DESENCARNACIÓN

El día 12 de agosto de 2004 desencarnó nuestro querido hermano Saturnino Torra Palà.

Corría el año 1975 cuando conocí al hermano Saturnino con el que he mantenido desde entonces una estrecha relación avalada por las ideas afines referentes al gran Ideal teosófico que ambos profesamos.

Hace treinta años y más, los tiempos eran difíciles para los teósofos que se veían obligados a moverse en la clandestinidad, y los estudiosos de la Teosofía no teníamos forma ni manera de encontrarlos. Un día, cansado de dar tumbos, escuchando diferentes oradores que apuntaban temas más o menos concernientes al 'esoterismo', me decidí y me dije a mí mismo: ¡basta, ya no busco más!; aparte de mi esposa no conozco a nadie con quien compartir estos temas, creo que estoy en el buen camino, y aunque lo recorramos solos, seguiremos en él. Tomada esta decisión la situación cambió completamente.

En aquella época, casi diariamente y después de la comida del mediodía, iba yo a dar un paseo por el monte vecino y reflexionaba sobre una de las tres joyas espirituales. Al día siguiente de haber tomado la decisión de seguir solo mi camino me encontré durante mi paseo con una persona que me llamó la atención. Me acerqué a ella y entablé conversación. A los pocos minutos me preguntó: ¿Es usted teósofo? ¡Sí! Le respondí, ¿y usted? No, pero les conozco. No sabe usted el favor que me haría si pudiera ponerme en contacto con ellos, le dije. Para mí será un placer complacerle, me contestó.

Quedamos citados para acudir a una reunión un día determinado y nos encontramos en un portal de la Gran Vía de Barcelona. Juntos entramos en el ascensor. Con las puertas ya cerradas, un golpe enérgico hizo que abriéramos de nuevo el ascensor y entró un señor; mi acompañante me dijo: Mire, que 'casualidad', aquí le presento al responsable principal de la Teosofía, el señor Saturnino Torra, y añadió: aquí el señor José Tarragó que anda buscandoos hace unos años; me quedé enormemente sorprendido, pues tenía ante mí la oportunidad que estuve buscando durante tanto tiempo; casi inconscientemente le ofrecí mi mano, correspondiéndome él con un fuertísimo y sano apretón que me sacó de mi asombro. El señor Torra me clavó la mirada, me observó detenidamente como si profundizara en mi mente y en lo más recóndito del corazón; mientras nos elevábamos, con voz firme y

serena me preguntó: ¿le interesa a usted la Teosofía? Más que nada en el mundo, me atreví a balbucear. Pues de eso se va a tratar esta tarde. Llegamos al piso correspondiente, salimos del ascensor y leí en la puerta de entrada: "Asociación de Amigos de la India."

Asistí a la conferencia desarrollada por el señor Torra y en el transcurso de la misma se vieron recompensadas mis inquietudes. El hermano Saturnino encarnaba con un entusiasmo extraordinario la enseñanza teosófica. Desde entonces, he trabajado esmerándome en comprender cada vez más estas enseñanzas.

Esto es, en síntesis, un relato de mi primer encuentro, o mi reencuentro, con Saturnino, algo más o menos parecido al encuentro de otros muchosde estudiantes que a lo largo de los 77 años militando y entregando toda su energía a la Sociedad Teosófica han tenido contacto con él.

Querido Satur, tu entrega al servicio ha sido descomunal; todos cuantos nos hemos acercado a tí, y yo diría que todos, o casi todos los miembros de la S.T.E. actual, hemos encontrado en tu persona un auténtico instructor teosófico que ha sabido encauzar inteligentemente nuestro esfuerzo hacia la auto-transformación interna. Tu dilatada vida física ha permitido que seas el último de una saga de líderes teosóficos en España; has cerrado el ciclo de la primera Vieja Guardia teosófica; contigo estaban todos ellos en experiencia y vida espiritual, así como también todos los líderes europeos e internacionales con los que mantuviste una relación de lo más hermosa y fraternal.

Satur, has puesto un broche de oro en este ciclo que se ha cerrado; todos estamos convencidos de que el futuro o el destino nos reserva nuevos reencuentros en los que vamos a fortalecer con mayor conocimiento y experiencia este auténtico lazo fraternal que nos une a ti a la mayor parte de los estudiantes de Teosofía. Tanto tu esposa, tus hijas, nietos y el resto de familiares entre los que todos los estudiantes buscadores de la Verdad nos sentimos incluídos, pues así nos lo has demostrado a lo largo de los años con tu capacidad, entereza, comprensión, sacrificio y, sobre todo, Amor al Ideal, sentimos el vacío enorme que nos causa esta separación, pero al mismo tiempo sentimos una alegría inmensa pues, conociéndote, te sabemos completamente liberado del que ha sido tu cuerpo físico y que el proceso de integración que iniciaste en un día ya lejano continúa hasta su completa culminación.

Satur, todos los que te conocemos te queremos, un rincón de nuestro corazón alojará tu grato recuerdo, siempre estarás presente en él, y tu carisma teosófico ayudará a ennoblecer nuestras almas. Con el pensamiento ponemos a tu diestra la Luz incandescente del Ocultismo que durante tantos años en la clandestinidad enarbolaste con valentía manteniendo el calor teosófico de quienes vieron en ti la Luz que los arrancaba de las tinieblas que asolaban Cataluña y el resto del país. Como mariposas que se acercan a la luz, a ti nos hemos acercado, nos has transmitido la energía suficiente para iniciar la formación

de la crisálida que en definitiva es la auténtica auto-transformación haciendo honor a esa gran Verdad que, citando el Oráculo de Delfos, desde siempre te hemos oído pronunciar: ¡Hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los Dioses y al Universo entero!

Que la Luz de la Verdad energizada por el Poder Divino de los Maestros esté permanentemente presente en ti.

José Tarragó.

DESDE LA ATALAYA — Radha Burnier

Engaños verbales

Hay algunas frases de Krishnamurti, como la de que 'La palabra "árbol" no es el árbol' o 'La palabra "amor" no es el amor', que son incontestables. Las palabras nos hacen creer que uno está experimentando los hechos que están detrás de las sílabas. Cuando alguien habla de la no violencia, puede que esa persona se esté engañando y crea que la no violencia es una realidad en su vida. Desde la antigüedad nos han advertido contra este peligro. Uno de los condicionamientos con los que la mente humana se confunde más es el de las palabras, incluyendo el encantamiento bajo el que caemos ante las escrituras y las palabras de una autoridad.

Hay palabras célebres con un significado claro que se ven sustituidas hoy en día por vagas alternativas o por frases ambiguas que se prestan al engaño, aun sabiendo muy bien que a los hechos no los cambian las palabras. Una persona sorda sigue siendo sorda, aunque la gente diga que "es algo dura de oido", intentando evitar su sordera real. Igualmente, cuando se dice de alguien que "tiene un defecto en la visión" tampoco se consigue evadir el hecho desagradable de la ceguera. Las palabras más sofisticadas y más rebuscadas no significan nada y confunden mucho. En las prisiones estadounidenses de Iraq y en otras partes, cuando a un prisionero se le estrangula, se le asfixia o se le mata a golpes, lo describen como si hubiera muerto por una "respiración comprometida".

En un artículo muy crítico publicado en *The Hindu*, un periódico de amplia circulación de la India, P. Sainath (30 de mayo 2004) llama la atención sobre la tortura que practicaba, en la prisión de Abu Ghraib, personal del ejército de los Estados Unidos, y demostraba lo insensibles que resultaban todos los eufemismos que se utilizan en el *New York Times* y otras fuentes de los Estados Unidos. Aunque los actos criminales y brutales cometidos bajo el regimen de Hussein son descritos claramente como una "tortura", otras acciones similares perpetradas contra los prisione-

ros por parte de algunas personas del ejército, se definen como "interrogación rigurosa, tácticas de presión, traumas por uso de fuerza contundente, malos tratos, técnicas coercitivas" etc. Sainath lo dice con estas palabras:

> Si repasamos los informes más sobresalientes de la prensa los Estados Unidos durante dos semanas, veremos claramente la idea subyacente: la de no usar la palabra "tortura" si se puede evitar. No es algo que nadie quiera asociar con "nuestros chicos", independientemente de lo que muestren las fotografías. Además, como dice al Presidente Bush, esas cosas horrorosas (léase tortura) no caben en la naturaleza de los americanos.
>
> El Ejército de los Estados Unidos inter'pretaba las acciones de sus hombres de esta manera: "Estaban estableciendo las condiciones físicas y mentales necesarias para interrogar favorablemente a los testigos". Tenemos aquí la definición más encantadora de unos actos bárbaros que podáis encontrar nunca.

Ocultar los hechos utilizando palabras engañosas es una técnica muy extendida y que suelen usar especialmente las personas que tienen el poder. Ya habíamos oido hablar de la justicia comunista, pero no cabía preguntarse si la justicia puede ser comunista o capitalista. Cuando se diluye, se califica o se disfraza, la justicia se convierte en una terrible parodia.

El origen de la moralidad

La naturaleza humana no cambia fácilmente: de hecho, ni siquiera parece cambiar durante siglos en los que hay cambios radicales externos. Estamos presenciando hoy en día el triste hecho de que la naturaleza humana sigue siendo tan bruta, tan cruel e insensible como ha sido siempre. La violencia crece vergonzosamente. Ghengis Khan barrió Asia y mató a todos los que se cruzaron en su camino, pero se convirtió en una celebridad. Los musulmanes que invadieron la India no eran distintos: mataron a todos los monjes de la gran universidad budista de Nalanda y practicaron la violencia contra todos los que no eran musulmanes. Pero la violencia no es una prerrogativa solamente de los musulmanes. El comercio de esclavos fue extraordinariamente violento y se cometieron ataques inimaginables contra el cuerpo y la dignidad de millones de personas. En el mundo actual está tan extendida la violencia contra los niños pobres, los animales, las mujeres, los prisioneros etc, que los peligros de la jungla parecen insignificantes comparados con la vida de las ciudades.

Cuando terminó la guerra "fría", se oyó un suspiro de alivio, en lo que llamamos mundo libre, pero la libertad parece erosionarse rápidamente en las "democracias" que supuestamente se construyen sobre el gran principio de la libertad. Un periódico americano dice que el gobierno de USA está pensando en gastar billones de dólares para establecer un sistema de vigilancia, para monitorizar las actividades de cada persona que entre en el pais, a partir del mismo momento en el que solicite la entrada. Esto es precisamente lo que hicieron en la Rusia Comunista, en China y en otros estados totalitarios en los que se vigila y se espía a la gente. "La defensa de la patria" parece justificar casi todas las atrocidades, como la de tener

a la gente en condiciones humillantes, abusar de ellos, invadir su intimidad etc. Son consideraciones egoistas que pasan por encima de esos valores democráticos que proclaman en voz alta.

El fanatismo también está levantando su fea cabeza en el campo de la política. El fanatismo religioso es algo demasiado común. Como mencionamos en nuestro número de Abril de 2004, el eminente científico Aston no habló de su conocimiento del libro *La Química Oculta* para no perder la estima de la comunidad científica. Los neurocientíficos siguen diciendo que la mente es una actividad del cerebro. En el campo político también se hacen esfuerzos violentos para imponer las doctrinas a otras personas. Se dispone de todo tipo de tecnología avanzada para agravar la violencia, para sistematizar la crueldad y para practicar el fanatismo a voluntad. La maquinaria de la propaganda consigue lavarles el cerebro a la gente de manera muy efectiva y es el poder del dinero lo que la mantiene.

¿Cómo puede restaurarse la moralidad y la virtud en el corazón humano, cuando la sociedad humana desciende a niveles cada vez más abyectos de barbarie, por ejemplo con el papel de las mujeres en los actos delictivos? Jóvenes maquilladas, de aspecto elegante y jovial, humillan y torturan a los prisioneros, algunos de los cuales tal vez no hayan hecho nada, pero están encarcelados como simples sospechosos en Iraq y Afganistan. Desde el punto de vista teosófico, nacer en un cuerpo de hombre o de mujer ofrece oportunidades distintas para el desarrollo del carácter humano, y por eso normalmente se mantiene un equilibrio en el número de encarnaciones de cada sexo. Annie Besant sugería que nacer en un cuerpo de mujer enseñaba más paciencia, más tacto y más benevolencia hacia los demás: una madre vela y vigila a su bebé aunque esté cansada y está dispuesta a sacrificarse para que su hijo crezca sano y feliz, una oportunidad que no surge en un cuerpo de hombre.

Enseñar deliberadamente la brutalidad a las mujeres, preparándolas para el ejército, es un atraso en la evolución del alma. De igual manera, armar a los niños con armas letales y usarles para derramar sangre es algo totalmente nefasto. El largo período que requiere una criatura humana hasta ser capaz de cuidar de sí mismo podría ser un recurso evolutivo para reducir las tendencias agresivas heredadas por el cerebro. Incluso un animal joven sin fuerza física es capaz de gruñir, de arañar o de morder a un intruso que implique un peligro. Pero un bebé humano no tiene dientes durante mucho tiempo, no tiene fuerza y es totalmente dependiente. Puede ir creciendo sin desarrollar rasgos agresivos. Puede que la idea de que las mujeres y los niños tengan las mismas oportunidades en la participación de las guerras sea algo totalmente ajeno al plan espiritual del mundo.

¿Cuál es el origen de la verdadera moralidad? Es una pregunta muy vital para todos nosotros que vivimos en la época actual. Los griegos pensaban que las virtudes eran cualidades del alma, la Luz del Logos (Isvara) que se reflejaba en cada conciencia. La luz posibilita la

visión y se necesita una luz brillante para ver bien. Esa luz es la inteligencia de toda criatura viva, incluso de la más inferior. La luz divina se refleja desde el Logos en el *jivatma* o Mónada, después en la conciencia causal y después en la mente. A nivel causal, la conciencia humana no desarrolla ninguna cualidad negativa, porque la luz es suficientemente fuerte para repeler toda la oscuridad de los impulsos inferiores y distila lo bueno de las experiencias obtenidas en el mundo externo. Pero cuando la luz reflejada ilumina la mente, ya es bastante tenue. Y a pesar de todo, la llamamos virtud.

Sabemos qué es la virtud sólo de una manera bastante atenuada: no vivimos virtuosamente porque la luz no brilla con suficiente claridad en nuestra mente. La virtud no puede cultivarse, pero puede nutrirse, igual que no podemos hacer crecer una semilla, pero podemos ayudar con agua y con cuidados. Y eso es lo que hay que hacer a nivel individual y colectivo.

Una forma de hacerlo es rechazando completamente la violencia, la mala voluntad, el antagonismo y los pensamientos e intenciones agresivos. Incluso las palabras fuertes forman parte de la violencia que perturba la paz de la tierra. El fanatismo tiene que desaparecer de nuestro interior, no sólo en las instituciones. Hemos de observarnos y darnos cuenta de que tener opiniones muy arraigadas también es una forma de fanatismo; la intolerancia es un fanatismo. Como una comunidad de teósofos, nuestra forma de vivir, de pensar y de hablar puede ser algo muy importante en estos momentos para volver a encarrilar a la civilización. Un Maestro de Sabiduría escribió, hace un siglo, que los miembros de la Sociedad tienen que combatir el fanatismo en todas sus formas. Tenemos la responsabilidad y el deber de ayudar a esos Seres Superiores que protegen a la humanidad para que no empeore, irradiando sus influencias espirituales que inspiran al bien y alejan la marea de la barbarie.

La tradición oculta

La palabra “oculto” u “ocultismo” transmite imágenes extrañas a ciertas personas, imágenes de magia y de actividades con propósitos inconfesables. La palabra “oculto”, sin embargo, sólo significa “escondido”, “encubierto”. El universo es un gran misterio; y existen innumerables hechos, procesos, fuerzas y leyes que siguen estando escondidos a pesar del progreso del conocimiento.

Cualquier persona que entre más profundamente que otras en ese misterio es un ocultista. Tiempo atrás, si una persona hubiera apretado un botón e inmediatamente hubieran aparecido imágenes en una pantalla, le habrían llamado un mentiroso, un farsante o un mago. Pero con el conocimiento actual, ese fenómeno ha dejado de ser oculto y forma parte de la ciencia y de la tecnología. Evidentemente, respecto a lo que es inusual o desconocido, es más aconsejable no rechazar, condenar ni apartar; todo juicio debería mantenerse en suspenso.

Damos ahora una información curiosa que no pueden verificarla más que unos cuantos; por esto, este tema per-

tenece a la categoría de los temas adecuados para suspender nuestro juicio sobre ellos:

a)"Decimos y mantenemos que el sonido, ante todo, es un poder oculto tremendo; que es una fuerza maravillosa, cuya potencialidad no podría contrarestar nunca ni toda la electricidad generada por un millón de Cataratas del Niágara si estuviera dirigida con el Conocimiento Oculto. El sonido puede producirse con una naturaleza tan extraordinaria que podría levantar en el aire la pirámide de Keops o podría resucitar a un moribundo, o mejor dicho, a alguien que estuviera exhalando su último suspiro, llenándole de una nueva energía y vigor" (HPB *La Doctrina Secreta*, vol.II, Adyar ed, p.279)

b) Pregunta: ¿Puede Ud. explicarme cómo la mente puede vencer al cuerpo hasta el punto de hacerle levitar?

JK: ¿Está Ud. seguro de que le interesa este tema? No entiendo por qué quiere Ud levitar...la mente siempre está buscando algo misterioso, algo oculto, que nadie más pueda descubrir excepto Ud, porque eso le dará a Ud. una sensación tremenda de importancia, de vanidad, de prestigio... Pero encontrará Ud. un verdadero misterio, algo realmente sagrado, cuando entienda la totalidad de esta vida, esta existencia global. En eso sí que hay una gran belleza, un gran gozo.

Si le interesa a Ud. realmente la levitación (no entiendo sus motivos, pero podría ser) deberá Ud. tener un cuerpo maravilloso, extraordinariamente sensible; no deberá ¡ni beber, ni fumar, ni tomar drogas ni comer carne! Su cuerpo ha de ser totalmente moldeable, sano, con una inteligencia propia, no con la inteligencia que le impone la mente al cuerpo. Y una vez que haya conseguido Ud todo eso, entonces tal vez descubra que ¡la levitación no tiene ningún mérito! (*Más Allá de la violencia*, Gollancz, p.108)

(The Theosophist, Julio 2004)

DESDE LA ATALAYA — Radha Burnier

Un heraldo de la ST

Ramalinga Swami, conocido como Vallalar, vivió en el Sur de la India en el siglo diecinueve y murió antes de que los Fundadores de la ST llegaran a la India, pero él fue un precursor de la ST. Tenemos constancia de que profetizó la llegada a la India de dos extranjeros que promoverían la Fraternidad Universal mediante una sociedad que defendía la unidad de toda la humanidad. El mismo había estado hablando de la Fraternidad Universal de todos los seres vivos, no solamente humanos, durante toda su vida. Sus escritos y discursos estaban muy próximos a las enseñanzas teosóficas, pero él defendía su práctica más libremente, porque su trabajo se limitó a la India, donde conceptos tales como la reverencia por la vida existían

ya en la conciencia de la mayoría de la gente y, como consecuencia, la vida compasiva y la práctica del vegetarismo formaban parte de su vida diaria.

Madame Blavatsky escribe claramente en *La Clave de la Teosofía* sobre las ventajas de no comer carne animal. Señala que el magnetismo animal entra en el cuerpo humano cuando se consume la carne y afecta a las vibraciones del cuerpo, que dejan de ser favorables para la vida espiritual:

> Cuando el hombre asimila en forma de alimento la carne de los animales, ésta le transmite fisiológicamente algunas de las características del animal del que procedía. Además, la ciencia oculta lo enseña y lo muestra a sus estudiantes mediante demostración ocular, diciendo también que este efecto de "brutalización" o "animalización" en el hombre es mayor cuando la carne procede de los animales más grandes y menor si procede de las aves, y todavía menor cuando procede de los peces y otros animales de sangre fría, aunque y el grado menor de todos es cuando el hombre sólo come vegetales.

También escribió contra el consumo de alcohol, declarando:

> Beber vino y licores es sólo menos destructivo para el desarrollo de los poderes internos que el uso habitual del hashish, del opio y de drogas similares.

Pero HPB nunca propuso que los miembros de la ST tuvieran la obligación de ser vegetarianos o de abstenerse del alcohol y del tabaco, tal vez por las dificultades que existían en los países occidentales para ser vegetariano en esos momentos, o porque la ST tenía como objetivo atraer a gentes de todas las razas y culturas.

Vallalar, sin embargo, dejó claro que el vegetarismo era parte de sus enseñanzas. El no predicaba ninguna religión en particular, ni veneraba a ninguna de las divinidades hindúes. En numerosos versos místicos en lengua tamil, enseñó que la Realidad Suprema es la Luz y la Gracia. No hay un Ser Supremo aparte de la inteligencia o luz cósmica que está en todas partes, abarcándolo todo, impregnándolo todo. Ramalinga Swami estaba en contra del uso de los ídolos y colocó una luz en una pequeña ciudad llamada Vadalur en el Sur de la India, que ardía día y noche como símbolo de lo Supremo. Esto encaja con la idea teosófica presentada en las Cartas de los Maestros y que dice que no existe Dios aparte de la vida universal.

El fanatismo religioso sigue siendo una fuerza poderosa en el mundo. Empieza dotando a dios con una forma y un nombre particulares y le atribuye ciertas frases de las escrituras. Todos los grupos de fanáticos religiosos creen que su propia escritura y que sus imágenes favoritas son las verdaderas. Vallalar negaba todo eso e indicaba que la religión es una aspiración hacia la luz suprema. No defendía ningún método en particular para conseguir la liberación, pero insistía en la necesidad de la auto purificación y de la fraternidad universal.

Como dijo el Dalai Lama en términos contundentes recientemente, no le sirve a nadie de nada buscar el nirvana sin llevar una vida altruista practicando la compasión y el amor. El nirvana vendrá por sí mismo cuando la mente sea pura y altruista. La conducta correcta

contra del deseo de encontrar nuevos placeres y satisfacciones. La gente quiere probar sabores nuevos y comen carne de animales salvajes y de criaturas que nunca habían servido de alimento antes. Comerse el cerebro de un mono vivo, por ejemplo, y considerarlo como una exquisitez culinaria es un nuevo placer abierto a los turistas que viajan por el mundo y que se quieren familiarizar con las costumbres exóticas. Hay muchos animales, incluyendo criaturas grandes como los tigres e incluso especies raras, que se crian en cautividad solamente para poder explotarlos. En medio de esa terrible falta de humanidad que se está practicando hoy en día, hay, de vez en cuando, unos vislumbres de una mentalidad y una actitud diferentes respecto a la vida. Eso es lo que mantiene viva la esperanza de que la humanidad no deje de ser humana del todo.

The Guardian Weekly (4-10 Junio) publica un breve comentario sobre una nueva ley que ha sido aprobada en Austria y que empezará a aplicarse el año que viene. Esta ley prohibe criar pollos de granja en batería, prohibe el uso de animales salvajes en los circos y asegura al ganado al menos noventa dias de libertad de movimiento al año, que no es mucho, pero es mejor que nada. La nueva ley no se aplicará del todo hasta el año 1020. Por más tardía e inadecuada que sea esta legislación, nuestra esperanza es la de que sirva para abrir paso a otras leyes similares o mejores en otros países.

Ya hemos hablado en números anteriores del *Theosophist* de algunas otras propuestas para mejorar el trato que les dan los humanos a los animales: la prohibición por parte del gobierno británico de la cría de animales para pieles (Nov. 2003), la decisión de la Unión Europea de ir acabando con las prácticas más brutales utilizadas en las granjas de ganado (Agosto 2003) y la legislación en Escocia para acabar con la caza de criaturas salvajes. (Mayo 2002).

La barbarie del hombre contra criaturas más pequeñas es horrible y hay que seguir actuando para protegerles. Pero ante todo, los humanos tienen que darse cuenta de que cuando se les seca el corazón y ya son incapaces de sentir piedad, toda la tierra corre peligro. Las numerosas atrocidades de las cuales nos hemos enterado, la tortura de prisioneros, los abusos de mujeres, niños y otros seres indefensos, etc, indican que la falta de compasión es peligrosa, porque transforma a la sociedad humana en un instrumento maligno para practicar las pasiones egoistas más inhumanas.

(The Theosophist, agosto 2004)

La humildad es la raíz de todas las virtudes, porque es la absoluta carencia de egoísmo, el progenitor y el productor de todos los vicios.

Pensamientos para aspirantes, 2ª serie
N. Sri Ram

LOS CHELAS

H.P. Blavatsky

HPB, en su artículo "Chelas Regulares y Chelas Laicos", publicado en "Le Lotus Bleu", de París, nos dice así:

Chela es la persona que se ofrece a un Maestro como discípulo para aprender los misterios de la Naturaleza y pone en práctica los poderes psíquicos latentes en el hombre. El Maestro que le acepta se llama en la India un gurú, y el verdadero gurú es siempre un Adepto de la Ciencia Oculta; un hombre de profundo conocimiento exotérico y, sobre todo esotérico, que ha sometido y controlado su naturaleza humana y ha desarrollado en sí mismo el poder (*siddi*) de dominar las fuerzas de la Naturaleza y profundizar en sus misterios mediante los poderes latentes antes y ahora activos en su ser.

Ofrecerse como aspirante al Chelado (Discipulado) es relativamente fácil. Desarrollarse hasta lograr el Adeptado es la tarea más difícil que el hombre pueda emprender. Hay muchas personas que nacen poetas, matemáticos, estadistas, etc., pero un adepto por NATURALEZA es imposible, porque si bien a veces oímos hablar, con muy raros intervalos, de personas naturalmente dotadas de una extraordinaria aptitud para la adquisición de la ciencia y de los poderes ocultos, estas personas tienen forzosamente que pasar por las mismas pruebas y la misma preparación que sus menos favorecidos co-aspirantes. Sobre todo, en esta cuestión hay que decir, con razón, que no existe ningún verdadero camino para los privilegiados.

Aparte de un grupo hereditario adscrito al *gon-pa* (templo), los cuales fueron durante siglos escogidos por los Mahatmas del Himalaya en persona, entre la clase de místicos naturales, muy numerosos en el Tibet, sólo ha habido excepciones en favor de occidentales como Fludd, Tomás Vaughan, Paracelso, Pico de la Mirandola, el conde de Saint Germain y otros, cuya afinidad de constitución para esta elevada ciencia forzó, hasta cierto punto, a los Adeptos a entrar en relación con el ambiente social que les rodeaba. En el libro IV de Kni-ta, encontramos las siguientes cualidades exigidas al chela: 'Perfecta salud corporal, absoluta pureza física y mental, deseos carentes de egoísmo, caridad universal, compasión hacia todos los seres animados, constancia y fe inquebrantables en la Ley del Karma, independiente de la intervención de poder de la Naturaleza, ley cuyo

curso no puede desviar intermediario alguno, ni detenerlo ningún ruego ni ceremonia esotérica propiciatoria. Valor indomable ante todo lo que ocurra, así sea en la muerte, percepción intuitiva de que nuestro ser es el vehículo del Avalokiteswara, Atma, espíritu divino o manifestado. Indiferencia, pero a la vez justa apreciación de todo lo que constituye el mundo objetivo y transitorio y sus relaciones con las regiones invisibles'.

Esas deben ser las circunstancias especiales del que aspira a ser un chela perfecto. Invariablemente se ha insistido en cada uno de estos puntos, con excepción del primero, que puede haber sido modificado en raras y excepcionales ocasiones. El chela tiene que haber desarrollado, en mayor o menos grado, todas estas cualidades en su naturaleza íntima, por su propio esfuerzo y sin ayuda alguna, antes de ser puesto a prueba. Cuando el asceta en vías de un espontáneo desarrollo, bien en el seno de la actividad mundana o bien fuera de ella, según su natural aptitud, se ha adueñado del cuerpo y se ha elevado por encima de él, los sentidos, el pecado y el dolor; cuando está presto a ser uno con MANAS, su mente, Buddhi, la Inteligencia Espiritual, y Atma, la Fuerza Suprema, el Espíritu, cuando está dispuesto en definitiva a reconocer en Atma el absoluto gobernador del mundo de las percepciones, y a la Voluntad como poder ejecutor o energía suprema, siguiendo las reglas consagradas por el tiempo, puede ser aceptado por un iniciado y puede ser introducido en el misterioso sendero a cuyo término se obtiene el discernimiento infalible, fruto de las causas producidas, y los medios de alcanzar Apavarga, la emancipación de la miseria de renovados renacimientos, en cuya determinación no se escucha al ignorante.

La admisión de un individuo como chela laico no le confiere otro privilegio que el de trabajar en su desenvolvimiento bajo la dirección de un Maestro, y tanto si ve a éste como no, no existe la menor diferencia en el resultado, porque sus buenos pensamientos, palabras y actos producirán sus frutos, así como los malos acarrearán los suyos. Envanecerse y hacer ostentación del título de chela es el medio más seguro de reducirlo a un hombre sin sentido en las relaciones con el gurú, porque es una prueba manifiesta de vanidad e ineptitud para progresar. Hace ya muchos años que, por todas partes, enseñamos esta máxima: Mereced primero; después desead, la intimidad con los Mahatmas o Maestros.

Actúa en el presente en la Naturaleza una ley terrible e inalterable cuya actuación explica el aparente misterio de elección de ciertos chelas que han llegado a ser tristes ejemplos de moralidad durante los últimos años.

El viejo proverbio: "No despertéis al león dormido", contiene un gran significado oculto. Nadie, hombre o mujer, conoce su fuerza moral antes de haberla puesto a prueba; son a miles los que el mundo deputa por muy dignos y respetables porque jamás fueron sometidos a prueba. Esta es, sin duda, una verdad vulgar; pero con una adecuada aplicación al caso que nos ocupa. Al

emprenderse el camino del chela se despiertan a latigazos todas las pasiones dormidas de su naturaleza animal. Empieza un terrible combate con enemigos que no piden ni dan cuartel. De una vez para siempre se trata de ser o no ser; vencer es el adeptado; sucumbir es un innoble martirio, porque fracasar víctima del orgullo, de la lujuria, de la avaricia, de la vanidad, del egoísmo o de cualquier otro sentimiento es, en realidad, innoble a los ojos de todo hombre digno de ser llamado así. El chela, no sólo ha de afrontar todas las malas inclinaciones latentes en su naturaleza, sino también la velocidad adquirida por las fuerzas siniestras acumuladas por la comunidad o la nación de la que forma parte, porque él es parte integrante de estas colectividades, y las causas que afectan, lo mismo al individuo que al grupo (ciudad o nación), reaccionan unas sobre otras. La lucha por el bien de nuestro héroe arroja la discordia sobre todo el cuerpo del mal que le rodea y atrae su furor. Mientras él se contenta con marcar el paso de sus vecinos y ser, poco más o menos como ellos, un poco mejor o un poco peor que el término medio, nadie se ocupará de él, pero en cuanto se sepa que ha sido capaz de descubrir el irrisorio vacío de la vida social, la hipocresía, el egoísmo, la sensualidad, la concupiscencia y otros rasgos que la desfiguran, y que ha resuelto elevarse hacia un nivel superior, en seguida el odio y cuanto mora en la naturaleza perversa, gazmoñas o malévolas, le lanzarán unas corrientes contrarias. Si posee una gran fuerza innata se desembarazará de ellas como el experto nadador se lanza y atraviesa la corriente que arrastra al débil; pero si en esta batalla moral el chela tiene una sola tara disimulada, haga lo que haga, ésta saldrá a la superficie. El barniz de las conveniencias sociales de las que todos estamos recubiertos, tiene que perder hasta su última capa, y el Yo interno tiene que manifestarse sin el menor velo que encubra su desnudez. Las costumbres sociales, hasta cierto punto, mantienen a la gente en límites morales que les obligan a pagar tributo a la verdad; apareciendo como buenas, séanlo o no; estas costumbres son de tal naturaleza que el chela las tiene que olvidar todas y trascenderlas. El vicio reviste su forma más seductora, y las pasiones tentadoras atraen al inexperto chela hacia las profundidades de la degradación psíquica. Su posición no se parece a la pintada por un gran artista en donde Satanás juega al ajedrez con un hombre cuyas alas ha ganado, pero que tiene al lado al ángel guardián para ayudarle con sus consejos. En nuestro caso, la lucha se entabla entre la voluntad del chela y su naturaleza carnal, y el Karma prohíbe e impide que ni ángel ni gurú alguno intervengan hasta conocer el resultado. Bulver Lytton ha idealizado este hecho en su libro “Zanoni”, obra que siempre estimarán los ocultistas. En su historia, representaba con no menor relieve el aspecto negro de las investigaciones ocultas y sus peligros mortales. Un Mahatma definió el proceso de la formación de los chelas diciendo: “Es un disolvente psíquico que consume todas las escorias y sólo deja el oro puro”. Si el candidato tiene latente la pasión por

el dinero, la baja política, el escepticismo materialista, la ostentación, la mentira, la crueldad u otras concupiscencias de cualquier otra especie, el germen crecerá poco a poco, sucediendo lo mismo con las cualidades nobles de la Naturaleza humana. El hombre real, pues, se revela de ese modo.

Por lo tanto, ¿no sería el colmo de la locura abandonar el llano sendero de la vida a ras de tierra para escalar las escarpadas rocas del chelado, si no está razonablemente seguro de poseer en sí la vestidura conveniente? La Biblia dice muy bien: "El que está de pie, mire de no caer", texto que los aspirantes a chelas tienen que considerar antes de lanzarse de cabeza a la pelea. Algunos de nuestros chelas hubieran hecho muy bien en reflexionar más de una vez antes de arrostrar las pruebas. Recordamos varios deplorables fracasos ocurridos en el último año. En un caso, el aspirante perdió el juicio retractándose de los nobles sentimientos que acababa de profesar algunos días antes e integrándose como miembro en una religión cuya falsedad había demostrado con profundo desdén e irrebatibles argumentos. Otro cometió un abuso de confianza y desapareció con los fondos de su patrón, que también era teósofo. Un tercero se entregó al más desenfrenado libertinaje, confesándoselo al gurú que había escogido, con inútiles lágrimas y suspiros. Un cuarto se unió con una persona de distinto sexo, rompiendo con sus más queridos y sinceros amigos. Otro mostró signos de aberración mental y fue denunciado a los tribunales por su vergonzosa conducta. Un sexto se levantó la tapa de los sesos para escapar a las consecuencias de un acto criminal. Aparentemente, todos eran investigadores sinceros de la Verdad y en el mundo pasaban por personas respetables. En apariencia eran dignos de ser elegidos como candidatos a chela, pero por dentro todo era podredumbre y sepulcros blanqueados. El barniz mundano era bastante espeso como para ocultar la ausencia del verdadero oro, y al actuar el disolvente esos candidatos demostraron en su caso que sólo eran una dorada estatua de escorias morales, desde la epidermis hasta el corazón.

En todo cuanto antecede sólo nos hemos ocupado de los chelas laicos que fracasaron, pero también algunos obtuvieron éxitos y se encuentran en camino de pasar gradualmente a través de las primeras fases de su prueba, algunos de ellos haciéndose útiles a la Sociedad Teosófica y al mundo en general por sus buenos ejemplos y enseñanzas. Jamás serán menores las dificultades para el chela, a menos que cambiase la naturaleza humana y evolucionase un nuevo orden de cosas. San Pablo puede que aluda al chelado cuando dice: "Porque sabemos que la Ley es espiritual; ¡Más, yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado! Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago; antes lo que aborrezco, aquello hago." Y el sabio Teratarjurinjam de Saravi ha escrito: "Los enemigos difíciles de vencer (las malas pasiones), que se levantan en el cuerpo, deben ser virilmente combatidos. ¡Aquel que los venza, se iguala al conquistador de los mundos!"

LIBRE ALBEDRÍO Y PREDESTINACIÓN

I.K. Taimni

Un importante problema filosófico, sobre el cual proyecta alguna luz la Doctrina Oculta del Pensamiento Divino, y la Divina Planificación, es el del libre albedrío y la predestinación. Estos términos representan dos puntos de vista extremos con respecto a la pregunta de si el hombre es o no dueño de su destino.

Hay algunas personas que, desde luego, tal vez por incomprensión de las doctrinas religiosas, son fatalistas en su actitud ante los problemas de la vida. Piensan que todo lo que ha de ocurrir en el futuro ya está predestinado por Dios o por la ley de Karma; y por lo tanto, nada puede hacerse excepto el resignarnos a un Destino inexorable.

Si esta filosofía se sigue sin discernimiento, llega a conducir al desarrollo de una mentalidad negativa, o pasiva, y a frenar todo esfuerzo e iniciativa en la vida. Sin embargo, en la práctica resulta que aquellos que proclaman la sumisión a la voluntad de Dios, o la resignación ante el Karma, no viven éste o hacen tan sólo lo que les conviene.

En realidad, las vidas de algunos de estos hombres nos proporcionan un divertido contraste con sus profesiones religiosas, pues se comportan como si todo en el mundo dependiera de su voluntad personal, y como si no hubiera otras fuerzas a tener en cuenta para determinar la marcha de los acontecimientos. Así pues, el fatalismo, aunque sea un dogma que prevalece entre ciertas comunidades, no es muy activo y efectivo como fuerza en la vida humana. Al igual que todas las otras cosas de las creencias religiosas, pocas personas se toman en serio este dogma, y su sumisión a Dios no significa mucho en la vida actual.

Tomemos ahora el otro punto de vista extremo de que el hombre es dueño absoluto de su destino y con capacidad para hacer lo que quiera. Este punto de vista es, naturalmente, muy popular en el mundo moderno, pues la filosofía materialista, que es de buen tono en estos días, ha echado por la borda no sólo a Dios sino a la ley de Karma según la cual el hombre cosecha lo que siembra. Es natural que las naciones y los individuos insistan sobre el derecho de hacer lo que gusten, sin consideraciones a cómo sus acciones afectan a otros, pues la idea del libre albedrío debe darse por admitida. A estas personas no

les importa si esta idea es defendible. Creemos lo que necesitamos creer y lo que se amolda a nuestras tendencias naturales, aun cuando nuestras creencias se evaporen frente a hechos evidentes de la existencia. Creer que el hombre es capaz de hacer todo lo que quiera hacer, cuando ni ta siquiera sabe con certeza si vivirá mañana, cuando hay que tener en cuenta las voluntades de los miles de millones de otras personas; cuando la tierra en que vive es meramente una partícula de polvo en un vasto universo de pavorosas incertidumbres e ignotos misterios; creer que esta efímera y diminuta expresión física que llamamos hombre, tenga completa libertad de voluntad, bajo tales condiciones, es ciertamente vivir en un mundo falso que no tiene relación con las realidades de nuestra existencia y con nuestras experiencias diarias.

Así pues, es evidente que ni la libre voluntad ni la predestinación representan los hechos reales de nuestra existencia, y la verdad respecto a esta cuestión no puede descubrirse en una filosofía superficial de la vida que ni tan siquiera tenga presentes los notorios acontecimientos de nuestro vivir y se niegue a investigar en los aspectos más profundos de la vida. Este universo está basado en hechos, no sólo físicos y vitales visibles, sino super-físicos e invisibles, siendo los últimos más significativos y esenciales que los primeros. No podemos eludir y separar estos hechos de nuestra vida interna, dando por sentado arbitrariamente, que ellos no existen, como lo ha hecho la filosofía materialista. Uno de estos hechos importantes, fundamentado en la experiencia de innumerables místicos, ocultistas, videntes y sabios, es que hay un mundo interno de Realidad latente y oculto dentro del siempre cambiante mundo fenomenal, en el cual vivimos; y que este mundo fenomenal es una sombra del mundo interno espiritual. Si esto es así, entonces lo que ocurra abajo estará determinado en gran parte por la relación existente entre los dos mundos. Es difícil concebir la naturaleza de la relación existente entre el mundo espiritual que se despliega en la Mente Divina, y su sombra aquí abajo, en el mundo del tiempo y del espacio. Por esta razón los filósofos han estado especulando sobre el enigma de la libre voluntad y la predestinación, desde tiempo inmemorial, sin poder llegar a una conclusión definida.

Existen ciertos hechos en la Naturaleza, que llevan a la conclusión de que la predestinación en su forma más rígida, está en la base del universo, y que la secuencia y naturaleza de los acontecimientos está tan rígidamente predeterminada al tener lugar, como una escena proyectada sobre la pantalla cinematográfica está predeterminada en el rollo de la película de la proyección. Tomad, por ejemplo, la posibilidad de ver el futuro en forma detallada, lo que al parecer es un hecho. Un reciente artículo en el *Reader's Digest* (septiembre 1965), bajo el título de "La Bola de Crtistal", que muestra cuán definido y preciso era posible ver el futuro, deja al lector estupefacto y preguntándose si existe la libre voluntad en su significación ordinaria. Matemáticamente, si un acontecimiento del futuro puede ser fijado en el

tiempo y en el espacio, todos los acontecimientos que le preceden deben ser necesariamente fijados también. Y puesto que todos los acontecimientos del universo están entrelazados, y no pueden ser separados teóricamente, deben estar fijados en el sentido en que toda imagen proyectada en la pantalla cinematográfica está predeterminada y está ya presente en el rollo de la película. Aquí tenemos la predestinación en su forma más rígida.

Pero hay otros hechos que apuntan a la conclusión de que el hombre tiene una libre voluntad y que su destino está, al menos hasta cierto punto, en sus propias manos. Todos los grandes Maestros de la humanidad, al unísono, y en términos nada inciertos, han exhortado a los seres humanos a que traten de elevarse sobre estos bajos mundos de ilusión, dolor y limitaciones, al mundo de la Realidad, liberándose así ellos mismos de esas ilusiones y limitaciones. Ellos conocen los dos mundos –el Real y el irreal– y no podrían exhortar a los aspirantes a que hicieran el máximo esfuerzo para liberarse de estas limitaciones e ilusiones, si la predestinación, en su forma rígida, fuese la verdad fundamental de la existencia. Eso sería una pura burla.

El mismo hecho de que la ley de Karma ordena la vida de los seres humanos y aporta a cada individuo los frutos de sus propias acciones, pensamientos y deseos, señala la presencia de la libre voluntad en el hombre, y que su educación y evolución como entidad espiritual dependen del ejercicio de esta libre voluntad. Es verdad que en la primera etapa de su evolución, cuando el hombre está bajo el dominio completo de sus instintos animales, deseos y pensamientos, no parece haber mucho espacio para el ejercicio de su libre voluntad. Entonces su evolución está guiada por agentes educativos externos, por el placer y el dolor y por la presión general de la Divina Voluntad, por la evolución. A medida que él evoluciona y adquiere un creciente dominio sobre su mente y sus deseos, la libre voluntad representa un elemento más dominante en la vida, y su evolución, dirigida por Sí Mismo, se hace cada vez más superior. En realidad toda la filosofía y toda la ciencia del Yoga están basadas en la idea fundamental de que el hombre es completamente libre de desembarazarse de las ilusiones y limitaciones en las que está envuelto, y llegar a establecerse en el mundo de la Realidad al que verdaderamente pertenece. Todas estas cosas y muchas más, señalan el hecho de que el hombre tiene libre voluntad, y la tiene en modo creciente a medida que evoluciona y se acerca al objetivo de su evolución humana. Y cuando alcanza su objetivo y reconoce su verdadera naturaleza divina fundiendo su conciencia con la Conciencia Divina, llega a ser completamente libre, puesto que se ha fusionado felizmente con la Divina Voluntad, convirtiéndose en instrumento consciente de esta Divina Voluntad.

Así pues, ambas doctrinas –la predestinación y el libre albedrío– aunque aparentemente contradictorias, parecen ser verdaderas y hechos reales de la existencia, en cuanto a lo que concierne a la vida humana. Las dos juntas constitu-

yen una paradoja de la vida superior. Tales paradojas relacionadas con los últimos fines, no son solubles por el intelecto, aunque pueden licuarse a la luz de la Realidad; y no me propongo intentar una solución que no sea posible. Pero como esta cuestión es, no sólo interesante desde el punto de vista filosófico, sino de la máxima importancia para el aspirante, me gustaría ocuparme de ella, al menos con brevedad, para apartar el concepto erróneo que se esconde en las mentes de algunos aspirantes; a saber, que su futuro está predestinado y por lo tanto es inútil hacer cualquier esfuerzo para salir de las ilusiones y desdichas en que se encuentran envueltos. Ese concepto erróneo paralizante, aun si no se define claramente, y tan sólo existe en la mente subconsciente, socava todos nuestros impulsos espirituales y conduce a la confusión y a la desorientación de la mente. Por lo tanto, aun si no somos capaces de resolver la paradoja de la libre voluntad y la predestinación analizada antes, debemos estudiar y meditar sobre esta cuestión, hasta que lleguemos a estar seguros de que la libre voluntad hace algo, y en cierto grado representa un papel importante en la vida, siendo posible para el hombre lograr su salvación, si quiere intentarlo.

En la segunda parte del *sutra* (Yoga-Sutras IV.-12) se da alguna indicación de la línea en que puede explicarse la co-existencia de la libre voluntad y la predestinación. Traducida literalmente, esa segunda parte del *sutra* da este significado: "La diferencia de *dharmas* o propiedades, depende de la diferencia de los senderos."

Se verá por lo tanto que el Ocultismo reconoce "diferencia de senderos", es decir, "una posible variación en el curso de los acontecimientos" a medida que el mundo espiritual en la Mente Divina se refleja en el mundo fenomenal. Esto significa por lo menos que no existe la predestinación en una forma rígida. El curso de los hechos en el mundo fenomenal no reproduce el mundo o la Planificación de la Mente Divina rígidamente, como una escena de cinematógrafo responde al rollo de la película sobre la pantalla, es decir, mecánicamente y en exactos detalles. La relación puede considerarse similar a la que existe entre la idea de un arquitecto, tal como existe en su mente, y el edificio de piedra y mortero que se erige de acuerdo con el plano. Al construir un edificio de este modo, se pueden seguir cualquiera de un número grande de "senderos". El edificio puede empezarse con cualquier serie de piezas ADG o GFI o ABC o AEI.

Dibuix

Se puede completar el ala izquierda, antes de ocuparse de la derecha, o viceversa. O bien se puede subir desde los cimientos, del modo regular. Hay cientos de modos diferentes en detalles mayores o menores en que se puede construir el edificio y completarlo; y sin embargo, una vez acabado, estas cosas no tienen importancia. En cada caso el edificio completo será el mismo y será una reproducción del edificio que tenía el arquitecto en su mente. Y una vez terminado y presentado en su forma

perfecta, el modo de construcción, los detalles, etc., carecen de importancia y se convierten en una ilusión, en un mero recuerdo.

Ahora bien, ¿qué son las diferencias en estos detalles de los diferentes métodos que llevan a término la construcción? Según el *sutra* son meras variantes de la apariencia de diversas propiedades o *dharanas* que están todos presentes en *Prakriti* en forma latente. De modo que el terminar el edificio en una dirección u otra difiere tan sólo en que resalte una u otra serie de propiedades, estando presentes todas las propiedades en su forma latente, y apareciendo unas pocas desde esta latente condición, que pasan a condición activa, según las circunstancias. Desde luego, esto es presentar la cuestión en terminología de la *Samkhyam*; pero se verá que los hechos son esencialmente correctos y hasta de acuerdo con los hechos y teorías científicas.

Hemos tomado el ejemplo de la construcción de un solo edificio, para esclarecer el punto. Se puede objetar que un edificio es una parte insignificante del cambiante universo en evolución que refleja el Diseño Divino. ¿Qué será del Universo total? Si pensamos cuidadosamente descubriremos que podemos considerar el edificio dividido en sus partes componentes, y lo que se ha dicho del edificio total será cierto para cada una de sus partes. Por ejemplo, si tomamos una sola pieza, el mismo razonamiento se aplicará a la construcción de la pieza o a una pared. De la misma manera, procediendo en la dirección contraria, podemos ascender paso a paso, hasta el universo como conjunto. El mismo principio tiene valor en todos los casos, aparte del tamaño o naturaleza del fenómeno que ocurra.

Así vemos que en el Sistema Cósmico, todo el universo o cualquier sistema manifestado (sistema solar), está presente en la forma arquetípica, completa, integrada. Eso se logra en su forma completa desplegada en la Mente Divina del Logos, y es la base del Mundo Divino a que nos hemos referido. Cuando este Mundo Divino se proyecta en los planos inferiores fenomenales, los fenómenos toman forma por sí mismos, de tal modo que el Plan Divino se completa en la forma en que está presente en la Mente Divina. Pero los fenómenos no siguen un curso rígido, como se explicó antes. Hay elasticidad y espacio allí para las diferencias, para llevar el Plan a su consumación; pero se realiza por completo como presente en la Mente Divina, con el impulso de la Divina Voluntad que está detrás, y de la Sabiduría Divina que la guía.

¿Qué es lo que produce estas diferencias en los senderos, y estas incertidumbres en los métodos? ¿Por qué no sigue el Plan Divino en su actuación, una línea predeterminada, exactamente de acuerdo con la Voluntad Divina? En otras palabras, ¿qué contraría a la Voluntad Divina, por pequeño que este impedimento pueda ser? La razón es obvia. A la par que Logos, hay innumerables mónadas que evolucionan en el sistema declarado. Estas mónadas son parte de la Vida Divina; pero para su evolución y despliegue tienen que actuar bajo ilusiones y limitaciones en las

primeras etapas. Esto introduce toda clase de complicaciones y aplazamientos. El Logos tiene que elaborar Su Plan (tomado desde arriba), no en solitario, sino llevando consigo todas las mónadas. Estas mónadas son también de su esencia, como Él, y sus voluntades como deseos han de cumplirse. Estas voliciones de las mónadas no desarrolladas, son las que conducen a las desviaciones del Plan Divino en su actuación; y para que pueda ser posible el funcionamiento de sus libres voliciones es para lo que tiene que existir elasticidad en el funcionamiento del Plan.

Por lo dicho se verá que, tanto la predestinación como el libre albedrío son efectivos y tienen su participación en la marcha del universo en evolución. El mismo hecho de que existe una Voluntad Divina y un Plan Divino detrás de ello, significa algún grado y forma de la predestinación. Pero el hecho de que exista elasticidad y una considerable latitud para las mónadas que están evolucionando en el universo, significa que existe libre voluntad para las mónadas. En los primeros intentos esta voluntad, expresándose como deseo, conlleva sus consecuencias gratas y las desagradables; y así el individuo aprende gradualmente a actuar de acuerdo con la superior Voluntad Divina. De este modo las complicaciones y los obstáculos se atenúan a medida que las mónadas evolucionan; y cuando éstas llegan a reconocerse a sí mismas, su voluntad se fusiona con la Voluntad Divina. Por lo tanto, es obvio que tenemos la coexistencia de la libre voluntad y la predestinación; y que en el Plan tiene que haber tolerancia para los ajustes, aplazamientos y complicaciones, que son parte de un universo fenomenal, con innumerables mónadas evolucionando en él.

El análisis anterior sobre la coexistencia del libre albedrío y la predestinación no debe permitirnos tener la impresión de que el Plan Divino se expresa en los mundos inferiores del tiempo y del espacio en su forma más perfecta. Estos mundos son mundos temporales de ilusión, y pueden, a lo sumo, reflejar meramente las diferentes etapas del Plan, en forma imperfecta. En su perfección el Plan está presente en el mundo divino, más allá del espacio y del tiempo. Nosotros no podemos concebir esta forma trascendente del plan porque está más allá del tiempo y del espacio. Contiene las diferentes etapas, así como la forma final (relativamente final para un *Kalpa),* en una forma integrada, así como una fórmula que resume una serie que contiene las formas integral y desarrolladas de la misma. Pero, cuando esta fórmula desciende al reino del tiempo y el espacio en la manifestación, los diferentes términos de la serie, se expresan progresivamente como se indica a continuación:

F (X) = f (x1) + f (xg) + f (x3) + f (x4).....x

La forma integrada siempre permanece en lo Eterno, y sus diferentes términos aparecen uno tras otro en el mundo del tiempo y del espacio. Pero la aparición de estos términos en el mundo fenomenal es meramente la aparición sucesiva de las diferentes propiedades

de *Prakriti* basadas en las *gunas*. En otras palabras, es ilusoria. El verdadero Plan Divino de Ideación, en su totalidad y perfección, sólo se puede manifestar en el mundo Divino; y tan sólo aquel que puede trascender los mundos inferiores y elevarse a los superiores puede percibir el Plan en su perfección. En los mundos inferiores tan sólo podemos ver sus sombras imperfectas, una tras otra.

Las ideas anteriores también servirán para proporcionar alguna luz sobre la cuestión de "la diferencia de senderos" a que se refiere el *sutra* antes mencionado, y nos permite un vislumbre sobre este aspecto de la relación de lo Manifestado y lo Inmanifestado.

Puede haber quienes se inclinen a considerar esas ideas como vacías especulaciones filosóficas, que son vanas especulaciones si jugamos con estas ideas como lo hacen los filósofos académicos. Pero si constituyen el sincero esfuerzo de un *Jijñasa* (un aspirante) para saber por medio del intelecto lo que realmente está más allá de éste, prepararán así el camino para ello o los escalones hacia el conocimiento directo, para conocer las realidades de la vida superior, llegando al fin a romper el muro del intelecto y encontrarse frente a aquellas realidades que fueron el objetivo de su indagación.

(The Theosophist, marzo 1970.)

EL NACIMIENTO DEL ALMA

El Movimiento Teosófico

Tenemos tres voces que funcionan en cada uno de nosotros, la voz de la carne, que aprisiona y esclaviza la mente y el alma; la voz de la conciencia, que da calor y protege; y la Voz del Alma, que es superior a la de la conciencia y que ilumina la mente, algo que la conciencia no puede hacer. Mediante el estudio, la voz de la carne puede someterse; con la práctica, nuestra conciencia puede educarse y elevarse; y con una preparación espiritual, la Voz del Alma puede ayudarnos a que nuestra vida sea más radiante y más feliz.

El título de este artículo, *El nacimiento del alma*, hace referencia a la festividad navideZa. El 25 de diciembre no es realmente el dia del nacimiento de Jesús; se determinó esa fecha para el Dia de la Natividad varios siglos después de su era, y se hizo con el fin de que la gente pudiera entender realmente

el Nacimiento de Cristo. Como Krishna, Christos es el Principio Universal que late dentro del corazón de cada forma de vida y que podemos llamar Atman, el Yo. El Nacimiento de Cristo es el Nacimiento del Alma, del Yo Real o Espiritual del hombre. la Navidad se celebra adecuadamente en ese momento, porque en Ocultismo y en la Filosofia Esotérica, se reconoce el aspecto espiritual e invisible de las estaciones. El Solsticio de Invierno, es decir el 21 de Diciembre, es el día en el que el Sol empieza a moverse hacia el norte y las fuerzas regeneradoras de la nueva estación empiezan a despertar. El Alma de la Tierra nace en esta estación y así tenemos un doble significado en la festividad de la Navidad. Muchas civilizaciones antiguas han reconocido este hecho y por esto se dice que son muchos los Sabios y Maestros Espirituales que nacieron alrededor del 21 de Diciembre. Pero deberíamos considerar la Navidad como una celebración del uso espiritual que habríamos hacer de ella.

Para empezar, ¿qué es el Alma? Hemos de distinguir entre Espíritu y Alma. El Espíritu es universal; sólo hay Un Espíritu y mi Espíritu no es distinto a tu Espíritu. Pero mi alma es distinta a tu Alma. Hay muchas Almas, pero sólo Un Espíritu. En el *Gita* (XIII, 33) Krishna dice "así como hay un solo sol que ilumina a todo el mundo, también el Espíritu Uno ilumina a cada cuerpo". Igual que el Sol Uno tiene innumerables rayos, también cada Alma es un rayo del Espíritu Universal. Es preciso que imaginemos, lo más claramente posible, la composición del Alma Humana, del Hombre Verdadero. Es una composición triple. El Alma, a través de su Mente o aspecto de Manas, usa la facultad del discernimiento; a través de su Corazón o aspecto de Budi, usa la facultad del desapego; y así activa dentro de ella la Luz del Espíritu de Atman. Actualmente, en la mayoría de hombres y mujeres, el Atman o Espíritu está pasivo y en reposo, porque Budi, en el cual brilla, está pasivo o inactivo. La evolución del Alma consiste en poner a Budi en movimiento. El Corazón tiene que despertar; en los momentos actuales está dormido en la mayoría de la gente. Lo que puede despertar al Corazón es Manas, la Mente Superior, si ese Manas utiliza el poder de discernimiento o Viveka.

La Teosofía enseZa que sólo un fragmento del Alma Triple encarna en el cuerpo. El primer paso que necesitamos dar es reconocer que, aunque abrumada por los deseos y las pasiones, el alma mora en el cuerpo. Son pocos los hombres y mujeres que sienten la presencia del Alma en su interior, esa Alma que ellos son. La Teosofía dice que el reino humano está constituido por los "vivos" y los "muertos", es decir, por los que se reconocen como Almas y los que no. Así pues, el primer paso será el de reconocer el Alma de nuestro interior. El peligro de la civilización moderna procede de dos fuentes. Las religiones falsas y supersticiosas son un peligro; enseZan falsas doctrinas pero hablan del Alma Humana y de sus condiciones aquí y en el más allá. La segunda causa de peligro es la ciencia moderna, que niega la existencia misma del Alma.

Atrapados entre estos dos, los hombres y mujeres corrientes sufren mucho. La Teosofía enseZa la doctrina correcta sobre la existencia y la evolución del Alma Humana, y el primer paso que hay que dar es reconocer la naturaleza esencial del Alma.

El segundo paso está indicado en *La Voz del silencio*. "Intenta, ¡oh Principiante!, fundir tu Mente con tu Alma". Hemos de aprender a distinguir entre la Mente y el Alma. Cuando leemos o meditamos, cuando miramos en nuestro interior, vemos que detrás de la mente y más allá de ella hay algo que puede controlar sus movimientos, que puede ordenarla y dirigirla; y ese es el aspecto encarnado del Alma, el Alma que está en el cuerpo. El Alma encarnada no es más que un fragmento de toda el Alma Humana. Hemos de reconocer que sólo es en una medida pequeZa o fragmentaria que el Alma Humana puede manifestar su poder y su gloria dentro del cuerpo. Es como un pájaro enjaulado. Hay que distinguir el alma de la mente, porque todo el problema, la raiz de toda ignorancia, de toda enfermedad, de toda desgracia y sufrimiento está en la mente.

Si pudiéramos percibir que la mente debería fundirse con el Alma y no con los deseos y pasiones, avanzaríamos mucho hacia la evolución. Por esto, tenemos ese aforismo que repetimos tantas veces "La guerra está en la mente". Corregid la mente, purificad la mente, liberadla de los deseos. En la mayoría de la gente, la mente está protegida por sus pasiones; la mente tiene que convertirse en la novia del Alma que habita en el cuerpo. El matrimonio de la mente y el Alma es el lenguaje alegórico que han utilizado tantas veces los místicos. Pero este matrimonio se hace entre la mente y el Alma encarnada, y queda algo por hacer antes de dar a luz al Alma Triple, Atma-Budi-Manas.

Tenemos que saber que esta Alma es nuestro Dios. La Divinidad no está fuera de nosotros sino dentro. La mayoría de hombres y mujeres buenos, incluso con poca cultura, aceptan que Dios está en nuestro interior; pero van a la iglesia y al templo, a la mezquita y a la sinagoga, porque han aceptado sólo de forma superficial la propuesta de que existe un Dios Interno. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se compromete la buena gente con la Verdad, con su propia visión, y cae en el error del sectarismo que, en poco tiempo les llevará al camino del fanatismo. Entonces, necesitamos comprender cómo y por qué el Alma Verdadera no es solamente Semejante a Dios, sino que es Dios; no es sólo divina, sino que es la Divinidad misma. Cada uno de nosotros, como Manushya, el Alma Verdadera, es Dios.

El Alma Verdadera, Atma-Budi-Manas, brilla como una estrella en las profundidades de nuestro ser. Cada uno de nosotros no es sino un rayo de esa estrella, "la estrella refulgente que brilla dentro de las hondas profundidades del ser-eterno, en los campos ilimitados de lo Desconocido". E incluso ese rayo no es siempre capaz de guiarnos en este mundo de Maya, de ilusión y de ignorancia. La única plegaria verdadera es la que va dirigida al Dios Radiante interno, Atma-Budi-Manas. La plegaria de

Viveka o Discernimiento llegaría a Manas y nos traería la respuesta de ese Manas. La plegaria de Vairagya o Desapego llegaría a Budi y nos traería la respuesta de ese Budi. Y cuando Manas se funde con Budi, la plegaria de la Compasión y del Altruismo llega hasta Atman, y su respuesta viene en forma de Energía, Poder y Paz.

Cuando un individuo reconoce que en su interior, como Alma, él es Dios, tiene lugar la concepción espiritual, y cuando esa persona se dedica a atribuir un valor verdadero o espiritual a las cosas, a los hechos y a las personas de este mundo, nace el Alma como entidad independiente. En el transcurso de varias vidas, el Alma irá creciendo hasta desarrollar y alcanzar la perfección sublime. La Teosofía ofrece las Imágenes del Alma de aquellos que han alcanzado la Perfección. Esos Grandes Seres, los Maestros, poseen un completo Viveka-Discernimiento y por eso se les llama Tattva-Gnyanis, Conocedores de la Esencia de todas las cosas; están totalmente desapegados del Maya de este mundo y son Vairagis supremos, Renunciadores, pero su Compasión es tan grande que, aunque desapegados, viven en el mundo sin pertenecer a él. Guían, ayudan y bendicen, pero tenemos que esforzarnos para estudiar lo que ellos nos enseZan y entonces conseguiremos el privilegio de obtener su Bendición.

(Insight, Noviembre-Diciembre 2003.)

ACTIVIDADES

RAMA ARJUNA

Lunes 4, 11, 18 y 25 (a las 18,30 h.) - Formación teosófica a cargo de C. Elósegui. (A las 20h.) - Grupo de estudios. Tema: "El doble etérico", a cargo de J. Tarragó. Coordina M. Vila.

Martes, 5, 19, 26 (a las 18,30h.) - Reunión de Rama (Sólo para miembros). A cargo de J. G. Lop. Coordina Fina Pastor. (A las 20h.) - Grupo de estudios Terra "El cuerpo mental", a cargo de Nilda Venegas. Coordina L. Villalba.

Miércoles 6, 13, 20, 27 (a las 18,30h.) Consultas sobre el trabajo de estudio. (a las 20h.) - Grupo de estudios Terra "El cuerpo astral", a cargo de J. García. Coordina M. Prat.

Jueves 7, 14, 21, 28 (a las 18,30h.) - Consultas sobre el trabajo de estudio. (a las 20h.) - Grupo de estudios Terra "El cuerpo causal y el Ego" a cargo de Mª José Barrios. Coordina J.L. Gasión.

Viernes 1, 8, 15, 22, 29 - (a las 20h.) Grupo de estudios Terra "La Joya suprema del discernimiento", a cargo de A. Valdés. Coordina M. Cartañá.

Sábado 30 (a las 18,30 h.) - Conferencia a cargo de J. Tarragó. "La Sabiduría a través de la Teosofía".

RAMA HESPERIA

Conferencias libres todos los lunes.
Miércoles día de estudio, sólo para miembros.
Último sábado de cada mes: proyección de película o vídeo seguido de coloquio.

RAMA MOLLERUSSA

Tercer domingo de mes - Charla-coloquio con C. Elósegui, en Associació Escorxador-Templers, c/. Lluís Companys, 22 . Lleida. (De 11 a 14 y de 17 a 20h.)
Todos los martes: (a las 20h.) estudio en grupo del libro "La Voz del Silencio" (Pláticas II) en c/. Saturno 15, 2º 3ª. Coordina J.M. Espasa
Todos los jueves: - (a las 20h.) Estudio en grupo del libro "Conocimiento de Sí Mismo de IKT, en c/. Saturno, 15, 2º 3ª. Coordina J. Carcar.
Todos los viernes - (A las 20h.) - Estudio en grupo del libro "Curso adelantado sobre filosofía yogui y ocultismo oriental", de Y. Ramacharaka, en c/. Saturno 15, 2º 3ª. Coordina J. Torres.

RAMA RAKOCZY

Lunes 11 y 25 - Grupo de Meditación activa y ritual dévico. - **18** - O.T.S. - Ritual de Sanación.
Miércoles, 6 - Curso de meditación - **13** - Meditación a cargo de A. del Rosario. Estudio grupal sobre "Luz en el Sendero". - **20** - Meditación a cargo de J. Rodríguez. Estudio grupal sobre "Luz en el Sendero". **27** - Meditación a cargo de J.L. Fernández. Asamblea de Rama.

RAMA SAMADHI

Lunes (a las 18h.) - "Conocimiento de Sí Mismo" (IKT) y "Luz en el Sendero" (M. Collins. Coordinan P. Negre y A. Pérez. (a las 19,30h.) - O.T.S. (A las 18h.) Primer lunes de cada mes - Reunión de rama sólo para miembros.
Martes (a las 19,30h.) - Cuso básico de Teosofía, por A. Pérez.
Jueves (a las 19,30h.) - primer jueves de cada mes. "Círculo de Unión".
Viernes 3º y 4º de cada mes (a las 19h.) - Estudio de "La Doctrina Secreta" (sólo para miembros). Coordina A. Pérez.

RAMA VIVEKA

Sábado 9 (a las 17,30h.) - La enseñanza esotérica, por J. Tarragó. - **23** - El Yoga y las leyes de la Naturaleza, por S. Miró.

GRUPO DE ESTUDIOS "ACUARIO"

Miércoles (a las 18,00 horas) - Curso ***«Conocimiento de sí mismo»*** *desde el aspecto psicológi-*

co y teosófico. Coordina Teresa de la Hoz.

Sábado (a las 19:30) - Reunión de grupo **1º y 3º** sábado del mes. (a las 18,00 horas) **2 -** Comienzo curso con comentarios del grupo Acuario. **- 9** y **10 (Domingo)**: Seminario "Las relaciones humanas". Coordina Isaac Jauli. **- 16 -** Video sobre la teoría de cuerdas **"El sueño de Einstein"**. Coordina Benjamín Martínez. **- 23 -** Conferencia sobre **"Privilegio y responsabilidad".** Coordina Mercedes Mila. **- 30 -** Conferencia **"El ser, el amor y la acción 1"** Coordina Teresa de la Hoz.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "CERES"

Lunes 4, **11 y 18** (a las 20h.) - Estudio de "La Sabiduría Antigua" de A.Besant. **- 25 -** Charla sobre "Los Siete Rayos", por I. Gibello.

Sábado 16 (a las 18,30h.) - Curso básico de Teosofía. Coordina J.L. Mendoza.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "LA RIOJA"

Todos los viernes, a las 21,45h. reunión pública.

NOTICIARIO

Como cada año, este verano pasado se celebró en Sant Feliu de Guixols la Escuela española de Teosofía que, como siempre, estuvo muy concurrida. Se reunieron alrededor de 150 participantes entre miembros de la S.T. y simpatizantes.

El evento transcurrió fraternalmente y se contó con la colaboración especial de Tran Thi Kim Dieu, la presidenta de la Federación Europea de S.T.

Para el próximo año se anunció que, posiblemente se cuente con la presencia y colaboración de nuestro querido amigo Juan Viñas. Lo celebraremos.

Si uno se encuentra en estado de humildad que es también pureza en el corazón, todos sus actos estarán revestidos de gracia y de virtud.

Pensamientos para aspirantes, 2ª serie
N. Sri Ram

CONTENIDO

EDITORIAL 3

DESDE LA ATALAYA
Radha Burnier (julio 2004) 5

DESDE LA ATALAYA
Radha Burnier (agosto 2004) 9

LOS CHELAS
H.P. Blavatsky 13

LIBRE ALBEDRÍO Y PREDESTINACIÓN
I.K. Taimni 17

EL NACIMIENTO DEL ALMA
El Movimiento Teosófico 23

ACTIVIDADES 26

NOTICIARIO 28