

SOPHIA

Nº 248 DICIEMBRE 2009

CONTENIDO

DL B - 14022 - 1998

EDITORIAL

TRABAJO Y ÉTICA 3

DESDE LA ATALAYA, Radha Burnier

La vida como un todo 4

La categoría del conocimiento mental 5

La respuesta teosófica 6

THE THEOSOPHIST: EL PASADO ES EL PRÓLOGO

John Algeo 8

EL VEGETARISMO

Marie-Christine Derouet 12

MIRANDO AL MUNDO

Radha Burnier 19

EL KARMA DE LOS GRUPOS

C. Jinarajadasa 24

FRAGMENTOS DE SABIDURIA ANTIGUA

Jalaluddin Rumi 25

ACTIVIDADES 26

AVISO: cambio de email: editorialteosofica@gmail.com..... 28

Cubierta: Juan Carlos García.

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

Presidente de la Sección: Clarisa Elósegui

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

Las opiniones de los autores son de su propia responsabilidad.

RAMAS DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

ALICANTE helosa1@hotmail.com
c. Marqués de Molins, 25 bajo, 03004 Alicante
ARJUNA jatema52@yahoo.es
c. Torrent de l'Olla, 218-220, 2º, 3ª
08012 Barcelona
BHAKTI teosofiaterrassa@ll-egara.cat
c. Joaquim Costa, 46 - 08222 Terrassa.
Barcelona. Tf.935379658 - 937881349
BILBAO
c. Hurtado de Amézaga, 27, 3º, Dpto 3, Edificio
Sanreza 48008 Bilbao.
CERES teosofiaceres@yahoo.es
Avd. Hernán Cortes, nº 32 bajo, 10004 Cáceres
Apartado de Correos, 808 - 10080 Cáceres
Tf. 660551229
HESPERIA migueldepaz23@hotmail.com
c. Mayor, 1, 2º, 20ª-28013 Madrid Tf. 915235391
JINARAJADASA jinarajadasa@hotmail.com
c. Cádiz, 20 pasaje bajo, 46006 Valencia.
Apartado postal 4014 - 46080. Valencia.
Tf. 676897177-963283251
MOLLERUSSA teosofialleida@yahoo.es
c. Saturno, 15, 2º 3ª-25003-Lleida Tf. 973273149
NARAYANA mtugarteburu@irakasle.net
c. Entaran Kalea, 10, 3º dcha.
20730-Azpeitia. Guipuzkoa. Tf. 669095648
RAKOCZY ste_rakoczy@Yahoo.es

www.ramarakoczy.org
ORDEN TEOSOFICA DE SERVICIO:
www.otshispania.org
Rios Rosas, 25, 1º D - 28003 Madrid
SHAKTI-PAT bhulpion2003@yahoo.es
c. Marina Baixa, 4 - Entlo 1ª B, Edificio Coblanca,
31-La Cala 03502-Benidorm, Alicante.
Tf. 965857661 - 608358353
VIVEKA prittimarga@hotmail.com
c. Narcís Monturiol 20-22 Entlo 1ª
08191 Rubí. Barcelona. Tf. 936993543-696120283
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS
"DHARMA" gonzalezfrancisco@ono.com
c. Andrés Juliá, 7, bajo - 46008 Valencia. Tf.
655287774
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS
"LA RIOJA" hernaezjuliohernaez@yahoo.es
Avda. de Colón, 57 - 26003 Logroño
GRUPO DE ESTUDIOS "MARIO ROSO DE
LUNA" murtalzira@hotmail.com c. Tetuan, 6, 2º 3ª
46600 Alzira, Valencia. Tf. 670019448/660719982.
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "ZANONI"
angelinesbi@yahoo.es c. Angel Fernández, 24 -
10004 Cáceres

SECRETARIA GENERAL

---

c/ Arenys de Mar, 14 1º-1ª, 08225 Terrassa
(Barcelona) Tel. 935379658,
e-mails: clarisaelo@gmail.com
teosofiaterrassa@gmail.com
website: <http://sociedadteosofica.es>

SEDE INTERNACIONAL

The Theosophical Society Adyar,
Chennai 600.020, India.
website: <http://www.ts-adyar.org>
TPH Adyar: <http://www.adyarbooks.com>
<http://www.ts-adyar.org/catalogue.html>
tphindia@gmail.com

HOJA DE SUSCRIPCION A SOPHIA PARA 2010

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

e-mail: editorialteosofica@gmail.com website: <http://usuaris.tinet.cat/jgar>

Nombre y apellidos: .....

Dirección: .....

Localidad: ..... Código postal .....

Provincia. .... Tf. ....

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

- Transferencia a c/c. Editorial Teosofica en
CAIXA CATALUNYA nº: 2013 0052 79 0201527517;
 Contra reembolso (sólo para España)

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

Otros países: 31 Euros

Queridos amigos:

Como salutación navideña y felicitación para el nuevo año nos ha parecido interesante copiar como nota editorial un extracto de un texto de Madame Blavatsky publicado en Los Ángeles, en 1922, con el título de “Five Messages.”

TRABAJO Y ÉTICA

...Nuevas tendencias están surgiendo para cambiar las bases de la vida diaria de los hombres, pasando desde el egoísmo al altruismo. La Teosofía es, desde luego, la vida, el espíritu que mora en lo interno, el cual hace que cada verdad se transforme en una realidad vital, porque la Teosofía es la Fraternidad Universal, la misma base y la misma piedra angular de todos los movimientos para el mejoramiento de nuestra condición.

Lo que dije el año pasado sigue siendo cierto éste, es decir, que la Ética de la Teosofía es más importante que cualquier divulgación sobre las leyes y hechos psíquicos. Esto último se refiere por entero a la parte material y evanescente del hombre septenario, pero la Ética profundiza en el verdadero hombre y asume su mando, el Ego

reencarnante. Externamente no somos más que criaturas de un día; internamente somos eternos. Aprendamos bien, pues, las doctrinas de Karma y Reencarnación, y enseñemos, practiquemos, promulguemos ese sistema de vida y pensamiento que es el único que puede salvar a las razas venideras. No trabajéis simplemente por la S.T., sino que, *a través* de ella, hacedlo por la humanidad.

Que la Teosofía se desarrolle cada vez más como un poder viviente en las vidas de cada uno de los miembros y que el año próximo pueda estar todavía más lleno de trabajo y de sano progreso que el que acaba de terminar, es el deseo de vuestra humilde colaboradora y correligionaria.

H.P. Blavatsky.

La vida como un todo

Se dice que la Teosofía tiene dos aspectos. Uno atiende a las personas preocupadas por la manera de lidiar con los pequeños problemas que surgen en la vida. Estos problemas son motivo de preocupación para la mente de quienes consideran que lo más inmediato tiene una importancia grande o, más bien, grandísima. Tienen en mente algunas soluciones o actitudes que hacen que los problemas parezcan más grandes de lo que en realidad son. Después está un grupo más pequeño de verdaderos investigadores que consideran estos problemas, grandes o pequeños, bajo la luz de temas que tratan de la vida en toda su profundidad. Esta visión más amplia de la vida es, por supuesto, más difícil de aceptar y de adoptar. Ninguno de nosotros puede estar seguro de que realmente estemos teniendo en cuenta todo lo que necesita considerarse. Pero si miramos las cosas pequeñas con una perspectiva amplia, gradualmente la mente irá captando esos temas que pertenecen realmente a la vida como un todo.

Esta generación de investigadores a los que nos referimos no está realmente compuesta de un solo tipo de personas. Están quienes tienen una visión más amplia y consideran las cuestiones que surgen en una vida con la perspectiva de una existencia más amplia, y están quienes consideran los problemas de esta vida aislados de una experiencia extensiva de estas condiciones y de otras

en las que tengamos que vivir. Esto diferencia completamente al teósofo de aquél que no conoce nada de un planteamiento de vida que comprenda no sólo esta vida, sino la vida como un todo, incluyendo todo lo que tendrá que afrontar bajo las distintas condiciones de otras vidas.

La vida como un todo incluye lo que podríamos considerar como no existente o aterrador, o lo que representa un alivio, según el nivel que hayamos alcanzado en el presente. Para los que no tienen miedo, la intuición puede señalar la naturaleza de esa vida más amplia que incluye tanto la que estamos a punto de abandonar como las bellezas hasta ahora desconocidas en las que nos sumergiremos a medida que prosigamos nuestro viaje. En primer lugar, puede que haya una comprensión de que toda la vida es algo indiviso. Muchos problemas en esta vida se crean al imaginar que es la única vida que tenemos; o nos imaginamos que al final iremos a parar a una hermosa tierra que no habíamos imaginado nunca. Pero puede que la idea de seguir adelante no afecte la mente de mucha gente. Cuando lo hagan, percibirán pequeñas visiones de la verdadera naturaleza de la existencia.

Cuando no existe división en la mente entre esta y otra vida y vivir es fluir, sin estancamientos, desde una serie de circunstancias a otra, entonces la vida es distinta. Los ojos empiezan a ver de forma diferente. Solamente entonces

nos damos cuenta de la verdad más importante de la Teosofía: la de que existe una única vida; no hay división entre esta vida y otra vida, entre esta y otras versiones aparentemente distintas etc. Es el verdadero principio del conocimiento, saber que no somos distintos de todo lo demás. La pequeña abeja, los pájaros que vuelan en el aire, los peces que juegan y viven en el agua, todo tipo de animales y nosotros formamos parte de una sola vida. La distorsión causada por la división en numerosas o innumerables partes, que afecta el punto de vista de la gente que vive la vida corriente es algo más que una distorsión. Es como un sueño, muy real en el momento, pero que desaparece inmediatamente si se toma la acción correcta.

Esta es la diferencia que surge cuando nuestra vida es vista como parte del todo. Y esta diferencia es una diferencia de conciencia, no una diferencia de lo que vemos. Dicen que la persona iluminada ve la vida que tenemos delante como la representación de la más hermosa verdad del carácter sagrado de las cosas. Esta es una de las famosas declaraciones procedentes de fuentes que ahora mismo no podemos percibir, pero de las cuales tal vez tengamos algún vislumbre.

La nueva visión puede cambiar y reaparecer pero producirá un gran cambio en la persona que experimenta el nuevo estado de conciencia. Entenderá la vida de forma muy distinta cuando sea consciente de la unidad de esta vida. Comparado con esto, todos los demás conocimientos carecen de importancia y ya nos empezamos a dar cuenta. Las

personas conscientes de ello son los verdaderos Santos, los Liberados que han vivido en la Tierra.

La categoría del conocimiento mental

La otra categoría de personas conocen algunas verdades mentalmente y tal vez incluso crean en ellas hasta cierto punto. Pero retornan a la existencia mundana la mayor parte del tiempo y se olvidan completamente de lo que conocen mentalmente en otros momentos. Para esta gente, la Teosofía es una filosofía que conocen intelectualmente, pero no realmente. Aceptan que puede haber un cambio de conciencia que tal vez haga que la vida sea distinta, pero no la experimentan; sólo conocen cosas sobre ella. Cuando hablamos de un Teósofo, a veces estamos hablando de alguien que pertenece a una categoría o a la otra, y todo es muy confuso. Un teósofo es realmente aquél que tiene una profunda convicción de otros mundos y no hace falta explicárselo. Cuando habla con alguien interesado, habla de algo que ya conoce realmente, no de cosas de las que ha oído hablar. Cuando hablamos con una persona interesada, ¿acaso utilizamos una voz clara o usamos conocimientos mentales, que no son el verdadero Conocimiento, ese que nos hace distintos, aunque sólo seamos parcialmente, y no totalmente, conscientes de ello? Esta es la pregunta que debemos hacernos.

Cuanto más Conocimiento verdadero tengamos, más efectivo será nuestro contacto con los que no lo tienen. No se trata de explicarlo mejor, de decir cosas

atractivas, etc. Se trata de contar todo lo que ha penetrado profundamente en nuestra conciencia. Es muy importante para lo que le decimos a la persona que nos pregunta. Naturalmente habrá personas interesadas que no puedan entenderlo, pero otros sentirán que existe cierta verdad en lo que les estamos indicando; esto es muy importante. Cuando la teosofía es una realidad para nosotros, en lugar de ser una teoría que nos ha atraído, y la transmitimos a la persona interesada, nuestro interlocutor se sentirá impresionado. El interlocutor quedará tocado de una manera que no podemos explicar. Entonces la pregunta sería ¿hablamos con los interesados como teósofos o como alguien que se ha limitado a estudiar libros?

La respuesta teosófica

La persona interesada tal vez sea una persona seria o superficial; no lo sabemos y tampoco importa, pero principalmente nos interesa la persona seria. Sólo a través de él pueden posiblemente cumplirse los objetivos de la Sociedad Teosófica, nuestros objetivos. Es importante que quienes lo entiendan ofrezcan un planteamiento que puedan seguir los demás cuando estén preparados. Hay muchas cosas de las que pueden hablar los teósofos, pero detrás de todas ellas debería haber una actitud sea relevante y mantenida durante tiempo suficiente para posibilitar la evolución más allá de la etapa humana.

Hemos hablado antes, muy brevemente, de uno de los propósitos de la Sociedad, que es el de conocer en nuestro corazón, y extender en lo posible, el

ideal de la fraternidad. Esto incluye no solamente la comprensión sino también un sentimiento por el origen y la fuente a partir de los cuales todos hemos llegado a la existencia. Esa fuente es única y no hay nada que pueda nacer de otra manera sino como lo establece la fuente única. Es algo que todas las personas iluminadas han entendido; sólo hay una fuente y en la manifestación ésta despliega algo de su propia belleza y otras cualidades de naturaleza trascendente.

Así pues, la primera de las pocas cualidades importantes que tienen que caracterizar la base de vida del comunicador es la conciencia de una sola existencia. El segundo punto del que tal vez deberíamos ser conscientes es que la transformación humana hasta el campo o nivel super-humano tiene lugar a medida que vamos avanzando. Toda la evolución se mueve en esa dirección. Podemos estudiar los detalles pero es importante ser conscientes, en lo más profundo de nuestro interior, de la dirección en la cual todo se está moviendo. La evolución no es simplemente un viaje como otro cualquiera, sino un desarrollo de los poderes divinos de nuestro interior. El desarrollo es crucial y algunos estarán más próximos que otros, pero no importa; porque, en último término, todos llegaremos a la fuente. Como ya hemos mencionado, el tiempo es una ilusión y tiene cierta importancia sólo a un nivel inferior. Desde el punto de vista del crecimiento de la conciencia, el tiempo no tiene ningún significado.

Durante este viaje que hacemos para cumplir nuestro verdadero destino y

aproximarnos a lo Supremo, surgen ciertas necesidades. Se ha hablado mucho de la reencarnación, pero la reencarnación es sólo una parte de todo el proceso a través del cual se alcanza la iluminación. Es obvio que todos los millones de personas no van a salvarse a la vez. Esta superstición según la cual se vive una sola vida y después se va al cielo, al infierno o nada, como enseñan algunos de los llamados maestros, no es aceptable para un teósofo, que se da cuenta de que vivir en ciertas condiciones y en un cierto tipo de cuerpo no es suficiente para que la conciencia madure. Cada persona va adoptando muchos cuerpos y va pasando por distintas condiciones, antes de liberarse de las ideas y deseos falsos. La reencarnación existe pero no tiene la importancia que la gente tiende a darle. Lo importante es el cambio que ha de ocurrir para poder despertar a lo nuevo.

El viaje hacia lo Supremo implica la adquisición de varias cualidades que son espirituales, como la amabilidad, la universalidad, la capacidad de mirar lo que es esencial y descartar lo que no lo es, etc. Esto significa dejar de lado otras cosas adquiridas en el camino. El hombre-animal tiene, de forma natural y casi inevitable, unas cualidades que hacen que el animal inocente sea encantador y digno de amar. Son las características inconscientes de la vida animal, como desear cosas sin saber lo que necesitan los demás, beneficiarse a sí mismo a expensas de los demás, etc. Cuando la mente no está desarrollada, la inocencia hace hacer al animal aquello que desea y caemos bajo el hechizo, pero cuando

la mente está activa como en los seres humanos y puede pensar en el efecto de las acciones, tiene que ser totalmente diferente.

La mente del hombre necesita no estar bajo las órdenes de las características animales, sino que tiene que funcionar de forma totalmente distinta. Es esta nueva mente la que hace que el ser humano sea realmente humano y no sometido a las circunstancias. Es una mente que se ve forzada a hacer responder a la persona de forma amable ante una agresión, y que la hace actuar con bondad incluso en medio de circunstancias conflictivas. Es esta nueva mente la que nos hace vivir de forma sobrehumana.

No entraremos en detalles, pero una persona que desee cambiar al mundo necesita producir el cambio en sí misma. La respuesta que hemos de dar a quienes nos preguntan, por consiguiente, tiene que confirmar la sensación de hacer cosas inusuales desde el punto de vista mundano. Los grandes maestros espirituales han mostrado el camino; han respondido de una forma que ha hecho cambiar al interlocutor. El buen teósofo tiene que ser un poco igual; la persona que nos escucha tiene que quedar profundamente afectada de una forma o de otra, tiene que recibir más sabiduría que ideas e impulsos tontos. Se dice que las nuevas razas del final de la evolución en esta tierra serán distintas a las actuales y mostrarán características de naturaleza espiritual. Pero el cambio tiene que empezar ahora.

(The Theosophist, octubre 2009.)

THE THEOSOPHIST: EL PASADO ES EL PRÓLOGO

John Algeo

“Lo pasado es el prólogo” (Shakespeare, *La tempestad*, 2.1.253)

Madame Blavatsky y el Coronel Olcott empezaron a pensar en editar una revista teosófica a mediados de 1879, mientras residían en el 108 de Girgaum Back Road, de Bombay. Según la cronología de Boris de Zirkoff (*CW* 2:xxviii), la decisión de publicar una revista fue tomada el 4 de julio (Día de la Independencia Americana). Se escribió un proyecto el 6 de julio y las primeras pruebas del prospecto fueron corregidas el 9 de julio. El 16 de julio de 1879, Blavatsky escribió a Abner Doubleday, que había quedado al cargo de la Sociedad en los Estados Unidos cuando los Fundadores se fueron a la India, diciendo lo siguiente:

Mi querido general,

¿Creía Ud. que no le escribiría? Pues tenía *razón* entonces; porque yo habría podido esperar hasta el día del juicio final para escribirle, posponiendo la tarea durante meses con mi pereza acostumbrada, por más que me hubiera prometido a mí misma mandarle unas líneas, de no haber sido por la importante noticia que

tengo que comunicarle. El dilatado y notablemente largo embarazo de la Sra. Teosofía, esposa de tantos maridos, uno de los cuales usted representa, ha llegado finalmente a su fin. Ha dado felizmente a luz un niño, nuestra dulce y santa virgen. Y por esto esta progenie o bien va a representar su muerte o, como una nueva salvadora del siglo 19, nacida entre las ruinas desmoronadas del Pasado y las alucinaciones del Presente, se hará famosa en todo el mundo como La Madre del Nuevo Salvador, el “*Theosophist*”. El paquete de Prospectos que le he mandado hoy se lo dirá todo. La *Revista* era necesaria y aquí la tenemos. Desde que llegamos aquí, cada vez nos ha sido más difícil escribir en los periódicos locales y han intentado asfixiarnos con una negligencia e indiferencia muy calculadas...

¿Cree Usted que podría conseguirmos unos cuantos suscriptores en Nueva York? Mire, querido General, nuestra revista no será un órgano de los “spi” (espiritistas) ni otros disparates, sino un órgano filosófico serio, que pondrá a disposición cosas que ningún miembro de la Sociedad *Asiática* ni de ninguna otra sociedad oriental podría conseguir nunca de los

nativos. Nosotros somos sus hermanos; y como a ellos les interesa hacerse oír y ser apreciados en occidente, y como nuestro órgano es el único que se edita en todo el mundo para su beneficio y además es imparcial para cada religión, ellos (los nativos pandits) intentarán hacer lo posible para ayudar, algo que los cristianos, que se burlan siempre de ellos, son incapaces de conseguir.

El mismo día de la carta anterior, HPB escribió también al espiritista ruso Alexander Aksakoff lo siguiente:

¿Nos ha olvidado Usted? Permítame recordarle los huérfanos que están ahora felizmente establecidos en Bombay, entre los sanyasins y los fakires hacedores de milagros, los yoghis y los cobras-di-cappella. En cuanto a la psicología, nuestra revista arruina todas las publicaciones espiritistas. ¿Es que no voy a recibir nunca ni una sola línea de Ud? El coronel Olcott le manda sus más respetuosos saludos. Sea Usted bueno y dígame si le puedo mandar la revista a Rusia sin sobre, en un simple papel envoltorio. Como ve, no hay *ni una sola palabra* de política en ella. Todo trata de filosofía, psicología y metafísica.

El término inventado por HPB “cobras-di-cappella” parece ser un juego con el italiano *maestro di cappella* “director de coro”. *Cappella* es la palabra italiana para designar “capilla” o “coro”. Es también una referencia jocosa al hecho de que las cobras tienen una capucha o “pequeña gorra” (*capella*). La lengua que utiliza en estas cartas es típica de su estilo bromista cuando escribía a colegas suyos.

HPB seguía preocupada por la revista en cuestión. El 20 de julio, cuatro días después de las cartas precedentes,

escribió una postal a Alice Gordon, la esposa de un Lugarteniente Coronel británico en Bengala:

Durante los últimos tres días, mandando *Prospectos* por todo el Planeta Tierra. Ocupada... más allá de toda descripción.

El coronel Olcott también la ayudó en la promoción. El 26 de julio escribió a la Arya Samaj Pandit Mohunlal Vishnunal Pandia:

La revista que estamos iniciando contribuirá a dar a conocer nuestro verdadero carácter y nuestros motivos al mundo indio... El tono de la publicación está muy bien explicado, creo, en nuestro Prospecto. Será científica, religiosa, filosófica y práctica, tan interesante para los occidentales como para los orientales... De la misma forma que la Sociedad tiene espacio para todo tipo de miembros... también *editorialmente* la revista será liberal e imparcial. *Los individuos* serán los únicos responsables de los artículos que firmen con su nombre y no la revista, ni los Editores, ni la Sociedad Teosófica. Uno de nosotros cree una cosa, otro cree otra y cuando presentemos nuestras ideas, cada uno de nosotros las firmará y será responsable de ellas. Hay un espacio, pues, en las columnas del *Theosophist* para artículos sobre filosofía y credo de vuestro Maharajá, igual que lo hay para artículos sobre el Arya Samaj del Swami. Nosotros sólo estipulamos que cada autor utilice un lenguaje cortés y se abstenga de insultos personales.

En agosto, se estaban editando ya algunos artículos. Edward Wimbridge había diseñado la cubierta de la revista el 31 de julio y el 2 de septiembre empezó a imprimirla. El 1 de septiembre, HPB escribió a Ellen Burr, cuyo hermano era editor del *New York Times*:

Nuestra revista (*The Theosophist*) aparecerá el 1 de octubre y creo que será un mérito de la Sociedad. Habrá artículos de algunos de los primeros académicos nativos de aquí e historias que podrían levantar la peluca de la cabeza de Huxley si la tuviera (una peluca, quiero decir, no cabeza).

El 30 de septiembre, llegaron algunos ejemplares del primer número para publicarse oficialmente con fecha del 1 de octubre de 1879. La correspondencia de Blavatsky durante ese período incluye un número de otras referencias a la nueva revista. Todas estas aparecerán en un volumen 2 de *Las cartas de HP Blavatsky*, ahora en preparación (cf. *Las cartas de HP Blavatsky*, vol.1. ed John Algeo, como parte de los Collected Writings de Blavatsky (The Theosophical Publishing House, Quest Books, Wheaton, IL, 2003)

Las referencias a la nueva revista que hace en estas cartas, además del humor refrescante (ausente tantas veces en la prosa teosófica) son notables tanto por su entusiasmo como por su énfasis en ciertas características que la nueva publicación quería ofrecer. Esas características también tenían como objetivo aplicarse a la Sociedad Teosófica como un todo. Incluyen la seriedad; el énfasis en la filosofía, psicología, metafísica, ciencia y religión; la imparcialidad; la neutralidad política; el aspecto práctico; la liberalidad; la orientación tanto hacia oriente como occidente; la cortesía; y la apertura a la diversidad.

También es notable el hecho de que *The Theosophist* tuviera como fin realizar el trabajo de la Sociedad usando el método mejor y más eficiente de comu-

nicación disponible a finales del siglo diecinueve. En esa época, el periodismo periódico estaba en auge. La publicación de revistas en inglés había empezado a principios del siglo dieciocho. Desde el segundo cuarto del siglo diecinueve hasta principios del siglo veinte, el número de estas publicaciones había ido creciendo exponencialmente. Ese aumento se debía, en parte, a los avances tecnológicos de la tipografía, la impresión y la distribución, que fueron disminuyendo los costes de producción de los periódicos y, en parte, a un creciente número de lectores cada vez más cultos que eran el resultado de la educación obligatoria. Cuando empezó su publicación, *The Theosophist* estaba en la cresta de una ola de tecnología y progreso social.

Esa cresta tuvo su punto álgido hace 130 años. Ahora ha descendido considerablemente. Hoy en día, el periodismo impreso está haciendo esfuerzos para mantenerse en vida. Este mismo año, el distinguido e independiente (a pesar de su nombre) *Christian Science Monitor* dejó de publicarse diariamente para hacerlo semanalmente. Otras publicaciones anteriormente muy célebres están arruinándose o terminando con sus ediciones impresas y cambiando a ediciones electrónicas. Y lo mismo está pasando cada vez más con la publicación de libros. Por una serie de razones complejas (tecnológicas, económicas y sociales), los medios impresos se enfrentan a un momento muy crítico.

No podemos resistirnos a estos cambios, sólo adaptarnos a ellos. Conocemos la historia de Canuto, aquel rey in-

glés cuyos cortesanos le halagaban diciéndole que era tan poderoso que todo el mundo le obedecería y que todo lo que él dijera tendría que hacerse. El rey, que no era tonto, les dijo a sus cortesanos que le siguieran. Les llevó hasta el borde del mar, donde entraba la marea, y le ordenó a la marea detenerse. No hace falta decir que las olas les cayeron encima, mojando a los cortesanos, tanto literalmente como figurativamente. El hecho de que toda la vida es un cambio constante era un principio básico del Buddha y también del filósofo griego Heráclito, que decía que la única cosa que no cambia es el cambio mismo.

Si Blavatsky y Olcott estuvieran vivos hoy en día y quisieran realizar el trabajo de la Sociedad con el medio más efectivo disponible, ¿qué medio escogerían? Casi con toda certeza no sería un medio impreso. Los libros y los periódicos estarán siempre con nosotros, pero no cumplirán el mismo papel que tenían en el pasado. Hace siglos, la comunicación oral, el boca a boca, era lo único que tenían los humanos. Después se inventó la escritura. Ese cambio tecnológico no eliminó el habla pero cambió significativamente los usos que se le dio al habla. Más tarde, se inventó la imprenta. Con eso no se eliminó la escritura a mano, pero cambió significativamente los usos que teníamos para los manuscritos. Las nuevas tecnologías muchas veces no eliminan las antiguas, sino que más bien modifican la manera de usarlas.

Hoy en día, las nuevas tecnologías son electrónicas: la tecnología del PowerPoint, la televisión, internet, etc.

Parece muy probable que si HPB y HSO estuvieran vivos hoy y buscaran una manera de llevar a cabo el trabajo de la Sociedad, pensarían ante todo en la gran cantidad de herramientas electrónicas disponibles para la comunicación. Tal vez decidirían usar una página web, no como algo estático que ofreciera información, sino una página activa cuya información se revisara y se pusiera al día constantemente. Las ventajas de la World Wide Web son muchas. Es algo relativamente barato, libremente disponible en todo el globo y de efectos poderosos.

La gran fuerza que tiene la Web puede verse con la reacción de los gobiernos que quieren controlar a su gente y por eso quieren bloquear el acceso a la Web o censurar su contenido. Recientemente, en cierto país, la oposición popular a unas elecciones controvertidas se canalizó básicamente por la comunicación vía internet. En otro país, el estado quiere limitar el acceso a la Web pidiendo que se instalen en los ordenadores aparatos de censura. La Web es, por encima de todo, un medio de comunicación libre y abierto. Esta comunicación es el mejor antídoto contra la opresión.

La Web tiene sus defectos, claro. El libre acceso que permite su uso a todo el mundo tiene, como consecuencia, una gran cantidad de cosas superficiales y estúpidas además de maldades y mezquindades. Pero, como dice un viejo proverbio, encender una vela es proyectar una sombra. Todo puede pervertirse. Pero muchos creen (y es probable que HPB y HSO hubieran estado entre

ellos) que, en una competición abierta entre la verdad y la falsedad, entre la utilidad y la inutilidad, entre la bondad y la mezquindad, lo verdadero, lo útil, y lo bueno siempre acabarán venciendo.

El futuro de la Sociedad Teosófica depende de nuestra capacidad de valorar los mejores medios contemporáneos para comunicar la sabiduría antigua. *The Theosophist* ha tenido un largo y distinguido pasado e indudablemente seguirá cumpliendo con esa llamada, pero no necesariamente de la misma forma o con la misma tecnología. El pasado es el pró-

logo del futuro. Las nuevas tecnologías electrónicas están siendo adoptadas considerablemente por la generación más joven y cada vez más por todos los grupos socio económicos. La ola del cambio tecnológico no puede revertirse, pero necesita usarse eficientemente si la Sociedad quiere continuar siendo una fuerza en el mundo. Hacer simplemente lo que hemos hecho siempre no es suficiente. Hemos de usar nuestro pasado como prólogo de un futuro todavía mejor.

(The Theosophist, octubre 2009.)

EL VEGETARISMO

Marie-Christine Derouet

Igual que Zenón, no me gusta “digerir agonías.”

Margueerite Yourcenar

Precisamente por el placer de algunos pobres bocados de carne, privamos a un alma del sol y de la luz, de la vida y del tiempo que correspondía, y en que había nacido en este mundo para disfrutar,” nos dice Plutarco.

La tarea espiritual a la que nos hemos comprometido unos y otros, no requiere de modo taxativo el vegetarianismo, y los móviles para hacerse vegetariano o por el contrario combatir esta prácti-

ca, son numerosos y muy diversos. En realidad dependen de la sensibilidad de cada uno.

La salud

Muchas personas piensan de buena fe que no se puede vivir sin comer carne o pescado. Entonces, para vivir, haría falta consumir carne muerta; esto es una paradoja.... Sin embargo millones de seres humanos en la tierra subsisten sin consumir carne, sea por obligación, por-

que no disponen de medios económicos (pobreza) o materiales (imposibilidad de hacerse con ellos, alejamiento, modo de vida) sea por elección. Cuvier, el gran naturalista francés decía:

La anatomía comparada nos enseña que en todo el hombre se parece a los animales frugívoros y en nada a los carnívoros.

En efecto, la dentadura, el estómago y el intestino del hombre son muy diferentes de los de los carnívoros.

E incluso si el cuerpo humano se adapta a la alimentación que se le impone, no deja por ello de ser menos cierto que los desechos tóxicos (úricos, ácido láctico, cuerpos grasos saturados, albumina) y los purines de la carne son muy difíciles de eliminar por el hígado y los riñones y que esto recrudece el trabajo, fatiga y atasca a la larga estos órganos.

Hay que contar también con todas estas enfermedades transmisibles al hombre, la fiebre aftosa, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la gripe aviar y otras, pero también el mercurio, verdadera plaga mundial que ha invadido nuestros océanos y que se encuentra en los grandes peces carniceros como el atún y el pez espada.

Actualmente, la alimentación humana es mucho más moderada respecto a la carne, y la dietética oficial condena su exceso de consumo. Basta constatar las grandes campañas de salud pública para el consumo de frutos y verduras que se escuchan actualmente en la televisión.

Algunos dirán que la carne y el pescado son la fuente de proteínas de las que nuestro cuerpo tiene necesidad. Sin embargo, el reino vegetal es totalmente

capaz de aportar en calidad y en cantidad las proteínas y los aminoácidos necesarios a nuestro organismo.

Desde el punto de vista nutricional, poco importa la fuente de la proteína, vegetal o animal, sólo cuenta la eficacia. Hay que constatar que por término medio los consumidores de carne absorben el doble de la ración proteínica diaria recomendada. Exceso perjudicial para la salud que implica una plétora de enfermedades: artritis, enfermedades cardio-vasculares, algunos cánceres, obesidad...

Un gran número de personas ilustres de la antigüedad y contemporáneos, fueron/son vegetarianos y siempre lo han llevado muy bien. Citaré: Pitágoras, Sócrates, Platón, Leonardo da Vinci, Montaigne, Einstein, Edison, Darwin, Théodore Nibidm george Bernard Shaw, pero también Nathalie Baye, Clint Eastwood, Richard Gere, Dustin Hoffman, Antony Perkins, Charlotte Rampling, Joan Baez, Leonard Cohen, Nicole Croisille, Boy George y muchos más.

La moral

Kant decía:

Jamás debemos considerar a otro ser viviente como un medio para satisfacer nuestros deseos.

Ya es difícil de concebir que los animales se crien con el único fin de alimentarnos y con el único objetivo de matarlos, pero las condiciones de crianza, de transporte y de matanza de estos animales son muy a menudo indignos de la humanidad.

En nuestros países llamados civili-

zados, los animales de compañía ocupan un lugar demencial en el afecto de los humanos que a veces conduce a comportamientos surrealistas.

Pero, al lado de esto, los animales destinados a nuestro consumo no son considerados como seres vivos sino como la mercancía, y algunos de los protagonistas de su crianza permanecen perfectamente insensibles ante su sufrimiento. Sin embargo, Peter Rosegger (1843-1918), escritor austríaco, exclamaba:

El animal tiene un corazón que percibe, como tú.

El animal siente alegría y dolor, como tú.

El animal tiene sus propias aspiraciones, como tú.

El animal tiene derecho a vivir, como tú.

Todos los seres vivos sienten el miedo, el sufrimiento, la angustia de la muerte, y en los mataderos esto es muy sabido puesto que que, a los cerdos, por ejemplo, se les dan tranquilizantes antes de matarlos. Queda por ver si se trata de una pizca de humanidad o de una manera de evitar a los matarifes de los gritos los animales.

Cuando cruzamos nuestras campiñas, se observa cada vez menos animales en libertad en los prados puesto que la cría industrial no se practica en el prado. ¿Y podemos permanecer insensibles ante terneros sujetos de por vida a la oscuridad, en exiguos *boxes*, donde les resulta imposible moverse y acostarse y de los que no saldrán más que para ser conducidos al matadero?

En la web de la Fundación Brigitte Bardot

‘[www.fondationbrigittebardot.fr], puede leerse:

Las condiciones de crianza de los terneros son insoportables. El ternero (debilitado por la falta de la leche de su madre, la privación de hierro y de forraje para que su carne sea blanca) es mantenido en vida por una dependencia medicamentosa (tranquilizantes y antibióticos).

Tranquilizantes y antibióticos que nosotros encontramos naturalmente en nuestros platos al consumir la carne. El humanista y poeta ruso, León Tolstoi (1828-1910) escribió:

Si alguien aspira a una vida virtuosa, su primer acto tiene que ser abstenerse de dañar a los animales. De matar los animales a matar a los hombres no hay más que un paso, lo mismo que de hacer sufrir a los animales a hacer sufrir a los hombres. Si el hombre busca seria y honestamente el camino de la moral, lo primero que tiene que abandonar es el consumo de carne. El vegetarianismo vale como criterio de base con el cual podemos reconocer si el hombre aspira seriamente a una perfección moral. La alimentación carnívora es un residuo primitivo; el paso a una alimentación vegetariana es la primera manifestación de la instrucción.

La Vida es lo divino manifestado en la materia, respetemos la Vida en el animal igual que en cualquier otro ser sensible de la tierra.

Solidaridad y ecología

Para alimentar todos estos animales que consumimos en exceso, como cualquier otro producto industrial, existe un gran despilfarro; más del tercio de los cereales producidos en el mundo sirve para alimentar el ganado de los países

ricos, y los países del Tercer mundo suministran cada vez más calorías y proteínas para la alimentación animal, destinadas a los países desarrollados (mandioca, soja, cacahuetes...) ¡Lo cual es realmente una paradoja cuando se sabe que el hambre se ceba en estos países! Como ejemplo, en lo más fuerte de la sequedad, ¡el Sahel ha exportado más proteínas de las que ha recibido a título de ayuda alimentaria!

La solidaridad con estos pueblos es un motivo poderoso que puede conducirnos a la vía del vegetarianismo.

Cambiar nuestra manera de producir y de consumir las proteínas es un acto solidario vis-a-vis de los pueblos más desprovistos. Según el señor André Merey, doctor en ciencias, en su artículo *Vegetarismo y Medio Ambiente*:

El animal es una máquina muy mala para transformar el vegetal. El promedio de 7 calorías de origen vegetal dan una caloría bajo la forma de carne; 9 kilos de proteínas de origen vegetal dan 1 kilo de proteínas animales.

La crianza de los animales de matadero representan un enorme despilfarro alimentario porque una gran parte de las producciones vegetales mundiales sirve para esta crianza: 38% de la producción mundial de cereales, 49% de la producción mundial de plantas alimentarias, 90% de la producción mundial de soja (de ahí la justificación por los productores de sola o de maíz de su recurso a las OGM para aumentar la producción.)

La mayoría de las superficies cultivables, 64%, está destinada a producir alimentos para los animales, y en pastos o en cultivos.

Pero como el animal tiene un rendimien-

to medio muy débil, las tierras utilizadas producen mucho menos de lo que producirían si se sembraran directamente para la alimentación humana. En una hectárea, se puede producir 25 kilos. de proteínas de buey o 500 kilos de proteínas de soja.

Este desperdicio de tierras agrícolas hace que, para alimentar una persona durante un año con proteínas animales, hagan falta 2 hectáreas de tierra, cuando sólo hace falta 0,16 hectáreas para alimentarla con proteínas vegetales.

Es por eso que la práctica del vegetarianismo a nivel mundial permitiría producir lo suficiente para alimentar de 2 a 3 veces más personas de las que existen actualmente.

Además, el consumo excesivo de carne implica la deforestación para la obtención de nuevas superficies para los cultivos de cereales destinados al ganado con, evidentemente, la utilización intensiva de pesticidas y herbicidas, despilfarro y polución de los recursos hídricos. La industria de la carne es responsable de la mayor parte de la destrucción de las selvas tropicales amazónicas; casi tres cuartas partes de la selva brasileña han sido abatidas para las crianzas de bovinos.

Además, actualmente mil quinientos millones de cabezas de ganado (contando solamente el bovino) producen directamente de 60 a 100 millones de toneladas de metano cada año, residuo de la digestión y de la fermentación de los excrementos (el metano es un gas que provoca de 20 a 40 veces más efecto de invernadero que el gas carbónico), y 70% del agua consumida en la tierra está dedicada a la crianza, directamente

o vía cultivo destinado a los animales. Hace falta sacrificar 100.000 litros de agua para obtener un solo quilo de buey (SCIENCE ET VIE, n° 955, p. 34.)

No hace falta engañarse, para producir una alimentación vegetariana, también es necesario utilizar pesticidas. Sin embargo, la polución inducida quedaría radicalmente reducida y el gasto de agua considerablemente disminuido. Pero si el mundo entero continúa consumiendo tanta carne, puesto que estos animales tienen que alimentarse de cereales cultivados que tienen que regarse, cuidarse con el añadido de antibióticos, y puesto que sus límites y sus rechazos de metano son tan gravemente perjudiciales, el planeta se encamina rápidamente hacia graves problemas de medio ambiente.

Espiritualidad

“Mi madre estaba convencida, y respecto a eso yo mantengo sus convicciones, que matar a los animales para alimentarse con su carne y con su sangre es una de las más deplorables y más vergonzosas enfermedades de la condición humana, que es una de estas maldiciones lanzadas sobre el hombre. Ella creía, y yo lo creo como ella, que estos hábitos de endurecimiento del corazón respecto a los animales más dóciles, estas inmolaciones, estas apetencias de sangre, esta visión de carnes palpitantes, impulsan los instintos del corazón a la crueldad y a la ferocidad.” Estas palabras son de Alphonse de Lamartine.

Y Pitágoras escribió:

Tanto como dure el tiempo en que los hombres masacren a los animales, ellos se matarán entre sí. En efecto, aquel que

siembra las semillas de muerte y de sufrimiento no puede cosechar el gozo y el amor. La tierra da riquezas en abundancia y alimentación pacífica. Ella nos ofrece comidas que no están manchadas ni de sangre ni de crimen.

Pienso que todos estamos convencidos que existe una verdadera interacción entre el cuerpo, o envoltura física, y el verdadero hombre interno. Para esperar el equilibrio de nuestra naturaleza interna, a la que aspiramos en toda nuestra búsqueda de perfeccionamiento, hay que pasar por el control del cuerpo, de sus pasiones y de sus deseos.

El desarrollo moral y espiritual del hombre pasa primero por una purificación de su cuerpo. Ahora bien, el alimento ingerido por el hombre tiene una influencia directa sobre sus cuerpos convirtiéndolos en más “groseros” si come animales. Esta influencia se observa, sin ninguna clarividencia particular, en una persona que come mucha carne y tiene un color rojizo, y de ella se dice que tiene un temperamento sanguíneo, vivo, impaciente, colérico, violento.

La práctica del asesinato alimentario implica la brutalidad en las costumbres, mientras que el respeto por la vida animal es probablemente uno de los trampolines de una espiritualidad elevada. Aquellos que permanecen insensibles ante el sufrimiento animal, ¿cómo se sentirán afectados por la miseria humana?

El cuerpo es simplemente el “vehículo” a través del cual el alma expresa una determinada cualidad de conciencia durante su período de encarnación en el mundo físico. El cuerpo físico no es el

único vehículo utilizado por el alma, todos los cuerpos del hombre son utilizados a niveles diferentes y especialmente el cuerpo astral, el cuerpo de las emociones, y el cuerpo mental inferior, el del pensamiento concreto.

Todos los autores están de acuerdo en decir que el astral es un mundo terrible donde nacen las emociones más bellas pero también las más horribles. Para que florezca en él la belleza, es necesario rodearse de belleza, leer, ver o escuchar cosas hermosas. Leer la vida de los sabios y de los santos contribuye a purificar nuestro cuerpo astral y a suscitar emociones bellas. Por el contrario, frecuentar personas poco evolucionadas, incluso descarriadas, no puede por menos que provocar miedos o angustias. Asimismo, consumir productos excitantes como el alcohol o las drogas o la carne “ensucia” el cuerpo astral, de la misma manera que los órganos físicos. Y la consumición de animales, en si aterrados por toda una vida de sufrimiento y por la angustia de una muerte injusta, no hace más que empeorar las cosas.

Todos los cuerpos del hombre, al estar íntimamente unidos y dependientes unos de otros, desde el más material al más sutil, la actitud del hombre en el plano físico, y por consiguiente su comportamiento alimenticio, tienen un impacto innegable sobre todos sus demás cuerpos y sobre sus estados de conciencia superficial, física, emocional o mental.

Además, tal como lo dice Annie Besant en su libro “*Hacia el Templo*”:

Quienquiera que tome parte en la genera-

ción de ideas participa en la responsabilidad de los actos que de ellas se derivan.

¿Qué decir de aquel que participa en la generación de las acciones?

Yo os emplazo a consultar en la web www.cyberractivist.blogspot.com el resumen que el autor Virgil Butler nos hace del trabajo que tenía que llevar a cabo diariamente en un matadero (el más pequeño, dice él, de todos los mataderos de Tyson Food, un gigante de la agro-alimentación de los EE.UU), y de su lucha actual contra estos horrores.

Os transcribo un pequeño pasaje de lo que él escribe:

Al cabo de un momento, la amplitud desmesurada de las muertes que lleváis a cabo y de la sangre en la que os bañáis os afecta realmente, sobre todo si no conseguís separar todas vuestras emociones y transformaros en un zombi de la muerte. Tenéis la impresión de ser un engranaje en una gran máquina de la muerte. Así es además, como se os trata, en gran parte.

Estáis en trance de asesinar aves sin defensa a millares (75.000 a 90.000 cada noche). Sois un asesino.

No podéis comentarlo con nadie. Los compañeros con los que trabajáis os tomarían por un débil. Vuestra familia y vuestros amigos no quieren oír hablar de ello. Esto les hace sentirse incómodos, no saben qué decir ni qué hacer. Incluso pueden lanzaros miradas raras. Algunos no quieren frecuentaros más cuando se enteran de lo que hacéis para vivir. Eres un asesino.

Estáis desesperados, pensáis en otra cosa, por miedo a terminar como aquellos que pierden el norte. Como aquel tipo que se postra de rodillas suplicando a Dios que le perdone. O como aquel que

han internado en una institución, que no dejaba de tener pesadillas era perseguido por los pollos. Yo las he enido como esas también. Muy angustiosas. Es necesario tratar de pensar en otra cosa para intentar alejarse de la situación. Es necesario impedir que vuestro espíritu se ahogue en estos centenares de litros de sangre que os rodean. La mayoría de personas que trabajan en esta dependencia o en la jaula donde se cuelgan los pollos toman algo, un estimulante para ayudarles a mantener el ritmo, y algo también para huir de la realidad.

Vemos hasta qué punto este “trabajo” (¿pero es necesario llamar a eso un trabajo?) es duro y repercute en la salud psíquica de estos hombres contratados para ejercerlo y en el que pierden de hecho toda su dignidad humana. Sus parientes no se engañan al volverles la espalda.

Pero no olvidemos que las personas como Virgil Butler trabajan para nosotros que comemos la carne. ¡Cómo creer por un solo instante que una parte del karma negativo que ellos se crean no nos incumbe y que nosotros también, no tendremos que rendir cuentas ante los Señores del Karma!

Estamos involucrados en el karma engendrado por cada hombre que participa de cerca o de lejos en el sufrimiento soportado por el animal a lo largo de toda su vida hasta terminar en nuestro plato. Puede decidirse obviarlo, pero es necesario que esto esté en toda conciencia, como cada acto que llevamos a cabo, porque sus actos son nuestros actos.

Conclusión

Cada uno, pues, tiene que decidir en

conciencia sobre esta cuestión de la alimentación omnívora o vegetariana.

Sin embargo, si se opta por el vegetarianismo, no es necesario alimentarse de cualquier manera y cuando se suprime la carne animal (carne, aves, charcutería, pescado, crustáceos, mariscos) es necesario completar su alimentación para evitar toda carencia.

De un modo general, el régimen vegetariano tiene que estar compuesto de cereales completos, leguminosas, lácteos y huevos, legumbres, frutos frescos y secos, y complementos alimenticios (levadura de cerveza, germen de trigo, Tamari, especias diversas, etc.) Pero sobre todo es necesario asegurar la aportación suficiente de proteínas, de lysina, de zinc, y de vitaminas B12 y D, sobre todo cuando uno se hace vegetarianista, es decir que se priva de lácteos y huevos.

Actualmente se dan numerosos cursos de cocina vegetariana en nuestras distintas ciudades y van acompañados de explicaciones sobre las necesidades nutricionales del cuerpo. Hay que tenerlo en cuenta. En muy poco tiempo se aprende a combinar las legumbres, cereales, especias para un desarrollo armonioso del cuerpo.

Ésta es una vía de desarrollo que se abre ante nosotros con el cambio de nuestra alimentación. Purificar nuestro cuerpo es la primera etapa hacia la purificación de nuestro espíritu y de nuestro corazón.

*(LE LOTUS BLEU,
agosto-septiembre 2009.)*

MIRANDO AL MUNDO

Radha Burnier

Los budhistas afirman que tanto el Nirvanâ, el estado de liberación y bienaventuranza, como Samsarâ, el estado de cautiverio y sufrimiento, se encuentran aquí en el momento presente. Cuando miramos rectamente (lo cual significa que estamos, de alguna manera, en relación con todo lo que existe) hay un gozo y una sensación de liberación. Pero si no podemos ver rectamente, si vemos ilusiones, entonces hay sufrimiento. Por decirlo en otras palabras: cuando miramos al mundo a través de la pantalla del egoísmo experimentamos Samsarâ; cuando la mente se halla libre de egoísmo experimentamos el Nirvanâ. El mundo de fuera es el mismo, pero el mundo que experimentamos es diferente.

Esto nos lleva a darnos cuenta de que el “mundo” no es una cosa; es lo que la mente hace que sea. Hay mundos diferentes, digámoslo así, el mundo de la naturaleza, el mundo de las sensaciones, etc., todo lo cual la mente lo convierte según sus preferencias.

Consideremos el mundo de la naturaleza, que comprende todo aquello que no está creado por el hombre.

Krishnamurti establecía una distinción entre el realismo y la realidad. Si adoptamos esta terminología, el mundo de la naturaleza es la realidad porque está ahí. No podemos cambiar o hacer desaparecer montes ni ríos, árboles ni pájaros. No son Mayâ en el sentido de que no existan, sino que son Mayâ porque no vemos lo que realmente es, sino sólo algo diferente que es el “realismo” de nuestra experiencia.

Lo que para una persona es real, a menudo no tiene nada que ver con la realidad. Alguien descubre una sombra aterradora y ésta adopta muchas formas; hay personas que ven “el dragón de los cielos.” Para nosotros, el “dragón” son sólo nubes, pero para ellos es un dragón. Así pues, no sólo las nubes se convierten en dragones y las sombras en ladrones, sino que todo, el cielo, el mar o la naturaleza en general, toma distintas apariencias en nuestras mentes. Nuestras reacciones, emociones y pensamientos son provocados por lo que vemos, y nos sentimos confundidos. Y sufrimos a causa de la manera como vemos al mundo.

Nuestro desaparecido presidente, N.

Sri Ram escribió: “La vida es una cosa extraordinaria. Pero lo que es extraordinario en ella nosotros lo ignoramos, lo negamos o lo suprimimos.”

Ahora bien, vayamos primero a “lo ignoramos.” Mucha gente vive en medio de las maravillas de la naturaleza. Pero, ¿hasta qué punto se dan cuenta de ello? ¿Ven la variedad de las plantas, cómo crecen, cuán extraordinarias son? En todas partes existe algo extraordinario en la naturaleza.

El ocultista no es una persona que realice milagros o que se ocupe de extraños rituales. El ocultista es una persona que ve lo que está oculto para los demás. HPB escribe en *La Doctrina Secreta*:

“La ciencia nos enseña que, muertos o vivos, los organismos del hombre y del animal están llenos de bacterias... pero la ciencia jamás ha llegado tan allá como para afirmar, con la doctrina Oculta, que nuestros cuerpos, lo mismo que los de los animales, las plantas y las piedras, están constituidos en su conjunto de esos seres; ...la ciencia química puede decir muy bien que no hay diferencia entre la materia de la que se compone el buey y la que constituye el hombre. Pero la doctrina oculta es mucho más explícita. Dice: No sólo los componentes químicos son los mismos, sino que la misma *Vida invisible* infinitesimal compone los átomos de los cuerpos de la montaña y de la margarita, del hombre y de la hormiga, del elefante y del árbol que lo resguarda del sol. Cada partícula, tanto da que se llame orgánica como inorgánica, *es una Vida.*” (V.I, p. 304-5, ed. En inglés.)

En otras palabras, la vida palpita en cada partícula; está en movimiento dinámico en todas partes; no es inerte. Si

lo fuera, no sería vida. Pero existen más misterios además de éste. Todo en la vida, cada existencia individual, está llena de significado. A todo nuestro alrededor se está desarrollando un misterio y se está llevando a cabo un propósito. El árbol junto al que pasamos, las piedras de la calle, el océano con sus olas encrespadas, todo esto que nos rodea no es lo que ven nuestros ojos, sino mucho más.

¿Qué significa la palabra teósofo? Un teósofo es una persona cuyas acciones encarnan cierta sabiduría, lo cual significa que tiene que estar en buenas relaciones con el mundo. Por lo tanto, tiene que estar en buenas relaciones con el mundo de la naturaleza. Si la ignora, es que no está en ninguna relación con ella en absoluto; si la niega y dice que todo es Mayâ o ilusión, puede destruirla o puede dejar de preocuparse por ella. Ignorándola o negándola desperdicia una relación que puede aportar bienestar. De modo que, cuando un teósofo mira al mundo de la naturaleza tiene que verla de tal manera que se ponga en comunión no solamente con los aspectos externos —las bellezas de la naturaleza— sino con la fuerza creadora que está realizando una especie de milagro en todas partes en cada momento, en toda época. Mirar la naturaleza es un arte; estar relacionado con ella adecuadamente es una forma de comunión religiosa. Leyendo a Wordsworth o a cualquier otro que tenga una profunda relación con la naturaleza vemos hasta qué sublimes niveles puede remontarse la conciencia y qué es lo que puede experimentar.

En general, cuando decimos “el

mundo” pensamos en lo que están haciendo rusos y americanos; pensamos en el último desastre que ha ocurrido o en el aumento incesante de la corrupción. El mundo es eso, sin duda. Pero esto no es el mundo en su integridad, porque igual que existe el mundo de la naturaleza existe un mundo completo de objetos que el hombre fabrica o construye. Este mundo se está volviendo cada vez más importante en la vida de las personas. La mente de mucha gente está casi siempre ocupada con los objetos. En realidad, estos objetos reemplazan al mundo de la realidad del que estuvimos hablando. Por ejemplo, un papel floreado puede resultar más atractivo que una flor de verdad, o que una planta, o bien una pintura puede resultar más interesante que las maravillosos panorama que presenta una noche estrellada. Así pues, los objetos que el hombre produce ocupan su mente hasta tal punto que no puede pensar en nada que no sea fabricar más objetos, dónde comprarlos, cómo adquirirlos y cómo conservarlos, y cómo sacar el máximo provecho de esto. No hay límites para estas preocupaciones. Recientemente se publicaron en los periódicos ejemplos impresionantes de esto, mostrando que una persona puede acumular centenares de pares de zapatos, bolsos de mano, vestidos, etc., precisamente porque la mente es una adicta a los objetos. Hay muchas personas que se pasan la vida comprando. Su mundo es el mundo de los objetos.

Existe otra clase de mundo —el mundo de los acontecimientos— el cual también puede ser una preocupación de la mente. En casa del vecino tiene lugar

un pequeño incidente; alguien sale o entra y aunque esto no nos incumbe, nos tomamos un gran interés en lo que hacen o dicen. Nuestro interés por los periódicos demuestra a menudo no tanto un interés por las condiciones de la humanidad, sino una preocupación banal por lo que llamamos “noticias,” que significan muertes, asesinatos, bodas, una información sin utilidad. A la mente chismosa le gustan los “acontecimientos.”

La gente mentalmente activa vive en un mundo de conceptos. Estos conceptos se convierten en terriblemente importantes al traducirse en guerras y odios ideológicos. Esta clase de mundos sólo existen en la mente; la realidad es muy distinta. Constantemente el cerebro está haciendo interpretaciones, las cuales, por así decirlo, crean imágenes de la nada.

Además del mundo de la naturaleza, del mundo de los objetos, de los acontecimientos y de los conceptos, también existe un mundo de gente. La gente, normalmente, es mi gente y los demás. “Mi gente” puede ser un grupo pequeño y variable, basado en intereses personales. Un hindú puede considerar a todos los hindúes como “mi grupo” y puede considerar aparte a los grupos cristianos y musulmanes. Pero si tiene una disputa sobre una propiedad con un vecino hindú, entonces “mi grupo” se convierte en “Yo y mi familia,” y los “demás” incluye al hindú que no está de acuerdo con él.

HPB hacía observar que uno de los efectos de la meditación debería ser que el mundo dejase de estar dividido en

amigos y enemigos. Cuando está dividido de esta manera no hay conciencia de la realidad de las cosas, porque es a través de conceptos que se ha llegado a esta situación. Las opiniones están condicionadas por la religión, la política, la fortuna, la posición social, por toda clase de cosas. Dividido de esta manera, el mundo parece de un realismo tan grande que existen fuertes prejuicios, antagonismos y conflictos constantes. Los juicios de la mente están totalmente distorsionados. Si mi hijo hace algo que no está bien, sólo se trata de un niño inocente; si el niño de alguien más hace algo que no está bien, es un niño malo, que está mal educado y sus padres lo hacen mal. Las reacciones son totalmente distintas según sea el condicionamiento de nuestra mente, porque tal como hemos dicho, la mente es la que divide. De este modo, juzgamos sobre la base de ciertos intereses o reacciones que llevamos en nuestro interior.

¿Cómo se llega a los conceptos del “mundo”? Los conceptos y reacciones nacen de varios factores. Uno es la ciega aceptación, la asimilación irreflexiva de cualquiera de los modelos que nos rodean. Podemos describirlo con una sola palabra: “condicionamiento.” Una persona que se encuentra en un medio donde todo el mundo está acumulando cosas a lo loco, es muy probable que adopte la misma actitud. Si se encuentra en un medio ambiente donde la gente no tiene en consideración a la naturaleza, probablemente compartirá esa falta de interés.

Se ha publicado que, a causa de una sequía sin precedentes, en los EE.UU.

Hubo escasez de vegetales y de grano y los granjeros miraron de sacar el máximo provecho del ganado sacrificándolo. Este es un ejemplo del condicionamiento para sacar provecho en toda ocasión posible y esto ocurre en todas las partes del mundo. Es muy fácil adoptar esa actitud porque el mundo puede pensar que estamos locos si no nos aprovechamos.

De modo que el condicionamiento tiene lugar constantemente y forma parte de la pantalla del egoísmo. Connota conceptos según sus conveniencias. Hay muchas circunstancias en que la gente reacciona según lo que es más ventajoso para ellos en aquel momento. Puede que sea algo totalmente irracional, pero irracionalmente no se dan cuenta de ello. Por ejemplo, algunos esgrimen el argumento de que el que está en paro lo está porque no quiere trabajar. Cuando es una realidad que, si bien en algunos países la prosperidad va en aumento, existen numerosas personas sin hogar en las calles de las grandes ciudades. Sin embargo, las personas encuentran argumentos y teorías a su conveniencia. Una persona puede pensar que tiene que tener veinte millones de dólares en el banco, aunque no haga nada con ellos; éste es, precisamente, un instinto irracional o una necesidad de sentirse seguros. El hombre pobre también encuentra argumentos a su medida.

Finalmente, la manera como el hombre considera al mundo es como una expresión de *avidyâ* y *asmitâ* o ignorancia de la verdadera naturaleza de la vida y del egocentrismo y el egoísmo que se deriva de ello. De ese modo nace la co-

dicia en relación con la naturaleza y también con los objetos. El poder adquisitivo es una manera de mirar el mundo. Otra manera es la indiferencia. En tercer lugar, está la alienación —el sentimiento de que no hay nada que hacer respecto a lo que nos rodea y sintiéndonos totalmente divorciados de ello. También existe la actitud utilitaria que busca extraer el máximo de todo, que cultiva a los amigos para utilizarlos de alguna manera. En todo este *avidyâ* hay un interés egoísta y egocéntrico.

Los teósofos tienen que mirar el mundo de una manera totalmente diferente, no con los ojos de *avidyâ* o *asmitâ*, no a través del velo de la ignorancia o del egoísmo. En la literatura teosófica los seres humanos han sido descritos como “dioses en potencia” porque en cada criatura humana hay un potencial divino. Desde luego, hay algo extraordinario en todas las partes de la naturaleza. La humanidad también forma parte de la naturaleza, pero en la humanidad ese potencial tiene una esfera de acción más amplia. Puede crecer y expandirse hasta un punto mucho más amplio que en las otras cosas. “El alma del hombre es inmortal y su crecimiento y esplendor no tiene límites.” En el interior de la conciencia humana están latentes todas las magníficas cualidades de la conciencia como un todo.

Así, el teósofo tiene que prepararse para mirar el mundo de un modo diferente. Para no estar ciego tiene que cultivar sus sentidos prestando atención. La razón de que la gente no preste atención

es por el hecho de estar preocupados con sus propias imágenes mentales y sus conceptos, así como también por la compulsión de sus propias reacciones. Sin embargo, si una persona se prepara para mirar con calma y cuidadosamente, entonces, gradualmente, las nubes de la ignorancia se disipan. Es importante liberar la mente de la ofuscación resultante del condicionamiento. Si una persona mira a alguien, si tiene una idea arraigada sobre otro, aunque sea amistosa, puede que no esté preparado para ver la realidad. La mente está cargada de muchas ideas sobre las personas y sobre las cosas, y tiene que liberarse.

El condicionamiento puede desaparecer por la observación y por la investigación hasta el fondo de nuestro razonamiento o de nuestra falta de razonamiento. Cuando la mente es clara interiormente ya no hay mundos diferentes de objetos ni de personas. Sólo hay un mundo. Únicamente cuando la mente es clara y está libre de su ignorancia y de su egoísmo puede haber un sentido de unicidad con todas las cosas, y puede haber una relación real.

Cuando un teósofo mira el mundo tiene que estar unido a él de una manera que haga que sus acciones beneficien a todos y a él mismo. El que no actúa rectamente, no mira rectamente. De modo que, para los teósofos es importante aprender a mirar claramente y a comulgar con la verdadera naturaleza de las cosas.

(*The Theosophist*, noviembre de 1988.)

EL KARMA DE LOS GRUPOS

C. Jinarajadasa

El estudio de las vidas pasadas de muestra que así como el individuo tiene su karma individual, un grupo de individuos, como tal grupo, tiene un karma de carácter colectivo. Existe el karma de amor o de odio que liga una persona a otra hasta que “se salda la cuenta” en el caso del odio, y continúa hasta la eternidad en el caso del amor. Porque el odio es de las personalidades, mientras que el amor es de las almas inmortales.

Pero existe también el karma del trabajo. Donde las almas se reúnen, generalmente alrededor de algún caudillo, para realizar una labor buena o mala, es decir, para una labor en apoyo del plan divino o que vaya en su contra, y los individuos quedan ligados unos a otros por un karma colectivo. Este karma es el que los hace nacer en futuras encarnaciones durante la misma época para que se encuentren una vez más a fin de expiar el mal hecho o continuar por el mal camino, o para cosechar el “mérito” de las buenas acciones realizadas “en favor del plan.” La clase de labor que agrupa a los individuos puede ser religiosa, política, social o artística, o incluso de una carrera. Un grupo de esta

clase, grande o pequeño, puede definirse como una familia que “permanece unida” para el bien o para el mal, vida tras vida.

Un determinado sentimiento intuitivo de estas verdades que constituye el pensamiento inconsciente o pre-consciente, es lo que dijo el Mariscal Montgomery (el 29 de julio) en su alocución de despedida al Octavo Ejército británico. Éstas son sus palabras:

“Me enorgullece recordar que yo mandé el Octavo Ejército durante algunas de sus famosas hazañas. Nunca olvidaré la camaradería de aquellos días ni el espléndido espíritu de lo que yo solía llamar la gran familia del Octavo Ejército. Esa familia está ahora dispersa por todo el mundo, pero su espíritu permanecerá para siempre y será un brillante ejemplo para futuras generaciones de soldados del Imperio.”

Hoy existe lo que muy bien puede llamarse la “familia teosófica.” Los que han estudiado los hechos del “Grupo de Servidores” en *Las Vidas de Alcione*, habrán observado que, hasta ahora, en vidas pasadas, han venido naciendo en su mayor parte juntos en alguna extensa tribu o comunidad. Pero en esta encarnación de ahora están verdaderamente

“dispersos por todo el mundo,” porque hoy su labor es necesaria para el mundo en su totalidad, y por eso no es casual que los “servidores” hayan sido “dispersados por todo el mundo.” Al haber sido ejercitados para conocer algo del idealismo de la gran labor “para aliviar un poco el pesado karma del mundo,” su dispersión en esta vida desde Nueva Zelanda hasta Finlandia, desde las tierras del Océano Pacífico hasta las de la Bahía de Bengala y los mares de Java, tiene por objeto que cada cual se convierta en un núcleo de ese idealismo, y con su influencia y su enseñanza lleven a otros hasta la familia teosófica, cuyo

espíritu “permanecerá para siempre,” como dijo el Mariscal Montgomery.

Antiguamente se decía en Egipto que sólo hay dos descubrimientos que importan al hombre: el de la Luz Oculta y el de la Labor Oculta. Poco a poco, conforme trabajamos para “aliviar un poco el pesado karma del mundo,” adquirimos visiones más claras y más amplias de esa Luz y de esa Labor. A esa Luz y a esa Labor se llama siempre a la “familia teosófica,” y muchas son hoy las oportunidades que se presentan a los que aún no están alistados en el Grupo de Servidores para unirse a ese Grupo y marchar de “gloria en gloria.”

FRAGMENTOS DE SABIDURIA ANTIGUA

Jalaluddin Rumi

Una vez fue un hombre a casa de su amigo y llamó a la puerta: Su amigo preguntó “¿Quién eres, oh, fiel persona?”

El dijo “Soy yo”.

El amigo replicó “No tienes entrada. No hay sitio aquí para los “crudos” en mi festín tan bien cocinado. ¡Nada que no sea el fuego de la separación y la ausencia puede cocer a los crudos y liberarles de la hipocresía! Puesto que el “yo” todavía no te ha abandonado, tienes que quemarte en medio de ardientes llamas”.

El pobre hombre se marchó y viajó un año entero consumiéndose por el dolor de la ausencia de su amigo. Su corazón ardió hasta estar cocido del todo; entonces volvió a la casa de su amigo. Llamó a la puerta, temeroso e inquieto por si salía de sus labios alguna palabra errónea. Su amigo gritó “¿Quién está en la puerta?”

El respondió “Eres Tú el que estás en la puerta, oh, mi bien amado”

El amigo dijo “Puesto que soy yo, voy a entrar. No hay sitio para dos “yoes” en una sola casa”.

(The Theosophist, octubre 2009.)

ACTIVIDADES

RAMA ALICANTE

ACTIVIDADES SEMANALES

LUNES: Ritual de sanación. (de 18:00 a 18:30). Estudio sobre «*Teosofía explicada*» de P. Pavri. (de 18:30 a 19:30). **2º, 3º y 4º lunes:** Estudio «*Regeneración humana*». De Radha Burnier (de 19:30 a 21:00). **1º lunes** «*Reunión y coloquio de la rama*» (de 19:30 a 21:00).
MIÉRCOLES: Coloquios sobre «*Los cuatro acuerdos*», de Miguel Ruiz. Moderado por Benjamín Martínez (de 18:00 a 20:00).
JUEVES: 2º 3º y 4º jueves: «*Curso Básico de Teosofía*» Moderado por Paquita Negrete (de 19:00 a 20:00). **2º jueves** «*Conozcamos la OTS*». Moderado por Maribel Gil (de 20:00 a 21:00).

RAMA ARJUNA

Martes (a las 18:30h.) Reunión de rama (sólo miembros) - Estudio del tomo II de la D.S. J.García Lop y F.Pastor.
Miércoles 2, 9, y 16 - (a las 16 h.) Charlas sobre El cuerpo causal y el ego, dirigen J. Tarragó y J.L. García. - **2** - (a las 19h) Estudio en grupo de *A los pies del maestro*, dirige J.L. Gasión. - **9** - (a las 19h.) Conferencia pública: Las jerarquías creadoras. José García. - **16** - (a las 19h) Reunión de los miembros de la rama. Conversaciones inéditas en CD del S. Torra. Intervienen A.M. Torra y M. Cartaña.
Jueves 3, 10, y 17 (a las 20:30) El secreto de la autorealización personal, dirige J. Tarragó. (Asistencia libre)
Viernes 4 y 18 (a las 20:30) - Estudio y trabajo en grupo sobre principios básicos de teosofía, dirigen M. Cartaña y J. Tenes. - **11** - (a las 20:30) Los vehículos superiores de conciencia. Judith Roig.
Sábado 19 - (a las 11h) Raja yoga - meditación, dirige E. Sanmartin. (Asistencia libre)
Paréntesis navideño del 23 de diciembre al 9 de enero (ambos inclusive)

RAMA BHAKTI

Martes (de 19h a 20,30) - Meditación. Reflexiones sobre *La voz del silencio y la D.S.* de H.P.B. Coordina P. Pujós. (A las 20,30h.) - Reunión de Rama (sólo para miembros).
Miércoles 2º y 4º (de 18h a 20h)) - Grupo de estudio en el Ateneu de Sant Cugat, «*Estudio sobre la Conciencia*» de A.B. Coordina C. Elósegui.
Jueves (de 17h a 21h) - *Estudio sobre la psicología de la yoga*, I.K. Taimni. Coordina C. Elósegui (de 21h a 22,30) - Estudio del tomo I de *Pláticas sobre el sendero del Ocultismo*. Coordina C. Elósegui.
Sábados (de 17h a 21h) - Coloquios abiertos: los retos de la vida diaria a la luz de la Teosofía. Coordina C. Elósegui. **2º sábado** (de 17 a 21 h) - Coloquio teosófico a cargo de los miembros de la Rama. **4º sábado** (de 21 a 22:30h) Grupo estudio, se trabaja con el libro: «*Yo soy eso*». (El mismo grupo puede cambiar el tema)
Domingo 4 - Tabla Redonda. Esta actividad esta encaminada a todas aquellas familias con niños que estén interesadas, sean o no miembros de la Rama.

RAMA BILBAO

Viernes - 11 (a las 19 h.) Meditación. (a las 19:30) charla a cargo de Mercedes Muñoz. - **18**

Reunió de membres. Meditació i estudi de la carta nº 3 de *Las cartas de los Mahatmas*

RAMA CERES

Lunes - 14 y 21 - (a las 20,30h) (solo miembros) Estudio: *Las Cartas de los Maestros*.

Miércoles - 2,9 y 16 - (a las 20h.) *Introducción a la Teosofía*. (Entrada libre) Coordinan:
Usi García, Josefa Martín, J.L. Mendoza.

Viernes 18 - (a las 20h) Tertulia teosófica. (Entrada libre)

Sábado 12 (a las 11h.) «*La Doctrina Secreta*» Tomo III. Antropogénesis. (Sólo miembros).
21 - Práctica de meditación, (sólo miembros).

RAMA HESPERIA

Lunes (a las 20h.) - **7** - Conferencia. La Teosofía en el siglo XXI. Por C. César. - **14** - El Conocimiento propio. Por T. De la Hoz. - **21** - El Viaje interior. Por C. Pérez.

RAMA JINARAJADASA

Tertulias teosóficas - Estudios de textos teosóficos.

Meditación - Talleres

Conferencias

RAMA MOLLERUSSA

A LLEIDA, c. Saturn, 15, 2on 3ra.

Grup Dilluns - (a las 19h) - Meditació i vida quotidiana. Coordina Montserrat Pellisé.
Modera Roser Domingo

Grup Dimars - (de 20 a 21,30h) - Estudi del llibre “*Estudio de la Conciencia*” (A.B.)
Coordina Pilar Duch. Modera Joana Carcar.

Grup Dimecres - (de 20 a 21,30h) - Estudi del llibre “*Conocimiento de si mismo*”
(I.K.Taimni). Coordina M.J. Víctor. Modera Rosa Lonca.

Grup Divendres (de 20 a 21,30h) - Estudi del llibre “*Hacia el Templo*” de A.B. Coordina
Josep Torres Ges. Modera Núria Saltó.

Tercers diumenges de mes - Xerrada col·loqui amb C. Elósegui. Lloc: Associació de Veïns
Escorxador-Templers, c/. Lluís Companys, 22, Lleida. (a les 11h. i a les 17,30h.)

A MOLLERUSSA, c/. Navarra, 8. - Estudi de Ioga.

Grup Dimarts - (a les 17,30h) Curs bàsic de Teosofia. Coordina Salvador Miró. Modera
Josefina Planes.

Grup Mollerussa, tots els divendres - (a les 20,30 a 22h) Estudi del llibre “*Conocimiento de Si Mismo*” de I.K. Taimni. Coordina Josep Maria Espasa. Modera Carme Roig.

RAMA NARAYANA

Domingo 20 - Grandes Iniciados, por Manuel Paz (Madhava)

RAMA RAKOCZY

Lunes 7 y 21 - Grupo de Meditación Activa y Ritual Dévico. **14** - O.T.S. Ritual de Sanación.

Miércoles 2 - Curso de meditación. **9** - Meditación a cargo de J.L. Fernández. Estudio grupal sobre la Voz del Silencio. - **16** - Meditación a cargo de F. Béjar, estudio grupal sobre la Voz del Silencio.

RAMA SHAKTI-PAT

Estudios para miembros:

Miércoles (a las 17,30h.) - “*Conocimiento de Si Mismo*”. Pláticas “*La Voz del Silencio*”.

Coordinan miembros de la Rama.

Miércoles alternos: (a las 18h.) - “*Las Cartas de los Mahatmas*” y notas sobre la Kábala.

Coordinan miembros de la Rama.

Estudios para simpatizantes:

Jueves (a las 18h.) - Curso de iniciación a la Teosofía y curso de *Raja-Yoga* (WS). “*A los Pies del Maestro*”. Coordinan miembros de la Rama.

Segundo sábado del mes - Conferencias-charlas, vídeos. Coordinan miembros de la Rama.

En Alicante, estudio para miembros:

Martes (a las 18h.) - “*Las Cartas de los Mahatmas*”. Coordina P. Fuster.

RAMA VIVEKA

Viernes 18 (a las 19h.) - Curso de meditación - *Raja Yoga* (WS) por M. López.

Sábado 5 - (a las 17,30h.) - *La Raíz del problema de la humanidad*, por M. Vila. - **12** - Cineforum. Comentar entre los asistentes. *Parsifal*. R. Wagner. - **19** - Fiesta de Navidad y Año Nuevo. Aportar poemas de navidad, canciones. También: Comidas: pica pica, bebidas sin alcohol.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “MARIO ROSO DE LUNA”

Sábados - reunión de grupo. Estudio: “*La Clave de la Teosofía*”, Sección I a la IV. Krishnamurti: Divide en bondad. Esa luz en uno mismo.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “LA RIOJA”

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

NOTICIARIO

Durante los días 2, 3 y 4 de Octubre de 2009, Rama Rakoczy celebró un nuevo Seminario. El tema escogido: Las Cualidades y fue ampliamente analizado en las varias intervenciones de los asistentes. Contamos, una vez más, en este Seminario con la presencia de la Secretaria General, Clarisa Elósegui, quien participó de forma activa en las deliberaciones. Expresamos nuestras gracias a Clarisa por su asistencia. El desarrollo del Seminario estuvo amparado de forma amplia por la camaradería y la solidaridad expresadas en los contactos personales entre sesiones de estudio, lo que facilitó que el clima creado, como en ocasiones precedentes, fuera tan bella y fraternalmente expresado. El tema del próximo año, será El Discernimiento durante el primer fin de semana del mes de Octubre.

Conferencia de Isaac Jaulí y visita de Clarisa Elósegui: El pasado 30 de Octubre el grupo Roso de Luna organizó la conferencia de Isaac Jaulí “*Más allá de la muerte física*” que se celebró en el Circulo Alcireño de Alzira. El tema despertó el interés entre los asistentes, manteniendo después de la conferencia conversaciones con I.Jaulí, C. Elósegui y miembros del grupo. En el mismo acto la Secretaria General invitó a los asistentes a conocer al grupo Roso de Luna al tiempo que a la teosofía y la Sociedad Teosófica. El sábado 31 de Octubre, los miembros del grupo junto con I.Jaulí y C.Elósegui visitaron las ruinas del monasterio de Gerónimos del valle de la Murta de Alzira. Finalizando la jornada con un trabajo en grupo sobre diversos temas teosóficos.

AVISO

CAMBIAMOS DE E-MAIL: EL ACTUAL ES: editorialteosofica@gmail.com