17 DE NOVIEMBRE DE 2004

Un año más y llegamos a la fecha conmemorativa de la fundación de la Sociedad Teosófica por H.P. Blavatsky y Henry S. Olcott. Y un año más nos encontramos sin palabras que decir que puedan añadir algo nuevo a lo rotundamente importante como fue la puesta en marcha de este Movimiento que aportó tanta luz a este Occidente en penuria.

No puede decirse, desgraciadamente, que en los albores de este nuevo milenio recién empezado, como quien dice, las cosas sean mucho más suaves de lo que lo eran en 1875 cuando HPB arrancó a andar y nos puso en el camino de una nueva era singular por lo desconocida pero tremenda por sus resultados. Todo el conocimiento de Oriente que había permanecido ignorado, ya que no oculto para algunos que se lo guardaban para ellos como tesoro escondido, vino a precipitarse en las mentes ávidas de la población mundial.

Desde entonces, ¡cuántos no son los giros que ha dado la humanidad, y cuántos no son los caminos que ha emprendido simultáneamente para proporcionarnos algo de lo que carecíamos, conocimiento de lo espiritual, aberración hacia el materialismo, complicidad con la ciencia, aunque reacia a aceptar lo inevitable: el descubrimiento de un nuevo mundo subjetivo que dejaba que se les fuera de las manos el ínclito materialismo imperante hasta entonces.

¿Es que podemos decir que la ciencia ha aceptado la espiritualidad? Lejos de nuestro pensamiento postular esto, ni siquiera en imaginación. Sin embargo... muestras hay de que algunos científicos, normalmente los más preclaros, tienen sus dudas respecto a la ciencia pura y se decantan hacia otros menesteres menos prosaicos pero más estremecedores.

Tal vez lo mejor de la ciencia moderna es que corre con tanta celeridad que no puede asentarse en ninguna base de lo que ayer afirmaba como científico y por lo tanto cierto, sino que ha debido decantarse por lo lógico hoy, pero sin embargo plausible de confrontación mañana, con nuevos descubrimientos que pueden o no corroborar lo que hoy se escribe y se afirma como cierto.

La Vida es una maravilla, a pesar de los terremotos de toda clase, guerras, incomprensiones, sufrimientos, desgracias propias y ajenas. Porque la Vida está por encima de todo eso que son cambios en el tiempo y en el espacio pero no en el mundo arquetípico del que todos procedemos y al que todos volve-

remos. La mente de Dios es inaudita y la humanidad no puede estar nunca fuera de esa Mente porque forma parte de Su misma Unidad.

Pero volviendo al punto que nos interesaba remarcar en esta nota, es decir, a nuestra Fundadora HPB, ¿qué hubiera pasado sin el bagaje que ella nos ha legado con sus obras? De momento tal parece que se ha pasado de siglos de ofuscación dogmática y crudo materialismo a una disposición abierta y ansiosa de nuevos horizontes espirituales que, en definitiva, son los únicos que pueden ayudar a ascender en la escala de una evolución que aún hoy, no está plenamente aceptada por algunos reticentes. Pero el tiempo pasa, o eso nos parece a nosotros, y las cosas terminarán por situarse en su sitio.

De nuevo, pues, un agradecimiento hacia H.P.B. y su colaborador H.S.O. por haber puesto a nuestro alcance toda la riqueza espiritual de Oriente y por haber tenido el coraje de fundar una Sociedad que la difunda. Y agradecimiento por haber podido contactar con todo ello, aún a pesar de todas las incomodidades personales y de todo tipo que surgen siempre como avatares de la vida misma. Y, a pesar de las incomprensiones y desilusiones que puedan alcanzarnos,

Helena Petrovna Blavatsky
y
Henry Steel Olcott,
¡Gracias!

C.B.

DESDE LA ATALAYA — Radha Burnier

Todo es para Bien

La tradición oculta dice que cuando un aspirante implora sinceramente al Maestro en un momento de dificultad, el Maestro no lo negará la ayuda –pero la ayuda puede que no tome la forma esperada por el que la requiere. Es a causa de que el que suplica está falto de comprensión y su percepción es limitada que pide ayuda sin darse cuenta de lo que será bueno para él. Por eso hay el dicho de que, 'Cuando los dioses quieren castigarle a uno, escuchan su plegaria.' Espiritualmente lo que una persona considera ser un percance puede ser una oportunidad, incluso una especie de acto de gracia. Desde el punto de vista material, el bien parece consistir en determinadas cosas que ocurren a nivel físico, pero desde el punto de vista espiri-

tual, puede que carezcan de significado. Sólo es vital el cambio interno desde el egocentrismo al altruismo.

En los *Upanishads* se establece una diferencia entre *preyas* (lo placentero) y *sreyas* (lo bueno). La mayoría de la gente cree que lo que es placentero es beneficioso, y otorgan importancia al dinero y a la comodidad. Pero en realidad esto podría resultar un obstáculo para el verdadero progreso. Poseer dinero, en sí, no es ni bueno ni malo, lo que importa es la actitud de uno ante el dinero. Por ejemplo, en el caso de que se haga un uso generoso de la riqueza con objetivos públicos el dinero puede ser bueno, pero si la actitud es egoísta, y el dinero aumenta el egoísmo en una persona, esto será pernicioso para él y tal vez también para los demás.

El conocimiento de la Teosofía significa meditar sobre algunas enseñanzas esenciales y hacer que ellas sean reales para nosotros. Estas enseñanzas no deben ser meras palabra, escritas o habladas por alguien más, sino que deben convertirse en parte de nuestra propia comprensión. Entonces empezamos a ver y a considerar la vida de un modo diferente. Por ejemplo, cuando aprendemos por experiencia la separación, esto no tiene que herirnos. Hay muchas formas de separación –a través de la muerte, la enajenación, etc. Para la mente ignorante la separación es trágica; la gente llora y se lamenta incluso durante largos períodos, y hablan sobre sus tristezas, con expresiones de auto-compasión. Pero desde el punto de vista más elevado, el curso de la propia vida está elaborado por la benéfica Ley de Karma, y ni uno solo de nosotros puede quedar exento de esta experiencia de separación –del esposo o de la esposa, del hijo o del padre, el hermano o la hermana, o incluso de un animal predilecto.

La experiencia de la separación se basa en la ilusión de que la vida puede separarse. Cuando una relación determinada parece ser especial y luego termina, sólo las formas a través de las cuales se manifiesta la vida se separa. La Vida en sí no puede separarse más que en espacio. Uno puede colocar una caja aquí y un recipiente allí, y ambos ocupan espacio, pero el espacio es un todo, incluso aunque los contenedores se rompan. La inseparabilidad de la vida es una verdad fundamental.

En el Diagrama de la Meditación de Madame Blavatsky ella indica que en la meditación sobre la Realidad Única, la realidad de juntarse y separarse se desvanecerá, puesto que ellas son parte de una visión ilusoria de la vida. Cuando nos alegramos ante un encuentro, eso es sólo el descubrimiento de una relación de unidad ya existente. Espiritualmente las personas despierta no se vanaglorian por las personas en particular con las que se encuentran, y dicen: estos son mis amigos. Estas personas se reúnen con todo el mundo con alegría y amor porque todos son parte de una maravillosa existencia. El partir es también sólo un fenómeno temporal.

Aunque podamos desconocer ese estado ideal, al menos intelectualmente, podemos darnos cuenta de que el dolor de la separación es causado por nuestras propias imperfecciones mentales, y

que las separaciones serán una parte compulsiva de nuestra experiencia en los mundos materiales hasta que el alma alcance plenamente la verdad de la no separación. Los cuerpos físicos y los cuerpos sutiles están destinados a la desintegración, porque todas las formas materiales tienen que dispersarse, pero la vida es inmortal e indivisible. Hasta que esto no esté absolutamente claro en la conciencia de un individuo, la separación causará dolor y aflicción, encarnación tras encarnación. Las lecciones se repiten sólo porque no se ha completado el aprendizaje.

Así, cuando una persona reza y dice que necesita ayuda, mi esposa ha muerto, etc. etc., los Seres Iluminados no interferirán con el karma, ni siquiera aunque pudieran tener la potestad de hacerlo. Ellos siguen escrupulosamente la Ley, porque saben que las leyes del universo aportan lo que es espiritualmente bueno. El total fluir de la vida es hacia el bien (*sreyas*). El sabio no ofrece ninguna evasión, tal vez ni siquiera consuelo; lo que podrían hacer en el caso de una persona carente de egoísmo es fortalecerle internamente para avanzar con cada experiencia de separación hacia una realización más profunda de inseparabilidad y unidad.

El amor espiritual es el estado de mente que se da cuenta del supremo gozo de la unidad. En ese darse cuenta, todo lo que es bueno está incluido –la paz, el gozo, el amor y otros puntos inexpresables. Pueden facilitarse otros ejemplos de cómo el alma aprende que una experiencia aparentemente desagradable es en realidad una experiencia buena, porque estimula al alma a aprender la verdad. Se dice que el Yogui no está influido por el premio o por la censura, denominado victoria o derrota. Que es la actitud de una persona en la que no existe un concepto de si mismo ni orgullo. Una persona superiormente situada, con dinero y servidores, viviendo en gran estilo, puede perder todas sus propiedades y descender en la vida. Puede sentirse humillada por vivir en una casa pequeña, y estar obligado a tratar con los quehaceres de la vida diaria. Pero el orgullo se va podando encarnación tras encarnación hasta que amanece la verdad de que el ser alguien ante los ojos de los demás es sólo una fantasía. *Luz en el Sendero* dice: “Desea el poder ardientemente”.Pero, ¿cuál es el poder que uno debería desear? No el de sentarse en un trono, ni el de mandar sobre grandes multitudes, sino el poder “ser como nada ante los ojos de los hombres”. Las personas santas no busca ser apreciadas, ni estar an el primer plano de la escena, ni ser reconocidos como gente iluminada. Se contentan con vivir y actuar ignorados ante el mundo. El orgullo es un serio obstáculo para progresar; es un sentido de egoísmo concentrado que se desgasta cuando consideramos el concepto que tenemos de nuestra propia imagen y vemos la falsedad del mismo.

Las lecciones aportadas por esas experiencias como la de sentirse aparte o humillados resultan innecesarias cuando en nuestra naturaleza tiene lugar el cambio. Si somos obcecados, seguimos avivando las llamas de la ilusión. Pero cuando estamos más despiertos y cap-

tamos el significado oculto de nuestra experiencia, el progreso espiritual se hace más rápido, y estamos mejor preparados para servir a los demás. El estudio de las enseñanzas básicas de la Teosofía es de mucha ayuda en la comprensión de los procesos racionales de la vida.

Las Eticas de la Investigación

Entre los muchos peligros que amenazan a la tierra y sus habitantes están los nuevos inventos y la tecnología avanzada que pueden desembocar en un desastre en lugar de un beneficio. A lo largo y a lo ancho de todo el mundo se están llevando a cabo numerosos experimentos en una carrera desenfrenada para nueva información, lucros con las patentes, o superioridad en la reputación en un campo determinado. Sir Martin Rees, en su libro *Our Final Century* , habla de los varios peligros que podrían destruir la vida en la tierra u obstruir el progreso evolutivo. Uno de estos peligros es la nanotecnología.

Informes recientes mencionan que el progreso en esta área podría hacer posible implantar un diminuto instrumento programado en el cerebro que despojaría a la hueste animal o humana de su propia voluntad. Monos estabilizados con instrucciones computerizadas encerradas en un *chip* implantado han sido capaces de movilizar robots en acción. Esto hace nacer la esperanza de que un piloto puede permanecer en la comodidad de su hogar y manejar su aeronave desde allí o descargar bombas mortíferas sobre territorio 'enemigo' sin riesgo para él mismo.

Esta clase de investigaciones son excitantes, y ambiciosas, por lo tanto, no hay vuelta atrás o reducción del ímpetu de la investigación. La clonación de seres humanos es uno de los proyectos que despierta la codicia de situarse en la vanguardia de la raza, mientras que la cautela en el descubrimiento aparece como una confrontación ante la competencia y el orgullo de los investigadores.

De vez en cuando, la locura de lo que se ha hecho en el pasado es sacado a la luz, como en una reciente película sobre la lobotomía titulada *A Hole in One*. Es espantosamente claro que temerariamente, avanzar impetuosamente puede convertirse no sólo en un desastre sino también en una trágica violación de las consideraciones éticas que deberían regir la conducta y la sociedad humana.

En 1935, un neurólogo portugués, Egas Moniz, declaró que había curado a un paciente de problemas mentales extirpando una parte de su cortex prefrontal. A esto se le llamó lobotomía, y fue llevado a cabo dirigiendo objetos de acero a través de las cuencas por encima de los ojos. Este procedimiento, se afirmó como violencia subyugada en pacientes mentales ingobernables. La película *One Flew over the Cukoo's Nest*, rodada en décadas anteriores, retrataba cómo un vivaz hombre podía ser reducido a un estado vegetal mediante este tratamiento. Moniz recibió el Premio No bel de medicina en 1949, en cuyo momento un número de 'curas' quirúrgicas de esta clase ya se habían efectuado, y el estamento médico se felicitaban unos a otros por sus habilidades.

Sin duda que es muy conveniente para las personas que tienen que tratar con pacientes con serias deficiencias mentales el reducirles a una condición que no es completamente humana.

En un artículo de *Los Angeles Times* (18 de mayo de 2004) leemos:

> Algunos psiquiatras dicen que es importante para la profesión confrontar este capítulo de la historia médica porque doctores de hoy en día están buscando incesantemente tratamientos que alteran agresivamente el cerebro, a partir de la implantación de electrodos ante poderosas combinaciones de drogas.

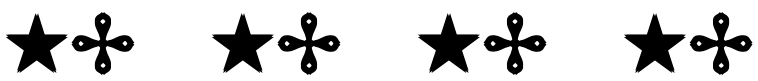
Se ha hecho una nueva película sobre lobotomía, inspirada por el informe de un paciente. Un caso histórico explicado en el artículo describe cómo un muchacho de doce años, que estaba lamentablemente perturbado a raíz del fallecimiento de su madre cuando él contaba tres años, tuvo que compartir su vida con una madrastra hostil que también le hizo enfrentarse con su padre. Llegó a estar alterado en casa y en la escuela debido a una conducta anormal que a veces era destructiva, pero otras veces justamente inusitada. Por ejemplo, esta historia explica:

> Un día cerró la puerta de la clase y se quedó fuera en el patio corriendo alocadamente bajo un aguacero. 'Me gusta la lluvia, eso es todo', recuerda. 'Caía tan fuerte que no se podía ver el suelo.'

Este infortunado muchacho fue lobotomizado, como lo fueron un gran número de esquizofrénicos durante las décadas de 1930 y 1950. Posteriores investigaciones sobre los efectos de la lobotomía demostraron que la región prefrontal del cerebro es crucial para la habilidad de una persona para actuar con responsabilidad. Aquellos que fueron mutilados de esta manera no podían explicar lo que estaba ocurriendo a su alrededor, ni siquiera podían cuidar de sí mismos. Únicamente uno de cada cuatro mejoraron lo suficiente para ser dados de alta en el hospital.

El muchacho de doce años tuvo una época muy dura cuando se hizo mayor y llegó a la edad adulta. 'El muchacho se hizo un hombre, consciente de lo que había ocurrido, pero como una pérdida sin solución para el resto de su vida. "No sabes quién eres realmente, siempre te estás preguntando: ¿soy yo éste?" dice.' A pesar de esas terribles equivocaciones, los investigadores están experimentando con la Naturaleza y manipulando indebidamente sin precaución ni vacilación. A medida que aumenta el conocimiento, aumenta la celeridad con la que se hacen los descubrimientos. De ese modo además se corre el peligro de precipitarnos en donde los ángeles podrían temer pisar.

(The Theosophist, septiembre 2004.)



EL ESTADO DE TURIYA

G.A. Farthing

En varias obras sobre el tema de la meditación, se mencionan cuatro estados de conciencia: el despierto, el del sueño, el sueño sin sueños y el de Turiya. Para el meditador normal, los dos primeros, el estado normal de alerta cuando estamos despiertos y el estado del sueño, no son demasiado difíciles de comprender porque forman parte de la experiencia común. Sin embargo, muchas personas se sienten incapaces de entender el sueño sin sueños, porque esto parece ser la inconsciencia total, y sólo pueden tratar de imaginar cómo debe ser el de Turiya o cuarto estado. A pesar de todo, muchos meditadores pueden darse cuenta de que existe un estado trascendental en el que las actividades de la mente inferior quedan en calma y la conciencia, aunque retenida, se convierte en pura subjetividad, es decir, que no hay objetos de conciencia de los que ser consciente.

Por consiguiente, podría ser interesante para el aspirante que quiere practicar la meditación en serio saber qué ha dicho HPB respecto al estado de Turiya. Esta información se encuentra en la Instrucción de la Escuela Esotérica N.5 de los *Collected Writings*, vol. XII, pp. 710-11. Primero hay un diagrama que muestra los rayos que emanan de la combinación de Parabrahman y Mulaprakrti. Parabrahman es el aspecto dinámico del universo. Mulaprakrti es la raiz abstracta de la materia que existe antes de la manifestación, cuando se convierte en Prakrti. Juntos, ellos dos forman la raiz de la existencia de la cual puede surgir la conciencia a nuestro nivel del ser.

El diagrama muestra que la primera manifestación de esta suprema dicotomía es la raiz de la mente, llamada a veces Mente Universal o Mahat. Esta desciende en forma de tres tipos de rayos compuestos que se denominan Kumaras, Personalidades y Atributos, es decir Mayavi Rupas, etc. El diagrama muestra que para cada uno de estos hay siete rayos, pero afirma también que el número de rayos es arbitrario y que no tiene significado alguno.

Después viene la magnífica enseñanza que damos literalmente a continuación:

> Cuando el Rayo emana de esta manera, se envuelve con el más alto grado de la

Luz Astral y queda, entonces, listo para encarnar; en ese estado, se le denomina Chaya o sombra de la Mente Superior, porque realmente lo es. Este vestirse con una forma inferior de la Materia es necesario para que el cuerpo pueda actuar; porque, como emanación del Manas Superior y siendo de su misma naturaleza, no puede, estando en esa naturaleza, dejar ni recibir ninguna impresión en este plano. Un arcángel, al carecer de experiencias, sería insensible en este plano y no podría ni dejar ni recibir impresiones. Por esto el Manas Inferior se envuelve con esta esencia de la Luz Astral, y la Envoltura Astral lo separa de su Progenitor, excepto por el Antakharana. El Antakharana es, por consiguiente, aquella parte del Manas Inferior que es uno con el Superior, con la esencia, con aquello que conserva su pureza; en él están impresas todas las aspiraciones buenas y nobles, y en él están las energías elevadas del Manas Inferior, las energías y tendencias que se convierten en sus experiencias devacánicas. Todo el destino de una encarnación depende de la manera en que esta esencia pura, el Antakharana, puede controlar al Kama Manas o no. Es la única salvación. Rompedlo y os convertiréis en un animal.

Pero mientras que la esencia interna del Ego superior es inmancillable, aquella parte de ella que podríamos llamar su vestimenta externa, esa parte del Rayo que adquiere la Materia Astral, sí que puede ensuciarse. Esta parte suya constituye las energías que descienden del Manas Inferior y que se dirigen hacia Kama, y durante la vida, esta parte puede cristalizarse y unirse tan íntimamente a Kama que quede asimilado a la Materia.

Así, el Manas Inferior, tomado como un todo, es, en cada Vida Terrenal, aquello en lo que se convierte. Le es posible actuar de forma distinta en ocasiones distintas, aunque rodeado cada vez por condiciones similares, porque se le ha dado el Razonamiento y el conocimiento autoconsciente de lo Bueno y lo Malo, de lo Correcto y lo Incorrecto. De hecho, tiene todos los atributos del Alma Divina, y uno de estos atributos es la Voluntad. En ésta, el Rayo es el Manas Superior. La parte de la Esencia es la Esencia, pero mientras está fuera de sí misma, por así decirlo, puede ensuciarse y contaminarse, como hemos dicho antes. Así que también puede emanar, como hemos dicho, y puede transmitir su esencia a varios vehículos, por ejemplo, el Mayavirupa, el Kama Rupa, etc, e incluso a los Elementales, a los que es capaz de dotar de alma, tal como han enseñado los rosacruces.

Esta unidad de la Esencia con su Progenitor Divino hace posible su absorción en su origen, tanto durante la Vida Terrena como durante el intervalo Devacánico.

Llega un momento, durante la meditación más elevada, en que el Manas Inferior se ve atraido hacia la Tríada, que se convierte así en el Cuaternario, el Tetraktys de Pitágoras, el más elevado, el más sagrado de todos los símbolos. Esta retirada en ascenso del Manas Inferior deja lo que era el Cuaternario como la Tríada Inferior, que queda entonces invertida. La Tríada Superior se refleja en el Manas Inferior. El Manas Superior no puede reflejarse a sí mismo, pero cuando el Verde (Manas Inferior) pasa arriba se convierte en un espejo de lo Superior; y entonces ya no es Verde, porque se ha separado de sus asociaciones. La Psique, separada así de Kama, se une con la Tríada Superior y se vuelve espiritual; la Tríada se refleja en el Cuarto y se forma el Tetraktys. Mientras no estás muerto, tiene que haber algo en lo cual pueda reflejarse la Tríada Superior; porque ha de

LOS MISTERIOS ANTIGUOS Y MODERNOS

Homi M. Schroff

Existe mucha información todavía disponible sobre los llamados Misterios que existieron en diferentes países en el pasado y sobre las enseñanzas y logros para los cuales fueron investigados. Lo que sigue a continuación, extraído de diversas fuentes, indicará la estima en que fueron tenidos, no solamente por su enseñanza, sino también por el hecho de que, vinculados con ellos, estuvieron algunos de los personajes más eminentes de la antigüedad, cuyos nombres han llegado hasta nuestros días.

Las enseñanzas de los Misterios ha existido desde los tiempos más remotos, y así oímos de los Misterios del antiguo Egipto, que estaban basados en las enseñanzas de Misterios de la Atlántida. Esas enseñanzas eran comunicadas por hierofantes a los individuos avanzados de la raza por medio de símbolos que podían ser entendidos por ellos. Más tarde, las interpretaciones se perdieron en supersticiones por falta de la adecuada comprensión.

Las enseñanzas de los Misterios de la antigua Atlántida degeneraron en magia negra y en sacrificios sangrientos cuando los magos de un período posterior quisieron ganar poder para ellos mediante el control sobre los elementales. Los Misterios eran impartidos a los elegidos de la raza cuando el promedio de los atlantes había comenzado a caer demasiado profundamente en la gratificación egoísta como para no serles confiados los secretos de la Naturaleza. El antecedente de los Misterios puede ser escudriñado en los Puranas hindúes. La palabra purana significa antiguo. Por ejemplo, Hércules, de acuerdo con lo que los sacerdotes dijeron a Herodoto, no era griego. Hércules es de origen hindú, y el coronel Tod ha sugerido que era Balaram o Baladeva. Hemos de leer los Puranas en la clave esotérica que los antiguos escritores interpretaron cuando atribuyeron a Asia el origen de Hércules.

Los Hijos de la Voluntad y el Yoga mencionados en La Doctrina Secreta, se unieron al principio para resistir las terribles y siempre crecientes iniquidades de los adeptos de la izquierda en la Atlántida. Establecieron la base de las Escuelas Secretas, de los templos del saber, y los Misterios que eran inaccesibles para todos, excepto después de las pruebas más difíciles y de una larga probación. Cualquier cosa que pudiera decirse de los primeros Iniciados y sus

Adeptos sería ahora vista como ficción. Podemos tener alguna idea de sus sucesores, como se refleja en los trabajos de los autores clásicos y los grandes filósofos.

Cuando los sacerdotes de Egipto dijeron: "Todo para el pueblo, nada a través del pueblo", tenían razón. En una nación ignorante, la verdad debe revelarse solamente a las personas preparadas. Vemos en nuestros días el falso y peligroso sistema: "Todo a través del pueblo, nada para el pueblo". El verdadero axioma debería ser: "Todo para el pueblo y con el pueblo." Pero para lograr esta reforma las masas tienen que pasar a través de una doble transformación: *a)* el divorcio de todo elemento de superstición exotérica y clericalismo, y *b)* convertirse en gente 'educada', libre del peligro de ser esclavizada, tanto por un hombre como por una idea. Todos los antiguos hindúes, egipcios, medos, caldeos, griegos y otros hierofantes y Adeptos eran sacerdotes de los templos. Los sacerdotes del antiguo Egipto no eran, hablando estrictamente, ministros de la religión. La palabra 'sacerdote' significaba algo muy distinto de como se aplica actualmente. En el lenguaje de la antigüedad la palabra 'sacerdote' es sinónimo de 'filósofo'. La institución de los sacerdotes egipcios parece haber sido en realidad una confederación de sabios unidos para estudiar el arte de conducir a la gente, concentrar el dominio de la verdad, modular su propagación y detener su demasiado peligrosa dispersión.

La información que sigue es de *La Doctrina Secreta*. Los sacerdotes egipcios, al igual que los brahmanes de la antigüedad, poseían las riendas de los poderes gobernantes, sistema que llegaba a ellos por herencia directa de los grandes iniciados de la Atlántida. Posteriormente, esos iniciados pasaron su conocimiento a los reyes humanos, tal como sus Maestros Divinos lo habían pasado a sus antepasados. Era su prerrogativa y su deber revelar los secretos de la Naturaleza que pudieran ser útiles a la humanidad. Por ejemplo, no se era un Iniciado a menos de poder curar e incluso de devolver la vida desde la muerte aparente (coma) a aquellos que por descuidarse demasiado tiempo hubieran muerto realmente. Aquellos que demostraban esos poderes se situaban de inmediato por encima de lo vulgar y eran considerados como Reyes e Iniciados.

H.P.B. pregunta: ¿De dónde vino el maravilloso conocimiento de los sacerdotes egipcios en cada departamento de la Ciencia, a menos de haberlo adquirido de una fuente antigua? Fue en el santuario del Templo de Tebas donde Pitágoras estudió la ciencia oculta de los Números. Fue en Menfis donde Orfeo enseñó a sus discípulos inmediatos su abstrusa metafísica que más tarde se transformó en enseñanza filosófica en la Grecia Magna. Fue de los sacerdotes de la antigua ciudad egipcia de Sais que Licurgo y Solón aprendieron el arte maravilloso de conducir a la gente y legislar para ellos. Entrenados en los misterios egipcios, los sacerdotes pasaron su conocimiento verbalmente a sus discípulos. Más tarde, inventaron los jeroglíficos con el fin de preservar y transmitir sus secretos a las generaciones fu-

turas.

La iniciación, si bien no constaba de reglas ni de enseñanza científica alguna, tal como se la entiende hoy, no obstante, era la ciencia de las ciencias. Todos los autores de la antigüedad, Platón, Eurípides, Sócrates, Aristófanes, Píndaro, Plutarco, Isócrates, Diodoro, Cicerón, Epicteto, Marco Aurelio, Apolonio, fueron Iniciados en los Misterios Antiguos. Las enseñanzas que consiguieron fueron de boca a boca de los grandes hierofantes, mientras que sus escritos, que hoy miramos con tanto respeto, y estudiamos con tanto fervor, son únicamente el resultado de aquello que les fue impartido.

Desde Egipto, los Misterios pasaron a Medea, donde se originó la filosofía y la religión del primer Zoroastro. Desde allí, un medo, Anaxágoras, fue a la antigua Grecia de Pericles y fundó una escuela de filosofía de la que tanto Sócrates como Platón fueron estudiantes, y fue también allí donde fue a estudiar Aspasia, la segunda esposa de Pericles. Nacieron entones esos veinte importantes años de la era de Pericles, de lo Bueno, lo Verdadero y lo Bello. Mucho tiempo después, desde Medea fue de donde los soldados romanos trajeron con ellos los ritos de Mithra, que se convirtieron en la religión del ejército romano y se extendieron a la mayor parte de Europa, hasta que el cristianismo comenzó a difundirse entre la soldadesca y empezaron a adoptarse los mitos y enseñanzas cristianas.

Los Misterios más antiguos que registra la historia moderna son los de Samotracia. Allí todo el ritual estaba vinculado con el fuego. En primer lugar, el carbón tenía que ser del material más puro, el cual se encendía con una llama del aceite más puro. Sobre el carbón encendido se esparcía incienso aromático hecho a sus necesidades con diferentes fórmulas. Después de tomar contacto con este fuego puro, se decía que empezaba una nueva vida. Era el nacimiento del Iniciado, después de lo cual, como los antiguos brahmanes, se convertía en un Dwija, el "dos veces nacido". Platón dice en su Fedro: "Éramos iniciados en lo que puede llamarse el más sagrado de los Misterios, siendo nosotros puros". Iamblico nos informa que Platón fue iniciado así. Y añade: "puesto que también Pitágoras empleó veintidós años en el *adyta* de los templos egipcios, asociado con los magos de Babilonia, y fue instruido por ellos en sus venerables conocimientos, no era de maravillar que fuera experto en Magia o Teurgia y que, por lo tanto, fuera capaz de hacer cosas que sobrepasan el poder humano y que aparecen como totalmente increíbles para el vulgo."

Si bien las personas de ambos sexos y de todas las categorías, estaban autorizadas a tomar parte en los Misterios, muy pocos realmente obtuvieron la Iniciación más importantes y definitiva. Theon de Esmirna, en su *Mathematica*, divide los ritos místicos en cuatro partes: la primera es la 'purificación', ya que los Misterios no pueden ser comunicados a todos los que quieren recibirlos. Es necesario que los candidatos sean en primer lugar refinados por ciertas 'purificaciones'. Bien sea por la iniciación en los templos o por el estudio

privado de la Teurgia, todo estudiante obtenía pruebas de la inmortalidad de su Espíritu y de la supervivencia de su 'Alma?. Esto fue mencionado por Platón en Fedro:

> Al ser iniciados en esos Misterios, que es lícito de llamar el más sagrado de todos los misterios, quedábamos libres de las asechanzas del mal que de otra manera nos aguarda en un futuro período de tiempo. Asimismo, a consecuencia de esta 'iniciación divina' nos convertimos en espectadores de visiones completas, simples, inamovibles y sagradas moradoras en una luz pura.

Esto indica que los iniciados disfrutaron de la Teofonía: tuvieron visiones de los Dioses y de los Espíritus verdaderamente inmortales. La parte más sublime de la 'epopteia',o revelación final, consistía en contemplar a los mismos Dioses (los elevados espíritus planetarios) revestidos de resplandeciente luz.

La afirmación hecha por Proclo sobre este tema es muy reveladora: en todas las Iniciaciones y Misterios, los Dioses exhiben muchos aspectos de sí mismos y aparecen en muchas formas. A veces una luz informe de sí mismos es sostenida ante la vista; a veces esta luz toma forma humana; y a veces asume un aspecto diferente.

De nuevo se nos dice en el Fedro: "Todo lo que hay sobre la tierra es la semejanza y la sombra de algo que está en una esfera superior, mientras que esa cosa resplandeciente (el prototipo del alma-espiritual) permanece inmutable. Cuando lo resplandeciente se aleja de su sombra, la vida se distancia (de la sombra)".

El Iniciado, dice Eliphas Levi, sabe, y por lo tanto se arriesga a todo, y guarda silencio. Frecuentemente se le puede ver triste, desanimado o desesperado, a menudo pobre, pero nunca humilde o miserable; a menudo perseguido, pero nunca doblegado o vencido. Porque recuerda el asesinato de Orfeo, el exilio y la muerte solitaria de Moisés, el martirio de los Profetas, la tortura de Apolonio, la Cruz del Salvador. Él sabe en qué estado murió Agippa, cuya memoria es calumniada todavía hoy, conoce las pruebas que abatieron al gran Paracelso y todo lo que Ramón Llull tuvo que sufrir antes de alcanzar una muerte sangrienta. Recuerda a Swedemborg debiendo simular locura e incluso perdiendo la razón antes de que su conocimiento le fuera perdonado; San Martín, que tuvo que esconderse toda la vida, Cazotte que pereció en la guillotina. Sucesor de tantas víctimas, él se arriesga. No obstante, es de la mayor necesidad guardar silencio.

Los Misterios fueron llevados a América del Sur y Central, al Norte de México y al Perú, por los atlantes en aquellos tiempos en que caminando desde el norte (de lo que en un tiempo fue también la India) pudo habeser alcanzado, sin mojarse los pies, la península de Alaska a través de Manchuria, atravesando el futuro Golfo Tártaro, las islas Kuriles y las Aleutianas; mientras que otro viajero, empezando por el Sur, pudo haber caminado sobre Siam, atravesando las islas Polinesias y, laboriosamente, pudo haber alcanzado una parte del continente suramericano.

(The Theosophist, mayo 1973.)

CIENCIA, MEDITACIÓN, COMPASIÓN Y ELABORACIÓN DE IMAGENES

John Algeo

El Instituto de Tecnología de Massachussets (o MIT, tal como se le conoce familiarmente) de Cambridge, Massachussets, representa, para el mundo de la ciencia occidental, aproximadamente lo que Bodh Gaya (el lugar de la iluminación de Budha) para el mundo del Budismo: son lugares cruciales, dentro de sus tradiciones respectivas, a los que aspiran llegar los partícipes de cada tradición, ya sea con objetivos académicos o en peregrinación. Puede parecer que MIT y Bodh Gaya se encuentran en puntos opuestos del mundo, tanto físicamente como espiritualmente. Pero el 13 y el 14 de Septiembre de 2003 se encontraron los dos cuando el Dalai Lama, figura representativa del Budismo Tibetano, acudió al MIT, no en peregrinación, sino para asistir a un seminario.

Este seminario, cuyo tema era "Investigando la Mente: Intercambios entre el Budismo y las Ciencias Bioconductistas sobre el Funcionamiento de la mente" ha sido el primero de este tipo, tanto para el MIT como para el Dalai Lama. Fue una reunión en la que tanto los científicos como los budistas compartieron sus opiniones, experiencias y experimentos, tal como describía un artículo de la web del MIT "con un alto nivel de respeto, de humildad y de buen humor raramente visto en el mundo de los seminarios académicos". Con unos planteamientos de base fuertemente distanciados, los científicos trataron de ver maneras de aprender de la experiencia de los monjes budistas que se pasan la vida meditando horas y horas.

Aunque tanto la ciencia como el budismo se dedican a estudiar la naturaleza del universo, la experiencia de ese seminario fue probablemente algo más difícil de digerir culturalmente para los científicos que para los budistas, que están acostumbrados a buscar la verdad mediante el diálogo, como los escolásticos del Cristianismo occidental medieval. Los científicos querían llegar a conocer cómo funciona la mente meditativa; la intención del Dalai Lama quedó resumida en su mensaje sencillo

y pragmático: “Estoy buscando una demostración o una prueba científica que ayude a todo el mundo a tener la mente en un estado de felicidad. Todo el mundo se esfuerza por tener comodidades materiales, pero no lo hacen demasiado para conseguir la felicidad”.

Hace más de quince años que el Dalai Lama invita a su casa de Dharamsala a todo tipo de científicos occidentales, para hablar de ciencia y de budismo, pero esta fue la primera reunión común que se celebró públicamente en occidente sobre ese tema. Su objetivo principal era el de ver cómo la meditación afecta a la mente (o, tal como dicen los científicos occidentales, al cerebro) y cuáles pueden ser sus efectos en nosotros y en el mundo en que vivimos. El público fué de más de 1200 personas y otras 1600 se quedaron fuera por falta de espacio. Su propósito inmediato era el de buscar formas de experimentar con los efectos de la meditación escaneando el cerebro de los monjes budistas mientras están en un estado meditativo.

A los científicos les interesan los efectos de la meditación, en parte, porque hay estudios hechos hace años, como los de Richard J. Davidson, catedrático de la Universidad de Wisconsin, que demuestran que los que meditan ofrecen mayor resistencia a la gripe que los que no meditan, y eso indicaría que la meditación fortalece el sistema inmunitario. Davidson vió que los que meditan han reducido la actividad del cortex derecho prefrontal, que está asociado con las emociones negativas de la ira y el miedo, y también producen el mayor número de anticuerpos contra la gripe.

El Seminario del MIT, sin embargo, no tenía como punto central los beneficios médicos de la meditación, sino otros tres temas: la atención, la emoción y la capacidad de crear imágenes mentales. La meditación tibetana incluye una preparación en estos tres campos. La atención es la capacidad de concentrarse en un solo objeto durante períodos largos de tiempo. El control emocional lo practican los monjes budistas que están preparados para transformar un estado emocional negativo y violento en otro positivo y de amor mediante el ejercicio de la compasión. Las imágenes mentales constituyen un tema central en la meditación tibetana, en la creación de formas de pensamiento de las imágenes budistas. Estas imágenes son un factor importante tanto para el pensamiento como para la memoria.

El reconocer que la imaginación es un poder que está latente dentro de nosotros no es algo que sea exclusivamente tibetano. En la época clásica europea y en la Edad Media, se creó un método para la memoria, conocido como Ars Memoriae, “el arte de al memoria”, que utilizaba la formación de imágenes elaboradas, como técnica para mejorar la memoria. Ultimamente se ha olvidado en gran parte esa técnica en occidente, igual que se han descuidado muchas otras cosas pertenecientes a la sabiduría de los antiguos. Se pueden encontrar, sin embargo, ejemplos de este tipo de imágenes tanto en Luz en el Sendero como en La Voz del Silencio, por lo que siguen formando parte de la tradición

teosófica, como también ocurre con la Kábala, con su glifo del Arbol de la Vida y sus treinta y dos Senderos.

Richard Davidson, catedrático de Wisconsin, ha llevado a cabo un programa de investigación para estudiar la compasión, una emoción que representa un concepto central en la psicologia budista, pero que ha sido totalmente ignorada por la ciencia occidental. Si los budistas tienen razón, entonces los investigadores occidentales no han entendido una parte importante de la maquinaria emocional del cerebro, cuyo desarrollo podría tener profundos efectos en la sociedad. "Queremos hacer de la compasión un objetivo de investigación científica legítima", dijo Davidson. "Estos monjes son capaces de invocarla apretando un botón".

O, como dijo Eric Lander, catedrático de biología del MIT, "De la misma manera que el cuerpo de un atleta bien entrenado proporciona información sobre el cuerpo humano, también servirá de información para el estudio una persona que se haya entrenado para meditar siete u ocho horas al día".

Varios informes de ese seminario mencionaron lo abiertos que se mostraron los budistas a distintos puntos de vista. En una conferencia de prensa celebrada antes del seminario del MIT, el Dalai Lama dijo que Occidente está "más avanzado en los campos de la cosmología, de la neurobiología, de la física y la psicología y que los budistas necesitan estudiar estos campos. La ciencia puede cambiar algunas creencias budistas. Por ejemplo, la manera que tienen los textos antiguos de describir los cuerpos celestiales claramente necesita cambiarse."

Durante el seminario, un científico le preguntó al Dalai Lama sobre la ética de la utilización de animales para la investigación científica. Y él le contestó: "No puedo decirle si deberían hacerlo o no. Lo que es evidente es que habrá repercusiones kármicas que aparecerán dentro de unos cincuenta años... y el karma dependerá de los resultados del acto y de la motivación del investigador. Tienen que preguntarse Uds.: ¿Cuáles son mis motivos? Es una respuesta que nos recuerda a la del Maestro KH: "Desgraciadamente, amigos míos, me temo que nuestros criterios respectivos sobre lo correcto y lo incorrecto nunca van a coincidir, porque el motivo es el todo para nosotros" (Carta número 92).

De acuerdo con la práctica de la compasión del budismo tibetano, el Dalai Lama propuso una "ética de la compasión", basada en el lazo que existe entre una madre y sus hijos. Citando sus palabras: "Creo que el afecto y la apreciación del afecto son indispensables para la supervivencia del niño. En la sociedad moderna, en el sistema económico y político moderno, lo que hay es interdependencia. Existe una necesidad de afecto del uno para el otro. Los hijos mayores se equivocan cuando dicen: "Soy independiente". En realidad, el afecto y la compasión son muy útiles".

El biólogo Eric Lander reconoció los límites de su propia disciplina: "La ciencia es un paradigma muy poderoso y efectivo, pero no contiene respuestas para todas las necesidades humanas. Una

dieta basada únicamente en la ciencia produce una malnutrición". Otro occidental, sin embargo, expresó una opinión que revela un prejuicio provinciano: "Las religiones en general tienen una tendencia a la osificación y al dogmatismo", dijo B. Alan Wallace, un erudito del Mind and Life Institute y presidente del Instituto de Santa Barbara. Una interacción viva con la ciencia moderna, dijo "puede realmente rescatar al budismo de esta tendencia". Sin discutir la primera afirmación de Wallace, cabe esperar que la interacción entre la ciencia moderna y la meditación budista pueda también ayudar realmente a rescatar a los científicos modernos de una tendencia similar a la osificación y al dogmatismo, basados en sus propias suposiciones sobre la realidad. Para usar un dicho antiguo, lo que le sabe a salsa al ganso budista le sabe también a salsa al ganso científico.

Esperamos con interés los resultados, no sólo del seminario del MIT, sino de la interacción continuada entre los expertos científicos y los espirituales. Lander dijo también lo siguiente: "No es inconcevible pensar que, dentro de veinte años, el cirujano general pueda recomendar sesenta minutos de ejercicio mental cinco o seis veces por semana" o tal vez incluso sesenta minutos de meditación compasiva y de creación visual de imágenes.

The Theosophist, diciembre 2003

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES DE LA HUMANIDAD?

Denielle Audoin

Vivir en beneficio de la humani dad es el primer paso", nos dice *La Voz del Silencio.* Si esto es así, nosotros, como teósofos en busca de lo espiritual, deberíamos hacernos dos preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son las necesidades de la humanidad? Y segunda: ¿de qué modo nuestro modo de vivir puede contribuir a aliviar estas necesidades?

Efectivamente, una enseñanza fundamental de la Teosofía es que ningún poder externo no acudirá a arreglar los problemas de la humanidad. La humanidad en sí es la que tiene que hacerlo, es decir, cada uno de nosotros. Como ha dicho Krishnamurti, después de HPB, y de numeroso instructores, nosotros

somos la humanidad. El futuro de la humanidad está en sus manos, es decir, en las manos de cada uno de nosotros.

Dicho esto, intentemos ver cuáles son las necesidades de la humanidad, sus verdaderas necesidades, y no aquellas que buscan imponerle la sociedad de consumo o algunos utopistas desconectados de la vida práctica.

Si lo consideramos desde un punto de vista externo, digamos 'aparente', tal vez nos sentiremos tentados a decir que estas necesidades son función del tiempo y del espacio: la humanidad actual no tendría las mismas necesidades que los pueblos de la Edad Media, por ejemplo. Y en nuestros días, las necesidades diferirían enormemente en los países ricos i en los países pobres.

Sin embargo, el hecho de que las condiciones de vida sean diferentes de una época a otra, de un país a otro, tiene poco que ver con el sentimiento de carencia. Es fácil observar que cuanto más tiene uno, más quiere, y se confunde el deseo con la necesidad.

Actualmente, la sociedad de consumo ha creado una cantidad de falsas necesidades, y como consecuencia un sentimiento creciente de carencia, de frustración, porque nadie puede procurarse todas las 'gangas' propuestas por la publicidad y otros medios. Un publicista, expresándose recientemente en una radio de gran audiencia, decía esto: "no estamos allí para hacer que la gente sea feliz, porque la gente feliz no consume"...!!!

Nuestro propósito aquí no es el de procesar a la sociedad de consumo, sino tratar de cribar las cuestiones fundamentales de todo ser humano, que son independientes del tiempo y del espacio –y no son legión.

Se ha dicho que hay tres plagas contra las cuales los hombres se han esforzado siempre por luchar –y esta lucha podría representar un primer nivel de respuestas a las necesidades fundamentales de la humanidad. Estas tres plagas son el hambre, la enfermedad y la guerra. Está claro que ninguna de ellas ha sido erradicada, el problema sólo ha sido desplazado. Si numerosas naciones no conocen el hambre en nuestro hemisferio, poblaciones enteras mueren de hambre en el tercer mundo. Si ahora se curan algunas enfermedades, aparecen otras de nuevas y el miedo a las terribles epidemias amplía superficie. Respecto a la guerra, sólo ha cambiado de forma, y los estragos que causa no perdonan a nadie.

El ser humano, en su personalidad, tiene necesidad de un mínimo de alimento, de salud y de seguridad, para desarrollarse armoniosamente a nivel físico, emocional y mental. De este desarrollo armonioso de la personalidad depende en gran medida sino la totalidad, la posibilidad de un verdadero despertar espiritual. Una persona que muere de hambre, que está roído por la enfermedad, o que vive en un clima de constante inseguridad, no está en condiciones de hollar el sendero espiritual, excepto en casos excepcionales.

En el mundo actual reina un gran desequilibrio en el acceso a la alimentación, a la salud y a la seguridad. Se pasa de un extremo a otro, y la superabundancia en los países que cuentan con

ella no es más propicia a un buen equilibrio de la personalidad que la solución extrema de un número creciente de poblaciones. Tal vez podría considerarse en qué medida nuestro modo de vivir mantiene este estado de cosas. Si somos honrados respecto a nosotros mismos, descubriremos que individualmente podríamos modificar, por poco que fuera, nuestra actitud cotidiana, para limitar ya los estragos. No penséis que esto es poca cosa. Los grandes movimientos revolucionarios han sido iniciados siempre por un solo hombre. Cada uno de nosotros puede ser un revolucionario así, i su actitud, a largo plazo, puede tener mucho más efecto de lo que se imagina. A menudo se habla de contagio de enfermedades. ¿Por qué el hecho de llevar una vida sana a todos los niveles no podría poner en movimiento una especie de círculo virtuoso?

Incluso aunque en el fondo no seamos egoístas e irresponsables, todavía nos queda mucho por hacer para alcanzar la Innocuidad total, para saber satisfacer legítimamente nuestras propias necesidades sin dañar las necesidades de los demás. Todavía nos queda mucho por hacer para dejar de mantener, directa o indirectamente, groseramente o sutilmente, el hambre, la enfermedad y la guerra. Pero, si nos adherimos sinceramente a esta declaración de La Voz del Silencio de que "Vivir en beneficio de la humanidad es el primer paso", no podremos permanecer sordos y ciegos a las verdaderas necesidades fundamentales de todo ser humano.

Ahora bien, más allá de estas necesidades elementales del ser humano, las necesidades de la personalidad, elementales pero esenciales, debemos considerar sus necesidades profundas, las necesidades de lo que la enseñanza teosófica llama la individualidad, o el Yo Superior.

Un escritor ruso, Elya Eherenburg, citado por Sri Ram en los años 60, hablando del error que consiste en creer que los progresos científicos y técnicos aportarán un día la felicidad, hizo remarcar "que no es posible sustituir la palabra felicidad por el de bienestar material". Es verdad que se puede disfrutar de todo el bienestar material disponible, tener buena salud y vivir en un país momentáneamente en paz, sin conocer sin embargo la felicidad. A pesar de toda la comodidad y de toda la riqueza de la que se puede disponer, la vida, según este autor, puede convertirse en 'una serie de momentos tristes.'

Cuando las aspiraciones básicas –alimentación, salud, seguridad– están satisfechas, al menos hasta cierto punto, cuando ya no hay lucha por las necesidades vitales, lucha que en cierto modo canaliza las energías, eventualmente se desarrolla el ingenio, incluso se suscita la creatividad, y entonces hay como un tedio que se insinúa en el hombre y que tal vez es la razón principal del número de suicidios constatados en algunos países prósperos.

Esto procede del hecho de que se olvida que el hombre no es sólo su personalidad, y que su naturaleza profunda, su individualidad, también tiene sus necesidades. "El hombre no es sólo un animal inteligente, decía Sri Ram, y el pan no basta para alimentarle, incluso

cuando está sazonado con ofertas excitantes por el progreso moderno... El hombre tiene necesidad de algo para satisfacer sus aspiraciones profundas."

Hay necesidad de alimento espiritual, no únicamente religioso. El alimento religioso satisface hasta cierto punto. Puede bastar para algunos, pero se revela insuficiente para otros, es frustrante si es dogmático. Para satisfacer las necesidades de la individualidad, hace falta una alimentación que permita una expansión constante, porque su desarrollo no tiene límites. A esto es a lo que responde la búsqueda de lo espiritual.

Todo ser humano tiene una profunda necesidad de felicidad. Es esta felicidad profunda la que es el motor de la búsqueda espiritual. Y, una vez puesto en movimiento, es la búsqueda en sí la que constituye el alimento indispensable para el despertar y la expansión de la individualidad.

Ahora bien, es conveniente observar que el crecimiento de la naturaleza espiritual no actúa de la misma manera que el crecimiento de la naturaleza personal. El desarrollo de la personalidad se realiza por medio de adquisiciones, de acumulaciones, el de la individualidad necesita por el contrario abandonos, renuncias. La expansión de la personalidad pasa por la construcción del yo. A la inversa, el crecimiento del alma espiritual se lleva a cabo borrando progresivamente el yo separado.

No se trata pues de adquirir conocimientos llamados espirituales, ni de exaltar las emociones religiosas. La individualidad no es un super yo. Se cambia radicalmente el plan, y al mismo tiempo los medios de crecimiento, las necesidades fundamentales, son completamente distintas.

Es por el hecho de que, muy a menudo, esto es mal comprendido que tantos buscadores espirituales se sienten insatisfechos. Todo el tiempo que la búsqueda vaya en el sentido de adquisición –adquisición de conocimiento, de poderes, de iniciaciones, etc.– el sentimiento de que algo falta siempre estará allí.

Este sentimiento de que algo falta va unido al sentimiento de separatividad que reina a nivel personal, mientras que a nivel de la individualidad es la Unidad la que reina. Además, ningún yo separado puede morar allí. Como buscadores neófitos, nos encontramos en este estado intermedio donde el yo no es omnipotente, pero donde todavía se resiste, impidiendo con ello un crecimiento espiritual armonioso y constante.

Es este concepto de la búsqueda lo que deberíamos esforzarnos en compartir, y no únicamente el conocimiento de los libros, de los rituales o de las técnicas de meditación. Y sobre todo, habiendo comprendido la importancia de las necesidades profundas de la individualidad, sin embargo, no debemos descuidar jamás las necesidades de la personalidad. No cabría pasar de un extremo a otro, del extremo del materialista que no toma en consideración más que lo que puede adquirir por mediación de sus cinco sentidos, hasta el extremo del que se llama espiritualista que descuidará la personalidad bajo pretexto de que ésta no es sino un instrumento temporal. Hace falta encontrar un equilibrio justo.

Satisfacer las necesidades de la per-

sonalidad no es el objetivo en sí para el verdadero espiritualista, pero es un medio importante para la buena evolución de su búsqueda. Al comprenderlo por sí mismo tendrá interés en vivir de modo que la humanidad pueda beneficiarse. No se trata de denigrar el desarrollo personal, sino para que éste no aumente más el sentimiento de separatividad hace falta ponerlo al servicio de los demás, no solamente de su entorno inmediato o de su comunidad, sino de toda la humanidad.

Hacer entrega de su persona y de su tiempo para una causa sin esperar algo a cambio, ni materialmente ni sentimentalmente , ni intelectualmente, es una actividad eficaz, no sólo para ayudar a los demás, sino para paliar nuestras propias carencias.

La Sociedad Teosófica propone un campo de experiencia ideal para vivir así en beneficio de la humanidad, y por lo tano también de nosotros mismos, sin el riesgo de un sentimiento de auto-satisfacción que automáticamente nos conduciría de nuevo a la separatividad.

Para alcanzar la verdadera paz interior es importante para nosotros que encontremos un sentido más profundo al altruismo, más allá de toda dualidad "yo y los otros". El verdadero altruismo es el sentimiento de la Unidad reencontrada, en la que no hay "otros" porque ya no hay más "yo". Entonces es posible vivir en beneficio de la humanidad de manera natural, sin pretensiones de ningún tipo, porque el despertar a la Unidad se expresa espontáneamente en una actitud de compasión y de inocuidad total.

(Escuela de Verano de los Países Latinos.

Naarden, agosto 2003.)

(Le Lotus Bleu, noviembre 2003.)

UNA INTERPRETACIÓN TEOSÓFICA DE "HARRY POTTER III"

Pere Bel

La fuente original de una escuela esotérica de magos la encontramos en el libro de Cristian Rosenkreutz "Las Bodas Químicas", del año 1616. El autor fue al autor de la Orden teosófica de la Rosa Cruz, y los personajes mitológicos que aparecen en las obras de J.K. Rowling siguen en esa línea. Franz Hartman escribió una obra similar en "Una Aventura en la Mansión

de los Adeptos Rosacruces".

En la primera parte aparece un Banco que expresa correctamente los Registros Kármicos, y los Lipikas o Registradores celestes. También aparece el espejo Astral; el unicornio, símbolo del cuerpo búddhico; el Cancerbero o guardián del umbral, con las pruebas que debe pasar el candidato. Y el encuentro final con el Yo superior y la Piedra Filosofal.

En la segunda parte encontramos el Ave Fénix que representa el símbolo del Yo superior, inmortal e indestructible, que renace de sus propias cenizas tras cada desencarnación, siempre más espléndido y radiante. Y el Basilisco, que es la acumulación final de todos nuestros deseos mundanos contra los que hay que luchar.

En esta tercera parte, H.P. vive en dos mundos opuestos; al principio de la obra está de vacaciones en el hogar de sus tíos, los cuales le detestan. No es su hogar ni su familia natural, sino más bien un mundo de apariencias y de transición, tanto o más irreal que el mundo mágico de Hogwarts.

Harry no soporta más las impertinencias de ese mundo fútil, estancado en las formalidades, y huye sin saber hacia donde. Es recogido por un llamado 'autobús noctámbulo', que es algo así como un camino precipitado para cambiar hacia una nueva vida.

Por ese medio llega a la calle mágica y es acogido por el mismísimo Ministro de Magia, el cual adopta el papel de ángel custodio. Allí debe esperar a que termine su tiempo de descanso. Su nueva vida tendrá lugar en el castillo de Hogwarts, con sus cuatro escuelas o puntos cardinales que simbolizan el mundo mágico e ilusorio físico. Para esa nueva vida va a necesitar el equipaje que guarda, símbolo de los futuros siete cuerpos físicos y espirituales que va a necesitar. La pluma es el jeroglífico de la verdad, el alma espiritual. El búho es símbolo de sabiduría o Boddhi; la varita es la inteligencia, o cuerpo mental superior; los libros, el conocimiento, es el cuerpo mental inferior; la escoba, el cuerpo emocional o astral; y la capa negra es el cuerpo físico.

En el equipaje destaca el libro de adivinación de C. Vablatsky, cuyo nombre es un remedo de H.P. Blavatsky.

El viaje en tren hacia Hogwarts simboliza un nuevo viaje hacia la escuela de la vida. Howgarts es el mundo mágico de los sentidos donde nada es lo que parece ser, en donde pululan fantasmas, monstruos de fábula, seres visibles e invisibles, y es una escuela en donde todo puede ocurrir, para que los seres vivos aprendan a vivir.

H.P. recibe varios talentos, uno es el 'mapa merodeador', que es el símbolo de una nueva y poderosa intuición. Luego recibe también una nueva escoba voladora, la mejor, la cual simboliza un cuerpo emocional puro, –cuerpo astral– que permite desarrollar una firme fe que le hace capaz de elevarse para alcanzar rápidamente su objetivo.

El gigante Hagrid, que simboliza la fuerza espiritual de la tierra, actúa de educador, y les muestra cómo dominar a los grandes seres mitológicos, siendo amables y respetuosos con ellos.

El hipogrifo es mitad águila y mitad

pegaso, el águila es la montura de Zeus en Grecia y la de Brahma en la India, y el pegaso es la montura de los grandes héroes griegos. Si el caballo es el símbolo de la mente, el Pegaso es el símbolo de la mente superior, y el águila es el símbolo del alma espiritual o Buddhi, el hipogrifo es en conjunto el Cuerpo Causal.

El profesor Lupin les muestra algunos seres elementales de la naturaleza, tipo duendes, que en el orden de desarrollo evolutivo son los inferiores. Les enseña cómo dominar el miedo, con un duende capaz de cambiar de forma y tamaño. Los seres elementales viven en los elementos, tierra, agua, aire, fuego... y todos pueden modificar su tamaño y forma, pero no todos son perniciosos para el ser humano. Recomendamos consultar el "Tratado de ninfas, silfos..." de Paracelso, de 1540, y cualquier otro tratado de los rosacruces, como el de Montfaucon de Villars, siglo XVII, u otros autores más modernos como los teósofos C.W. Leadbeater y Geoffrey Hodson. El mismo Shakespeare escribió sobre ellos.

Los llamados dementores y sus opuestos los patronos, pertenecen al orden de elementales artificiales, porque han sido creados mental y mágicamente por alguien con un determinado propósito; los primeros pertenecen a la magia negra, y los segundos a la magia blanca.

Azkaban es el nivel inferior de la naturaleza etérea, en el cual los seres humanos pueden quedar por un tiempo presos por sí mismos, dentro de sus propios y turbios pensamientos, sin cuerpo físico pero insensatamente apegados a sus deseos mundanos.

Los animagos de H.P., medio humanos y medio animales, son como los que aparecen en Apuleyo o Shakespeare, son personas que se comportan con el carácter de los animales. Y la historia de los amigos del padre de H.P. es el relato de unos aprendices de magia blanca, en el desenvolvimiento de sus dones y cualidades espirituales, que sin embargo fracasan.

El Mago Dumbledore cumple bien su papel de maestro director del desenvolvimiento espiritual de los aspirantes.

El rescate del prisionero de Azkaban por medio de un hipogrifo es simbólicamente la salvación por el espíritu del alma del ser humano, antes de quedar atrapada en los sub-planos interiores del campo astral-etéreo, y es también el momento culminante de esta obra.

Las esperanzas vanas apartan al hombre de todo bien, pero la renunciación a la avaricia le previene de todo mal.

Gemas de Oriente
Recopiladas por H.P.Blavatsky

RAMA ARJUNA

Lunes 8, 15, 22, 29 (a las 18,30h.) - Formación teosófica a cargo de C. Elósegui. (A las 20h.) - Grupo de estudios Terra: "El doble etérico", a cargo de J. Tarragó. Coordina M. Vila.
Martes 2, 9, 16, 23, 30 (a las 18,30h.) - **Reunión de Rama** (sólo para miembros). A cargo de J.G. Lop. Coordina F. Pastor. (A las 20h.) - Grupo de estudios Terra: "El cuerpo mental", a cargo de Nilda Venegas. Coordina L. Villalba.
Miércoles 3, 10, 17, 24 (a las 18,30h.) - Consultas sobre el trabajo de estudio. (A las 20h.) - Grupo de estudios Terra: "El cuerpo astral", a cargo de J.G. Minguez. Coordina M. Prats. - **Día 17** (a las 20h.) - Celebración de la Fundación de la S.T. (Sólo para miembros).
Jueves 4, 11, 18, 25 (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 M.J. Barrios. Coordina J.L. Gasión.
Viernes 5, 12, 19, 26 (a las 20h.) - Grupo de estudios Terra: "La Joya suprema del discernimiento", a cargo de A. Valdés. Coordina M. Cartañá.
Sábado 27 - (a las 18,30h.) - Conferencia pública a cargo de Nilda Venegas.

RAMA BHAKTI

2º domingo de cada mes (a las 18h.) - Conferencias
Martes (a las 18h.) - Coloquio sobre temas de interés para el conocimiento de sí mismo. Coordina C. Elósegui. (A las 19h.) Reflexiones sobre los Yoga Sutras de Patanjali. (A las 20,30h.) - Reunión de Rama (sólo para miembros).
Jueves (a las 17h.) - Estudio del libro "Conocimiento de Sí Mismo" de IKT. Coordina C. Elósegui. (A las 21h.) - Curso sobre Teosofía. Coordina C. Elósegui.
Sábados (a las 17h.) - Coloquios abiertos: los retos de la vida diaria a la luz de la Teosofía. Coordina C. Elósegui. (A las 20h.) Práctica de meditación. - Segundo sábado de cada mes (A las 17h.) - Coloquio teosófico a cargo de los miembros de la Rama. Coordina J. Grau

RAMA HESPERIA

Todos los lunes Conferencias libres.
Todos los miércoles, día de estudio sólo para miembros.
El último sábado de cada mes proyección de película o vídeo.

RAMA MOLLERUSSA

Tercer domingo de mes - Charla-coloquio con C. Elósegui en Associació Escorxador-Templers, c/ . Lluís Companys 22, Lleida. (a las 11 por la mañana y a las 17h. por la tarde).

Todos los martes - (a las 20h.) Estudio en grupo del libro "La Voz del Silencio, 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 I.K. Taimni, 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 RAKOCZI

Lunes 8 y 22 - Grupo de meditación activa y ritual dévico. - **15** - O.T.S. Ritual de sanación.

Miércoles 3 - Curso de meditación. - **10** - Meditación a cargo de R. Cerezo. Estudio grupal sobre "Luz en el Sendero". - **17** - Celebración del aniversario de la creación de la SD.T. junto con la Rama Hesperia. - **24** - Meditación a cargo de F. Béjar. Estudio grupal sobre "Luz en el Sendero".

RAMA SAMADHI

Lunes (a las 18h.) - Conocimiento de Sí Mismo y Luz en el Sendero. Coordinan P. Negre y A. Pérez. (A las 19,30h.) - O.T.S. - **Primer lunes de cada mes** - Reunión de rama (sólo para miembros) (a las 18h.).

Martes (a las 19,30h.) - Curso básico de Teosofía, por A. Pérez.

Jueves (a las 19,30h.) - (primer jueves de cada mes) "Círculo de Unión".

Viernes tercero y cuarto de cada mes (a las 19h.) - Estudio de La Doctrina Secreta (Sólo para miembros). Coordina A. Pérez.

Celebraciones - miércoles 17 de noviembre a las 18h. "Aniversario de la S.T."

RAMA VIVEKA

Sábado 13 (a las 17,30h.) - La energía de los árboles, por M- Ferrer

Sábado 27 (a las 17,30h.) - Conferencia: Buddhismo Tibetano, a cargo de I. Jauli.

Primer sábado de cada mes (a las 17,30h.) : Grupo de estudios. Tema: Forum fraternal de las religiones.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "ACUARIO"

Miércoles (a las 18,00 horas) - Curso ***«Conocimiento de sí mismo»*** *desde el aspecto psicológico 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) **6** - Comentarios sobre **"El Kybalión".** Coordina Salvador Martínez. **13** - Video sobre la teoría de cuerdas **"La clave está en las cuerdas".** Coordina Benjamín Martínez. **20** - Conferencia **"El ser, el amor y la acción 2".** Coordina Teresa de la Hoz. **27** - Charla sobre **"Feminidad Sagrada".** Coordina Silvia y Helena.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "CERES"

Lunes 1, **8, 15 y 22** (a las 20h.) - Estudio del libro "La Sabiduría Antigua", de A.B. - **29** - (a las 20h.) - Charla sobre "La Unidad", por J. Martín.
Miércoles 17 - (a las 20h.) - Celebración del día de la fundación de la S.T.
Sábado 13 (a las 18,30h.) - Curso básico sobre Teosofía. Coordina J.L. Mendoza.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "LA RIOJA"

Todos los viernes (a las 21,45h.) Reunión pública.

NOTICIARIO

Del 2 al 8 de septiembre de este año se celebró en Oporto el Congreso Europeo de la S.T. Asistieron alrededor de 60 miembros de todas las Secciones europeas y todos los actos se celebraron en la sala de actos del Parque Biológico Municipal de Gaia.

Estuvieron presentes los miembros de la Junta Directiva del Consejo Europeo con su Presidenta la señora Tran Thi Kim Dieu y gran parte de los Secretarios Generales de cada país entre ellos el S.G. de España.

La organización estuvo a cargo del S.G. de Portugal, señor Licio Correira ayudado por miembros de la Sección portuguesa. Se abordaron temas relativos al trabajo a nivel europeo. La señora Tran Thi Kim Dieu enviará más adelante el informe sobre este acontecimiento.

El S.G. de la Sección portuguesa parece muy interesado en reanudar las relaciones establecidas años atrás entre los miembros de ambas Secciones, la española y la portuguesa, cuyas relaciones fructificaron con lo que se denominó Jornadas Ibéricas de Teosofía.

ESCUELA DE SABIDURÍA

Tendrá lugar en Adyar - del 3 al 29 de enero de 2005

El tema general será: *CLAVE PARA LA SABIDURÍA*

El Sr. ED ABDILL de EEUU será el Director de estudios.

Una vez por semana, por la tarde, la Sra. MARY ABDILL conducirá un taller interactivo referente a técnicas para presentar el mensaje teosófico.

Para más información, los interesados en dicha escuela, ponerse en contacto con la secretaria de la Sociedad Teosófica Española.

CONTENIDO

EDITORIAL 3

DESDE LA ATALAYA
Radha Burnier 4

EL ESTADO DE TURIYA
G.A. Farthing 9

LOS MISTERIOS ANTIGUOS Y MODERNOS
Homi M. Schroff 12

CIENCIA, MEDITACIÓN, COMPASIÓN Y ELABORACIÓN DE IMAGENES
John Algeo 16

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES DE LA HUMANIDAD?
Denielle Audoin 19

UNA INTERPRETACIÓN TEOSÓFICA DE "HARRY POTTER III"
Pere Bel 23

ACTIVIDADES 26

NOTICIARIO 28