas”, se dice claramente que cualquiera que trabaje sincera y honestamente en el Sendero debe abandonar todas las formas de pensar y de actuar a las que está acostumbrado. Los miembros de la S.T., que tendrían que haber estado preparados para entender ese nuevo mensaje, no pudieron hacerlo de forma inmediata. En aquellos tiempos, y aún es cierto hoy en día, no deseamos que nos perturben en nuestro confortable nido, hecho de hábitos, de teorías bien estructuradas, que nos conducen a creencias y conclusiones que no se cuestionan. K. situó inmediatamente a sus oyentes en la incertidumbre y en el cuestionamiento permanente.

Podemos intentar explicar cómo experimentaron dicha dificultad los primeros oyentes de K, gracias a una idea desarrollada por Georges Tripet, antiguo Secretario General de la Sección Suiza, a raíz de una conferencia que dio en París en los años 50. La idea de G. Tripet es la siguiente: H.P.B. describió ampliamente el vasto plan de la evolución y, en el estadio actual, los seres humanos son individualidades, es decir que cada uno de ellos tiene su propia conciencia, a diferencia de lo que ocurre en el reino mineral, vegetal y animal, donde comparten conciencias colectivas, lo que las enseñanzas teosóficas denominan almas grupales. En definitiva la mayoría de seres humanos no dis-

frutan plenamente de esa individualización porque aún persisten en ellos huellas del alma-grupo, bajo la forma de ideas-grupo, de conciencia-grupo que explican su apego a las doctrinas, a los dogmas. Pensemos en el poder de la prensa, de los media, de la publicidad, poderes que reducen a una gran mayoría de seres humanos a ser seguidores dóciles y, a la vez, inconscientes de serlo. El individuo es teóricamente libre, pero en la práctica se deja manipular por las conciencias grupales. Es en ese sentido que K. Intenta liberar al hombre ayudándole a despertar su intuición, que es un conocimiento directo, personal e individual. Esta idea me ha parecido interesante pues me ayuda a comprender la decepción que siguió a la disolución de la Orden de la Estrella –liberadora– efectuada por K., cuando mucha gente no supo como reaccionar.

Volvamos a las enseñanzas teosóficas: de ellas debe resultar, entre otros, el hecho de contribuir al desarrollo de Manas, la mente superior. La mente debe tener claridad, encontrarse en calma y no debe tener ninguna impureza para que la luz se pueda reflejar en ella y para que la intuición pueda ser percibida, con el fin de hollar el camino de la conciencia. El sutra Lankavatara nos dice lo siguiente: *Con la lámpara del verbo y del discernimiento, hay que ir más allá del verbo y del discernimiento, y*

hollar el camino de la conciencia. ¿Acaso no son las enseñanzas teosóficas la lámpara del verbo y del discernimiento?. Es por ello que los miembros de la S.T. que lo comprendieron estaban supuestamente mejor preparados para escuchar, y quizás poder entender, el mensaje de K.

Quizás es necesario haber comprendido correctamente las enseñanzas teosóficas para que no surja ninguna contradicción ante el mensaje de K. Veamos un ejemplo: el tercer objetivo hace alusión a la existencia de poderes latentes en el hombre. K. nunca ha negado su existencia, pero dice que el sabio se aleja de las cosas menos importantes. ¿No decía H.P.B. que poseer dichos poderes y perseguirlos ofrecía un gran peligro, no tanto porque se corriera el riesgo de utilizarlos incorrectamente como porque contribuían a enaltecer a nuestro ego? Y, sin embargo, existen aún muchas personas que piensan que podrán desarrollar dichos poderes dentro de la S.T. Lo que K. rechaza no son las enseñanzas teosóficas, no es la existencia de fenómenos ocultos, sino la incorrecta comprensión y el mal uso de dichos poderes.

Así mismo se debe aprender a utilizar correctamente la mente. Es indiscutible que ello es imprescindible. Debe volverse silenciosa, debe vaciarse para que se pueda percibir con claridad “lo

que es”, pues la vida es “lo que es”.

Tal y como el Buddha decía, K. afirma que toda doctrina y toda enseñanza no tienen ningún valor hasta que uno mismo no las descubre por y para uno mismo. El Sutra Lamkara llega a decir que *el Buddha nunca ha enseñado la verdad, ya que es necesario tener conciencia de ello en nuestro interior.*

Las enseñanzas teosóficas han expandido nuestras conciencias y nos ha introducido a conceptos tales como el karma, el poder del pensamiento, la existencia de los Maestros, la reencarnación. K. no los ha rechazado nunca. Ha intentado que fuéramos conscientes de que esos conceptos no eran más que teorías para la mayoría de nosotros, con el riesgo de convertirse en dogmas enalteciendo nuestro ego, si no somos capaces de experimentarlos y vivenciarlos. La ética teosófica, negada muchas veces, puede ayudarnos muchísimo. Algunos de los que habían abandonado en 1929 la S.T. para seguir a K. creyeron que se habían liberado de la pesada carga de la ética teosófica. Pero, ¿qué se hace con esa liberación? Algunos, dejando completamente de lado los inicios teosóficos de K., prescindieron de comprender que su vida, sus observaciones y sus intuiciones se apoyaban en la filosofía eterna. Otros, en cambio, serios y sinceros, llegaron a la conclusión al cabo de un cierto tiem-

po que K. no enseñaba nada que fuera en contra de las verdades eternas que la S.T. había ofrecido al mundo y que no pertenecían a ninguna organización en particular. Realmente no ofrece un nuevo modelo de enseñanza, sino más bien una nueva forma de abordar la enseñanza eterna, de aclararla y de ponerla en práctica.

En un artículo aparecido recientemente en la revista *The Theosophist*, el autor resalta que el mensaje de K. en este mundo caótico es un mensaje de Amor y de Orden. K. decía a menudo: *se debe ordenar la casa*, es decir “se debe ordenar la mente”. También decía: *solamente el Amor conduce a la justa acción*. El amor es lo que aporta orden al mundo y se debe dejar al amor que haga lo que desee hacer. El autor del artículo decía también lo difícil que es para la mente desordenada entender a aquel que habla de orden. Y lo difícil que es ver la imperiosa necesidad del amor, cuando no se es consciente del mismo.

Más que una nueva enseñanza, K. nos propone una perspectiva distinta para abordar la enseñanza eterna. Hablamos con el lenguaje de la mente, K. con el de la visión penetrante, que ve al instante, en el aquí y el ahora, sin discusiones, sin comparaciones y sin justificaciones. Es una experiencia directa.

K. nos propone a cada uno de nosotros un espejo donde nos podamos ver tal y como somos y así

poder rechazar aquella imagen que nos habíamos forjado de nosotros mismos, de aquello que habríamos deseado ser. Vernos tal y como somos elimina las falsificaciones, las ilusiones y los falsos compromisos que hacemos con nosotros mismos. Todos los esfuerzos realizados a partir de una falsa idea de sí mismo están abocados al fracaso.

¿Qué nos pide K.?

- Aprender a conocernos
- Ser plenamente conscientes
- Apercibirnos de la perversión del pensamiento
- Vivir el presente, es decir con “lo que es”
- No comparar
- Efectuar una verdadera transformación de nosotros mismos

¿Nos encontramos los mismos temas en las enseñanzas teosóficas?

- El conocimiento de uno mismo es la base de nuestra búsqueda
- Se nos muestra claramente que la mente es la destructora de lo Real
- H.P.B., Annie Besant, Sri Ram, Radha Burnier, por citar los principales, han insistido en la necesidad de la transformación total de uno mismo, de una verdadera regeneración humana, de una revolución interior.

Pero entendemos esos consejos de una forma intelectual, y ello no es suficiente para poder ponerlos en práctica. Nos basamos en el tiempo para progresar en esa transformación. Como dice el

maestro Eckart el tiempo es el que impide que la luz nos ilumine, K. rechaza el tiempo como factor de transformación. O bien se cambia inmediatamente, o bien no se cambia nunca o bien poco.

Por un lado, el trabajo que las enseñanzas teosóficas piden que se realice parece exigir un cierto tiempo para que podamos purificarnos y transformarnos. Por otro lado, K. insiste en el hecho de que no existe nada más que el presente, y que es en este preciso instante, observando aquello que es, cuando se produce la transformación. ¿Son incompatibles esos dos enfoques? Podríamos decir que cuando nos encontramos en la orilla de un río, sumergirnos en él es un acto instantáneo. Sin embargo, para llegar a la otra orilla, ha sido necesario recorrer un cierto trecho. La mayoría de los estudiantes de teosofía alargan el período de preparación, no desean lanzarse al agua, no quieren estar en la corriente, con lo que conseguirían una transformación radical.

K. ha descrito los métodos que tiene nuestra mente para embaucarnos. En vez de lanzarnos al agua, preferimos regalarnos con las palabras. K. nos invita, inicialmente, a ser conscientes, primeros pasos que podrían llevarnos a esa revolución esencial, y que no hacemos en absoluto: estar en la atención total, sin el

pensamiento.

K. nos dice que es necesaria una gran energía para mantener dicha atención y que, aunque en alguna ocasión hayamos tenido esos momentos excepcionales de visión instantánea, volvemos enseguida a la cadencia repetitiva de la mente.

Quisiera citar a Sri Ram: es necesario que alcancemos un estado de claridad, que es distinto a tener muchos conocimientos. Hay gente muy instruida que se encuentra muy confundida, que se pierde en los sofismas de sus propios pensamientos, o en argumentos provenientes de fuentes muy diversas. Debemos llegar a una Verdad que sea nuestra, que sea auténtica, que sea fiel a nuestra naturaleza más profunda y que se traduzca en vida y en acción.

Si la Sociedad Teosófica ha sobrevivido más de 100 años, sin convertirse en una secta dogmática, ha sido posible en gran parte al cuestionamiento permanente que K. ha planteado siempre. Ha ayudado a revitalizar la búsqueda de los objetivos fundamentales de la S.T. Fue un teósofo en el sentido más amplio de la palabra.

*Convención Nacional 2016
(Lotus Bleu-Octubre 2016)*

KRISHNAMURTI Y LA TEOSOFÍA

Karin GAUSS BERDAH

Fue en una playa cerca de Adyar, en la India, donde Charles W. Leadbeater encontró al joven Krishnamurti por primera vez. A partir de entonces, y como una estrella fugaz en la que la luz se funde en la inmensidad del universo, se le reconocerá como instructor del mundo e iniciará un recorrido espiritual de un gran nivel de evolución.

Empujado por una ferviente búsqueda de la Verdad, Krishnamurti se convertirá, a lo largo del tiempo, en un revolucionario en el terreno espiritual pues intentará hacer comprender al mundo, o a aquellos que quisieron escucharle, que la verdadera revolución se inicia en una profunda transformación interior, por medio de una sincera introspección y por comprender qué es el Yo. De ese modo, decía él, podremos cambiar el mundo.

La teosofía fue el terreno abonado en el que Krishnamurti pudo realizarse hasta que emprendió el vuelo. Como cuando se cultiva una planta en terreno fértil, así se producirá el florecimiento de

la sabiduría divina en su interior. Un devenir que, basándose en las enseñanzas teosóficas a través de los teósofos que se ocuparon de él, se tornó en independiente, original y solitario, rechazando todo tipo de autoridad con el fin de buscar en lo más profundo del ser, aquello que Es, aquello que anima nuestra vida, aquello que termina por unirnos al Uno.

Fue un revolucionario de la espiritualidad que rechazó tanto cualquier adoración a un maestro como la pertenencia a una religión, previniendo de los peligros que suponía seguir ciegamente cualquier camino que impidiera el descubrimiento del Yo interior. *La vida humana es compleja, decía él, y, para penetrar en esa complejidad, el espíritu debe estar libre de todo apego, pues el compromiso intelectual, religioso, o de cualquier tipo, conduce a la corrupción. Como consecuencia de ello aparecerá, lógicamente, en un momento dado, un conflicto entre aquello que somos y aquello que deberíamos ser o aquello que se espera de nosotros.* Krishnamurti nos invita pues a

convertirnos en nuestro propio guía, descubriendo y observando el proceso de nuestras acciones, con el fin de provocar un proceso capaz de discernir lo Verdadero de lo Falso y de acercarnos lo máximo posible a la Verdad interior. Creía que ese escenario podría convertirse en una solución a los sufrimientos de la humanidad, permitiendo que cada uno de nosotros llegara a comprender el sentido real de la Vida o quizás, en ese caso, a que el mundo llegara a liberarse de la separatividad. Como consecuencia de la búsqueda consciente de la Verdad y de la búsqueda interior del SER, Krishnamurti insiste en la importancia de esa labor para conseguir liberarnos de las cadenas que nos esclavizan a las cosas temporales que nos condicionan a lo largo de los turbulentos ciclos de Samsara.

Como el hijo que necesita romper los lazos con sus padres para que su esencia florezca, le surge la necesidad vital de seguir a su curiosidad interior en la búsqueda de preguntas fundamentales tales como ¿Quién soy yo? y ¿Cuál es mi destino?.

Cuando se medita sobre un objeto y uno se convierte en el objeto, ya no lo vemos pues nos hemos convertido en él. Me atrevería a decir que Krishnamurti se convirtió en la teosofía misma; la encarna y la ofrece al mundo a través de sus charlas, diálogos, entrevistas y escritos.

A menudo hemos comentado con mucha admiración lo que la señora Blavatsky ha ofrecido a las generaciones venideras. Su devoción irreprochable a los Maestros, así como su misión de transmitir y de propagar al mundo las enseñanzas teosóficas, la han convertido en un instrumento a su servicio con el fin de fomentar el progreso espiritual de la humanidad.

A su vez, Krishnamurti se convertirá en receptáculo, tanto físico como espiritual, de una inmensa sabiduría y energía de las que fue asimismo un instrumento.

Varias fuentes mencionan la presencia de los Maestros de la filosofía perenne en su vida y, más exactamente, la del Maestro Maitreya. Se observa una gran discreción al respecto por su parte, ya que creía que no era necesario comentarlo pues, como él decía: *lo que realmente importa es fomentar una transformación en nosotros mismos.*

Así como el Buddha fue compasivamente a la búsqueda de las causas del sufrimiento humano, Krishnamurti nos invita, de una forma práctica, a reflexionar sobre las causas que nos convierten en prisioneros de la ilusión perpetua del universo fenoménico. Creía que el ser humano se realizaría mediante el trabajo interno y arduo mediante el conocimiento de sí mismo. En las Cartas de los Maestros podemos leer las notas

del Maestro K.H.: *el verdadero mal procede de la inteligencia humana y su origen se encuentra en el hombre dotado de discernimiento, que se separa de la Naturaleza. La humanidad en sí misma es la verdadera raíz del mal.* Además: *estudiad a fondo toda causa del mal que os podáis imaginar, llegad hasta su origen y tendréis, casi al instante, resuelto el problema del mal.* Siguiendo con las Cartas de los Maestros, K.H. cita este extracto del primer KhandHaka del Mahavagga y las palabras del Bendito Buddha: *cuando la verdadera naturaleza de las cosas se muestra claramente a Bhikshu, cuando se medita, todas las dudas se desvanecen, porque ha aprendido cual es su naturaleza y cual es la causa.* Todos los males proceden de la ignorancia. *El conocimiento es el que hace desaparecer las miserias humanas; entonces el Brahman en meditación dispersa las legiones de Mara como hace el sol iluminando el cielo.* Del mismo modo, Krishnamurti nos conduce hacia la reflexión intuitiva de nuestra propia naturaleza investigando y observando su movimiento perpetuo con el fin de comprender su existencia.

Nos invita a traspasar los límites de la mente y del pensamiento con el propósito de reencontrar aquello que tenemos en el fondo de nosotros mismos, que nos conduce a lo divino pero que, en el fondo, nos ata a las cosas, a los seres, a

la vida infinita y a la inmensidad ilimitada del amor universal: una llamada directa a nuestra almas.

Muchos se cuestionaron su rechazo a la autoridad, a todo maestro o al menos a una cierta aceptación dogmática. Él lo decía: *¿puede usted, como éste, aquél o cualquier otro gurú, disipar esas tinieblas, disipar las tinieblas de cualquier otra persona? Sabiendo que es infeliz, que se encuentra desamparado, que no recibe demasiado amor, que se encuentra apenado, ¿puede usted hacer desaparecer todo eso? ¿O es que se trata de que trabaje denodadamente en sí mismo? Usted podría indicarle el camino, podría decirle: “Mira, abre esa puerta pero el trabajo debes hacerlo tu, desde el principio hasta el fin...”.*

Krishnamurti es el instructor que nos pide que realicemos ese trabajo en nosotros mismos, pero no nos ofrece demasiadas indicaciones sobre los métodos de cómo hacerlo, pues no les da demasiada importancia.

Según el libro de Aryel Sanat, *Vida Interior De Krihnamurti*, donde se intenta comprender la energía que habitaba en él, la energía del “Instructor del Mundo”, Krishnamurti decía al respecto: *Cuando Krishnamurti muera, lo cual no puede evitarse, lo convertiréis en una religión, mentalmente elaboraréis reglas, porque Krishnamurti, como individuo, representa la Verdad para vosotros... Si os fundís*

conmigo, el individuo, caéis en la trampa que representa esta casa, este templo y será necesario que venga otro instructor para que os expulse de este templo, os ayude a salir de este encorsetamiento con el fin de liberaros. Pero tal es la mente humana que construiréis otro templo alrededor de Él, y ello no se terminará nunca.

Hay que hacer hincapié en su anhelo de poder transmitir realmente esta Sabiduría, para que cada uno de nosotros pueda progresar. Le preocupaba, también, que ello se convirtiera en algo estático o que pudiera rozar la idolatría, cuando en realidad pretendía que fuera la indicación de una nueva dirección a tomar, de un camino a explorar y experimentar.

Para acceder a planos o niveles superiores es necesario aplicar el esfuerzo personal. Acaso no se dice: *El maestro aparece cuando el alumno está preparado*, ya que, en ese caso, el alumno es el que se ha esforzado para llegar al maestro. Dicho esto, y como se cita en *Vida Interior De Krishnamurti* de Aryel Sanat: *Es importante distinguir, por un lado el peligro que entraña seguir a un gurú de forma servil y crédulamente, como es el caso de numerosos círculos New Age y del orden establecido, y por el otro el hecho de escuchar la voz de la sabiduría venga de donde venga.*

En las *Cartas De Los Mahatmas*, K.H. dice: *...ya que es la*

Humanidad la gran huérfana, la única desheredada de esta tierra, amigo mío. Y cualquier hombre que sea capaz de actuar desinteresadamente tiene el deber de hacer cualquier cosa, por pequeña que sea, para ayudar a su bienestar. ¡Pobre, pobre humanidad!

Es un comentario que nos hace reflexionar. Debemos comprender que hay que penetrar en los misterios de la existencia por nuestro esfuerzo personal, ayudándonos mutuamente con los demás. Gracias al esfuerzo de aquellos que tienen más luz, éstos ayudarán a los que no tienen tanta y ellos, a su vez, se convertirán en una chispa para aquellos que aún se encuentran en la oscuridad. Así se materializaría la fraternidad en el mundo, hasta que camináramos todos juntos al unísono.

Podemos pensar que el ser humano posee en sí mismo las llaves del camino que lleva a la universalidad. Su deber de continuar explorando sus múltiples posibilidades es el que lo empuja a evolucionar desde tiempos inmemorables. Es por ello que debemos evitar seguir a Gurús y esperar bendiciones del cielo e intentar comprender internamente el camino a seguir. Al ayudarnos a nosotros mismos podemos ayudar a la humanidad entera. Es en el olvido del Yo donde reside la unión con la esencia divina.

La Sra. Blavatsky, por iniciativa de sus instructores y con la

creación de la Sociedad Teosófica, se convierte en la gran difusora de la filosofía perenne que influenciará considerablemente las creencias y filosofías del siglo pasado. Por su parte, Krishnamurti fue el iniciador de una nueva humanidad que, dentro de sus infinitas posibilidades, consiste en replantearse su existencia con el fin de tener la posibilidad de descubrir su propia naturaleza actuando en un contexto “dhármico”. Para que esa evolución pueda tener lugar, debemos tomar conciencia de ello. De la etapa infantil debemos pasar a la adolescencia y, más tarde, a la etapa adulta, para alcanzar finalmente la grandeza de la sabiduría infinita y universal.

Sabemos que los avances en el universo son cíclicos por razones aún desconocidas. Numerosos libros nos hablan de la edad de hierro, de la era del cambio, de los inicios de una nueva humanidad más iluminada, etc. Sabemos asimismo que una evolución opera en todas las áreas, pues el movimiento y la transformación perpetua son inherentes a la vida. Toda la sabiduría del *Yi-Kinh*, el libro de las transmutaciones, se basa en ello. Vivimos actualmente en una época de grandes cambios, con un ritmo acelerado del tiempo por la acumulación de información y datos, por la aparición de nuevas tecnologías que ponen de manifiesto el potencial creador de la mente humana y, al mismo tiempo,

estamos asistiendo a una visión apocalíptica de un futuro incierto. El ser humano se encuentra en un momento decisivo y se plantea cuál será el futuro de sus hijos y de sus nietos. Nuestro mundo actual hace que la gente se pregunte por el medio ambiente, por la educación, por las investigaciones científicas. Ello nos lleva finalmente a cuestionarnos nuestra escala de valores, nuestro sistema y los principios sobre los cuales se edificaron nuestra sociedad y nuestra civilización, sin mencionar que la ambición de poder es el origen de todas las artimañas políticas de este mundo.

En su libro titulado “*La primera y última libertad*” Krishnamurti define muy claramente lo que pretende con la transformación de uno mismo: *Es evidente que es necesaria una revolución radical. Lo exige la crisis mundial actual. Lo exigen nuestras vidas. Lo exigen nuestras angustias y nuestros incidentes diarios. Lo exigen nuestros problemas. Es necesaria una revolución fundamental y radical porque todo se ha desmoronado alrededor nuestro. Aunque haya cierto orden aparente, de hecho estamos asistiendo a una lenta desintegración, a una destrucción: la ola de la destrucción cabalga siempre sobre la ola de la vida.* Cuando pensamos que la primera edición inglesa de sus escritos fue en 1954, hoy podemos dar fe que las cosas de este mundo no han mejorado mucho

con respecto al medio ambiente, a las guerras, a las hambrunas, y al respeto en general que se merece la vida, sea humana, animal, vegetal o mineral.

Quizás podríamos decir que Krishnamurti es el ejemplo de una nueva humanidad donde se debe ser responsable de lo que somos y de lo que nos vamos a convertir. Aún hoy en día este concepto es innovador y desconocido para muchos de nuestros contemporáneos. Esperamos que siempre se nos muestre el camino a seguir.

Solamente siendo conscientes de la vida las cosas tienen un sentido, una dirección, un significado. La conciencia es un pequeño haz de luz de este gran “recipiente” que nos ata al universo, “recipiente” como lo llamaba Krishnamurti.

Krishnamurti nos habla de Regeneración Humana cuando insiste en la necesidad de transformación, de mutación, de cambiar totalmente las estructuras que se encuentran condicionadas y cristalizadas después de tantos años, y que nos llevan a la confusión. Existe otra perspectiva basada en la observación y en la atención, que se convierte en la palanca de una profunda metamorfosis espiritual.

Krishnamurti mantenía conversaciones con distintos científicos y, especialmente, con

el físico David Böhm acerca de los efectos del pensamiento sobre las células del cerebro. Este último afirmaba: *Hay que destacar que las investigaciones actuales sobre el cerebro y el sistema nervioso vienen a corroborar a Krishnamurti cuando decía que el pensamiento puede transformar las células del cerebro...*

Eso nos hace retomar la idea de que la evolución de la especie humana necesita un mayor desarrollo de nuestra conciencia.

Como decía Krishnamurti, discernir entre lo verdadero y lo falso nos libera. Cuando ello se reconoce en nuestro interior se produce una transformación de forma inmediata. Se debe perseguir permanentemente esa transformación puesto que la eternidad se encuentra en el ahora y es en este preciso instante donde se encuentra la oportunidad de transformarnos.

La Verdad está viva, no es estática y uno no puede apropiarse de ella. Lo que importa es ser plenamente consciente de la Vida y es lo que nos revelará la “Verdad”. El simple hecho de esforzarnos en buscar la Verdad nos permitirá liberarnos de las ilusiones y limitaciones de nuestra mente.

Liberar a nuestra parte de chispa divina y hacerla crecer mediante una vida que no tiene sentido si no es investigando el progreso revelador de la manifestación nos

abrirá una puerta hacia el amor universal.

*Convención Nacional 2016
(Lotus Bleu-Octubre 2016)*

La obra de K. parece de hecho la lógica continuación de la obra eterna que se ha desarrollado durante eras, y cuya precursora fue H.P.B.

Aryel SANAT

ACTIVIDADES

RAMA ANANDA.

teosofiazaragoza@yahoo.es

Primer jueves de mes: COMIDA EN RESTAURANTE VEGETARIANO “LOS HELCHOS”

Segundo viernes de mes: SESIÓN DE ESTUDIO DEL TEXTO “CONOCIMIENTO DE SI MISMO”

Tercer domingo de mes: SESIÓN DE ENCUENTRO Y ESTUDIO CON LA RAMA MOLLERUSA Y CLARISA ELÓSEGUI EN LÉRIDA

Cuarto sábado de mes: ACTIVIDAD PÚBLICA (Cineforum, Introducción al Bhagavad Gita, Significado y Simbolismo de la Navidad, Visitas culturales, Excursión a la naturaleza, etc.)

Martes alternos: MEDITACIÓN GRUPAL.

Cuenta de facebook: <https://www.facebook.com/TeosofiaZaragoza?ref=hl>

RAMA ARJUNA

ENERO

LUNES 9(19h.30') -M.C.Jiménez y M. Cartaña. MEDITACIÓN DE LA LUNA LLENA DE CAPRICORNIO. Comentarios del signo de Acuario y meditación guiada.

MARTES 10-17-24-31 (sólo para miembros) (17h 30') Ritual de Sanación (18h) Reunión de Rama. ESTUDIO sobre “Las cartas de los Mahatmas”

MIÉRCOLES 11-18-25 (17h) J.Tarragó y J.García ESTUDIO sobre “El cuerpo Causal y el Ego” de A. Powell. MIÉRCOLES 11-18-25 (sólo para miembros) (18h 45') Reunión de Rama. ESTUDIO sobre “La Doctrina Secreta” – Tomo VI

JUEVES 19 (19h) -L. Rojano. CONFERENCIA: - El Principio del Mentalismo II

VIERNES 13 y 27 (18h 30h) -J.Tenes- GRUPO DE TRABAJO: 1 Escenario = N puntos de vista

Día 13: “El Conocimiento Propio”

Día 27: “Apego / Desapego”

VIERNES 20 (19h) -Eduard Berga. Presidente Fundación Rosacruz Barcelona.

CONFERENCIA: “Cátaros y Rosacruces, una llamada a la reforma del mundo”

SÁBADO 28 (17h a 20h). DOMINGO 29 (11h a 14h) y (17h a 20h) -A.Torra-

SEMINARIO: Introducción al estudio sobre las *Cartas de los Mahatmas* a

A.P.Sinnett

FEBRERO

LUNES 13 (19h 30') -M.C.Jiménez y M.Cartaña MEDITACION DE LA LUNA LLENA DE ACUARIO. Comentarios sobre el signo de Piscis y meditación guiada

LUNES 20 (19h) -Mercè Cartaña. CONFERENCIA: "Etapas del Sendero para llegar al Adeptado II"

MARTES 7-14-21-28 (sólo para miembros) (17h 30') Ritual de Sanación (18h) Reunión de Rama. ESTUDIO sobre "Las cartas de los Mahatmas"

MIÉRCOLES 1-8-15-22 (17h) -J.Tarragó y J.García. ESTUDIO sobre "El cuerpo Causal y el Ego" de A. Powell.

MIÉRCOLES 1-8-15-22 (sólo para miembros) (18h 45') Reunión de Rama ESTUDIO sobre "La Doctrina Secreta" – Tomo VI

JUEVES 2 (19h) -J. García CONFERENCIA – "1ª Diferenciación" JUEVES 9 (19h) -Francisco Casanueva. Dirección Internacional Escuela Rosacruz Aurea. CONFERENCIA: "La Fraternidad de Shambhala"

VIERNES 10 y 24 (18h 30') -J.Tenes- GRUPO DE TRABAJO: 1 escenario = N puntos de vista. Día 10: "El Miedo". Día 24: "La Soledad"

VIERNES 17 (18h 30') – Celebración del DIA DE ADYAR; al finalizar habrá una merienda con las aportaciones gastronómicas de los asistentes.

SABADO 18 (17h) -Pere Bel- CONFERENCIA "El aspecto oculto de una rama teosófica"

SÁBADO 25 (17h a 20h). DOMINGO 26 (11h a 14h / 17h a 20h). -J.Tarragó- SEMINARIO "La vida mística y oculta del discípulo"

DOMINGO 5 (11h a 14h) -J.Almirall MEDITACION: En el Mandala de los cinco Dhyani-Bhuddas: "La Gnosis de la consumación del Buda Amoghasiddhi"

DOMINGO 5 (17h 30') –C.Rusiñol (musicóloga)

AUDICION: Música y Teosofía: "Relaciones entre el Réquiem de Mozart y el Réquiem de Verdi"

DOMINGO 12 (10h 30' a 12h) -E.Sanmartiin. MEDITACIÓN

RAMA BILBAO

ENERO

LUNES DÍA 16 / 19:00h(. "ESTUDIO PROEMIO DE LA D.S. Modera: ISAAC JAULI

TODOS LOS MARTES (19:00h): MEDITACIÓN. Coordina: Jose San Martin

TODOS LOS JUEVES (19:00h). "LA PRÁCTICA DE LA TEOSOFÍA" Coordina : Rosi Elcoro

VIERNES DÍA 6 NO HAY ACTIVIDADES

VIERNES DÍA 13 (19:00h): MEDITACIÓN (19:30h). Charla: "Sendero de perfección". A cargo de: Rosi Elcoro. VIERNES DÍA 20 (19:00h): MEDITACIÓN

(19:30h): Charla: "Estudio del bhagavad Gita". A cargo de: Nuria Carbonell

VIERNES DÍA 27 SOLO MIEMBROS (19:00h): RITUAL DE SANACIÓN. (19:30h): ESTUDIO: "La clave de la teosofía"

SABADO DÍA 28. Mañana de (10h a 13:30h) / Tarde de (16h a 20h) LA YOGA DEL KATHOUNAPANISHAD "ENTRANDO EN EL SENDERO DEL DIVINO

FUEGO SAGRADO" A cargo de: Isaac Jauli

FEBRERO

LUNES DÍA 13. (19:00h). “ESTUDIO PROEMIO DE LA D.S. Modera: ISAAC JAULI
TODOS LOS MARTES. 19:00h: MEDITACIÓN. Coordina: Jose San Martin
TODOS LOS JUEVES. (19:00h). “LA PRÁCTICA DE LA TEOSOFÍA” Coordina:
Rosi Elcoro
VIERNES DÍA 3 (19:00h). MEDITACIÓN (19:30h). Charla:”Estudio del Bhagavad
Gita”. A cargo de : Nuria Carbonell. VIERNES DÍA 10 (19:00h): MEDITA-
CIÓN (19:30h): “Consideraciones sobre el ego” 2ª parte. A cargo de: Emilio
Hernandez
VIERNES DÍA 17. (19:00h). MEDITACIÓN. Conmemoración del “ DÍA DE AD-
YAR” (19:30h). Charla: “ RAJA YOGA”. A cargo de : Rosi Elcoro
VIERNES DÍA 24 SOLO MIEMBROS. (19:00): RITUAL DE SANACIÓN. (19:30h):
Estudio : “La clave de la teosofia”

RAMA CERES

Enero

Lunes: 9, 16, 23 y 30 (a las 19:00h) (Reunión de miembros y simpatizantes).
Estudio: la Clave de la Teosofia
Miércoles: 11, 18 (a las 19:00h) Autoconocimiento a través de la Meditación.
Coordina: Usi García
Miércoles: 25 a las 19h (solo miembros) Estudio: Regeneración Humana. (Radha Burnier)
Sábado: 28 Taller: Recuperando el niño interior. (10.30 a 13.30h). Dirige: José Luis Mendoza

Febrero

Lunes: 6, 13, 20 y 27 a las 19.00 h (Reunión de miembros y simpatizantes).
Estudio: la Clave de la Teosofia
Miércoles: 1, 8, 15 a las 19.00h Autoconocimiento a través de la Meditación.
Coordina: Usi García
Miércoles: 22 a las 19h (solo miembros) Estudio: Regeneración Humana.
(Radha Burnier)
Sábado: 11 Simposio: Karma y Reencarnación (De 10.30 a 13.30h)
Jueves 17 Celebración del Día de Adyar (miembros y simpatizantes)

RAMA HESPERIA

Cada Lunes curso y actividades teosóficas.

RAMA JINARAJADASA

Día de reunión: último jueves de cada mes de 18 a 20 horas
Actividades: Estudio de textos teosóficos, tertulias teosóficas, grupo de medi-
tación y talleres de trabajo.
Lugar: Centro Shivaya - Esquina Calle Cádiz,nº20 - Pasaje interior s/n (Valencia)

RAMA LOTO BLANCO

Esta temporada vamos a estar desarrollando las bases del conocimiento teosófico a través del Curso de Introducción a la Teosofía, que utilizando

el texto de Annie Besant (TEOSOFÍA) daremos a conocer.

RAMA RAKOCZY

ENERO

Lunes 9 - Grupo de Meditación Activa y Ritual Dévico. Lunes 16, 30 - Ritual Ola de Paz. Lunes 23 - OTS. Ritual de Sanación.

Miércoles 11 - Curso de meditación.

Miércoles 18 - Meditación a cargo de J. Rodríguez. Estudio grupal sobre "Las Stanzas de Dzyan". Miércoles 25 Meditación a cargo de F. Pérez, tema libre.

FEBRERO

Lunes 6 - Grupo de Meditación Activa y Ritual Dévico. Lunes 13, 27 - O.T.S. Ritual Ola de Paz. Lunes 20 - Ritual de Sanación.

Miércoles 1 - Curso de meditación. Miércoles 8 - Meditación a cargo de J. Rodríguez. Estudio grupal sobre "Las Stanzas de Dzyan". Miércoles 15 - Meditación a cargo de J.L. Fernández. Estudio grupal sobre "Las Stanzas de Dzyan"

Viernes 17 - Día de Adyar

Miércoles 22 - Meditación a cargo de A. del Rosario. Tema libre.

RAMA VIVEKA

CONFERENCIAS:

ENERO: DIA: 13 El Aspecto Oculto de una Rama por (Pere Bel). DIA: 27 Alcanzar la Iluminación "Aquí y Ahora" por (Pere Clua)

FEBRERO: Dia : 10 El Cuerpo Causal por Mª Dolores Delgado. Dia 24 Pensar Diferente por Angels Torra.

MEDITACIONES DE LA LUNA LLENA (a las 17 h) ENERO: LUNES 9 (CAPRICORNIO). FEBRERO: LUNES 13 (ACUARIO)

ESTUDIO DE MIEMBROS sobre el libro (CONOCIMIENTO DE SI MISMO) I.K. TAIMI. ENERO DIA 21 sábado. FEBRERO DIA 18 sábado (a las 17 h 30)

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARAN EN C/ SANTA LLUCIA N° 25, SEDE DE LA RAMA VIVEKA.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICO KALAHAMSA

Las actividades previstas para el Grupo Kalahamsa son las reuniones de grupo para miembros y simpatizantes el segundo y cuarto viernes de cada mes a las 18:30 horas. Ahora estamos estudiando el libro "PLATICAS SOBRE EL SENDERO DEL OCULTISMO".

GRUP D'ESTUDIS TEOSÒFICS MALGRAT DE MAR

GENER

Dijous, dia 12, estudi CONOCIMIENTO DE SI MISMO de I.K.Taimni;

dia 19, Jesús Jurado parlarà sobre "EL SERVEI DES DEL PUNT DE VISTA ESPIRITUAL I ESPIRITUAL"

FEBRER

Dijous, dia 9, Rafael Campos ens exposarà el tema. "ELS YOGA SUTRAS DE PATANJALI, UNA PROPOSTA PER. TRASCENDIR LES APARIÈNCIES"; dia 23, es continuarà amb CONOCIMIENTO DE SI MISMO de I.K.Taimni.

Com sempre les reunions en el Centre Tomatis, c/ Sant Pere, 36. Malgrat de Mar. Per. informació Tél. 93 761 32 83, jespCasa@gmail.com

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICO MARIO ROSO DE LUNA

Todos los lunes de 18,30 a 20 horas, reunión de estudio solo para miembros en la Casa de la Cultura de Alzira. En estudio “Fundamentos de la Filosofía Esotérica”.

Jueves Taller de Respiración y Meditación dirigido por Jose Rubio Morales, dos turnos de 17,30 a 18,30 y de 19 a 20 horas en la primera planta de la Casa de la Cultura.

ENERO:

Conferencia LA ENFERMEDAD COMO OPORTUNIDAD DE CAMBIO por Amparo de los Ángeles. Día 20 de Enero a las 20,15 en la Casa de la Cultura de Alzira (2ª planta).

RESPIRACION CONSCIENTE. EL CAMINO HACIA LA PAZ INTERIOR por José Rubio Morales. Día 12 de Enero, jueves a las 19 horas en la Casa de Cultura (2ª planta).

PROYECCION DEL VIDEO “DUALIDAD DE LA MENTE EN CADA ENCARNACION” por Juan Viñas. Viernes día 23 a las 20 horas en la Casa de la Cultura (2ª planta).

FEBRERO:

LA MUSICA DE LOS RAYOS por Amparo de los Ángeles. Viernes día 17 de Febrero a las 20 horas en la Casa de Cultura (2ª planta)

PROYECCION DEL VIDEO “CONCIENCIA Y AUTOCONSCIENCIA” por Juan Viñas el día

24, viernes, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (2ª planta).

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “LA RIOJA”

Todos los viernes (21h). Reunión pública.

NOTICARIO

10° RETIRO DE SILENCIO

En la edición de este año, el retiro de silencio ha tenido lugar en el monasterio benedictino de Montserrat. La atmósfera especial del emplazamiento, las campanas y el entorno han contribuido a que el encuentro, cuyo tema era esta vez SABER, QUERER, OSAR Y CALLAR, haya sido altamente positivo para todos los asistentes.

Como es costumbre, la Presidenta de la Federación Europea, Tran-Thi-Kim-Diêu, ha conducido el retiro dando pie a reflexiones profundas y a la vez prácticas sobre cuatro aspectos sobre los que vale la pena reflexionar con detenimiento. El más difícil de todos ellos es, sin duda alguna, el último aspecto, pues no siempre hemos sido/somos capaces de mantener el silencio, no sólo del habla, sino también de la mente.

Esperamos que la próxima edición sea igualmente positiva y que podamos seguir reflexionando sobre temas espirituales tan inspiradores.

ORDEN TEOSÓFICA DE SERVICIO

Enero - Febrero 2017

Fernando Pérez

En esta segunda vez que aparecen noticias de la OTS en la Revista, he creído oportuno hacer una referencia, aunque sea somera, de la creación de la Orden Teosófica de Servicio para que sea de general conocimiento.

En un suplemento de The Theosophist de Febrero de 1908 apareció la noticia de la fundación de la OTS que entonces formaba parte de las propias actividades de la ST. Como final de estas líneas aparece la fotocopia de dicha página aunque en inglés para darle más carácter de veracidad y de no manipulación.

Lo que esta fotocopia significa es todo cuanto se ha podido encontrar en relación con esta fundación.

En las primeras líneas del escrito puede leerse que *a petición de diversos miembros para organizarse en varias líneas de servicio y promocionar activamente el primer objetivo de la ST*, se creaba la Orden Teosófica de Servicio y anunciaba una configuración administrativa que se ha visto muy superada en la actualidad de cuyo asunto no vamos a tratar ahora.

La OTS hoy representa a la Teosofía en acción, porque es así como ha de ser concebida y posteriormente fue considerada como **Una unión de todo lo que ama al servicio de todo lo que sufre.**

Es de desear que esta somera información, como al inicio he denominado, sea de interés a algunos lectores de la Revista.

Gracias.

NOTA: por problemas de espacio no podemos colocar la fotocopia citada en la OTS anterior. Si alguien esá interesado, nos la puede pedir por email y miraremos de mandarla.