

SOPHIA

Nº 287 JUNIO 2013

CONTENIDO

DL B - 14022 - 1998

EDITORIAL

ALGUNAS REFLEXIONES.....3

DESDE LA ATALAYA, Radha Burnier

Ahimsa- Civilizados e incivilizados.....5

Consejos de futuro 6

EL MITO

Sandy Ravelli 8

EL MANTRA DE LA GAYATRI

K. TAIMNI.....13

¿QUIÉNES SON LOS MAESTROS? Entrevista con Joy Mills

Richard Smoley 18

LA DEVOCIÓN

TRAN-THI-KIM-DIEU.....27

ACTIVIDADES.....30

NOTICARIO.....32

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

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

Presidente de la Sección: Clarisa Elósegui

La Sociedad Teosófica Española sólo es responsable de las comunicaciones oficiales que aparecen en esta revista.

Las opiniones de los autores son de su propia responsabilidad.

RAMAS DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

ALICANTE helosa1@hotmail.com
c. Marqués de Molins, 25 bajo, 03004 Alicante
ARJUNA stebcnarjuna@yahoo.es
c. Torrent de l'Olla, 218-220, 2º, 3ª, 08012 Barcelona
BHAKTI teosofiaterrassa@ll-egara.cat
c. Joaquim Costa, 46 - 08222 Terrassa.
Barcelona. Tf. 935379658 - 937881349
BILBAO teosofiabilbao@gmail.com
c. Hurtado de Amézaga, 27, 3º, Dpto 3, Edificio
Sanreza 48008 Bilbao.
CERES teosofiaceres@yahoo.es
Avd. Hernán Cortes, nº 32 bajo, 10004 Cáceres.
Apartado de Correos, 808 - 10080 Cáceres
660551229
EL LOTO BLANCO kailasangel@yahoo.es
Centro de yoga Kailas. Avda. de Florida 53. of. 10
Vigo 36210 (Pontevedra). 670 51 44 53
HESPERIA teosofiahesperia@gmail.com
c. Mayor, 1, 2º, 20ª-28013 Madrid Tf. 912938466
JINARAJADASA jinarajadasa@hotmail.com
c. Cádiz, 20 pasaje bajo, 46006 Valencia.
Apartado postal 4014 - 46080. Valencia.
Tf. 676897177-963283251
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 prittimarga@hotmail.com
c. Narcís Monturiol 20-22 Entlo 1ª
08191 Rubí. Barcelona. Tf. 936993543-
696120283
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "DHARMA"
gonzalezfrancisco@ono.com
c. Andrés Juliá, 7, bajo - 46008 Valencia. Tf.
655287774
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSOFICOS DE GRANADA
edortega63@gmail.com Tf. 675809008
Calle Azorin- Bajo. Granada
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "LA RIOJA"
hernaezjuliohernaez@yahoo.es
Avda. de Colón, 57 - 26003 Logroño
GRUPO DE ESTUDIOS "MARIO ROSO DE LUNA"
murtalzira@hotmail.com c. Tetuan, 6, 2º 3ª
46600 Alzira, Valencia. Tf. 667637064.
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "ZANONI"
angelinesbi@yahoo.es C/ Jesús Delgado Valhondo
7 10005 Cáceres.

SECRETARIA GENERAL

c/ Arenys de Mar, 14 1º-1ª, 08225 Terrassa (Barcelona) Tel. 935379658,
e-mails: clarisaelo@gmail.com
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 2013

Enviar a: Editorial Teosofica, Apartado de correos 105 - 08197 - Valldoreix. Tf. 93-6746886

e-mail: **amtorra@gmail.com**

página web: <http://usuaris.tinet.cat/jgar>

Nombre y apellidos: .....

Dirección: ..... Localidad: ..... Código postal .....

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

Modalidades de pago: (mandar copia del ingreso por correo o email a la editorial)

Transferencia a c/c. Editorial Teosófica en
CATALUNYA CAIXA nº: 2013 0052 79 0201527517

Contra reembolso (sólo para España)

Precio de la suscripción: España: 18 Euros. Europa: 24 Euros

Otros países: 31 Euros

ALGUNAS REFLEXIONES

Argumentando con Parashara que, desesperado, responsabiliza a los Rakshashas por la muerte de su padre, en el Vishnu-Purana (Wilson, cap I, vol.I, p, 78 “¿Los Rakshashas son espíritus malignos o demonios?”), hay un escrito muy impactante que H.P.B. cita en la *Doctrina Secreta* y que dice:

“Que tu cólera se apacigüe Los Rakshashas no son culpables; la muerte de tu padre fue la obra de karma. La ira es la pasión de los necios; ella no hace sabio al hombre. Puede preguntarse ¿quién es el que mata? Cada hombre cosecha las consecuencias de sus propios actos. La cólera, hijo mío, es la destrucción de todo lo que el hombre consigue... Y la que le impide alcanzar la emancipación. Los sabios huyen de la cólera; no estés tú, hijo mío, sujeto a su influencia. No dejes que estos espíritus inocuos de la oscuridad se consuman más; que tu sacrificio cese. La misericordia es el poder de los justos”

Este escrito, de una antigüedad tan remota, debería hacernos reflexionar y pensar que todo lo escrito en él es de una calidez y trascendencia excepcionales y de una Sabiduría que obedece a unas Leyes y conceptos tan superiores, que no es extraño que esa misma trascendencia haya traspasado los tiempos y las Edades y haya llegado hasta nosotros incólume. Pues la Sabiduría que el texto entraña es un cordón umbilical que nos mantiene unidos a esa Sapiencia y Conocimiento ancestrales.

H.P.B. introduce a continuación un comentario que nos ha llamado la atención. Dice lo siguiente:

Todo “sacrificio” o toda rogativa a Dios pidiendo ayuda no es más que un acto de magia negra. Aquello por lo que Parashara rezaba era la destrucción de los espíritus de las tinieblas, para su venganza personal. A Parashara se le llama pagano y, como a tal, los cristianos le han condenado al infierno eterno. Sin embargo, ¿en qué sentido

es mejor la oración de Reyes y Generales que rezan antes de cada batalla por la destrucción de su enemigo? Una oración semejante, en todo caso, es magia negra de la peor clase; oculta como el “demoníaco Mr. Hyde bajo un santurrón Dr. Jekyll”.

El texto de la *Doctrina Secreta* ha dado motivo, algunas veces, y siempre sin razón, a controversias y a que se la critique por el mero hecho de no ahondar en la interpretación de lo que se dice.

Por ejemplo, en este párrafo, tal vez el lector profano, que lea sin la menor intención de profundizar, se escandalice al leer que “todo sacrificio o toda rogativa a Dios pidiendo ayuda no es más que un acto de magia negra”. Esta expresión hay que matizarla y coligarla con la reflexión que ella misma hace al final del párrafo cuando dice: “¿en qué sentido es mejor la oración de Reyes y Generales que rezan antes de cada batalla por la destrucción de su enemigo?” ¡Evidentemente que ahí radica la magia negra de una oración o de un sacrificio de-

dicado a Dios!

Pero nunca, que nosotros sepamos, se ha dicho, ni en la *Doctrina Secreta* ni en ningún otro texto teosófico, que rezar sea una actitud negativa a todos los efectos.

En el Vishnu Purana se aconseja a Parashara que deje de denostar o maldecir a los Rakshashas con sus rezos. H.P.B. pone el ejemplo de una contienda en la que ambos bandos rezan, a veces a un mismo Dios, para la destrucción del otro. No es que la *Doctrina Secreta* sea ambigua en ningún sentido, mucho menos ateniéndonos a lo recio y contundente de sus comentarios, salpicados a veces con humor.

En este caso, nos ha parecido bien hacer un breve comentario sobre este punto en especial.

Cada día nos asombra más la riqueza de todo el contenido de esta obra, y cada día tenemos más en cuenta al sabio que formuló esta expresión: “Cuánto más sé, más cuenta me doy de lo poco que sé.”

C.B.

Primero, no dañar. Hay tres pecados que producen más daño que todos los demás en el mundo —la murmuración, la crueldad y la superstición— porque son pecados contra el amor. El hombre que quiera llenar su corazón con el amor de Dios debe guardarse constantemente de estos tres pecados.

A los pies del Maestro. J. Krishnamurti

Ahimsa- Civilizados e incivilizados

Algunas personas creen en la práctica de ahimsa, pero mucho depende de lo que queremos decir con esa palabra. ¿Se trata simplemente de tener una buena actitud y de tratar bien a los otros seres humanos, o es algo más que eso? Esta es una pregunta importante que hay que responder correctamente. La palabra “ahimsa” tiene que utilizarse de forma adecuada, tanto en la comprensión de su significado como en la forma de usarla. Hay una gran diferencia entre las dos cosas, porque cuando el término se usa solamente respecto a los otros seres humanos es incompleto, y llega a ser incivilizado cuando alcanza el punto de no incluir a otras criaturas. Para los que tienen poca consideración y conciencia significa muy poco practicar ahimsa como una virtud.

Hemos de darnos cuenta de que *himsa*, es decir hacer daño de una forma u otra, es algo común, incluso entre los que consideramos buenas personas. En la antigüedad, este concepto de ahimsa se aplicaba a nuestras relaciones con todas las cosas. Mucha gente conocedora del pensamiento antiguo sabe que se califica a ahimsa como un alto deber (*ahimsa para-*

mo dharmah). Naturalmente, no tenemos una traducción adecuada de *dharma* porque su papel y su significado son muy amplios. Se dice que el mejor ejemplo de ahimsa era la Santa Rabia, que vemos en un cuadro sentada tranquilamente rodeada de numerosos animales grandes y pequeños, normalmente peligrosos. Este ejemplo se comparaba con las personas que mantenían la calma en circunstancias que podemos considerar provocadoras. Ahora este tipo de personas no existen y en el pasado vivían separados, porque no podían atribuir virtudes que apreciaban a otros que no las valoraban.

Es difícil seguir el mismo camino. Actualmente existen cada vez más productos de todo tipo y les damos distintos nombres aunque sean otras formas de materiales que ya conocemos. No se usan nombres verdaderos para tantos productos, como los perfumes, los jabones, las cremas, etc. de los que no sabemos nada. ¿Son todos ellos inofensivos o son el resultado de prácticas dañinas que se nos ocultan y que existen en tantas de las cosas que encontramos actualmente en el mercado?

Por ejemplo, usamos medicamentos cuya procedencia es de

índole variada. Normalmente tenemos alternativas mejores, pero a la persona corriente no le importa. Solamente quiere tener algo que huela bien, que tenga buen aspecto y que sea lo mejor.

El Dr. I.K. Taimni dice que ahimsa realmente significa el más alto grado de inocuidad, es decir que cuando algo parece dañino, la persona realmente interesada tiene que abstenerse, porque causar daño a los seres vivos debe evitarse bajo toda circunstancia. Hay algunas acciones que parecen ser incluso delitos, porque a la gente no le importa lo que hacen cuando fabrican según qué, y las consecuencias pueden ser muy graves. Para contrarrestarlo, hay que tener una especie de compasión dinámica. Todo aquello que no esté en armonía con la práctica de la Ley del Amor nos hace estar en desarmonía con la Ley de la Naturaleza; por ejemplo, cuando arrasan enormes extensiones de bosques, como han hecho en Brasil, Indonesia, etc. Evitar hacer un daño indirecto con nuestro estilo de vida es importante para evitar el daño en cualquier forma. Recientemente se ha descubierto una isla en Indonesia donde los animales no tienen miedo porque nunca se les ha maltratado y su inocencia nunca se ha visto mancillada. Los seres humanos han pisado esa isla muy pocas veces.

El amor es una acción positiva. La historia de Angulimala, que

se acercó a Buddha con violentas intenciones también es interesante. Las peores vibraciones pueden verse contrarrestadas por el amor y la bondad. Angulimala era un hombre violento, pero Buddha estaba siempre tan lleno de amor y bondad que podía influir incluso en los peores caracteres. Este tipo de actitud tiene que prevalecer en todas partes.

Estamos ahora en un mundo en el que matar se considera algo horrible sólo cuando afecta a otros seres humanos, pero ahimsa se aplica al trato de todas las criaturas. Como dice el *Bhagavadgita*, uno puede abstenerse de dañar a un Brahman lleno de conocimiento y de buen carácter, pero esa persona no es distinta a los pandits ni a nadie. El perro, la vaca y el marginado necesitan ser tratados con humildad y buena voluntad. Por esto hemos de seguir esa dirección como verdaderos teósofos y tener consideración con todo lo que está vivo, no sólo con los seres humanos, aunque no nos parezcan muy afectuosos. El amor es algo que existe no sólo dirigido hacia algunas personas, sino en sí mismo. Puede ser conocido por todos igualmente, y una vaca, un elefante y un perro tienen el mismo valor, según el *Bhagavadgita*, libro considerado de gran valor, al menos por los hindúes.

Consejos de futuro

Existen diversas formas para elevarse por encima del nivel or-

dinario a otro nivel cada vez superior, con una percepción. Se dice que “el primer requisito constante es tener la mente en paz e incluso en actitud contemplativa”. Si albergamos ambición, eso será un obstáculo para el nivel al que queremos acceder. La yoidad está siempre presente detrás de la ambición que nos frena el camino y por esto habría que observarla y dejarla a un lado. Hay que conocer las cosas que no son importantes por lo que son. Hemos de llegar al punto en que leer y escuchar cosas inspiradoras sea una ayuda, y que lo excitante, por su naturaleza misma emocional, represente un obstáculo. Tal vez por esto dicen que *sama* debe aprenderse desde el principio, porque en un cuerpo excitable todo acaba distorsionado. La medida de la distorsión puede variar pero está ahí.

Y lo mismo ocurre cuando hablamos de *dama*, o dominio de los cuerpos, que es posible siempre que los demás factores que controlan el cuerpo o cuerpos controle también el sistema externo. Esto significaría, por ejemplo, que debemos vigilar la salud. El cuerpo físico es una criatura elemental. Si se le permite hacer cuanto quiere, puede descarrilarse. Deberíamos, pues, aplicar el sentido común para controlar al cuerpo. Se trata, por ejemplo, de regular la salud, a la que deberíamos darle una importancia fundamental.

El ser humano es capaz de ver-

lo y entenderlo. La vida está constantemente enseñándonos, pero nosotros no nos damos cuenta. Es un misterio incomprensible. ¿Se trata de una forma de energía, de inteligencia o de amor? Puede ser cualquiera de las tres cosas o todas a la vez. De hecho toda la vida es una enseñanza, pero nosotros no nos damos cuenta. Siempre estamos diciendo que la evolución conduce a una expansión cada vez mayor de la forma mientras se necesita, y también de la conciencia después de que la forma deja de ser útil. El poder y las cualidades previas de la conciencia se manifestarán cada vez más si dejamos que ello ocurra. La sabiduría, el amor y la belleza se hallan todos en el fondo como parte de la perfección que alcanzaremos antes o después, un estado de evolución sobre el que actualmente sólo podemos especular.

Pero todo lo que existe en el Universo está organizado para originar esta culminación. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Las leyes naturales, los encuentros y las despedidas, las alegrías y las penas, todo tiene un único propósito, el de hacer que el yo individual se abra y sea la representación de la perfección que hemos comentado. Las antiguas enseñanzas de los Upanishads nos dicen constantemente: sitúate en el camino de la perfección. “Sé perfecto”. El ser humano, cuando se ha desprendido de todas las

cualidades que le caracterizan ahora mismo, y que incluyen tanto lo que comprendemos como lo que no, está esforzándose por tratar de elevar la conciencia hasta un nuevo nivel. En otras palabras, la conciencia nos está enseñando constantemente: aprendemos de todo, como los niños.

Con la madurez, los universitarios aprenden más rápidamente. Los estudiantes se dan cuenta del valor que tiene contar con un maestro y también del gran valor que implican los procesos internos como la reflexión, la observación, etc. Estos van surgiendo a medida que aumenta la capacidad de comprensión del estudiante. Ahora es capaz de aprender de otras formas.

Los seres evolucionados que llamamos “Maestros” nos han transmitido numerosos mensajes.

Ellos no enseñan a la gente hasta que ésta se da cuenta por sí misma de que ese es el objetivo de nuestra existencia. No existimos para ganar dinero, ni para conseguir placer ni siquiera para cooperar los unos con los otros o para ser buenos con los demás. Todas estas cosas no son sino el poder de la Vida Divina manifestada en cada una de sus moradas. En ese sentido, todos formamos parte de la Vida Divina, y esperamos experimentar más, aceptar y no exceder las señales. Si resistimos a “lo malo”, este no volverá, porque abandonaremos el deseo de sensación, de posesión, de poder y cosas parecidas. Terminan los pequeños cambios y en su lugar aparece una nueva vida en el futuro.

(The Theosophist, abril 2013.)

EL MITO

Sandy Ravelli

Qué es el mito? Joseph Campbell creía que el mito era una metáfora de nuestros poderes espirituales internos, que procede de un sistema de vida, el sistema donde se halla el corazón, donde se halla la experiencia. Y

que el mito señalaba, más allá de los hechos, algo que informaba del hecho. La wikipedia, por otra parte, nos dice que en el campo del folklore, un mito se define como una narrativa sagrada que explica cómo aparecieron el mundo y la

humanidad en su forma actual. Muchos eruditos de otros campos utilizan el término “mito” de maneras algo distintas. En un sentido muy amplio, la palabra puede referirse a cualquier historia originada dentro de unas tradiciones.

Y en relación a lo anterior, creo que uno de los mitos que tenemos en la Sociedad Teosófica es el de que si estudiamos los textos sagrados y los otros hermosos libros de nuestras bibliotecas, asistimos a conferencias y talleres, meditamos regularmente y prestamos servicio tanto en la organización como en nuestras comunidades, de alguna forma milagrosa no sólo nos convertiremos en mejores seres humanos, sino que también seremos más espirituales en ese proceso. La interdependencia entre el estudio, la meditación y el servicio se compara, en los círculos teosóficos, con la interdependencia que hay entre las tres patas de un taburete: 1) Estudio – cabeza; 2) Meditación – concienciación; 3) Servicio – corazón. El estudio muchas veces se considera únicamente como la dedicación de tiempo y atención a la adquisición de conocimientos sobre un tema académico, especialmente mediante libros, charlas y debates.

¿Por qué estudiamos? Según Laurence y Phoebe Bendit estudiamos porque tenemos una mente insatisfecha. La mente insatisfecha va tanteando continuamente, crece constantemente y está

viva en sí misma, mientras que la mente descontenta quiere que sus ideas estén bien guardadas en un envoltorio muy bien hecho y se siente infeliz cuando esos envoltorios son frágiles y mutables. La mente insatisfecha o investigadora parece algo tan natural como la evolución misma. Tal vez sea la misma esencia de la evolución en este momento del tiempo. ¡Cuántas veces resulta que deseamos algo y, en el momento siguiente, ocurre aquello que deseábamos! La humanidad camina por la cuerda floja del sendero evolutivo, de hecho estamos en él, e incluso creo que nosotros lo estamos diseñando. Tenemos la habilidad de producir un nuevo orden de vida en la tierra y también podemos destruir lo que ya existe.

En el pensar ordinario nuestra mente va de un pensamiento a otro. Cuando estudiamos también con frecuencia la mente va de un concepto a otro con poca cohesión, conexión o profundidad. Parece que falta algo. A medida que vamos leyendo y estudiando, consiguiendo muchas veces repetir casi al pie de la letra lo que hemos leído, seguimos sintiéndonos insatisfechos. Sigue faltando algo. Sin llegar a la esencia de lo que está escrito tanto lo que comprendemos como lo que compartimos son estériles. ¿Podría ser que inicialmente la mente estuviera viva y llena de curiosidad pero acabara convirtiéndose en una mente descontenta

ta porque le falta un ingrediente?

Annie Besant nos dice que la Mente es la manifestación del Alma en el mundo de la materia para poder funcionar según el propósito de esa Alma. Teniendo esto en cuenta, el estudio adquiere todo un nuevo significado. Estudiamos desde la perspectiva de conseguir información para poder entender mejor nuestro mundo y compartir esa comprensión desde las capas de la mente concreta, esa mente que anhela la forma, que desea llenar esas formas, una mente limitada. O estudiamos como dijo Alexander Pope en el siglo dieciocho: “El verdadero estudio de la humanidad es el de “hombre conócete a ti mismo”, que encontramos ya en el consejo delfico de HOMBRE CONÓCETE A TI MISMO. Como el hombre es un espejo del universo, todo se desenvuelve cuando miramos la vida a través de una lente limpia, no con la lente polvorienta de un hombre o mujer inexplorados.

Se nos sugiere que si queremos llevar una vida espiritual hay que dedicar un tiempo cada día a la meditación. ¿Por qué? ¿Para escapar a un lugar maravilloso y regresar más fresco, más limpio y más fuerte, o hay algo más? Tal vez el valor de la meditación sea el de ayudarnos a encontrar la esencia de lo que estudiamos, la vida. Nuestra conciencia está muy preocupada por las cosas externas de la vida, recogidas por nuestros

sentidos y reflejadas a través de nuestros recuerdos y emociones. Con la práctica de la meditación estamos entrenando deliberadamente a la mente en la concentración, enseñándole a liberarse de la actividad mental que persigue sin cesar un pensamiento tras otro. Con el tiempo, nuestro cuerpo astral y mental irán saliendo poco a poco del caos y entrarán en el orden, con lo cual podrán responder a vibraciones más elevadas y superiores. Finalmente la vida misma se convertirá en una meditación, aunque la mente y el cuerpo sigan en activo en el mundo. La persona ya no oscilará como un árbol al viento, a un lado y otro, con el impacto de sus propias emociones o de las de los demás. La mente se convertirá en el Observador. Lo verá todo desde una perspectiva superior. Y se dará cuenta de que ya no tiene que ocuparse de ese flujo de conciencia que solemos llamar la *mente de mono*.

La tercera pata de nuestro taburete es el servicio. Hay muchos tipos de servicio. El servicio a nuestra Alma, el servicio a nuestro Maestro y el servicio a la raza, cultivando el olvido de uno mismo. Como escribió Alice Bailey: “No podemos esquivar esta ley del servicio. El servicio espontáneo realizado con amor y guiado por la sabiduría sólo puede hacerse cuando uno se encuentra en una cierta etapa del Sendero. Hasta ese nivel, sólo hay buenas inten-

ciones y motivos varios, e incluso muchas veces el fanatismo”. A mí me gusta el prefacio de *La Doctrina del Corazón* de Annie Besant, que dice: “No olvidemos tampoco que la persona con la que topamos en cualquier momento es la persona que los Maestros nos presentan para servir en ese momento. Si por descuido, por impaciencia o por indiferencia, no prestamos esa ayuda, hemos fracasado en el trabajo encomendado por nuestro Maestro”. La historia siguiente nos puede servir de ejemplo:

Había un monasterio que estaba pasando por momentos difíciles. En el pasado había sido una orden monástica floreciente, pero tras las distintas oleadas de persecuciones anti monásticas de los siglos XVII y XVIII y debido al auge del secularismo en el siglo XIX, todos sus otros monasterios se habían perdido y la orden estaba tan diezmada que sólo quedaban cinco monjes en la decrepita casa principal: el abad y otros cuatro, todos de más de 70 años. Claramente era una orden moribunda.

En los frondosos bosques del entorno del monasterio había una pequeña cabaña que utilizaba ocasionalmente como ermita el rabí de un pueblo cercano. Después de numerosos años de plegarias y contemplación, los viejos monjes eran ya un poco psíquicos y presentían cuándo el rabí se hallaba en la ermita. “El rabí está en los

bosques, el rabí vuelve a estar en los bosques” se susurraban al oído. Tremendamente preocupado por la inminente desaparición de su orden, al abad se le ocurrió en una de tales ocasiones visitar la ermita y preguntarle al rabí si por casualidad podía aconsejarles algo para salvar el monasterio.

El rabí recibió al abad en su cabaña. Pero cuando el abad explicó el propósito de su visita, el rabí se compadeció de él. “Ya sé de qué se trata”, exclamó. “El espíritu de la gente ha desaparecido. Es lo mismo que ocurre en mi pueblo. Ya casi nadie viene a la sinagoga”. Así que el viejo abad y el viejo rabí se pusieron a llorar juntos. Después leyeron un pasaje del Torah y hablaron tranquilamente de cosas profundas. Llegado el momento en que el abad tenía que irse, se abrazaron y el abad dijo: “Ha sido maravilloso encontrarnos después de todos estos años, pero no he conseguido cumplir el objetivo de mi visita. ¿No hay nada que pueda decirme, ningún consejo que dar me para ayudarme a salvar mi moribunda orden?”. “No, lo siento” respondió el rabí. “No tengo ningún consejo que darte. Lo único que te puedo decir es que el Mesías es uno de vosotros”.

Cuando el abad volvió al monasterio los demás monjes se le acercaron a preguntarle “Bueno, ¿qué te dijo el rabí?” Y el abad respondió “No pudo ayudarnos. Sólo lloramos juntos y leímos el Torah.

Lo único que dijo cuando ya me iba fue algo críptico. Me dijo que el Mesías era uno de nosotros. No sé a qué se refería.”

En los días, semanas y meses siguientes a ese encuentro, los viejos monjes reflexionaron, preguntándose si las palabras del rabí tenían algún significado. ¿El Mesías uno de nosotros? ¿Podía referirse a uno de los monjes que estamos en el monasterio? Si es así, ¿cuál de nosotros? ¿Creéis que se refería al abad? Sí, en el caso de hablar de uno de nosotros probablemente se refería al Padre Abad. Ha sido nuestro líder durante más de una generación. Por otra parte, también podía referirse al Hermano Tomás. Ciertamente el Hermano Tomás es un hombre santo. Todos sabemos que Tomás es un hombre de luz. ¡Seguro que no hablaba del Hermano Elred! Elred a veces es un cascarrabias. Pero pensándolo bien, aunque sea tan huraño, realmente Elred casi siempre tiene razón. Muchas veces la tiene toda. Tal vez el rabí hablaba del Hermano Elred. Pero está claro que no era el Hermano Phillip. Phillip es tan apático, un don nadie. Pero bueno, de forma misteriosa, tiene el don de aparecer siempre cuando se le necesita. Te lo encuentras por arte de magia a tu lado. Tal vez Phillip sea el Mesías. Por supuesto, el rabí no se refería a mí. Yo soy una persona corriente. Pero ¿y si fuera así? Supongamos que yo soy el Mesías. ¡Oh, Dios mío, yo no!

Yo no puedo ser tan importante para Vosotros, ¿no? Y mientras iban reflexionando de esta manera, los viejos monjes empezaron a tratarse los unos a los otros con un respeto extraordinario, ante la posibilidad de que uno de ellos fuera el Mesías. Y por esa posibilidad de que cada monje fuera el Mesías, empezaron a tratarse a sí mismos también con extraordinario respeto.

Como el bosque donde estaba situado el monasterio era hermoso, la gente seguía visitando regularmente el monasterio para merendar en la hierba, pasear por los senderos e incluso de vez en cuando para entrar en la dilapidada capilla a meditar. Sin ser ni siquiera conscientes de ello, sentían el aura del extraordinario respecto que ahora empezaba a rodear a los cinco viejos monjes y que parecía irradiar de ellos, impregnando toda la atmósfera del lugar. Había algo extrañamente atractivo, incluso irresistible, en todo aquello. Sin saber por qué, empezaron a volver al monasterio cada vez más para merendar, jugar y rezar. Empezaron a llevar a sus amigos para enseñarles aquel lugar tan especial. Y esos amigos trajeron a otros amigos.

Entonces ocurrió que algunos de los jóvenes que iban a visitar el monasterio empezaron a hablar cada vez más con los viejos monjes. Al cabo de un tiempo uno de ellos pidió ingresar en la orden. Y luego otro. Y al cabo de unos años el monasterio se había convertido una

vez más en una orden floreciente y, gracias al regalo del rabí, fue de nuevo un centro vibrante de luz y espiritualidad en medio del reino.

En el librito *A los pies del Maestro*, leemos que “Voluntad, Sabiduría y Amor son los tres aspectos del Logos; y todos lo que deseen servir a la humanidad, a las plantas y animales, tienen que poner de manifiesto estos tres aspectos en el mundo”.

¿Qué ocurre cuando hay un desequilibrio en el taburete de tres patas? Si una de las patas es demasiado corta, el taburete se desequilibrará y caerá. Y lo mis-

mo pasa con cualquier sistema de una cultura en la que prevalece la separación y el atasco con una serie de esquemas poco saludables repetidos constantemente. ¿Cómo podemos cambiar nuestros desequilibrios cuando estos ocurren? Primero hemos de reconocerlos dentro de nosotros en vez de regresar a los esquemas pasados y reflejar las cosas a través de nuestros recuerdos y emociones, culpando siempre a algo externo a nosotros. Una vez que esto ocurra, el Universo nos tiene reservados unos regalos maravillosos.

(Theosophia. Junio 2012.)

EL MANTRA DE LA GAYATRI

K. TAIMNI

Meditamos sobre la Luz Divina de ese adorable Sol de la Conciencia espiritual que estimula nuestro poder de percepción espiritual.

Este mantra se ha traducido de muchas maneras y un examen de las varias traducciones muestra las opiniones divergentes sobre su significado sostenidas por diferentes eruditos. Hay algún sentido manifiestamente erróneo que es

el resultado de una reflexión negligente y superficial del mantra, sin tener en cuenta para nada el fundamento oculto y tradicional a partir del que debería considerarse. Pero incluso dejando de lado esas interpretaciones, quedan aún muchas otras que difieren unas de otras porque se pueden dar diferentes significados a las palabras que constituyen el mantra. El sánscrito es en cierto modo una

lengua maravillosa y una razón de su riqueza y de su fuerza expresiva reside en el hecho de que la misma palabra puede utilizarse para vehicular varios significados relacionados. Pero eso mismo hace que las expresiones y los mantras sean susceptibles de interpretaciones muy variadas, siendo motivo de confusión en el espíritu del estudiante. El valor de una interpretación depende sin duda de su conformidad con los hechos; pero como todavía no está abierta para el estudiante la vía del conocimiento relativo a los hechos de los mundos invisibles e intangibles, éste debe fiarse de su intuición, o *buddhi*. La razón puede serle de alguna ayuda, la tradición puede guiarlo, pero en definitiva, aceptará lo que su intuición más íntima le diga. Naturalmente, para una gran mayoría, los prejuicios, las nociones preconcebidas y las ideas fijas pueden aparecer como fruto de la intuición, pero no hay otra manera de superar esa dificultad si no es entrando en el Sendero de la *sâdhana* y purificando poco a poco la mente. A medida que la mente se purifique y que la luz de *buddhi* empiece a iluminarla, las verdades de la vida superior se revelarán desde el interior sin dejar lugar a la duda o al error. (...)

La ciencia ha estudiado y aprendido mucho sobre los aspectos físicos del sol y del sistema solar; todas las investigaciones tienden a demostrar que el sol es

el centro de la vida en el sistema solar y que la vida, en todas las etapas, se mantiene gracias a él, directa o indirectamente. Lo que la ciencia no sabe y ni siquiera se preocupa por conocer –cosa que resulta sorprendente– es que el sol no sólo es el centro y la fuente de la vida física, sino también de la vida en todos los aspectos, físico, emocional, mental y espiritual. El uso que hacen los Rishis y los Adeptos del ocultismo de los métodos yóguicos ha llevado a descubrir que el sol, en su aspecto físico, es simplemente el velo externo o la envoltura de la Realidad Total que disimula. En el interior del sol físico e interpenetrando al sistema solar hay escondidos mundos más sutiles de un esplendor y de un poder inimaginables; todos esos mundos son la expresión, o el cuerpo de un Ser Poderoso que llamamos *Sûrya Nârâyana* o Logos Solar. Ese Ser es la Deidad Presidencial o *Ishvara* del sistema solar (*brahmânda*) y toda vida que trabaja en los diferentes niveles y en las diferentes esferas del sistema solar está contenida dentro de Su Conciencia y es alimentada por Su Vida, por las fuerzas y las energías que emanan de Él. Todas las formas de conciencia que hay en el sistema solar son expresiones limitadas de Su Conciencia. Todos los poderes derivan de Su Poder. Literalmente, “*en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser*”. (...)

En astronomía, las investigaciones que han sido todo un éxito gracias a los telescopios de gran potencia han demostrado que nuestro sistema solar forma parte de una galaxia (La Vía Láctea) que contiene aproximadamente cien billones de estrellas, y probablemente todas tienen sus sistemas solares respectivos. Nuestra galaxia es, a su vez, una de las innumerables galaxias que forman parte de nuestro universo. Y ese universo es a su vez uno de los innumerables universos diseminados en el espacio, separados unos de otros por distancias inimaginables, medidas en años luz. La totalidad de esas manifestaciones en el plano físico, que está más allá del alcance de los telescopios más potentes, puede llamarse Cosmos, y el *Saguna Brahman* de la filosofía hindú debe ser la Deidad Presidencial de esa extraordinaria y casi terrorífica manifestación. (...)

Centrémonos ahora en nuestras Escrituras y veamos lo que dicen sobre la Conciencia Suprema subyacente a nuestro sistema solar. Hay muchas alusiones y descripciones, pero las tres siguientes bastarán para dar al lector una idea de la magnífica concepción referente al *Sûrya Nârâyana* que nuestros Rishis pudieron traducir en palabras.

La Luz espiritual escondida en el interior del Sol es la luz más perfecta. Brilla a través del corazón de todas las criaturas vivas en forma de conciencia.

La Luz Espiritual que brilla en el interior del sol físico también brilla en el corazón de cada Jiva. Esa Luz es más brillante que Agni, Dhûmaketu, etc. la Luz que brilla en el corazón de todos los Jivas en forma de conciencia también brilla a través del universo en forma de Hombre Celestial y hace de él un organismo vivo.
(YÂJNAVALKYA SAMHITÂ)

Oh, Señor, que todo lo mantienes y alimentas, quítate para mí, que sigo el sendero de la Verdad, el disco brillante (el Sol) que cubre Tu Faz (Tu naturaleza verdadera)
(ISHÂVÂSYOPANISHAD 15)

Oh, Señor que todo lo mantienes y alimentas, dispensador de justicia, amado de Prajâpati, retira los rayos de Tu luz exterior para que pueda ver Tu forma más favorable (Tu Verdadera Naturaleza). La Realidad que Tú eres es también la mía.
(ISHÂVÂSYOPANISHAD 16)

El estudiante deberá reflexionar mucho sobre el significado de esas profundas verdades y sobre el hecho de que pueden revolucionar la vida de los que se quedan totalmente encerrados en el interior de sus mundos pasajeros de placeres insignificantes y de pequeñas ambiciones, cuando esos mundos de Realidades gloriosas dentro de sí mismos quedan inexploradas y están aún por descubrir.

Desde el punto de vista puramente físico, el sol es una enorme esfera de gloria cegadora que irradia la luz e innumerables clases de otras energías físicas a través del sistema solar. El hombre es

simplemente un trocito de carne y hueso que vive en un planeta lejano durante unos pocos años y que desaparece luego en una nada y en un olvido total. Desde el punto de vista materialista, hoy bien acentuado y aceptado a la ligera, el hombre es una criatura totalmente insignificante y únicamente los que se niegan a estudiar lo que todos los Instructores han dicho y se niegan a tener una visión inteligente de la Vida pueden estar satisfechos con ese concepto de la vida humana.

Pero cuando los ojos interiores del hombre se abren, en su conciencia se revela un inmenso misterio que quita el aliento. El sol exterior, por extraordinariamente glorioso y terrible que sea, no parece ser más que un simple vehículo físico de una Conciencia poderosa e increíble que penetra todo el sistema solar, capa tras capa, con una gloria inimaginable. Y más maravilloso todavía, quien ha tenido esa visión forma parte de esa Conciencia gloriosa! Descubre que su conciencia limitada es una expresión, una faceta de esa Conciencia, un rayo de ese Sol espiritual. De hecho, él y el Sol espiritual escondido detrás del sol físico son uno, de manera misteriosa pero muy real. Oh, Misterio de Misterios que permanece sin revelar para el hombre atado a la ilusión, que no se conoce a sí mismo, ni a su destino! Ese Sol espiritual de Conciencia es *Savitā*

—Aquél que la GAYATRÍ se propone revelar gradualmente.

¿Qué es la luz de *Savitā*? El sol físico es una corona de gas incandescente, envuelto de una aureola de luz de intensidad decreciente; del mismo modo, el Sol espiritual es el corazón mismo de la Conciencia espiritual, pero esa Conciencia Espiritual desciende paso a paso a los *lokas* o planos variados que constituyen Sus vehículos. Podemos pues contactar esa conciencia descendida hasta niveles diferentes penetrando hasta las capas más profundas de nuestra propia conciencia. La Realidad Última es indivisible, sin cambios, y cuando parece haber descendido como conciencia condicionada en diferentes grados, en los diferentes planos, se trata únicamente del reflejo de esa Realidad en nuestra mente, que vemos como tantos otros tipos diferentes de conciencia. Pongamos una ilustración grosera para ayudar a comprenderlo. Se puede obtener un reflejo del sol en una copa de agua o en un espejo de un gran telescopio. El primero es una débil imagen, mientras que el segundo es una imagen de una luminosidad tan cegadora que nadie puede mirarla. La superficie de reflexión es la que determina la recepción y por lo tanto la diferencia. El sol no queda afectado por esas condiciones diferentes. Por lo mismo, las diferentes clases de Conciencia Divina que contactamos en los

diferentes planos son en realidad reflejos de la Realidad Última en grados diferentes de *chitta* o de la mente. La Realidad en sí misma no puede rebajarse ni, en ningún caso, volverse condicionada.

Así pues, el proceso de la Realización del Yo aparecerá como una elevación progresiva de nuestra propia conciencia hasta encontrar la conciencia del Logos Solar tal como se refleja en los mundos cada vez más sutiles que existen en el sistema solar. Es un ascenso parecido a la escalada de las cumbres cuya altitud se eleva sin cesar. Cuando se pasa de una altura a otra se va viendo una vista más amplia del panorama circundante. No sólo se obtiene una visión más gloriosa de la Realidad, sino que notamos que gradualmente nos convertimos en Uno con la Realidad que percibimos. Parece que nos dilatamos dentro de esa Realidad que todo lo abarca, y esa Realidad parece haber descendido en nosotros. Ese doble proceso, el descenso del Todo a la parte y la expansión de la parte en el Todo es simultánea e indiferenciable y podemos tener una idea de su naturaleza si reflexionamos sobre una experiencia muy simple. Supongamos que tenemos una bombilla eléctrica de mil watios encendida y la recubrimos de muchos globos de cristal concéntricos, semi-transparentes y de color. Después de atravesar

todos los globos, la luz llega fuera del globo más exterior de forma muy débil y atenuada. La luz que sale del globo más exterior procede y es una expresión de la luz más interior de la bombilla, pero es una expresión muy limitada que difícilmente puede dar una idea de la luz brillante de un blanco puro que está escondida en el centro. Ahora, si quitamos el globo más externo, la luz que llegue del globo siguiente será más potente y menos limitada. Se puede decir que la luz exterior se ha expandido en la luz interior de la bombilla, o que la luz interior sale en mayor medida a la luz exterior. Es una manera diferente de ver el mismo proceso. El interior y el exterior se acercan cada vez que se suprime un velo, hasta que se quita el último; entonces, el interior y el exterior se convierten en Uno. Ese es el proceso de desarrollo espiritual del alma individual cuando su conciencia se eleva gradualmente a los planos superiores de la existencia y se convierte poco a poco en Uno con la conciencia del Paramâtmâ, o Ser Universal, a pesar de que los dos no pueden nunca convertirse completamente en Uno. Como indica *Luz en el Sendero*: “Entrarás en la Luz, pero jamás tocarás la Llama.”

(*Gayatri*. Fragmentos.)

¿QUIÉNES SON LOS MAESTROS?

Entrevista con Joy Mills

Richard Smoley

Smoley: *La idea de los Maestros es uno de los conceptos más influyentes y más controvertidos que ha generado la Teosofía. ¿Cómo ve usted a los Maestros de las Cartas de los Maestros? Los considera seres humanos vivos que se comunicaron directamente con HP Blavatsky, AP Sinnett y los demás?*

Mills: Ante todo, el concepto de Mahatmas o Maestros necesita verse como parte integrante de todo el planteamiento teosófico. No puede tratarse de forma aislada. Hay que ver el conjunto antes de mirar las partes.

Si postulamos un viaje evolutivo mediante el cual la humanidad crece en conciencia hacia la completa auto realización o iluminación, como se le llama en la tradición budista, entonces tenemos que reconocer que hay algunos individuos, independientemente del nombre que se les de, santos, videntes, bodhisatvas, seres liberados, grandes almas o Mahatmas, que han avanzado más allá de

nuestra etapa actual de comprensión, hacia un conocimiento más amplio o más profundo. No se trata del conocimiento en un sentido corriente sino de un conocimiento de los principios o leyes que subyacen a la existencia.

Dice usted que es una idea controvertida, pero en todas las religiones sagradas o religiosas este concepto de los Maestros, llámelos como quiera, está presente. Se les puede reverenciar como fundadores de una religión en particular, como Jesús, Buddha, Mahoma, etc. Incluso las tradiciones religiosas indígenas reconocen la existencia de los mayores, los sabios, que representan el conocimiento y la sabiduría. Pueden llamarse chamanes, o con cualquier otro nombre. Pero representan, en su vida, esta sabiduría del clan, del grupo, de los siglos. Su vida, por consiguiente, refleja una pureza. Hay que darse cuenta de que esta idea, aunque ha tenido influencia en muchas direcciones, es una

idea antigua.

Quisiera aclarar otro punto. Según la Teosofía, el viaje evolutivo en el que estamos embarcados no es sólo una evolución biológica y física, sino una evolución moral. Hay una evolución de la conciencia. Hay una evolución espiritual. Para comprender todo esto del todo, hay que reconocer que el ser humano es multidimensional. Es algo más que un cuerpo físico. Tenemos emociones, tenemos una mente que piensa, y hay un aspecto espiritual en nuestro ser. La filosofía teosófica plantea una constitución humana compuesta de varios aspectos: espiritual, intelectual y moral, además de físico. También plantea que vivimos vidas sucesivas, es el concepto de la reencarnación. Hay una legalidad en todo este proceso. No se puede tomar sólo el concepto de los Maestros, o Mahatmas, sin verlo dentro del contexto de toda la filosofía teosófica.

Tal vez la gente se pregunte si los Mahatmas que presenta la ST eran seres humanos vivos. Naturalmente que eran seres humanos vivos. Ellos mismos escribieron "Nosotros somos hombres, no Dioses". Pero son más sabios, han llegado a un conocimiento más profundo. De ese período contamos con varios testimonios de individuos que vieron a estos Mahatmas y que tuvieron una relación directa con ellos, como el Coronel HS Olcott, por ejemplo, presidente

fundador de la Sociedad. El nos dio testimonio de su existencia, de haberles visto. Y hay muchos otros. Al menos veinticinco personas recibieron, en aquellos primeros días, algún tipo de comunicación, una carta o visitas directas de ellos, igual que Blavatsky.

El Sr. Sinnett, a quien iban dirigidas la mayoría de las Cartas de los Mahatmas, no los vio físicamente. Anhelaba hacerlo, pero nunca lo consiguió. Desde luego aceptó su existencia. Y desde luego yo también la acepto. Las cartas, para mí, transmiten un aire de otro mundo. Tienen un aura y una sabiduría en ellas, un conocimiento que es, para mí, una maravillosa comprensión de muchos aspectos tratados en ellas.

Smoley: *El historiador de esoterismo K. Paul Johnson, en The Masters Revealed y otras obras, describió figuras históricas que, según él, eran las figuras de los Mahatmas. ¿Qué piensa usted de la opinión de Johnson?*

Mills: Yo conocí a Paul. Leí sus libros hace muchos años. Años atrás, mantuve una breve correspondencia con él. Ya sabía que había hecho todos los esfuerzos posibles para identificar a esos individuos que conocemos como el Mahatma Morya y el Mahatma Koot Hoomi. Naturalmente, hay otros: Djual Kool, Hilarion y varios otros han sido identificados con el nombre.

No estoy segura de que Paul

realmente les identificara como individuos de una manera histórica. Si recuerdo bien, encontré algunos vacíos y fallos, y a veces estiraba las cosas para adaptarlas a su hipótesis en vez de aceptar la evidencia que tenía.

Pero el caso es que ellos eran, o son, seres humanos vivos. No tuvieron problema en decirlo. Varias personas les vieron en distintas ocasiones y en diferentes lugares.

Desde mi punto de vista, lo importante no es quiénes eran, históricamente hablando, sino las enseñanzas que nos transmitieron. Esa es realmente la parte importante de las Cartas de los Maestros, las enseñanzas, y no quién las dio ni de dónde proceden.

Prefiero no analizar la obra de Paul. La leí cuando se publicó por primera vez. El ofreció su contribución y ahí la tenemos. Si la gente quiere saber quiénes eran estos individuos, tal vez Paul tiene algo que decir, tal vez no.

Smoley: *¿Cree usted que los Maestros que estaban vivos en la época de HPB están probablemente vivos en alguna forma física hoy en día?*

Mills: Hay un artículo muy interesante en el volumen 8 de los *Collected Writings* de HPB, titulado simplemente “Helena Petrovna Blavatsky”. Es un artículo bastante largo, y realmente es el resumen de una conversación que ella tuvo con Charles Johnston, que se casó con una de sus sobrinas. Una de

las preguntas que Johnston hace sobre los Mahatmas es si han descubierto el elixir de la vida. HPB responde que eso no es una fábula; que es un velo que esconde un verdadero proceso oculto que evita la vejez y la disolución durante períodos que nos asombrarían. Y lo explica con bastante detalle.

Habiendo dicho esto, es muy probable que los Mahatmas no ocupen los mismos vehículos físicos que tenían en los años 1880. Esto no significa que no puedan estar encarnados físicamente o que no hayan adoptado o construido unos vehículos de apariencia similar.

Hay un episodio interesante que podemos leer en las Cartas de los Mahatmas, donde el Maestro KH se le aparece al médium inglés William Eglinton, en un barco. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Cómo apareció en una forma que Eglinton podía reconocer por haber visto un retrato del Mahatma KH? Dicen que uno de los poderes ocultos que tiene el Mahatma es el de poder crear un vehículo, un *mayavi-rupa*, una forma ilusoria, que sea reconocible por el individuo que la ve. No quiero adentrarme ahora en una larga descripción de este proceso, pero yo diría que es posible que utilicen una forma física, si es preciso, y que hoy en día tal vez hayan encarnado y adoptado otra forma física.

Smoley: *¿Qué papel representan los Maestros en el movimiento*

teosófico actual?

Mills: No representan ningún papel en la Sociedad. Nunca hicieron otra cosa que no fuera sugerir ciertas directrices, ciertas maneras de actuar, a Olcott. Ellos mismos dijeron que ellos no guían a la Sociedad.

Muchos miembros aceptan, actualmente, su existencia y pueden sentirse inspirados por ellos. Por ejemplo, muchas veces yo he tenido la impresión de haber dedicado mi trabajo, dentro de la Sociedad, a los Maestros y al trabajo que hicieron al inspirar la formación de la Sociedad. Pero eso es algo personal. Se puede aceptar su existencia o no. Hay muchos miembros que probablemente ni siquiera piensan en ellos. Y otros miembros se sienten profundamente comprometidos con los ideales que los Mahatmas expresaron en sus Cartas, aunque esas cartas fueran escritas hace más de un siglo.

Pero en cuanto a representar un papel, no. Cada miembro es libre de aceptar su existencia, y libre de negarla; libre de aceptar cualquiera de los conceptos que se presentan y de interpretar esas ideas a su manera. Existe una completa libertad de pensamiento en la Sociedad.

Smoley: *¿Está usted de acuerdo con la idea de que los Maestros se comunican con personas vivas desde los planos internos? Si es así, ¿cómo van a experimentarlo esas personas?*

Mills: Sí, creo que es muy posible. Sin embargo, hay que ser cautos. Sé que hay individuos que afirman estar en contacto con los Mahatmas o con seres espirituales superiores de uno u otro tipo. Pero me parece que es fácil engañarse pensando que estás en contacto con alguna entidad espiritual elevada, cuando tal vez sólo se trata de tus propias ideas falaces.

Es posible, naturalmente, estar en contacto internamente, si uno está en silencio. Creo que hay ciertas formas de determinar si uno está recibiendo un auténtico mensaje interno. Una forma muy importante es la de que la comunicación sea completamente impersonal. Si es personal, si juega con tu vanidad, tu ego, tu sentido de la importancia, si te hace sentir que has sido designado como elegido para recibir algo, cuidado, porque se está reforzando el ego personal. Los Mahatmas no hacen estas cosas. Sus comunicaciones son impersonales en ese sentido.

Hay individuos que han estado inspirados de alguna manera, que explican un incidente en su vida en que sintieron una tremenda inspiración, y se sintieron ayudados. Yo sólo puedo decir por mí misma que, en algunos de mis escritos y en algunos de mis viajes para dar conferencias por el mundo, ha habido momentos en que algo, más allá de mi propio conocimiento, parecía inspirarme. Lo puedo asegurar. Y no lo estoy atribuyendo

a uno u a otro de los Mahatmas, porque realmente no lo sé. Tal vez se trate de mi propio yo superior, de mi propio yo interno o espíritu, o lo que queráis llamarle.

Pero si permanecéis en silencio, si realmente buscáis la comprensión, si realmente deseáis conocer las verdades de la vida, tal vez tengáis alguna experiencia que os haga descubrir algo.

Creo que todo el mundo es capaz de tener este tipo de experiencia. Yo no soy ninguna autoridad en ello, pero sí creo que se puede ver en los resultados. Hay muchos libros de autoayuda ahí fuera que afirman proceder de alguna fuente divina. Tal vez sí, tal vez no. Debéis juzgarlo por vosotros mismos. Habéis de juzgar la experiencia por vosotros mismos. ¿Os hace sentir inflados, importantes, significativos, u os ha inspirado a vivir una vida mejor? Creo que esa es la pregunta clave. ¿Soy mejor por haber tenido esta experiencia? ¿Llevo una vida mejor? ¿Soy más amable, más afectuoso, más comprensivo? Haceros esa pregunta.

Smoley: *¿Qué se puede esperar aprender de las Cartas de los Mahatmas hoy en día?*

Mills: Para entender las Cartas de los Mahatmas se necesita conocer un poco su trasfondo. La mayoría de ellas fueron escritas para el Sr. Sinnett; de su vida se pueden leer muchas cosas fácilmente. Algunas de ellas fueron escritas a su colega, A.O. Hume.

Las cartas no llevaban siempre la fecha, y en consecuencia, cuando llegaron a manos de Maud Hoffman, la ejecutora del testamento del Sr. Sinnett, después de su muerte, ella se las dio a un hombre llamado A.T. Barker para una posible publicación.

Estaban en una condición bastante caótica y muchas de ellas carecían de fecha, como he dicho. Barker decidió organizarlas por temas, pero no siempre era fácil, porque algunas cartas contenían comentarios sobre más de un tema. Muchas de las cartas parecían un poco coloquiales, tal vez incluso chismosas. Algunos amigos me han comentado incluso que los Maestros a veces parecen entrar en cosas muy personales, y que pueden ser exigentes con los defectos de los individuos, algo impropio de un Mahatma.

Las primeras ediciones de las Cartas de los Mahatmas se presentaron, pues, según la clasificación de Barker. Pero no siempre tenían sentido. Era todo un poco confuso, porque en una carta se leía algo que no estaba explicado; el trasfondo no se explicaba hasta otra carta posterior.

Varias personas intentaron establecer una cronología de las cartas. Entonces se publicaron varias cronologías: una de Mary K. Neff, otra de Margaret Conger. Hubo otras cronologías o intentos por hacerlas. Finalmente, una compañera mía, Virginia Hanson,

empezó a trabajar con George Linton y otros. Estudió los distintos acontecimientos de los que se hablaba, además de investigar profundamente en las publicaciones de ese período, como *The Theosophist*. Virginia desarrolló una cronología que se considera generalmente como la más precisa hasta la fecha. Consultó todas las cronologías publicadas, además de otras que se le proporcionaron y que no habían sido publicadas. Comparándolas todas, desarrolló una cronología que la mayoría de estudiantes consideraron muy detallada. Esa cronología fue la que se utilizó en la edición publicada por el presidente de la Sociedad de Filipinas, Vicente Hao Chin. Vic, tal como le llamamos, utilizó la cronología desarrollada por Virginia.

Mi trabajo con las cartas sigue esa cronología. Creo que es mucho más lógico usar la edición cronológica, porque mientras que algunas cartas son dispersas y algunos hechos son difíciles de seguir, en la edición cronológica hay notas explicativas de distintos hechos que ocurrieron durante el período en que se iban recibiendo las cartas.

¿Qué puede esperar hoy en día una persona que las esté leyendo? Se puede aprender la historia de la Sociedad durante ese asombroso período en que la Sociedad estableció su sede en la India. Básicamente habla del trabajo que esta-

ban haciendo en la India en esos momentos. Así que se pueden leer simplemente por aprender cosas de la historia.

Hay también un gran número de pasajes que hablan de la vida del discípulo, del estudiante, conocido como chela, un discípulo de uno de los Maestros, alguien que está decidido a vivir la vida espiritual y a prestar servicio a la humanidad. Se puede aprender mucho sobre lo que se requiere para convertirse en un estudiante o chela, tal como se les llamaba en esos días. Ahora ya no se habla mucho del chelado. Si eres estudioso de las enseñanzas, hay mucho que aprender sobre el tipo de vida que hay que llevar para poder llegar al estado de un Mahatma mismo.

Se puede aprender también mucho sobre la filosofía teosófica tal como la presentaban en esa época. Las cartas se recibieron durante el período anterior al que HPB escribió *La Doctrina Secreta*. Hay muchas enseñanzas sobre la filosofía. Por esto, hay muchas cosas que se pueden aprender.

También podéis aprender mucho sobre los mismos Mahatmas, al menos sobre los dos que mantuvieron la correspondencia, KH y Morya. Por ejemplo, podéis aprender que a Morya realmente no le gustaba escribir cartas, mientras que KH parecía disfrutar haciéndolo y escribió extensamente.

Smoley: *Ahora se invocan figuras como Morya y Koot Hoomi*

en un gran número de contextos, incluyendo, por ejemplo, la Iglesia Universal y Triunfante de Elizabeth Clare Prophet. ¿Cómo ve usted esta utilización de los Maestros? Qué relación, si es que la hay, tienen con las figuras teosóficas?

Mills: Hay muchos libros ahí fuera que afirman tener mensajes o incluso haber sido escritos por individuos como Morya o Koot Hoomi y otros, Hilarion o St. Germain. Ciertamente, se ha usado y abusado del nombre de los Mahatmas, muchas veces con fines muy egoístas, para glorificar al individuo, que se siente único por haber recibido algún mensaje especial.

No quiero realmente comentar ninguno de estos libros. Creo que usar la idea de los Maestros con fines egoístas es algo muy triste, porque eso confunde a la gente. A veces algunas de estas obras son lo que yo llamo pábulo. No creo que ningún Mahatma hable de esa manera. Pero esto es un juicio que yo hago a título personal.

Creo que cada individuo tiene que decidir por sí mismo si el mensaje es inspirador o si es útil. ¿Os hace ser mejor persona, alguien más amable, más fraternal, más comprensivo, más abierto y generoso? ¿Ese mensaje os da algún tipo de paz interior y comprensión? O simplemente ¿os hace sentir especial? Tenéis que juzgar por vosotros mismos.

En lo que a mí respecta, la mayoría de estos mensajes de hoy en

día, que dicen ser canalizados, no tienen nada que ver con las enseñanzas que le dieron los Mahatmas al Sr. Sinnett y al Sr. Hume. Es muy fácil decir “He recibido un mensaje de Koot Hoomi donde decía: “Habéis de aprender a ser buenos”. ¡Vaya tontería! El Maestro tiene cosas más importantes que hacer que decirme que tengo que ser bueno.

Juzgad por la enseñanza, no por la fuente. Si hay algo que expande vuestra comprensión, que os da una nueva visión, una nueva manera de interpretar la enseñanza, si es una enseñanza nueva, entonces tal vez provenga de un Mahatma. No os preocupéis de la fuente; preocuparos de la enseñanza. Esta, creo yo, es la manera de juzgar todas estas efusiones que vamos recibiendo de tantos individuos distintos.

Smoley: *Hay gente que dice que la Sociedad Teosófica ya ha pasado su época dorada, y que sus miembros son cada vez más viejos y menos numerosos. ¿Cómo, en su opinión, puede esto compaginar con la función esotérica de la ST como núcleo de una nueva religión mundial? Está triunfando la ST o está fracasando?*

Mills: Es cierto que el número de miembros de la Sociedad ahora mismo desgraciadamente ha bajado a un nivel bastante bajo. No estoy segura de que los miembros sean viejos, porque realmente no tenemos cifras específicas. Es

cierto que en algunas Secciones nacionales de la Sociedad hay mucha gente joven y, por cierto, son jóvenes muy activos. Creo que es algo esperanzador. Y algunas Secciones están realmente aumentando sus miembros y creciendo porque hay más gente joven que ingresa que el número de gente mayor que fallece.

En general, creo que la Sociedad ha disminuido sus miembros principalmente porque las ideas que presentaba eran nuevas y sorprendentes hace más de un siglo, pero hoy en día son aceptadas generalmente. Se aceptan mucho más ampliamente los ideales que representa la Sociedad. Eso no significa que la Sociedad no tenga ya una misión que llevar a cabo o un trabajo que hacer, creo que sí que los tiene, pero esa es otra cuestión.

No pienso que haya dejado atrás su mejor época. Personalmente, creo que la Sociedad tiene un magnífico futuro. No creo que vaya a cambiar sus enseñanzas, porque la enseñanza es esencialmente la misma en todas las épocas; es una filosofía perenne, pero tal vez necesite cambiar sus métodos. Tal vez necesite expresarse en una nueva lengua y usar nuevas técnicas, pero eso lo tienen que determinar los cargos de la Sociedad y su administración.

Cuando habla usted de su función esotérica, supongo que se refiere usted a la frase de una de las cartas en la que el Mahatma

dice que la Sociedad tenía como fin ser la base de una futura religión de la humanidad. No es una nueva religión mundial sino una futura religión de la humanidad. Creo que futura religión es el mensaje que se encuentra en la base del trabajo de la Sociedad. Es un mensaje de fraternidad; es un mensaje de verdadera comprensión los unos con los otros y de verdadera fraternidad, la sola cosa que puede producir la paz, permitiendo al mismo tiempo que cada individuo busque lo superior de acuerdo con su propio camino.

No creo que la Sociedad haya fracasado en absoluto, pero yo soy optimista por naturaleza. Creo que la Sociedad está forcejeando, sin tener éxito ni fracaso. Tal vez esté esforzándose por hallar la mejor manera de transmitir el mensaje. Por ejemplo, hablando del debate que tienen ahora en New Cork City acerca de un centro musulmán próximo al lugar de destrucción del Word Trade Center: decir inmediatamente que un centro islámico debería estar o no allí es algo basado en el prejuicio personal, en opiniones personales, en temas personales, y no en la comprensión de lo que es el islam o de su relación con el cristianismo y el judaísmo. Estas son las tres religiones de libro, como dicen. ¿Entendemos realmente de qué manera están relacionadas entre sí? ¿Cómo podemos practicar la fraternidad si cerramos los ojos a

los caminos que otros puedan seguir, esos otros que son nuestros hermanos?

Yo sugiero que no se trata de una nueva religión mundial, sino de la futura religión de la humanidad, que es la religión de la fraternidad. Podemos esforzarnos por hallar la forma de presentarla mejor usando la tecnología moderna, como la red de internet. Pero hay una red interna que nos une a todos, y eso es lo que hemos venido a realizar.

Smoley: *Una idea que ha fascinado a los buscadores de occidente durante siglos es la de la Fraternidad secreta. ¿Podría darnos usted su opinión sobre esta Fraternidad, si existe o no, y en caso afirmativo, qué es y qué hace?*

Mills: Sí, estoy convencida de que estas fraternidades existen. Puede que haya varias Fraternidades denominadas secretas. Están los Rosacruces de los manifiestos rosicrucianos del siglo XVII, está la orden masónica. Hay un número de Fraternidades llamadas secretas, secretas o al menos privadas; yo prefiero ese término. Sí, puede que tengan secretos por los cuales se las reconozca. Puede que haya signos y símbolos con los que se puede reconocer a los miembros de una de estas fraternidades. En cuanto a mí, siento que hay una Fraternidad de adeptos, una Fraternidad de Mahatmas, una fraternidad. En sus cartas hablan de esta Fraternidad. Desempeñan

distintas funciones. No todos ellos son maestros, tal como creo que era preeminentemente KH. También Morya adoptó ese papel en cuanto a las cartas. Pero no todos son maestros. Pueden estar implicados en otros aspectos del servicio al mundo, ayudando al mundo, inspirando a los individuos que están abiertos a su influencia.

Sí, existe una Fraternidad de adeptos, una Fraternidad de Mahatmas. Ellos mismos hablan de ella. Hay otras fraternidades, como digo. Una fraternidad de adeptos sirve para preservar las enseñanzas, la sabiduría perenne, para mantenerla viva a niveles internos, incluso cuando se ve obscurecida en el mundo de nuestro alrededor. Creo que esa es una de sus funciones. Siempre está alerta para descubrir a alguna persona seria e interesada que desee genuinamente prestar servicio a la humanidad. Y entonces, de algún modo, sirve de inspiración y ayuda a ese buscador. Tal vez estén implicados en servicios de curación.

Creo que tienen varias funciones dentro de la Fraternidad. No todas esas funciones pueden definirse en el sentido en que estamos acostumbrados, es decir etiquetando lo que hace la gente. Su principal propósito es el de servir; ayudar a despertar a la humanidad; animar a aquellos individuos que se esfuerzan por obtener una comprensión más profunda, un servicio más profundo. Creo que

esa es la palabra clave.

Smoley: *Hay bastante interés por la Sección esotérica de la ST, aunque comparativamente se habla poco de ella públicamente. ¿Podría usted hablar de la EE y de su estado y papel actual?*

Mills: En 1888, HPB vivía en Londres y publicó allí *La Doctrina Secreta*. Muchas de las personas que estaban con ella le pidieron una forma de poder reunirse para estudiarla más profundamente. Fue en esos momentos cuando ella estableció lo que hoy en día se llama la Escuela Esotérica de la Teosofía, la EE. Ha existido desde la época de HPB. Está abierta a cualquier miembro de la Sociedad que haya sido miembro al menos dos años y siga una cierta disciplina en su vida. En cierto sentido,

es bastante independiente de la Sociedad. Su sede en los Estados Unidos se encuentra en Crotona, Ojai, California. No es tanto una escuela secreta como una escuela privada. Nos reunimos y estudiamos algunos de los libros teosóficos.

Es un grupo de buscadores que se reúnen regularmente y llevan un cierto estilo de vida en armonía con sus aspiraciones espirituales. Aunque yo soy miembro, puedo decir pocas cosas de ella, pero si alguien está interesado, siempre se puede escribir a la sede de la Escuela Esotérica, aquí en Ojai. Hay literatura, hay folletos que explican su función. Todo miembro es libre de decidir si ese es el camino que desea seguir.

(The Quest. Summer 2011.)

LA DEVOCIÓN

TRAN-THI-KIM-DIEU

Observamos que todas las grandes religiones contienen el elemento devocional. ¿Por qué?

La devoción puede tener por objeto una persona, un ideal, una causa, o simplemente un concepto de lo Divino que habitualmente se

llama Dios. Cuando está dedicada a una persona que no es ni el padre ni la madre, se vuelve sospechosa, especialmente en los tiempos actuales en los que los “gurus” de pacotilla pululan en el mercado pseudoespiritual e intentan establecer una “enseñanza” más o

menos particular en beneficio de su propio ego o, en el peor de los casos, para enriquecerse materialmente. Es bien conocido el caso de uno de esos llamados “maestros espirituales” que tenía un número escandaloso de propiedades y de coches de lujo, todos procedentes de “donaciones” de sus discípulos.

La devoción puede ser sincera cuando no existe el deseo de recompensa egoísta. Podemos preguntarnos si la sinceridad basta para que la devoción sea un verdadero camino espiritual para que el devoto llegue a su Dios o a su ideal. Sin embargo, una cosa es verdad: sin el elemento devocional del amor incondicional que actúa como disolvente universal, la unión final con lo Divino parece complicarse. Pero en realidad, ¿qué es el amor incondicional? El ejemplo de Ramdas (*Carnets de Pèlerinage*) es muy sorprendente. Nació en la India, en el seno de una familia pudiente. Estaba destinado a continuar el negocio familiar, pero llegó un momento en que Ramdas decidió pasar esa responsabilidad a su hermano para ir por los caminos y “experimentar” la voluntad de Dios y alabarlo. Un día estaba viajando en un tren en el que había un pobre paria que fue apaleado por un policía. Él bajó del tren y le pidió al mismo policía que también le apaleara a él ... para poder experimentar lo mismo que ese pobre paria. Curioso, sin duda. Ramdas lo aceptó

todo de la vida, sin violencia, quiso compartirlo todo con sus hermanos humanos, no sólo las alegrías y las posesiones, sino también las penas y la miseria. No tenía necesidad de iconos, ni de estatuas doradas ni de ceremonias especiales para alabar a Dios. Le alabó en cada ser, en cada evento de su vida, en cada paso que trazaba su camino, y ni siquiera era consciente de que eso fuera un camino ... Todo sucedía como si un fuego le quemara constantemente su alma para iluminar su camino, para que sus decisiones fueran luminosas, aunque resultaran extrañas a los ojos del común de los mortales.

Ese fuego, que no es una simple figura retórica, quemaba también en el alma de H.P.B. No sentía temor de la muerte; ella conocía lo que seguía a la vida consciente después de ese paso. Con mucho sufrimiento en su cuerpo físico y dolida por el exilio de Adyar, pero bendecida por los Hermanos Mayores, que le ofrecieron liberarla del cuerpo físico, ella no quiso descansar y eligió quedarse en ese cuerpo enfermo para continuar su obra. Ese mismo fuego quemaba en el alma del coronel Olcott, quien “comía cualquier cosa y dormía en cualquier lugar”, viajaba en cualquier medio de transporte para asentar la Sociedad Teosófica en la India y unificar el buddhismo en Sri Lanka. También era ese mismo fuego el que quemaba dentro de Annie Besant. Antes de conocer la

Sociedad Teosófica, su vida es testimonio de una militancia con una devoción sin falla por la justicia y la equidad en favor de las clases sociales inferiores y por la educación. Una vez dentro de la Sociedad Teosófica, se entregó totalmente a ella. Su presidencia tuvo sin duda un significado especial en la evolución de la conciencia iniciada por la corriente teosófica. Incluso más allá de ese papel político y social, ilumina con un intenso brillo la noción de devoción que le da una nota particularmente apasionada.

Ese fuego que quema sin cesar en el alma de los que sirven olvidándose de sí mismos se llama “el fuego sagrado”. Efectivamente, purifica la acción, trasciende la personalidad, disuelve el ego y al hacerlo convierte el acto de servir en sagrado. De ese modo, el que

sirve no tiene conciencia de “servir”, o de hacer “algún bien”. En la biografía de Annie Besant se cuenta que cuando le preguntaban por qué hacía todo lo que hacía, ella respondía que probablemente porque no podía hacer otra cosa.

Ese fuego sagrado ilumina el camino y el que lo posee de verdad no puede perderse entre los miles de caminos de los miles de monjes (según un adagio tibetano); un único camino nos conduce a lo Divino, el de uno mismo, más allá de uno mismo. El amor incondicional se transforma en amor-compasión. La devoción se convierte entonces en pasión por todos. Entonces, Dios, lo Divino, la Causa, cada uno se vuelve combustible, en el cual y por el cual se dejan consumir los últimos vestigios del yo.

(Le Lotus Bleu, octubre 2012)

Del “*IDILIO DEL LOTO BLANCO*”

Hay tres Verdades absolutas y eternas, aunque puedan permanecer ocultas por falta de expresión:

- 1.- El alma humana es inmortal y su futuro es el de algo cuyo crecimiento y esplendor no tienen límite.
- 2.- El Principio de Vida mora en nosotros y fuera de nosotros. Es imperecedero y eternamente benéfico. No se le oye, ni se le ve, ni se le huele; pero es percibido por el hombre que anhela la percepción.
- 3.- Cada hombre es su absoluto legislador; el que se rodea de luz o se sume en las tinieblas; el juez de su conducta que lo premia o castiga.

Estas verdades tan grandes como la vida misma son tan sencillas como la más sencilla mente del hombre.

Alimenta con ellas al que busca.

ACTIVIDADES

RAMA ALICANTE

- Lunes (18-19,30h):** Estudio “renovación de sí mismo y Realización por sí mismo. I.K. Taimni. Moderado por miembros de la Rama (19,35-20h) Ritual de Sanación. Sólo para miembros. **Primer lunes** de cada mes (19,45-21h). “Reunión y Coloquio de la Rama”, sólo para miembros.
- Jueves (18-19,30h)** Estudio: “La Vida de Cristo desde la Natividad a la Ascensión. G. Hodson. Moderado por miembros de la Rama.

RAMA ARJUNA

- Lunes 10** (19’30) “Simbología Junguiana. Nilda Venegas. **17 (19,30h)** “Sabiduría y obra de Nicolás Roerich”. Margarida López.
- Martes 4, 11, 18, 25** (18h) Ritual de sanación. (18,30h) Reunión de Rama. “Estudio sobre la Conciencia”. J. Garcia Lop, Fina Pastor. (sólo para miembros)
- Miércoles 5, 19 (10 a 12,30h)** Curso de introducción al Katsugen Undo. M Cartaña. **5, 12, 19, 26(17h)** Grupo de Estudio “Doctrinas y Enseñanzas Teosóficas” (H.P.B.). J Tarragó y Josep Garcia. (19h) Reunión de Rama- Estudio sobre “Compendio de la Doctrina Secreta”. (sólo para miembros). **12, 26 (10,30h)** O.T.S. (Orden Teosófica de Servicio) de la Rama Arjuna. Taller de patchwork (práctica en silencio meditativo). E. Melgarejo.
- Jueves 6** (19h) Conferencia “Conviértete en el Sendero (Voz del Silencio)”. J. Tarragó **6, 20** (20,30h) “Estudio en grupo sobre el libro “Luz en el Sendero”. M. Cartaña. **13 (19h)** “Lo real y lo irreal”. J. Tarragó. **20 (19h)** “La vía única (Voz del Silencio)”. J. Tarragó. **27** (19h) “La sabiduría de todos los tiempos”. J. Tarragó.
- Viernes 7 (19,30h)** Segundo Taller Introductorio a “Los 7 Rayos” (sesión 9). J. Jurado. **14 (19,30)** Ciclo de Audiciones Musicales “Ballet Petrouchka” (de Igor Stravinsky). M. Carme Rusiñol. **21 (19,30h)** Estudio en grupo sobre “El poder del pensamiento” (M. Ivanov). J. L. Gasión.
- Sábado 15 (12h)** Charla sobre H.P. Blavatsky y la Doctrina Secreta- Comentarios sobre su contribución al pensamiento universal. Angels Torra. **22. (17h)** Charla sobre “Claves de la Tradición Oculta Indú: la Vedanta”. P. Bel.
- Domingo 23** (de 11 a 14) Taller sobre “El Raja Yoga en toda su extensión”. E. Sanmartín. **30** (de 11 a 14) Taller intensivo de meditación (práctica de meditación y silencio). N. Venegas.
- Lunes 1 Julio (19,30h)** Simbología Junguiana. Nilda Venegas.

RAMA BHAKTI

- Martes, (18h a 19,30h)** Curso de Introducción a la Teosofía. M. Alier. S. Jurado. (19,30-20,30h): “La alegría del vivir, compartiendo la Teosofía” Coordina S. Jurado. (20,30-21,30h): Ritual de Sanación (sólo miembros).
- 2º y 4º miércoles de mes:** (a las 17h.) - Grupo de estudio en el Ateneu de Sant Cugat delVallès. “Proemio de la Doctrina Secreta”. Coordinadora C. Elósegui.
- Jueves (a las 17,30h.)** Coloquio Teosófico (18,30h) - Estudio sobre “La Simbología de la Vida del Cristo”. Coordina C. Elósegui. (a las 20h) Coloquio

Teosófico. (**A las 21h**). Estudio de la DS (Tomo 1, "Las Stanzas de Dzyan") - Coordinan C. Elósegui y M. Alier.

Sábados (a las 17,30h.) - Coloquios abiertos: Los retos de la vida diaria a la luz de la Teosofía.

Segundo sábado de cada mes (**a las 17,30h**). Coloquio teosófico a cargo de los miembros de la Rama.

Segundo domingo de mes (10,30h-12h) Meditación ZEN. Coordina Pep Vergés.

Tercer domingo de mes (mañanas) Grupo de Estudio sobre el libro "Yo soy Eso".

Mesa Redonda: actividad dirigida a familias con niños, interesados en el ceremonial.

RAMA BILBAO

Todos los lunes, 19,00h. "Narciso: Un espejo de película". Mª Luz Aguilera.

Viernes 7 (19h) : Charla: "La Divina Comedia o el Tránsito de la Oscuridad a la Luz". Isaac Jauli. **14** (19,00) Meditación. (19,30h)Charla: "El simbolismo de los Cuentos de Hadas. La Bella Durmiente o el Alma Dormida". Nuria Carbonell. **21** (19,00) Meditación. (19,30) "El Cuidado del Alma". Elvira Tarilonte. **28** (19h) Reunión interna de miembros.

Todos los martes a las 19,15. Meditación. Coordina José San Martín.

RAMA CERES

Lunes, 3, 10, 17, 24 Estudio de las Cartas de los M.M.

Miércoles 19 Cine Forum. Coordina Josefa Martín.

Viernes 7, 14, 21. Taller de Auto-Transformación. Coordina: Usi García.

Sábado 29. Cena fin de curso.

RAMA EL LOTO BLANCO

Domingo 23 de Junio (10h) "Prosperidad material y espiritual". Begoña Fernandez. Centro de Yoga Kailas, de Vigo (Av Florida, 53).

Contacto: kailasangel@yahoo.es

RAMA HESPERIA

Lunes 3 (19,30h): "La vida diaria en las disciplinas Iniciáticas". DVD. Juan Viñas.

Lunes 10 (19,30h):"En la búsqueda de lo esencial". Carmen César Galante.

Lunes 17(19,30h): La teoría del Todo". David Villacañas Garrudo.

Lunes 24(19,30h): "Sincronicidad: lo que hay fuera es lo que hay dentro". Carlos Pérez.

RAMA JINARAJADASA

Miércoles (18-20h). Tertulias teosóficas: Estudio de textos teosóficos. Meditación, talleres, conferencias.

RAMA RAKOCZY

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

Miércoles 5. Curso de Meditación. - **12.** Meditación a cargo de F. Bejar. Estudio grupal sobre "La Voz del Silencio". - **19** - Meditación a cargo de J. L. Fernandez. Estudio grupal sobre "La Voz del Silencio." **26.-** Meditación a

cargo de J. Rodríguez. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio”.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS DE GRANADA

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

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “LA RIOJA”

Todos los viernes (21h). Reunión pública.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS ROSO DE LUNA

Viernes 7, 14 y 28. Reunión de estudio de los miembros del grupo sobre el Tomo III de La Doctrina Secreta, “Antropogénesis, Principios de la Vida Sentiente”. **Viernes 21 (20,15h):** Conferencia de Isaac Jauli: “Los Talentos y el propósito de la Vida”. Casa de Cultura de Alzira, calle Escuelas Pías, nº 2.

Sábado 22, Taller para miembros y simpatizantes sobre “Principios, Axiomas y Fundamentos de la Filosofía Esotérica, de H.P.B.”. Isaac Jauli. (de 10,30 a 13,30 y de 16 a 18h en la Plaça del Carbó, 5, 5º, 15ª de Alzira. Por la tarde clausura y análisis del curso 2012-2013.

Este mes el grupo Mario Roso de Luna clausura su tercer año consecutivo para miembros y simpatizantes de los cuales los dos últimos se han basado en el estudio del libro “Principios, Axiomas y Fundamentos de la Filosofía Esotérica”, de H.P.B., además del material complementario que cada mes nos ha suministrado el director del curso Isaac Jauli. Actualmente el grupo Roso de Luna cuenta con 9 miembros en activo.

NOTICIARIO

Desde Bilbao

Los días 12, 13 y 14 de abril Clarisa Elósegui, Secretaria General de la Sociedad Teosofica, estuvo en la Rama Bilbao para dar la Charla Coloquio: La Voz del Silencio, Segunda Parte.

La misma tuvo muy buena acogida por parte de los miembros y simpatizantes y fue muy enriquecedora su aportación, por lo que le estamos muy agradecidos.

Carmen Campos

Desde Cáceres

Queridos herman@s:

Como cada primavera, Clarisa Elosegui, nuestra Secretaria Nacional, ha venido a compartir con nosotros, la Rama Ceres, un nuevo trabajo, “La Voz del Silencio”, el cual ha reunido a un buen grupito de personas, unos miembros, otros simpatizantes y otros nuevos, que han quedado prendados del perfume que emana de las enseñanzas teosóficas a través de este místico libro.

Para completar su visita hemos ido de excursión a un lugar muy especial lleno de berrocales, cigüeñas y algunos vestigios de otros tiempos, un lugar llamado “los Barruecos”, una obra de arte en la naturaleza.