

SOPHIA

Nº 210 JUNIO 2006

CONTENIDO

DL B - 14022 - 1998

EDITORIAL	
RETAZOS	3
DESDE LA ATALAYA	
Radha Burnier	6
REFLEXIONES SOBRE LOS ELEMENTALES	
S. Lancri	10
LA ÉTICA: ENLAZAR LA LIBERTAD Y LA RESPONSABILIDAD	
Dusan Zagar	15
PREGUNTAS Y RESPUESTAS	17
EL AYUDANTE INVISIBLE (Historia de la Rama de Moulmein Rise)	
Lily Chong	23
ACTIVIDADES	25
NOTICIARIO	27
INTERNACIONAL	28

Cubierta: Juan Carlos García

Edita: Editorial Teosófica SCooCL. para la Sociedad Teosófica Española.

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

Las opiniones de los autores son de su propia responsabilidad.

RAMAS DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

ALICANTE

c/. Marqués de Molins, 25 Bajo
03004 Alicante

ARJUNA

c/. Torrent de l'Olla, 218 -220, 2º3ª
08012 Barcelona

BHAKTI

c/. Joaquim Costa, 46 - 08222 Terrassa

BILBAO

Apartado de Correos, 7084 - 48004 Bilbao

CERES

Apartado de Correos, 808 - 10080 Cáceres
Tf. 927236185

HESPERIA

c/. Mayor, 1, 2º, 20ª - 28013 Madrid
Tf. 915235391

JINARAJADASA

c/. Cádiz, 47, 1º 1ª - 46006 Valencia
Tf. 607366711 - 963341341

MOLLERUSSA

C/. Saturno, 15, 2º 3ª - 25003 - Lleida
e-mail: teosofialleida@yahoo.es

NARAYANA

c. Entaran Kalea, 10, 3º dcha. - 20730 -

Azpeitia (Guipuzkoa)

RAKOCZI: www.ramarakoczy.org

Y ORDEN TEOSOFICA DE SERVICIO:

www.otshispania.org

Fernando Perez Martín

Rios Rosas, 25, 1º D - 28003 Madrid

e-mail: ste_rakoczy@Yahoo.es

SHAKTI-PAT

C/ Marina Baixa, 4 - Entlo 1ª B, Edificio

Coblanca, 31 - La Cala 03500 - Benidorm,

Alicante. Tf. 965857661-608358353

VIVEKA

c/. Narcís Monturiol, 20-22, Entlo 1ª - 08191
Rubí

**GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS
"DHARMA"**

c/. Alboraya, 26, 1º, 2ª, 46010- Valencia

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS

"LA RIOJA"

Avda. de Colón, 57 - 26003 Logroño

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS

"ZANONI"

Angel Fernández, 24 - 10004 Cáceres

SECRETARIA GENERAL

c/. Pomaret, 114 - torre - 08017 Barcelona
Tel. 93 2125502 - Fax 93 2129877 e-mails:

[josetarrago@telefonica.net/](mailto:josetarrago@telefonica.net)

cgoarre@telefonica.net

website: <http://sociedadteosofica.es>

SEDE INTERNACIONAL

The Theosophical Society Adyar,

Chennai 600.020, India.

website: <http://www.ts-adyar.org>

HOJA DE SUSCRIPCIÓN A SOPHIA PARA 2006

Enviar a: Editorial Teosófica, Pau Claris, 77, 3º 1ª - 08010 - Barcelona. Tf. 93-6746886

e-mail: edteosofica@yahoo.es websites: <http://usuaris.tinet.cat/jgar>; <http://edteosofica.eresmas.com>

Nombre y apellidos:

Dirección:

Localidad: Código postal

Provincia:

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

Transferencia a c/c. Editorial Teosófica en

Banc Sabadell en Barcelona (España) nº: IBAN ES15 0081 0114 45 0002349744;

SWIFT: BSABESBB

Contra reembolso (sólo para España)

Precio de la suscripción: España: 16 Euros. Europa: 23 Euros

Otros países: vía marítima: 21 \$; vía aérea: 30 \$

RETAZOS

Es bueno que plumas tan autorizadas como la de J.I. González Faus, responsable de teología de “Cristianismo y Justicia” nos obsequien con expresiones tan concienzudas como la siguiente: “La teología tradicional, tanto más olvidada por la Iglesia cuanto más retrógrada se vuelve, enseñaba que un acto de perfecta caridad es lo que podía salvar a cualquier ser humano, sea creyente o no.” [*Ubi caritas et amor Deus ibi est*. Ev. de San Juan]. Y prosigue: “Más de dos amigos no creyentes me han llegado a decir: ‘No sé si creo o no en Dios; pero creo a rajatabla en la bondad’. Esa fe en la bondad nos hace ver cuánto distamos de ella; pero esa constatación no culpabiliza como la moral, sino que atrae como la meta.”

* * *

Todavía recordamos con admiración la respuesta que hace más de sesenta años el Dr. Ros, profesor de teología, daba a unas alumnas que se estaban preparando para catequistas. La pregunta era: ¿Puede usted orientarnos sobre qué es el cielo y qué es el infierno? Contes-

tación rauda y sincera: “Tanto el cielo como el infierno, son dos estados de conciencia.” La respuesta era muy osada en aquella época de oscurantismo de todo tipo en nuestro país, y se la agradecemos sinceramente porque acallaba muchos interrogantes que se alzaban en nuestras mentes. Hay que decir que este sacerdote había estado viviendo y ejerciendo su ministerio en Alemania, país eminentemente protestante, sin que esto quiera abonar la idea de que el protestantismo no tenga también sus propias ideas y doctrinas *sui generis* respecto a estos dos niveles –cielo e infierno– tanto o más desfasadas que las que el antiguo catolicismo pueda sustentar todavía. Pero convivir con el mundo abre también las mentes de la gente inteligente.

* * *

Marc Hauser y Peter Singer, director el primero del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de Harvard (EE.UU.), y el segundo, profesor de Bioética de la Universidad de Princeton (EE.UU.) se hacen la siguiente pregunta: ¿Es necesaria la religión para

la moralidad? Y dicen: “De hecho, los ateos y los agnósticos no actúan menos moralmente que los creyentes religiosos. Con frecuencia los no creyentes tienen un discernimiento tan intenso y correcto del bien y del mal como cualquiera y han laborado en pro de la abolición de la esclavitud y han contribuido a otros esfuerzos para aliviar el sufrimiento humano. Lo opuesto también es cierto. La religión ha incitado a personas a la comisión de una larga letanía de crímenes horrendos: la Inquisición, los innumerables conflictos entre musulmanes suníes y chiíes y quienes cometen atentados suicidas con bombas, convencidos de que irán al Paraíso.”

“...Como otras facultades psicológicas de la mente, incluidos el lenguaje y las matemáticas, estamos dotados de una facultad moral que guía nuestros juicios intuitivos sobre el bien y el mal. Lo que fue bueno para nuestros antepasados puede no serlo hoy, pero las apreciaciones sobre el paisaje moral en transformación, en el que cuestiones como las de los derechos de los animales, el aborto, la eutanasia y la ayuda internacional han pasado a primer plano, no procedían de la religión, sino de la reflexión profunda sobre la humanidad y lo que consideramos una vida apropiada. A ese respecto es importante que conozcamos el conjunto universal de intuiciones morales para que podamos reflexionar sobre ellas y, si así lo decidimos, no respetarlas. Podemos hacerlo sin blasfemar, porque es nuestra propia naturaleza, no la de Dios, la que es el origen de la moralidad.”

* * *

Mossèn Josep Dalmau, rector de Gallifa, en Catalunya, nos sorprende con una frase que, viniendo de quien viene, todavía nos asombra más, puesto que la atribuye al actual Papa que la pronunció en 1968, hablando sobre el futuro de las religiones: Dice Ratzinger: “Por encima del Papa, como expresión vinculante de la autoridad eclesiástica, hay la propia conciencia, a la que hay que obedecer en primer lugar, si fuera necesario, incluso en contra de lo que diga la autoridad eclesiástica.”

Realmente sorprendentes estas palabras en boca de Ratzinger, cuando la impresión generalizada sobre él entre creyentes y no creyentes, es muy otra.

Y sobre las religiones el mismo Dalmau dice: “Como máximo pueden asimilarse a aquella cita de Jesús de Nazaret a la samaritana: ‘Viene la hora, y es ahora en que los hombres no harán plegaria en ninguna iglesia o templo, sino que adorarán a Dios en espíritu y verdad.’ He aquí la mística del futuro.”

* * *

Y de Ivo Slaus, especialista en física nuclear y Premio Nobel, leemos: “La guerra es una actividad inaceptable y que no soluciona nada. Es la mayor estupidez humana.” ...“Todos los científicos del mundo compartimos una característica que no es muy apreciada, se trata de la arrogancia, la de creer que lo sabemos todo. Deberíamos reconocer nuestra ignorancia porque en realidad de todo lo que hay en el universo sólo conocemos el 4%; del resto, ni idea.” ...“Los

científicos deben participar activamente en la política y la sociedad. El conocimiento es un activo que debemos intercambiar. No hay mejor fuente de sabiduría que la que procede de cooperar con el prójimo.”

* * *

Del rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Angel Gabilondo, leemos: ”La sencillez es un resultado; la simpleza un estado primario. Me gustaría un día llegar a ser sencillo.” ...“Hay que vincular el pensar al vivir y a nuestras palabras. De manera que digamos lo que pensamos, y pensemos y hagamos lo que decimos.” ...“La intensidad es un factor determinante para la dicha. No se trata, creo, de hacer grandes cosas extravagantes, sino de cuidar los detalles de la vida, darle mucha intensidad a cada instante.” ...“Hay que dar belleza a nuestra forma de vivir, pero en el sentido griego, en el que la bondad, la belleza y el bien están unidos.” ...“El lenguaje es un principio extraordinario de realidad; el pensamiento es acción. El problema es que hay mucha actividad y poca acción, porque una acción produce una verdadera transformación de sí y de lo que hay; las actividades no transforman nada.”

* * *

Manténte ajeno a la batalla que empieza, y aunque pelees, no seas el guerrero.

Luz en el Sendero

Y como broche final: “Cada uno de nosotros es un Dios. Cada uno de nosotros lo sabe todo. Tan sólo hemos de abrir nuestras mentes para sentir la sabiduría que tenemos en nuestro interior.” (Buddha)

* * *

Ante tantas reflexiones distintas en tiempo y lugar, sólo podemos pensar que el mundo sigue adelante y que todas estas personas y tantas otras como ellas, son las que hacen que el equilibrio que sostiene nuestro mundo se mantenga incólume. Y que el mundo avance hacia un fin para el cual debe estar programado desde un principio, aunque a veces nos cueste creerlo, dada la inmisericorde influencia de tantos medios negativos como tenemos al alcance para utilizarlos. Hay un viejo refrán catalán que dice: “No es mou fulla que Déu no vulla” (No se mueve una hoja sin la aquiescencia de Dios) que traducida significativamente viene a decirnos que el Equilibrio es la constante oficial de toda la Existencia y que para sostenerlo contamos siempre con esas mentes esclarecidas y esos corazones entregados al Amor y al prójimo.

Los Mahatmas saben bien de estas cosas.

C.B.

La inteligencia es imparcial

Esta es una de las más valiosas afirmaciones aforísticas que encontramos en *Luz en el Sendero*. Quiere decir que la percepción y la comprensión fragmentaria no evoca respuestas inteligentes. Lo que es parcial es fragmentario. Probablemente se requiere una concienciación más amplia para poder entender casi todas las cosas del mundo actual que están creando problemas personales y sociales tan graves.

Es difícil responder a la pregunta “¿qué es la inteligencia?” porque cada persona puede saberlo sólo a su nivel. Un cazador la equipará con la capacidad de preparar buenas trampas para los animales, mientras que, para un científico o un catedrático, la inteligencia expresará la capacidad de entender la verdad. El *Concise Oxford Dictionary* define la “inteligencia” como “intelecto”, “entendimiento”, “rapidez de comprensión”, “sabiduría” etc. Estas definiciones pueden ser muy claras en ciertos contextos, pero no están, en ningún modo, relacionadas con la conciencia holística de la que pueden surgir las acciones armónicas y correctas. Otro diccionario, *The Universal English Dictionary*, explica la inteligencia, entre otras cosas, como la “capacidad de entender, de percibir, de saber, de razonar y de discernir”.

La humanidad en general ha alcan-

zando un alto grado de capacidad razonadora que le ha permitido progresar mucho en la manera de entender los procesos y las operaciones de la Naturaleza. El enorme desarrollo de la ciencia es el resultado de la observación y del razonamiento. Sin embargo, paradójicamente, el mundo está profundamente perturbado y la humanidad se halla en una situación caótica y peligrosa a causa de la irracionalidad. ¿Qué puede ser más irracional que tratar de imponer la paz en la tierra mediante la fuerza, la continua producción de armamento y una intensa carrera por el poder basada en la investigación y la invención de nuevas armas para la destrucción masiva? Los conceptos que se hallan detrás del intento de asegurarse un crecimiento económico continuo y unos beneficios cada vez más grandes, así como la filosofía consumista, que fomentan exageradamente los apetitos sensuales y egoístas, son también básicamente irracionales. Niegan cualquier beneficio que la capacidad razonadora humana pudiera conferir a la humanidad. Sin extendernos en las distintas formas de irracionalidad, podemos preguntar: ¿Es verdaderamente inteligente desarrollar la capacidad razonadora para poder tener más conocimientos y disfrutar de nuevas innovaciones si, al mismo tiempo, creamos una sociedad llena de contradicciones y de fuerzas y actividades auto

destructivas y perjudiciales para el medio ambiente? Cuando la inteligencia se utiliza sólo para adquirir conocimientos del universo físico y no para incrementar la paz y la buena voluntad sobre la tierra, tal vez no estemos hablando de una inteligencia muy elevada.

Según lo que podemos observar por nosotros mismos y aprender de investigadores importantes y expertos como Fred Hoyle, el universo mismo es inteligente; la inteligencia forma parte del tejido de la Vida omniabarcante. Encontramos constantemente pruebas de ello, tanto si estudiamos las plantas como los animales, los seres humanos o incluso lo que llamamos aspectos inorgánicos del universo. Tenemos información fehaciente, por ejemplo, del equilibrio asombrosamente preciso que hay en el universo entre las fuerzas de la gravedad y la expansión, y de que la más mínima perturbación de este exquisito equilibrio podría hacer desaparecer el universo y convertirlo en la nada. Tal vez podemos considerar como un pequeño reflejo de este equilibrio la temperatura constante que mantiene el cuerpo de los animales de sangre caliente, sin ninguna intervención externa aparente. La manera en que giran perfectamente al unísono una enorme bandada de pájaros o el sistema en que construyen las abejas paredes hexagonales, tan bien encajadas que no se escapa ni una sola gota de miel, se encuentran entre los incontables testimonios de la inteligencia manifestada a nuestro alrededor, síntomas todos ellos de la amplia mente de la Naturaleza y de la inteligencia del mismo universo.

Sólo hemos de reflexionar un poco

para reconocer la verdad de la afirmación que hace Hoyle de que el universo es inteligente. Desgraciadamente, los seres humanos imaginan que son los únicos en los que residen las facultades y poderes que constituyen “la inteligencia”; que solamente ellos la poseen. ¿Podría constituir este concepto que tenemos, de ser el centro de cualquier mérito, el bloqueo de la mente del hombre que le convierte, además de un ser capaz de razonar, en alguien cuyo comportamiento es de una irracionalidad terrible?

La mayoría de los seres humanos se consideran personas que se hallan en la cima de la creación. Hay textos tradicionales como el *Vivekachudamani* y el *Dhammapada*, que afirman que nacer como humanos es un gran privilegio. No es un privilegio porque el hombre se haya convertido en la criatura más poderosa de la tierra, sino porque el ser humano tiene el potencial de descubrir las limitaciones de su mente y de trascenderlas. Su conciencia puede fundirse con la conciencia del Todo y su mente puede convertirse en una con la extensa mente de la Naturaleza. Tal vez la verdadera inteligencia implique reconocerlo y colaborar con este principio.

La inteligencia debería permitirnos asegurarnos de que nuestro estilo de vida no nos cree obstrucciones, impidiendo la fusión de la mente individual con la universal. Por esto, el cuerpo tiene que sensibilizarse y abrirse a influencias más elevadas. Comer lo que no nos conviene, ceder a nuestra indolencia, practicar de forma exagerada la negación de nosotros mismos y cualquier forma de

estrés producida por el deseo del placer nos impedirá tener un cuerpo y un cerebro receptivos. Los sentimientos crueles y la excitación de las pasiones, así como una actitud y un estilo de vida egocéntricos, bloquearán la inteligencia existente y le impedirán florecer desde dentro. El egoísmo es el verdadero problema y todas sus expresiones a distintos niveles crean impedimentos; por consiguiente, la humanidad tiene que aprender una manera de funcionar que no sea egoísta. Esta es la esencia de casi todas las enseñanzas religiosas; todas las personas verdaderamente santas carecen de egoísmo y por esto están llenas de sabiduría. La inteligencia universal funciona libremente a través de ellas.

Krishnamurti decía que cuando alguien observa celos o cualquier otro rasgo psicológico en sí mismo y lucha contra ellos, la batalla no parece terminar nunca porque los celos no son algo distinto a la persona que los percibe. Ambos son el yo egoísta. Ese yo no puede liberarse nunca. El viaje humano hacia la verdadera inteligencia y sabiduría empieza cuando el yo empieza a disolverse.

Matanzas y más matanzas en todas partes

El siglo veinte ha sido testigo de dos guerras mundiales, y en cada una de ellas han muerto millones de personas, además, naturalmente, de muchas otras heridas, que sufrieron y experimentaron el dolor del duelo. Cada una de ellas representó un desastre a nivel mundial, porque varias naciones tomaron medidas para acabar con esos horrorosos con-

flictos; pero, realmente, hemos descubierto que se han apresado o muerto a muchas más personas, que han experimentado el dolor de las condiciones de la guerra, en conflictos más pequeños en distintas zonas del mundo. Casi parece que los seres humanos se han acostumbrado, actualmente, a las matanzas a gran escala. Matar un número enorme de animales, no porque la gente que tiene hambre tenga que comer carne, sino por sistema, es una forma de matar que inmuniza a la gente respecto a las consideraciones éticas. En todo el mundo hay gente dispuesta a disparar, a arrojar una bomba sobre una multitud o a sacrificar animales, como si no hubiera ninguna cuestión moral que resolver en las matanzas.

En Septiembre de 2005, *The Hindu*, uno de los periódicos más importantes de la India, publicó un artículo con el siguiente título: “Millones de animales condenados a muerte en Australia”. Un comité parlamentario parece haberlo recomendado porque los animales exóticos importados, por distintas razones, de Europa y otras partes al nuevo continente de Australia, y que habían podido volver a su estado salvaje, se habían multiplicado tanto que constituían una amenaza para la vida salvaje nativa y para la agricultura. Las cifras de los animales condenados a muerte eran de 500.000 camellos, 300.000 caballos, 5 millones de monos, y hasta 23 millones de cerdos y numerosos conejos salvajes, zorros rojos, gatos, cabras e incluso sapos. Un número altísimo de canguros y otras criaturas nativas también han sido sacrificadas, aunque para ello no

dieran la justificación que dan ahora para el caso de estos animales salvajes.

No hace mucho tuvo lugar una matanza a gran escala de ganado infectado con la enfermedad de “las vacas locas”, y se transportaron y mataron brutalmente muchísimos cerdos y tal vez otras criaturas indefensas en los países europeos, seguramente porque tenían enfermedades desarrolladas a causa de las condiciones antinaturales que habían tenido que soportar.

Ahora se están masacrando millones de aves para impedir que la gripe aviar se convierta en una epidemia y afecte a los seres humanos. Las personas implicadas en estos programas de matanzas masivas no se sienten, aparentemente, ni dolidas ni atormentadas mentalmente viendo morir y debatirse a tantas criaturas vivas. Casi no se dedica ni un pensamiento al hecho de que todos estos problemas han sido causados por seres humanos ambiciosos, irresponsables o simplemente crueles y sanguinarios. El zorro rojo fue importado a Australia para realizar “cacerías recreativas” y sin duda otros animales se han considerado también como simples objetos de explotación.

En un número anterior de la revista *The Theosophist*, hablábamos del tema de la enfermedad de “las vacas locas”: a unos animales herbívoros se les había dado pienso mezclado con restos de los mataderos. *The Guardian*, en esos momentos, había citado, al principio de un artículo sobre este tema, las palabras del Dr. Rudolf Steiner que profetizaban la aparición de una nueva enfermedad cuando los animales herbívoros se vie-

ran obligados a comer carne. Las condiciones terriblemente artificiales en las que los humanos mantienen a las aves, a los cerdos y a otras criaturas, no pueden dejar de ser la causa de mayores males para el hombre, porque está violando la Ley de la Compasión, que es la Ley del Karma, y está interfiriendo de forma cruel en el orden establecido por la Naturaleza.

“Lo que siembres recogerás” es un dicho muy conocido entre los cristianos, igual que la doctrina del Karma es popular incluso entre las gentes más sencillas de oriente. En lugar de seguir estas antiguas palabras de los Seres Sabios, la humanidad está degenerando al adoptar la matanza como un medio legítimo para conseguir sus fines. El terrorista que arroja bombas sobre una multitud, el joven estudiante que usa una pistola para disparar a su profesor y toda esta gente están siguiendo ciegamente el principio general, prevaleciente en el mundo moderno, de considerar la matanza como herramienta legítima para alcanzar unos fines. No hay mucha diferencia entre la matanza de masas que llamamos guerra, la enorme violencia que implican los programas de selección de animales y la organización revolucionaria que recurre al terrorismo.

Madame Blavatsky dijo en su “Conversación sobre el ocultismo”, impresa originalmente en *The Path*: “En esta era la ciencia ha conseguido grandes triunfos, pero casi todos están dirigidos a los efectos, en vez de suprimir las causas de los males. Se han hecho importantes estudios en arte y en la curación de las enfermedades. Pero en el futuro,

a medida que vaya abriéndose la flor de nuestra civilización, aparecerán nuevas enfermedades y se conocerán patologías cada vez más extrañas, producidas por causas que se encuentran en la profundidad de la mente del hombre y que sólo se pueden erradicar mediante una vida espiritual”.

La compasión y no la rapidez para matar es esencial en la vida espiritual.

La falta de compasión hará pagar a la humanidad el precio de la “inequívoca ley del karma”.

La compasión exige no utilizar a los animales solamente para nuestra satisfacción, sino dejarlos vivir felices de forma natural, sin recurrir tampoco al ataque de otros seres humanos.

(The Theosophist. Abril 2006.)

REFLEXIONES SOBRE LOS ELEMENTALES

S. Lancri

Si bien a menudo se habla de los elementales en la literatura teosófica, se precisa muy poco a propósito de los mismos. Sin embargo se trata de un tema que nos interesa en primer lugar, porque estamos constantemente en contacto con esos seres.

Sabemos que se encuentran en el arco descendente de la evolución y que se reparten en tres reinos. Alejándose gradualmente del polo espiritual del universo, descienden a los medios cada vez más materiales. Después de haber pasado edades, recorriendo este arco involutivo, alcanzan el punto de vuelta entrando en el reino mineral donde su

débil conciencia, constreñida por la pesadez de la materia física, queda sumida provisionalmente en un profundo letargo. Después, abandonando este reino donde el aspecto espiritual de su naturaleza queda eclipsado por el aspecto material, se unen al arco ascendente de la evolución propiamente dicha entrando sucesivamente en el curso de ciclos inmensos que abarcan millones de años, en los reinos vegetal, animal y humano.

Los elementales son, pues, seres embrionarios. Ni siquiera han alcanzado la etapa de los minerales. Por consiguiente sería un error considerarles como dotados de una conciencia parecida a la

nuestra o incluso a la de un animal. En realidad, si bien cada uno de ellos está provisto de una mónada eterna, no son más que centros de fuerza. Según la palabras de Madame Blavatsky, “*son de por sí, entes sin inteligencia, sin carácter moral y sin tendencias.*” Su vida no está lo suficientemente singularizada para que tengan esas propiedades o disposiciones. Como declara Madame Blavatsky en sus *Conversaciones sobre Ocultismo*, un elemental es solamente susceptible de “*ser dirigido en sus movimientos, por los pensamientos humanos que, conscientemente o no, pueden proporcionarle una forma cualquiera y hasta cierto punto, inteligencia.*”

Nos bañamos en un océano de elementales. Su mundo y el nuestro se interpenetran y “*por consiguiente el mundo elemental está eternamente presente en el sistema humano*”, como dijo Madame Blavatsky. Los elementales se mueven a la velocidad del pensamiento, añadía ella. Por nuestra actividad mental los atraemos constantemente a nuestros cuerpos sutiles en tanto mayor número según la fuerza de nuestro pensamiento.

Nuestra aura toma el color correspondiente a la naturaleza de nuestro estado de ánimo. Al penetrar en nosotros, los elementales toman inmediatamente este color. Su conciencia alertada y galvanizada por así decirlo, por nuestro pensamiento, refleja a éste y tiende a intensificar su fuerza. Si en la conciencia de un ser humano, normalmente, existen diversos centros de interés, su aura tiene tantos colores como actividades mentales diferentes hay en él. Cada

elemental está en afinidad con los pensamientos de una determinada naturaleza. Cuando un hombre tiene semejantes pensamientos, puede ser atraído hacia este hombre. Penetra entonces en la parte de su aura cuyo color corresponde a estos pensamientos y toma en seguida este color. Si un ser humano tiene normalmente pensamientos de la misma naturaleza, su aura tiene el color que le corresponde. Contiene, dice Madame Blavatsky, “*una masa de elementales en vibración o electrificados similarmente y en ese sentido se puede llamar a un elemental exactamente de la misma manera que conocemos a un hombre bajo el nombre de Jones, aunque durante años haya rechazado los átomos de materias toscas y haya asimilado de nuevas.*”

Esta incesante irrupción en nosotros de seres rudimentarios, cuya conciencia está dinamizada por la nuestra, implica para nosotros enormes consecuencias. Es por mediación de los elementales que se fragua principalmente el Karma de la raza humana en general y de cada hombre en particular. El mundo elemental, en efecto, se mezcla estrechamente con nuestra vida mental y emocional. Al reaccionar sobre nosotros nos influye constantemente, devolviéndonos exactamente lo que nosotros le hemos proporcionado y que ha quedado impreso en él con o sin el conocimiento de este proceso. Somos pues responsables del estado de este ambiente vivo en el cual nos movemos. Siguiendo con los términos de Madame Blavatsky, “*en nuestra época, el mundo elemental tiene el aspecto y el comportamiento que son el resultado exac-*

to de todas las acciones, de todos los pensamientos y de todos los deseos de los hombres, desde los tiempos más remotos.”

Mientras que la humanidad no tenga una actitud más fraternal, mientras que la mayoría de los hombres esté animado por sentimientos egoístas y de mala voluntad, mientras que tengan la tendencia a cerrar su corazón ante la simpatía, a la amistad y a la buena disposición, los elementales seguirán siendo una fuerza hostil en el conjunto de la raza humana. Sin embargo, cuando algunos hombres cultivan sentimientos de fraternidad y amor para todos los seres, los elementales toman respecto a ellos una actitud favorable, devolviéndoles las oleadas de benevolencia que ellos expanden a su alrededor.

Muchas veces se nos ha puesto en guardia contra el defecto a menudo demasiado frecuente que consiste en criticar a los demás con placer, en recalcar voluntariamente y sin necesidad sus defectos o sus fallos. Semejante defecto es perjudicial tanto para el que critica como para el que es criticado. Madame Blavatsky ha señalado a este respecto cómo intervienen los elementales. Cada vez, dice ella, que denunciáis sin piedad las faltas de una persona, ineludiblemente atraéis hacia vosotros *“una determinada cantidad de elementales de esta persona. Se apegan a vosotros y se fortalecen al encontrar en vosotros un estado, una tarea o una falta parecida al que o a la que ellos han dejado en la otra persona. Es como si la hubieran dejado para servirlos, por así decirlo, por un salario más elevado.”* Dicho de otro

modo, estos elementales, atraídos por nuestra malevolencia, suscitarán o intensificarán en nosotros los defectos que hemos criticado en los otros. Es pues literalmente cierto que hacer el mal a otros es hacerselo a uno mismo.

Vemos así que cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras emociones es una llamada a los elementales. Nuestros deseos los convocan, nuestro pensamientos les construyen formas de materia fluídica en la que penetran y en la que habitan durante un tiempo proporcional a la intensidad y a la persistencia de esta actividad mental y emocional. De hecho, estos elementales han sido aprisionados magnéticamente en estas formas de pensamiento por nuestro deseo, que no es otra cosa que una forma de nuestra voluntad. Los elementos atraídos por nuestros malos pensamientos son muchos de los lazos que nos atan a nuestras tendencias inferiores. La evolución consiste en desembarazarse de esos lazos y, para librarse de ellos, la devoción que se pueda sentir por un ser espiritual constituye una ayuda particularmente eficaz.

Como decía Annie Besant, semejante devoción no puede crearse artificialmente en nosotros, por un esfuerzo de la voluntad. Tiene que nacer de un modo natural y eso no serviría de nada intentar sentirla si no nace espontáneamente. Todo lo que podemos hacer es animar este sentimiento desde el momento en que asoma en nosotros. Las intensas vibraciones que este sentimiento atrae a su vez hacia nosotros provienen evidentemente del Sabio a quien se dirige esta devoción. Estas vibraciones

no dejan de inundarnos si el sentimiento que demostramos por este gran Ser es sincero, ardiente y purificado de todo egoísmo. Son tan poderosas que reducen a migajas las formas de pensamiento de naturaleza inferior que puedan encontrarse en nuestro ambiente, liberando los elementales que se encontraban allí retenidos.

Además de las formas de pensamiento donde habitan a veces, los elementales, desde luego, poseen una envoltura material que les es propia, porque ninguna entidad no sabría existir sin estar provista de un cuerpo. En el universo no existe un espíritu puro, es decir, un espíritu constituido solamente de conciencia. Para describir un elemental que ella utilizaba a veces para producir fenómenos ocultos, Madame Blavatsky lo comparaba a una masa de aire girando sobre ella misma. Los elementales, declaraba, no tienen forma propia “y para tratar de describir lo que son, es preferible decir que son centros de fuerzas con deseos instintivos, pero no centros de conciencia tal como nosotros lo entendemos. De lo que se deduce que sus actos pueden ser independientemente buenos o malos.” (**Collected Writings, VI, 197.**)

Así pues, para el funcionamiento de la ley de Karma asumimos, tanto si lo sabemos como si no, la responsabilidad no solamente de nuestros actos físicos, sino también de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Porque, como ha escrito el Maestro KH, “cada pensamiento emitido por el hombre pasa al mundo interior y se convierte en una entidad activa asociándose y adhirién-

dose, podríamos decir, a un elemental, es decir, a una de estas fuerzas semi-inteligentes de los dominios invisibles. Sobrevive como una inteligencia activa, una criatura engendrada por el espíritu, durante un período más o menos largo, proporcional a la intensidad inicial de la acción cerebral que la ha despertado. Así, un buen pensamiento se perpetúa como un poder bienhechor y activo, uno de malo, como un demonio maléfico. Y de este modo, el hombre aumenta continuamente su corriente en el espacio de un mundo suyo, donde se acumulan los brotes de sus ensueños, de sus deseos, de sus impulsos y de su pasión; una corriente que reacciona sobre toda organización sensitiva o nerviosa que se encuentra en contacto con él, en proporción a su intensidad dinámica. Los budhistas llaman a eso su Skandha, los hindúes le llaman Karma. El Adepto transforma conscientemente estas formas, los demás hombres las rechazan inconscientemente”. (Citado por Sinnett, en **El Mundo Oculto.**)

Teniendo en cuenta esta ley oculta es como podemos dar una orientación espiritual a nuestra vida y como podemos capacitarnos cada vez más para ayudar a los Seres más grandes que nosotros a “aligerar un poco el pesado Karma del mundo”. Es necesaria una gran paciencia para conseguir un dominio perfecto de sus deseos y de sus pensamientos. Tomemos ejemplo de Annie Besant. Ésta, para dar una idea de su tenacidad en su entrenamiento oculto, explicaba haber leído en una obra de Darwin, que los nervios y los músculos

ahora atrofiados del ser humano, están activos en algunos animales y les sirven para mover las orejas. Deseosa de cerciorarse de ello por si misma, decidió verificar la verdad de esta tesis tratando de activar estos nervios y estos músculos en su propio cuerpo. Ensayó, pues, ante su espejo, día tras día semana tras semana, con infatigable paciencia, haciendo todo lo posible para mover sus orejas. Al principio, a pesar de todos sus esfuerzos, éstas continuaban absolutamente inmóviles. Finalmente se dio cuenta de que empezaban a moverse. Redobló sus esfuerzos y por fin consiguió con éxito moverlas a voluntad, consiguiendo dirigir las en una u otra dirección, como lo hacen por ejemplo los gatos y los caballos.

Nos damos perfecta cuenta, después de algunos meses de ejercicio, que el entrenamiento oculto es particularmente difícil. Consideremos por ejemplo la concentración de la mente y la facultad de visualizar con claridad. Exigen un gran poder de atención y son indispensables para el ocultista. Madame Blavatsky explicaba que la atención de este último tiene que ser “*de esa clase que pueda fijarse en la punta de una aguja durante un lapso de tiempo indefinido.*” Tal vez nuestra atención sea de una especie muy inferior. Pero eso no debería desanimarnos. Tenemos que persuadirnos de que cuanto más pacientes seamos y cuanto más tenaces en nuestro entrena-

miento, más pronto se reforzará nuestra atención.

Aquí abajo todo está en cambio perpetuo. Esto es particularmente cierto respecto al que aspira a la vida espiritual. En él despierta progresivamente el sentimiento de que sus sentidos, sus emociones e incluso su mente no son más que instrumentos necesarios para su trabajo y para su evolución. Y rápidamente se aposenta en él la convicción de que tiene que ser el dueño y no el esclavo. Cada vez queda más clara para él la idea de que no está en la tierra para dominar, sino para ayudar y que tiene que hacer uso de su energía no para oprimir, sino para servir. Crece en él la certeza de que es mucho más que el instinto bestial que presiona sus degradantes satisfacciones, que es mucho más que las emociones incontroladas que desencadenan en su alma los devastadores ciclones, y mucho más incluso que el intelecto ofuscado por la ilusión de creerse separado de los demás. Explorando las profundidades de su ser, se dará cuenta de que su conciencia no conoce más que límites provisionales destinados a desaparecer uno después de otro, en el curso de su ascensión espiritual. Así es, nos dicen los Sabios, como la Humanidad se elevará progresivamente y disfrutará mucho más la Paz de la Sabiduría, el sentimiento excelso del poder y la dulzura del Amor.

(Le Lotus Bleu, mayo 1971.)

Busca al guerrero y deja que pelee en tí.

Luz en el Sendero

LA ÉTICA: ENLAZAR LA LIBERTAD Y LA RESPONSABILIDAD

La Ética, el Desafío actual

Dusan Zagar

Muchas palabras sobre la sabiduría han sido pronunciadas por muchos grandes maestros espirituales, muchos libros se han escrito sobre el tema de la ética en estos días, todos los textos religiosos están llenos de enseñanzas éticas, muchos libros de Teosofía están al alcance en nuestros días. De modo que podemos ver que, en teoría, no hay problemas. Todas las enseñanzas necesarias se dan a la humanidad.

Sin embargo, ¿es que comprendemos realmente lo que significa el término ‘ético’?

Algunas personas se precipitan para responder –¡oh, sí! eso quiere decir que hay que actuar de manera ética, que hay que obedecer a determinadas reglas morales, y existen varios tipos de ética, como la ética de los abogados, la ética del periodismo, la ética médica, la moral de los negocios, la ética de la ecología, etc. ¡Tantas éticas! Pero si miramos a nuestro alrededor vemos el mundo tal como es hoy y podemos percibir con

facilidad que la ética está en la superficie del espíritu humano y que el corazón humano no siempre está interesado en ella.

En su libro *La Clave de la Teosofía*, HPB, nuestra fundadora y nuestra portadora de luz, explica que la ética es el alma de la Teosofía o Religión –Sabiduría que es tan vieja como el mundo, entonces podemos afirmar que la ética es tan vieja como el mundo. Según las enseñanzas teosóficas no existe más que una Vida, una Verdad, una Realidad, un YO. Si nosotros pudiéramos, en lo más profundo de nuestros corazones, realizar esta Verdad esencial, entonces la conducta ética, la vida ética, sería el resultado natural de nuestra profunda comprensión. Una vida así sería una vida pura, que es el primer paso hacia “la escalera de Oro” de HPB. Una vida así estaría llena de fraternidad, de altruismo, de amor y de gozo.

Pero el problema reside en la capacidad de poner en práctica esas enseñanzas, de vivirlas, desde la mañana a

la noche –ese es el desafío de hoy y también el de ayer y continuará siendo el de mañana. Vivir la Teosofía, hacer de la Teosofía una fuerza vital en nuestra vida cotidiana –ese es nuestro desafío ahora.

Krishnamurti decía: “Vosotros sois el mundo”. De modo que podemos decir que estamos pues en una situación difícil actualmente, porque todos somos miembros de la humanidad. No deberíamos tener la ilusión de seres separados, entonces todos somos responsables. Pero, ¿es que podemos cambiar el mundo? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros ya se ha planteado. Todo el mundo quiere ser feliz y ser amado. Yo creo que hoy en día, la cualidad más necesaria en el mundo es el amor y la compasión. Nos olvidamos de amar, de comprendernos los unos a los otros y a causa de eso no hay paz en nuestros corazones y por consiguiente no hay paz en el mundo.

En el libro de Walpola Rahula, *La Enseñanza del Buddha* podemos leer lo que sigue: “No puede haber paz o felicidad para el hombre al mismo tiempo que desea y tiene ansias de conquistar y someter a su vecino.” Como decía Buddha: “El vencedor engendra el odio, y el perdedor se sume en la miseria.” El que renuncia a los dos, la victoria y la derrota, es feliz y está en paz.” “La única conquista que trae la paz y la felicidad es la conquista de si mismo.” “Se pueden ven-

cer a millones de personas en una batalla, pero el que se vence a si mismo, es por si solo, el más grande de los conquistadores.”

De modo que podemos ver que cambiar el mundo quiere decir cambiar nosotros mismos.

Entonces, ¿por dónde podemos empezar?

Tenemos muchos libros con hermosas explicaciones como *A los Pies del Maestro*, *La Voz del Silencio*, *Luz en el Sendero*, *El Bhagavad-Gitâ*, *el Dhammapada* y muchos otros. Al principio del libro *La Clave de la Teosofía*, está escrito: “Dedicado por HPB a todos los discípulos que quieran aprender y a enseñar a su vez.”

Compartir el Conocimiento es el mayor servicio. Y poner en práctica el Conocimiento es el mayor desafío ético.

Para propagar la tolerancia hay que actuar con tolerancia,

Para propagar la compasión hay que ser compasivo,

Para propagar la fraternidad hay que actuar fraternalmente,

Para propagar el amor hay que actuar con amor.

De modo que podemos decir que la ética es el Desafío para el resto de nuestras vidas.

(*Congreso Europeo - Porto, septiembre 2004.*)

Recibe sus órdenes para la batalla, y obedécelas.

Luz en el Sendero

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

(Con la señora Radha Burnier y el Dr. John Algeo, en la Convención Internacional de Adyar, el 30 de diciembre de 2005.)

P. 1 - ¿Cuál es el lugar del humor, sin bobería ni frivolidad, en la vida de un investigador serio?

RB: Si el investigador serio ha avanzado una pizca en el camino, sería un teósofo que habría ganado en sabiduría. A medida que gana en sabiduría llegará a ser cada vez más consciente de lo que es real y de lo que no es real, de lo que es importante y de lo que no lo es. Descubrirá, como señalaba el señor Leadbeater, que nada tiene demasiada importancia, y que la mayoría de las cosas no la tienen en absoluto. Tener humor es lo mismo que tener sentido de la proporción, lo cual significa no tomarse muy en serio las cosas que no tienen de importancia. Entonces seremos capaces de tener no solamente sentido del humor, sino también un espíritu tolerante, en el sentido más amplio de la palabra.

Yo tengo un perro, y le gusta mear la cola en toda ocasión. Sería una tontería que yo me enojara y dijera: 'Es un perro tonto, no debería hacer eso.' Eso es lo que él hace porque eso es lo que ha comprendido, ser un perro amistoso. ¿Podemos considerar los acontecimientos de la vida con ese espíritu?

Del mismo modo que no criticamos ni condenamos al perro por mover su cola indiscriminadamente, ¿podemos mirar otros acontecimientos con buen humor y con sentido de la proporción? Se dice que los Maestros de Sabiduría tienen todos un fino sentido del humor –humor que no hiera, que no es frívolo o tonto. La gente son lo que son, y nosotros hemos de tomarlos como son, y ser felices con ello. El humor también implica un determinado reconocimiento de la Ley que asegura que todo sigue su curso hacia el bien; de modo que no necesitamos sentirnos trastornados o enojados, sea lo que sea lo que ocurra; las cosas estarán bien en el momento oportuno.

JA: Yo creo que es de especial importancia tener sentido del humor sobre uno mismo, ser capaz de reírse de uno mismo. Tomarse a si mismo demasiado en serio es el camino hacia la expansión del ego. Si podéis reiros de vosotros mismos, podéis daros cuenta de que todos los seres humanos son ridículos. Y si uno acepta eso, se ve a si mismo en la relación adecuada respecto al resto del universo. Ya sabéis que existe esa im-

portante figura en el buddhismo chino y japonés, de Hotei o Pu-Tai, el Buddha sonriente. De modo que reír no es contradictorio con la sabiduría profunda. De hecho, si somos real y profundamente sabios reiremos.

P. 2 - ¿Es posible aprender Teosofía de otra manera que no sea a través de los libros?

JA: Tengo la firme convicción de que si mañana todos los libros teosóficos del mundo se quemaran, y si mañana todos nosotros que sabemos algo sobre Teosofía muriéramos, de modo que la Teosofía desapareciera completamente de la faz de la tierra, no importaría, porque el día siguiente la Teosofía reaparecería. La Teosofía no está en los libros, no está en las mentes de los vivos. La Teosofía está en el corazón del universo, y por consiguiente en el corazón de cada uno de nosotros, y de ahí es de donde procede la Teosofía. Podemos aprender *sobre* Teosofía de los libros y de las conferencias, de los debates y de las opiniones, pero sólo podemos aprender Teosofía a través de la armonización de nuestros corazones con el gran corazón del mundo. De modo que, evidentemente, es posible aprender Teosofía de otra manera que no sea de los libros.

RB: El gran Shankarâcharya dijo: ¿Para qué sirven los libros si ellos no os proporcionan la sabiduría? Y si tenéis sabiduría, entonces, ¿cuál es la utilidad de los libros?' Los libros son como el andamiaje, pero no son el edificio. Varias de nuestras tradiciones han hablado sobre las limitaciones del conocimiento a través de los libros y de la importancia

del auto-conocimiento. Sin el auto-conocimiento no es posible ninguna otra clase de verdadero conocimiento, porque lo interpretaríamos todo a través de los libros para satisfacernos, y para adecuarlo a nuestras propias opiniones. Por esta razón no aprenderemos nada de ellos.

No olvidemos además que la misma Naturaleza tiene una gran cantidad de cosas que enseñarnos. Madame Blavatsky escribió que si queremos seguir los pasos de los filósofos herméticos, debemos abandonar nuestro conocimiento previo y aprender un nuevo alfabeto de manos de la madre Naturaleza. Krishnamurti también decía en sus charlas, 'Desprendeos de vuestros libros,' pero permitía que sus charlas se publicaran, demostrando así que sus palabras no tienen que tomarse al pie de la letra. La verdad no está en los libros, ni nosotros nos liberaremos por el conocimiento del contenido de los libros. La Teosofía tiene que aprenderse a través del estudio de uno mismo, a través del estudio de la Naturaleza y de toda la vida que nos rodea. La reflexión es tan necesaria como la observación. Uno de los Upanishads más importantes dice que para conocer a Brahman, hemos de aprender a escuchar, a observar, a meditar y a contemplar.

P. 3 - En un mundo gobernado por leyes, ¿qué representa el concepto de la compasión?

RB: ¿Qué es lo que el que pregunta quiere indicar cuando dice que el mundo está gobernado por leyes? ¿Por las leyes del país, o por las decisiones de las Naciones Unidas? El cosmos está

gobernado por Leyes Universales inmutables, y esas leyes, sin duda alguna, son todas la expresión de la compasión absoluta que es inherente a todo el universo, a su vida y a su conciencia. La conciencia iluminada es compasión per se, compasión universal.

Todas estas leyes existen para ayudarnos a progresar espiritualmente. No podemos aceptarlas por el hecho de que no las comprendemos y porque nuestra propia terquedad es demasiado fuerte. Annie Besant escribió en su autobiografía sobre las inmensas dificultades con las que se encontró cuando abandonó la iglesia cristiana –precariedad, injurias, difamación de su carácter, etcétera. Pero mirando hacia atrás en su vida, decía que si se le hubiera dado la oportunidad de rehacer su vida, no hubiera escogido prescindir de las dificultades, porque cada dificultad le había enseñado algo. Cada sufrimiento y cada experiencia es una oportunidad para aprender. La vida busca elevar a cada uno y las leyes del universo colaboran para aportar el bien. Lo Supremo, tanto en India como en Grecia se describía como verdad, belleza y bondad. De aquí que la bondad sea la característica de todo lo que es natural en el cosmos.

JA: La palabra inglesa ‘ley’ tiene dos aplicaciones. Es decir, la leyes que están hechas por las legislaciones y normas dictadas por los seres humanos son una clase de ley. Luego está la ley natural. La ley natural no ha sido dictada por nadie, pero es la manera tal como están las cosas en el mundo. Si por ‘compasión’ entendemos excusar a alguien por las consecuencias de haber transgredido

una ley, entonces podéis hacer eso con las leyes humanas. Un juez puede ejercitar la compasión y el perdón sobre alguien, pero nadie puede perdonarnos por quebrantar las leyes de la Naturaleza. Las leyes de la Naturaleza no pueden romperse; sólo podemos cumplirlas.

La palabra inglesa ‘compasión’ viene de la palabra latina *miser cordia* que significa literalmente ‘mansedumbre de corazón’, o evidentemente, compasión. Mansedumbre de corazón y compasión son lo mismo, lo que penetra la estructura del universo. Así que en realidad no existe diferencia entre ley y compasión si es que nos referimos a las leyes cósmicas más bien que a las humanas.

P. 4 - En la práctica del altruismo, nos encontramos con personas que están en necesidad pero que tienden a convertirse en parásitos. ¿Cómo hay que tratar con ellos?

JA: Supongo que todos nosotros tuvimos una experiencia similar. Cuando nos encontramos con la necesidad, tenemos que hacer algo de inmediato para ayudar. Pero si eso es todo lo que hacemos, entonces no hemos eliminado la causa y la necesidad. Por consiguiente, tendremos que hacer algo más para satisfacer también la causa inmediata y la necesidad. No hay ninguna finalidad en ello. Así que la persona no tiene que convertirse en un parásito a causa de algo que haya hecho. Se convierte en un parásito porque nuestra respuesta no fue la apropiada.

Para ayudar a la gente uno no debe meramente tratar el síntoma, las necesidades perentorias inmediatas. Si vais al médico porque estáis enfermos, el mé-

dico tratará los síntomas –si tenéis un dolor de cabeza, os dirá que toméis una aspirina para ayudar a aliviar el dolor. Pero si esto es todo lo que el médico hace, no os ha curado. El médico tiene que localizar la causa de la dolencia y curarla. Similarmente, el altruismo implica tratar los síntomas: tenemos que proporcionar ayuda inmediata para aliviar a la persona tanto como podamos –pero en definitiva lo que necesitamos hacer es ayudar a la gente a ayudarse a si mismos. Podemos proporcionarles lo que necesitan para superar sus problemas. Hay un dicho: si le doy a alguien una libra de harina le he alimentado durante una semana, pero si le doy una libra de semillas y le enseño a utilizarlas debidamente para hacer que se desarrolle una cosecha, le he alimentado para siempre. De modo que el mejor altruismo no es simplemente satisfacer las necesidades inmediatas, sino también averiguar la causa implícita de los problemas. Desde luego la causa generalmente corresponde a *avidya* o ‘ignorancia’ en algún nivel.

Pr. 5.- En la Carta de los Maestros número 16 (ed. Adyar), el Maestro KH decía: “Dentro de una semana, aproximadamente, nuevas ceremonias religiosas, nuevas burbujas relucientes con las que divertir a los pequeños, y volveré a estar ocupado noche y día, mañana, tarde y noche”. ¿Por qué, pues, la Sociedad Teosófica sigue permitiendo la práctica del Ritual de la Estrella Mística y que los niños participen en la Mesa Redonda?

JA.- Me parece que la persona que ha preguntado no entiende bien el tono

de la carta de KH. KH era un Maestro muy intuitivo en muchos aspectos. (Todos los Maestros son intuitivos, evidentemente, por definición. Pero KH lo era especialmente en varios aspectos). Tiene mucho sentido del humor y este texto procede de una carta en la que, básicamente, no hablaba de rituales ni de ceremonias, sino del hecho de que tenía demasiadas cosas que hacer y se le presentaban constantemente otras nuevas. Por ejemplo, la carta continúa así: “A veces siento un ramalazo de tristeza de que al Chohan no se le haya ocurrido la feliz idea de hacernos una “concesión suntuaria” en forma de algo de tiempo libre. ¡Oh, sí! ¡Para el Descanso final!”. Y sigue hablando un poco del nirvana y después concluye que, realmente, todos ansiamos el descanso eterno. Entonces, básicamente, el texto es una queja en tono de broma.

Son muchas las cosas que hemos de hacer los que nos dedicamos mucho a la ST y se presentan constantemente otras nuevas. Cada una de ellas es buena y nos complace hacerla, pero de vez en cuando nos gustaría descansar un poco, con esa “concesión suntuaria”, como dice KH. Yo no creo que el Maestro KH esté poniendo objeciones a las ceremonias y al ritual concretamente aquí.

Las ceremonias unen a los seres humanos en la sociedad, en una comunidad. Las ceremonias también unen a los seres humanos con el orden más amplio del universo. Me parece que la palabra inglesa “ritual” está relacionada etimológicamente con la palabra sánscrita *Rta*, que significa el orden eterno de las cosas, con el cual nos conecta

el ritual. El ritual es una acción convencional que tiene la capacidad de conectarnos a todos, los unos con los otros, y con todo el cosmos. Los niños lo saben instintivamente porque es algo que está inherente en ellos. Por esto no hay nada que objetar contra el ritual ni las ceremonias, porque es una parte esencial de la naturaleza humana.

RB.- La persona que ha hecho la pregunta no parece haberse preguntado por qué el mismo KH quería participar en estas ceremonias religiosas que él llamaba nuevas burbujas relucientes con las que divertir a los niños. Si todo fuera ridículo o inútil, ¿por qué querría él participar? Personalmente, tengo la impresión de que no hay nadie en el mundo igual a otro. Es una ley de la Naturaleza. Nada es similar a nada, ni siquiera dos hojas de un mismo árbol. Cada persona sigue su propio camino y lleva la dirección adecuada para ella. Así que lo que le sirve a uno tal vez no le sirva a otro.

Hay muchas personas sencillas en países como la India que aprenden la ética de forma simple si se les dice que existe una divinidad que no aprueba el engaño a los demás, etc. No podemos decirles a esas personas sencillas: “Uds. no saben qué es una divinidad, ni tampoco si aprueba o no aprueba algo”. Hace años, un trabajador de la ST de Adyar se endeudó. El pobre no había ahorrado nada para una emergencia como puede ser una enfermedad. Los prestamistas les extorsionan en estos casos, cobrándoles intereses tan altos que nunca pueden devolver la deuda. Este hombre nos pidió ayuda. Yo le pregunté

por qué no podía decirle al prestamista que cobrar tantos intereses era una extorsión. Y el contestó: “Yo prometí devolverlo y mantendré mi palabra”.

En Benarés, cuando era Secretaria General de la Sección India, un perro mordió a un niño, probablemente porque el niño le estaba molestando. Hubo pánico y todo el mundo decía “Matad al perro”. Pero el perro era muy inteligente y nadie pudo atraparlo. Desde entonces, iba siempre con un hombre analfabeto que repartía leche y la gente presionaba al lechero para que matara al animal, pero él siempre se negó, diciendo “El perro confía en mí y yo no voy a traicionar su confianza”. Qué maravillosa conducta y carácter en personas que se supone que no saben nada, pero que tienen una fe sencilla, ¡tal vez creen en un Dios justo!” No somos quienes para decir que todo eso son tonterías. A su nivel, ellos han aprendido muchas cosas.

También hay personas que aprenden a través de las ceremonias, y otras que se sienten atraídas hacia el servicio, a diferencia de los que prefieren los debates intelectuales y las conferencias. Hay miembros devotos de la Sociedad Teosófica que no tienen ni el temperamento ni la base necesarios para escuchar una presentación intelectual. Se sienten inspirados por las verdades y enseñanzas transmitidas en forma de ceremonia. No deberíamos decidir que lo que han de hacer es escuchar conferencias o que la ST no debería admitir miembros que no esuvieran dotados intelectualmente.

Una vez, en Nairobi, cuando un

Rotary Club me pidió que les diera una conferencia, una señora europea se me acercó y me dijo: “Yo no soy miembro de la ST, pero toda mi vida ha estado influida por lo que aprendí dentro de la ST, de pequeña. Nos dábamos la mano y recitábamos: “Soy un eslabón de la cadena de oro que se extiende por todo el mundo y siempre mantendré mi eslabón reluciente y hermoso””. Esto formaba parte de una ceremonia muy simple que los niños hacían en lo que llamábamos “círculos del loto”, pero ¡había tenido una influencia en aquella señora toda su vida!

Naturalmente, no sabemos qué es lo que puede tener una influencia positiva en la gente. Por esto no podemos establecer leyes sobre actividades como las de la Mesa Redonda, ni decir a la gente que no deben hacer ceremonias. Si todo esto les ayuda a ser individuos más amables y más justos, está bien. Probablemente, los Maestros sean tolerantes y comprendan las necesidades de personas con distintos temperamentos y a diferentes niveles de evolución y KH incluso se acercaba a los que se divertían con las burbujas relucientes.

Pr. 6.- ¿Quisiera Ud., por favor, comentar la frase “una vez que popularizéis la Teosofía” que se encuentra en la carta del Maha Chohan?

JA.- Creo que “popularizar”, tal como usó la palabra el Maha Chohan, significa poner a disposición de la gente. “Popular” significa perteneciente al pueblo en general, y por consiguiente, la Teosofía no debe limitarse a ningún planteamiento en particular ni debe ser solamente para los que están interesados en

dilemas o complejidades intelectuales, ni tampoco para aquellos a quienes sólo les interesa el ritual, ni para los que quieren únicamente un planteamiento en particular. Necesitamos poner la Teosofía a disposición de todo el mundo, según la propia capacidad que tengan para recibirla.

RB.- Estoy totalmente de acuerdo. La popularización de la Teosofía no significa adulterarla ni diluirla, sino ponerla a disposición de la gente. Si hay personas sencillas, hemos de hablarles con un lenguaje sencillo. El Profesor Krishna señaló esta mañana que la mayor parte del daño que se hace en el mundo está hecho por personas de gran educación académica que han llegado a todo tipo de teorías y tienen lo que llamamos conocimiento, pero que no es el verdadero conocimiento. Popularizar la Teosofía implica hablar con la gente de manera que puedan entenderla y utilizar un vocabulario que pueda atraerles. Por ejemplo, en un país budista, si hablamos de la Realidad última, porque el Budismo no acepta a Dios en el sentido corriente, tal vez necesitaremos un vocabulario no teísta. Para popularizar la Teosofía se necesita empatía, sensibilidad para saber qué decir y a quién, algo mucho más efectivo que aprender a usar mejor internet o poner esto o aquello en la web, sin dejar de reconocer su utilidad, evidentemente. Nuestros contactos tienen que crear la sensación de una relación y mostrar una comprensión más profunda de las necesidades de la gente que lo que pueda lograrse con una diseminación simplemente mecánica.

(The Theosophist, marzo 2006)

EL AYUDANTE INVISIBLE

(Historia de la Rama de Moulmein Rise)

Lily Chong

En los años 70, la Rama de Singapur estaba situada en Cairnhill Road, nº8, hasta que el gobierno decidió recuperar el edificio para rehabilitarlo. Tras una larga búsqueda para encontrar una ubicación alternativa, encontramos una casa adecuada en Moulmein Rise. El precio de compra era mucho más de lo que la Sociedad tenía ahorrado en esos momentos; el gobierno nos había pagado, como compensación, unos 15.000 dólares, pero seguíamos teniendo un déficit de más de 90.000 dólares. El hermano Oon Kok Chat, que presidía el comité encargado de las finanzas, ofreció dos meses de su sueldo e invitó a otros miembros a hacer lo mismo. Pronto empezaron a llegar donativos de distintas cantidades. Estos hechos positivos se vieron contrarrestados por la actitud del propietario del local de Moulmein Rise, que intentó retirar la oferta después de haber recibido el depósito. Creía que el valor de la propiedad aumentaría y que-

ría esperar una oferta mejor. La amenaza de una denuncia evitó que lo hiciera, pero la cuestión del déficit restante seguía siendo una espada de Damocles sobre el futuro de la Rama. ¿Cómo podríamos conseguir nunca ese dinero? Poco sabíamos nosotros que los guardianes de la Rama de Singapur estaban preparando el escenario de la obra que íbamos a ver a continuación.

Un día afortunado cercano al Año Nuevo chino, el Sr. Edwin de Souza, entonces presidente de la Rama, recibió una llamada anónima desde Kuala Lumpur. El hombre misterioso del otro lado del teléfono se interesó por la Sociedad y sugirió un encuentro con algún representante de la Rama. Decidieron encontrarse para tomar el té en el Hotel Mandarin. El hermano K.C. Oon, Justice Ambrose y el presidente se encontraron con aquel señor, que dijo ser un Rosacruz y que había estado recibiendo instrucciones, durante sus sesiones de meditación, por parte de un caballero

muy amable de barba blanca. Este misterioso maestro incorpóreo le había dicho que se pusiera en contacto con nuestra Sociedad para ver si podía ayudarla de alguna manera.

Aunque prefirió el anonimato, el caballero dijo que era de Singapur y que era el propietario y director del Banco Ka Wah de Hong Kong. En seguida se le informó de las circunstancias por las que pasaba la reubicación de la Rama y que se había pagado el depósito pero necesitábamos desesperadamente 75.000 dólares para completar la compra y poder hacer algunos arreglos. ¡El hombre extendió rápidamente un cheque a nombre de la Sociedad por esa cantidad! El hermano K.C. Oon todavía recuerda la satisfacción con la que pagó los 24 dólares que costaron las bebidas aquella bendita tarde.

Así pues, se pudo comprar la propiedad de Moulmein Rise por 82.000 dólares, el 20 de Junio de 1979, a nombre de tres miembros como arrendatarios conjuntos. La propiedad nos resultó muy útil durante diecisiete años, hasta que fue vendida por 1.388.000 dólares, el 27 de Septiembre de 1996, también con ayuda invisible y tras una serie de coincidencias fortuitas (¡Pero esa es otra historia!).

Después de comprar la propiedad, nos preguntamos muchas veces sobre la identidad del caballero tan amable que se le aparecía a nuestro benefactor en sus meditaciones y que le había influenciado para hacer realidad el sueño de Moulmein Rise. No supimos la respuesta hasta que no invitamos a nues-

tro benefactor a asistir a la celebración de la apertura. Al entrar en el local, se detuvo en seco y señaló con excitación el cuadro colgado en la pared de enfrente de la entrada, exclamando: “¡Es él! ¡Es el hombre que me ha estado dando instrucciones cuando meditaba y que me pidió que ayudara a vuestra Sociedad!”. El cuadro no era otro que el de nuestro querido hermano y maestro el Reverendo Charles Webster Leadbeater (CWL).

Este no es un caso aislado de ayuda por parte de C.W. Leadbeater. Influyó psíquicamente e inspiró personalmente al menos a otro miembro para que colaborara con la Rama de Singapur.

La verdad es más extraña que la ficción. La Rama de Singapur es realmente muy afortunada y dichosa por esa vigilancia de los Seres Superiores, de sus discípulos y ¡de los ayudantes invisibles! El hecho de que CWL tuviera un interés especial en la Rama de Singapur es algo curioso pero no es del todo una sorpresa. La Rama de Singapur tuvo una gran actividad en los días previos a la guerra y ha sido cuna de muchos teósofos entregados que han dedicado la vida a trabajar por la Sociedad en otras partes del mundo.

Ojalá seamos siempre merecedores de su ayuda y continuemos cumpliendo con el propósito para el cual fue fundada la Sociedad. Ojalá sigamos aportando la luz de la verdad a la vida de los que la buscan y también a los ignorantes, para que puedan viajar por la vida mejor iluminados.

*(The Quest,
noviembre-diciembre 2005.)*

ACTIVIDADES

RAMA ALICANTE

Sábado 3, Comentarios sobre “Regeneración Humana” de R.B. Coordinan miembros del grupo.
- **17** - Expoición y coloquio coordinado por Teresa de la Hoz: “A qué llamamos Comprensión”. **Sábados 2º y 4º** de cada mes: (a las 18h.) - Lectura y comentarios sobre el libro “La Ciencia de los Sacramentos” de CWL. Por S. Martínez.

Todos los lunes (a las 18h.) - Actividades sólo para miembros. Rituales.

Lunes 1º y 3º de cada mes (a las 18,30h.) - Reunión de Rama con estudio y coloquio. - **2º y 4º** lunes (a las 18,30h.) - Estudio sobre “La Iniciación humana y solar”, de A. Bailey.

Todos los miércoles: (a las 18h.) - Estudio sobre “Conocimiento de las leyes de la vida a través del propio conocimiento.”

Jueves 3º de cada mes - (a las 19,45h.) - Rituales O.T.S.

Todos los viernes (a las 20h.) - Curso de astrología. **Viernes 1º y 3º** de cada mes (a las 18h.) - Técnicas de interpretación astrológica.

La biblioteca estará abierta lunes y miércoles, de las 17,30h. Hasta las 20h.

RAMA ARJUNA

Martes 6, 13, 20, 27 (a las 18,30h.) - Reunión de Rama. (Sólo para miembros). Estudio sobre “La Sabiduría Antigua, de A.B. a cargo de J.García Lop. (Coordina F. Pastor).

Miércoles 21, (a las 19,20h.) - El recto pensar según Krishnamurti. A cargo de M. Vila. - **28** - (a las 19,30h.) - Y serás hombre a cargo de J. García M.

Jueves 15 (a las 19,30h.) - El viaje de nuestra Alma: la espiritualidad cotidiana, a cargo de I. Jaulí.

Viernes 9, (a las 19h.) - El camino de la atención, parte II, a cargo de Nilda Venegas. - **2, 9, 16, 23, 30** (a las 20,30h.) - Taller de diálogos teosóficos, a cargo de M. Cartañá. Coordina J. Tenes.

RAMA BHAKTI

Lunes (a las 18h.) - Espacio de silencio y meditación.

Martes (a las 18h.) Coloquio. Coordina C. Elósegui. (A las 19h.) - Reflexiones sobre Los Yuga Sutras de Patanjali. Coordina P. Pujós. (A las 20,30h.) - Reunión de Rama. (Sólo para miembros)

2º y 4º miércoles de mes (a las 18h.) - Grupo de estudio en el Ateneo de Sant Cugat para trabajar el libro “La Sabiduría Antigua”.

Jueves (a las 17h.) - Estudio del libro “Conocimiento de Si Mismo”. Coordina C. Elósegui. (A las 21h. Curso de 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. Primer sábado de cada mes (a las 17h.) - Coloquio teosófico, a cargo de los miembros de la Rama.

RAMA BILBAO

Viernes 2 - Visionado de vídeo. - 9 - Los tres fuegos y el caduceo. Núria Carbonell. - 16 - El arte de la Convivencia. Jorge Lequerika. - 23 - Estudio sobre el alma. Allende Aransay. - 30 - Reunión ordinaria de miembros.

Martes: (a las 19h.) - Lectura de Krishnamurti, seguida de meditación. (Coordina Allende).
Para simpatizantes la hora de comienzo de las actividades será a las 20h.

RAMA CERES

Lunes 5 y 12 (a las 20h.) - Estudio del libro “La Clave de la Teosofía”, de HPB. - **19** - Charla: El mundo de la simbología. C. Cesar - **26** (a las 20h.) - Fiesta de fin de curso.

Sábados 3 y 17 (a las 18,30h.) - Curso básico sobre Teosofía. Coordina J.L. Mendoza

RAMA HESPERIA

Lunes, 5 - (Conferencia) Algo sobre Yoga. F. Pérez M. - **12** - (Conferencia) Religión y mitologías. Francisco Estevez. - **19** - (conferencia) - Los Planos Búdhdico y Atmico. José Ramón Caveda. - **26** - (conferencia) - Jyotish (Astrología india). Juan Carlos Estévez.

RAMA JINARAJADASA

Miércoles (a las 18h.) - Tertulias teosóficas. Grupo de meditación. Estudio sobre textos teosóficos. Talleres de trabajo.

RAMA MOLLERUSSA

Lleida

Tercer domingo de mes (a las 11h.) - charla coloquio con C. Elósegui, en c/. Templers-Escorxador. (A las 17h.) - en c/. Lluís Companys, 22.

Todos los martes (a las 20h.) - Estudio en grupo del libro “La Voz del Silencio” (Pláticas II). Coordina P. Duch.

Todos los miércoles (a las 20h.) - Estudio en grupo del libro “A los Pies del Maestro (Pláticas I). Coordina J. Carcar.

Todos los viernes (a las 20h.) - Estudio en grupo del libro “Filosofía Yogui”, de Yogui Ramacharaka. Coordina J. Torres.

Mollerussa

Todos los viernes, en el Estudi de Ioga, c/. Navarra, 8 (a las 20h.) - Estudio en grupo del libro “A los Pies del Maestro” (Pláticas I). Coordina J.M. Espasa.

RAMA NARAYANA

Domingo, 11 (a las 12,30h.) - “Objetivo Atman”, por Carlos Sánchez M. (Vayú) - **18** - “¿Qué nos aporta el silencio?”, por F. Hernández (Rama Bilbao).

RAMA RAKOCZY

Lunes 12 y 26 - Grupo de meditación activa y ritual dévico. - 19 - O.T.S. Ritual de sanación.
Miércoles 7 - Curso de meditación. - **14** - Meditación a cargo de F. Béjar. Estudio sobre “Luz en el Sendero”. - **21** - Meditación a cargo de A. Del Rosario. Estudio grupal sobre “Luz en el Sendero”. - **28** - Meditación a cargo de J. Rodríguez. Estudio grupal sobre “Luz en el Sendero”.

RAMA SHAKTI-PAT

Martes alternos (a las 17,30h.) - Estudios sólo para miembros: “El camino Interior y Exterior”.
1) Raja-Yoga o Buddhismo. 2) Vedanta-Dvaita. 3) D.S. de HPB. Vol VI (Notas). Coordina A. Guirao.

Martes alternos (a las 17.30h.) - Estudios para simpatizantes: “Conocimiento de Si Mismo” (IKT). “La Voz del Silencio” (Pláticas II). “Curso de meditación” de W. Slater. Vídeos conferencias de S.T. Coordinan miembros de la Rama.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “DHARMA”

Primer miércoles de mes (a las 21h.) Reuniones.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “LA RIOJA”

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

NOTICIARIO

De la Rama Hesperia de Madrid recibimos en su día la siguiente notificación sobre las Jornadas Ibéricas Teosóficas:

En la pasada Semana Santa, entre los días 13 y 16 de abril se han celebrado en Cercedilla, un bello pueblo de montaña en la Sierra de Guadarrama de Madrid, las Jornadas ibéricas Teosóficas, con una extraordinaria asistencia de miembros y simpatizantes de España y Portugal. Nos reunimos más de 74 personas.

El tema tratado fue: “El Despertar”, que fue desarrollado brillantemente en sus diferentes aspectos por varios conferenciantes de España y Portugal, con prolongados coloquios posteriores.

El desarrollo de las Jornadas se realizó en un clima de armonía, intensidad y fraternidad y el espíritu teosófico quedó potenciado en todos los asistentes.

El albergue fue en un idóneo lugar, una casa de oración de la religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, que nos atendieron espléndidamente, poniendo en ello todo su cariño y esmero.

Así que dado el éxito por la experiencia vivida, todos quedamos convocados para repetir la cita el próximo año.

Desde Cáceres, el Grupo de estudios teosóficos “Ceres” nos comunica que ha quedado constituido en Rama, de lo cual nos congratulamos desde aquí y les deseamos toda clase de éxitos en su digna tarea.

Lo mismo decimos para la Rama Jinarajadasa de Valencia, que habiendo quedado constituida como Grupo de Estudios el pasado año, ha vuelto a revitalizarse y sigue funcionando como Rama y no como grupo. También “¡Congratulations!”

Un nuevo Grupo de Estudios Teosóficos ha quedado formado en Valencia, con el nombre de Dharma, lo cual puede resultar una buena noticia para todos.

INTERNACIONAL

Aunque en su día ya lo comunicamos en la nota general de las actividades europeas para este año, repetimos el programa que acabamos de recibir, del 15 de junio hasta el 21 del mismo mes a celebrar en el Centro Teosófico Internacional de Naarden, Holanda, con motivo de la Escuela de la Sabiduría dirigida por Trân-Thi-Kim-Diêu, en inglés. El tema será: “Examinando el Buddhismo Mahayana y las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti”

Para más información sobre este particular, diríjense a la S.G. de la Sociedad , tel. 93-212-55-02.

Escucha el canto de vida.

Búscalo y escúchalo primeramente en tu propio corazón. Al principio puede que digas: «no está allí; cuando busco sólo encuentro disconrdancia». Búscalo más profundamente. Si vuelves a sentirte decepcionado, párate y mira de nuevo en lo hondo. En todo corazón humano existe una melodía natural, una fuente desconocida. Puede estar escondida y totalmente oculta y silenciosa -pero está ahí.

Luz en el Sendero