

Libertad de conciencia

Como la Sociedad Teosófica se ha extendido a lo largo y ancho del mundo, y como miembros de todas las religiones se han hecho miembros de ella sin renunciar a los dogmas especiales, enseñanzas y creencias de sus respectivas creencias, se cree deseable enfatizar el hecho de que no hay doctrina, ni opinión, por quienquiera que sea enseñada o sostenida, que sea de alguna manera obligatoria para cualquier miembro de la Sociedad, ninguna que cualquier miembro no sea libre de aceptar o rechazar. La aprobación de sus tres Objetivos es la única condición para ser miembro. Ningún maestro o escritor, desde H. P. Blavatsky en adelante, tiene autoridad para imponer sus enseñanzas u opiniones a los miembros. Cada miembro tiene el mismo derecho a seguir cualquier escuela de pensamiento, pero no tiene derecho a imponer su elección a ningún otro. Ni un candidato a un cargo ni un votante pueden ser inelegibles para presentarse o votar a causa de sus opiniones o de su pertenencia a una escuela de pensamiento. Las opiniones o creencias no otorgan privilegios ni imponen sanciones. Los Miembros del Consejo General piden encarecidamente a todos los miembros de la Sociedad Teosófica que mantengan, defiendan y actúen de acuerdo con estos principios fundamentales de la Sociedad, y también que ejerzan sin temor el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, dentro de los límites de la cortesía y la consideración hacia los demás.

Libertad de la sociedad

La Sociedad Teosófica, mientras coopera con todos los otros cuerpos cuyos objetivos y actividades hacen posible tal cooperación, es y debe permanecer como una organización enteramente independiente de ellos, no comprometida con ningún objetivo excepto el suyo propio, y con la intención de desarrollar su propio trabajo en las líneas más amplias e inclusivas, para avanzar hacia su propia meta como se indica en y por la búsqueda de esos objetivos y esa Sabiduría Divina que en abstracto está implícita en el título "La Sociedad Teosófica". Puesto que la Fraternidad Universal y la Sabiduría son indefinidas e ilimitadas, y puesto que hay completa libertad para todos y cada uno de los miembros de la Sociedad en pensamiento y acción, la Sociedad busca siempre mantener su propio carácter distintivo y único, permaneciendo libre de afiliación, o identificación con cualquier otra organización.

EL TEÓSOFO

VOL. 146 NO. 3 DICIEMBRE 2024

CONTENIDO

Forjar el futuro <i>Tim Boyd</i>	5
Como es arriba, es abajo <i>G. R. S. Mead</i>	9
¿Qué es el yoga? <i>Kirk Gradin</i>	15
El viaje sagrado <i>Abraham Oron</i>	22
George S. Arundale <i>K. Dinakaran</i>	27
Programa de la Convención Internacional	33
La Obra Teosófica en el Mundo (Inglaterra y Gales-Escuela de Verano)	37
Directorio internacional	40

Editor: *Sr. Tim Boyd*

Nota: Los artículos para su publicación en *The Theosophist* deben enviarse a: [<editorialoffice@gmail.com>](mailto:editorialoffice@gmail.com)

Portada: Estatua de la deidad hindú Shiva, realizando yoga en posición de loto, creada por el escultor Kashinath. 20 metros de altura, está hecha de hormigón y se encuentra en el templo Shivoham Shiva (también conocido como templo Kemp Fort Shiva), Murugeshpalya, Bangalore, Karnataka, India. Bajo la estatua hay una estructura en forma de túnel donde se guardan diferentes modelos de Shiva. (Véase en la p. 15 de este número un artículo sobre el Yoga).

Esta revista es el órgano oficial del Presidente, fundado por H. P. Blavatsky el 1 de octubre de 1879. La Sociedad Teosófica es responsable únicamente de las notas oficiales que aparecen en esta .

LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

Fundada el 17 de noviembre de 1875

Presidente: Sr. Tim Boyd

Vicepresidente: Dra. Deepa Padhi

Secretaria: Dña. Marja Artamaa

Tesorera: Nancy Secrest

Sede central: ADYAR, CHENNAI (MADRÁS) 600 020, INDIA

Vicepresidente: ivp.hq@ts-adyar.org

Secretario: secy.hq@ts-adyar.org

Tesorerotreasury: hq@ts-adyar.org

Biblioteca y Centro de Investigación de Adyar: alrc.hq@ts-adyar.org

Editorial : tphindia@gmail.com // www.adyarbooks.com : editorialoffice@gmail.com,

Página web: <http://www.ts-adyar.org>

La Sociedad Teosófica se compone de estudiantes, pertenecientes a cualquier religión del mundo o a ninguna, que están unidos por su aprobación de los Objetivos de la Sociedad, por su deseo de eliminar los antagonismos religiosos y de reunir a hombres de buena voluntad, cualesquiera que sean sus opiniones religiosas, y por su deseo de estudiar las verdades religiosas y de compartir los resultados de sus estudios con los demás. Su vínculo de unión no es la profesión de una creencia común, sino una búsqueda y aspiración comunes de la Verdad. Sostienen que la Verdad debe buscarse mediante el estudio, la reflexión, la pureza de vida, la devoción a ideales elevados, y consideran la Verdad como un premio el que hay que luchar, no como un dogma que debe imponer la autoridad. Consideran que la creencia debe ser el resultado del estudio individual o de la intuición, y no su antecedente, y debe descansar en el conocimiento, no en la afirmación. Extienden la tolerancia a todos, incluso a los intolerantes, no como un privilegio que otorgan sino como un deber que cumplen, y tratan de eliminar la ignorancia, no de castigarla. Ven cada religión como una expresión de la Sabiduría Divina y prefieren su estudio a su condena, y su práctica al proselitismo. La paz es su consigna, como la Verdad es su objetivo.

La teosofía es el conjunto de verdades que constituye la base de todas las religiones, y que no puede reivindicarse como posesión exclusiva de ninguna. Ofrece una filosofía que hace inteligible la vida y demuestra la justicia y el amor que guían su evolución. Coloca a la muerte en el lugar que le corresponde, como un incidente recurrente en una vida sin fin, abriendo la puerta a una existencia más plena y radiante. Devuelve al mundo la Ciencia del Espíritu, enseñando al hombre a conocer al Espíritu como a sí mismo y a la mente y al cuerpo como sus servidores. Ilumina las escrituras y doctrinas de las religiones desvelando sus significados ocultos, y justificándolas así ante el tribunal de la inteligencia, como siempre se justifican a los ojos de la intuición.

Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades, y los teósofos se esfuerzan por vivirlas. Todo aquel dispuesto a estudiar, a ser tolerante, a apuntar alto, y a trabajar perseverantemente, es bienvenido como miembro, y depende del miembro convertirse en un verdadero teósofo.

Configurar el futuro

TIM BOYD

EL escritor Víctor Hugo expresó un pensamiento con el que la mayoría de nosotros estamos familiarizados: "No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su hora". Luego añadió: "No todos los ejércitos de la mundo son más poderosos". Siempre que se comparten pensamientos tan trascendentales y fuertes, debemos examinarlos para ver si son ciertos, si nuestra propia experiencia los respalda.

En su historia reciente, la India estuvo bajo el dominio de Inglaterra, en aquel momento la nación más poderosa del mundo. Sin embargo, a partir de una idea que comenzó con la resistencia no violenta a las prácticas del Raj británico, el ejército más poderoso y la economía más fuerte del mundo se vieron obligados a liberarse de su dominio y reconocer la independencia de la India.

Varias ideas han llegado al mundo y han formado sistemas sociales que antes no existían. El socialismo y el comunismo son ideas que nacieron en el XIX. La democracia se remonta a la antigua Grecia. Era un ideal no practicado pero en un momento dado arraigó y se ha convertido en la norma actual de comportamiento gubernamental en todo el mundo. Así pues, la expresión de Víctor parece ser correcta: cuando llega el momento de que una idea eche raíces, crece.

Hay ideas que se relacionan fuertemente con el cambio social, pero, para los propósitos de la Sociedad Teosófica (ST), la autotransformación espiritual como proceso y posibilidad es central. Esta es una idea poderosa, que en la forma de la Teosofía es de una cosecha bastante reciente. Fue en 1875 cuando esta expresión de la tradición de la Sabiduría Eterna tomó forma. Cualquier idea pasa por etapas. Para que algo crezca, hay que preparar el terreno. Las ideas *siempre* existen. Todo lo que llega a existir preexiste a su aparición, pero las semillas no crecen en invierno. El momento oportuno lo es todo.

El lugar más seco de la Tierra es el desierto de Atacama, en Chile (Sudamérica). Allí llueve una pulgada cada dos años. Incluso hay lugares en ese desierto donde no se han registrado precipitaciones. Pero llega un día, quizá una vez cada tres o cuatro años, en que llueve, y literalmente de la noche a la mañana este espacio estéril estalla en flores. Se ven flores por todas partes. Las semillas estaban allí, invisibles, pero esperando las condiciones adecuadas. Gran parte del trabajo preparatorio de transformación de nuestra vida espiritual tiene lugar en el mundo de las ideas.

H. P. Blavatsky (HPB) hizo una declaración a su grupo interno. Sintió la necesidad de definir lo que quería decir cuando hablaba de

Forjar el futuro

sobre "el mundo". Describió el mundo como "el hombre que vive en su naturaleza personal". Aunque el comentario se aplica al "hombre" como individuo, ella hablaba de algo más allá de los individuos. El hombre es una entidad colectiva compuesta por sus miles de millones de individuos, del mismo modo que nuestro cuerpo es una cosa compuesta por billones de vidas. El comportamiento colectivo del Hombre(especie) tiene tendencia a expresarse a través de la naturaleza personal - sus sentimientos, pensamientos y sensaciones. Es este patrón de comportamiento el que crea el "mundo" con su política, economía, preferencias, prejuicios y deseos constantes.

La ST ha participado en la intento de servir al mundo, en mini- mento, elevándolo a las regiones superiores de la naturaleza personal. El cambio en estos niveles más profundos tiende a ser gradual.

Se ha observado que cualquier idea que proponga una nueva teoría o visión de la verdad pasa por tres fases distintas en su camino hacia la aceptación. En primer lugar, la nueva verdad es ridiculizada. Frente a verdades aceptadas desde hace mucho tiempo, la nueva idea se descarta de plano como indigna de una seria. Basta con echar un vistazo a la historia temprana de la ST para encontrar ejemplos.

El otro día vino a mi despacho una señora que está escribiendo un libro sobre Annie Besant. Tenía un montón de buenas preguntas sobre la historia de Besant. Pero cuando llegó al tema de las Cartas de los Mahatmas, un punto de fricción insalvable para ella fue la historia de que las cartas fueron "precipitadas", lo que desde el punto de vista de la autora era "sobrenatural" de una manera difícil de aceptar para ella. Quería que le comentara si esta

El aspecto de la precipitación y, lo que para ella eran las dudosas circunstancias que la rodeaban, interferían con el valor de las Cartas.

Para mí, la precipitación no es ni mucho menos una de las cosas más extrañas de la historia de la humanidad. La levitación y la clarividencia también son bastante conocidas. Sin embargo, que las cartas hayan sido precipitadas o entregadas por el cartero no es un criterio para juzgar su valor. Un árbol no se juzga por sus hojas, su corteza o sus raíces, sino por sus frutos. Leemos las cartas, precipitadas o no, y nos preguntamos: ¿De qué manera elevan mi entendimiento? Si no lo hacen, no necesitamos preocuparnos por ellas. Pero el hecho es que, para muchos, las cartas afectan profundamente a su comprensión. Hay que dejar que el contenido se sostenga por sí mismo.

Los primeros intentos de introducir un nuevo verdad son ridiculizadas, pero siempre ocurre que un pequeño grupo de personas que pueden ver el valor se sienten atraídas por ella. Con una credibilidad creciente, la siguiente fase es que, es violentamente atacada - no sólo la idea, sino las personas que la abrazan.

El hecho de que HPB viviera en Adyar sólo tres años fue el resultado de este violento ataque que se centró en ella. El pensamiento, que resultó ser incorrecto, era que si ella podía ser difamada y reubicada fuera del cuadro, todo el movimiento teosófico se desmoronaría. Así pues, la oposición violenta es la segunda fase en la introducción de una nueva verdad, antes de llegar a la tercera fase, en la que lo que antes se ridiculizaba y a lo que se oponía violentamente se considera evidente y obvio.

Hay una larga lista de personas en la historia que fueron asesinadas o torturadas

Forjar el futuro

porque

Forjar el futuro

tenían una visión de la verdad no estaba a la altura de su época. Hoy en día, ninguna persona racional sostendría que la Tierra es el centro del universo, pero muchas personas fueron perseguidas y asesinadas por contradecir esta creencia.

El año que viene celebraremos un Congreso Mundial. Parte de su título es "Nuestro papel en la configuración del futuro". Es una idea que muchas personas en el mundo están intentando comprender. Desde el punto de vista de alguien con inclinaciones espirituales, "Nuestro " adquiere un significado diferente. Uno de los valores de comprometerse con la Teosofía es que provoca el discernimiento. Plantea preguntas que deben ser exploradas, como por ejemplo: "¿Quién? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué me ha puesto en este cuerpo, en este mundo, en esta condición en este momento?". Una de las bellezas de la Teosofía es que presenta vislumbres de una tradición de Sabiduría Eterna. Al comienzo de *La Doctrina Secreta* de HPB se afirma la idea de que nuestra composición como seres humanos es compleja. Tres corrientes completamente diferentes de evolución, con sus propias leyes y direcciones, componen el ser humano: la monádica o espiritual, la intelectual y la física. El hecho de que estén "entrelazadas y mezcladas en cada punto" es lo que nos convierte en seres tan complejos.

En la tradición del Yoga, Patanjali condensa la idea. Se refiere a la unión de Purusha [Espíritu] y Prakriti [Materia]. Dice: "El propósito de la unión de Purusha y Prakriti es la toma de conciencia por parte de Purusha de su verdadera naturaleza y el despliegue de los poderes inherentes a él y a Prakriti.

Prakriti". Se da la imagen de un ciego que lleva a un cojo. El espíritu no puede caminar solo por este mundo. La materia es ciega y necesita ser informada. Pero, ¿dónde está la mente en este ejemplo?

Una frase común utilizada por muchos es "espiritualizar la materia". El nivel de funcionamiento de la materia puede elevarse mediante su interacción con el espíritu. Pero el medio para esta elevación es la mente, el punto de contacto o puente entre Purusha y Prakriti. La mente vinculante es el lugar donde se informan mutuamente y extraen sus latentes. La materia no se vuelve espiritual, pero su ámbito de funcionamiento se amplía. El espíritu no se "materializa", pero se vuelve capaz de funcionar a través la antes impermeable agencia de la materia. Uno de los papeles que se dice que desempeñan los Maestros en sus intentos de servir y ayudar a la humanidad es que están generando una corriente de energía en los niveles más elevados del pensamiento. Su consejo constante es que si realmente queremos llegar a las profundidades de la vida espiritual, tenemos que salir de nuestro mundo y entrar en el suyo. Hay personas, incluso nosotros en ocasiones, que se encuentran elevados, acercándose al alto nivel del de los Maestros. Puede que no entren de lleno en esta corriente, pero se acercan lo suficiente como para verse afectados. Un ejemplo que utilizo a veces es el siguiente: si ponemos una barra de hierro junto al fuego, puede que al principio esté fría, pero si la dejamos allí, se calienta. Adopta las cualidades del fuego.

Nuestra proximidad a esta corriente hace que se produzca en nosotros una cierta aceleración. Inevitablemente, volvemos al mundo tal y como conocemos, pero volvemos ligeramente cambiados, y nuestro "calor" calienta el

Forjar el futuro

personas y las cosas que nos rodean. También hay personas que entran de lleno en esa corriente. A menudo, el contacto con este nivel superior, estimula ideas para nuevas invenciones, percepciones enormemente ampliadas, e ideas semilla que forman la base de movimientos de pensamiento. La gente a veces pregunta: "Si los Maestros son reales, ¿por qué no podemos, por qué no se comunican y trabajan en nombre de la humanidad?". El hecho es que lo están; su trabajo es incesante. Es la humanidad la que no está trabajando en la mitad de sí misma.

Hay una cita bastante larga de un libro de Dane Rudhyar, *Occult Preparations for a New Age*:

Debemos estar siempre dispuestos a aceptar lo totalmente inesperado, lo milagroso. Nunca tenemos que sentirnos totalmente derrotados. Siempre puede producirse un nuevo amanecer, de algún modo distinto a cualquier amanecer anterior; pero debemos tener fe. La fe es el sentimiento intuitivo, incuestionable, aunque intelectualmente inexplicable, de que el Océano de Potencialidad Infinita rodea; vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en él, pero la mayoría de nosotros nos negamos a sentir, nos negamos a ver, tan envueltos estamos en nuestra agitación frenética, nuestro miedo, nuestra concentración masoquista en lo mucho que sufrimos. Un sufrimiento así es en vano y exige una repetición sin fin.

A continuación, da el consejo:

Debemos quedarnos quietos y "sentir" el sonido insonoro de las vastas mareas del espíritu lamiendo las orillas de nuestra conciencia, o tal vez golpeando las escarpadas rocas de nuestro orgullo y nuestra codicia. Debemos dirigir nuestra conciencia hacia este mar interior y tratar de percibir el final de un ciclo de experiencia que avanza pacíficamente hacia el comienzo, aún impreciso y desenfocado, de un nuevo ciclo. Debemos **atrevernos** a invocar la potencialidad de un comienzo esencialmente nuevo y, para nosotros, sin precedentes.

En esta cita se refiere a lo que muchos sienten: que estamos en la cúspide de un nuevo nivel de comprensión, y que la forma de acceder a esta idea es quedándonos quietos. Extendemos la mano hacia lo que está más allá de nuestro alcance actual. Hacemos el intento de exponernos a nosotros mismos, regularmente, para ser informados por este "océano de potencialidad infinita". No son sólo palabras bonitas; es la base de una práctica. También habla de nuestro papel en la configuración del futuro. ¿Qué ideas vendrán? Muchas ya están aquí. Y cada llegan más. La capacidad de abrirse a esa Vida Mayor en la que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser es la base de la autotransformación espiritual. Forma parte del papel que intentamos desempeñar en la configuración del . ✧

Cree que nada es imposible para ti, considérate inmortal y capaz de comprenderlo todo, todas las artes, todas las ciencias, la naturaleza de todo ser vivo. Sube más alto que la mayor altura; desciende más bajo que la menor profundidad.

Giordano Bruno

abajo

Como es arriba, es abajo

G. R. S. MEAD

Cielo arriba, cielo abajo; estrellas arriba, estrellas abajo; todo lo que está arriba, también está abajo.
Kircher, *Prodrom. Copt.*, pp. 193 y 275

"COMO ES ARRIBA, es abajo". ¿Es esta gran "palabra" una frase sacramental, un dicho de sabiduría, un aforismo, una fórmula mística, una ley fundamental; o una espada de dos filos de palabra-cerco que probablemente hará el

Si no le enseña a manejarla con esmero, su portador puede sufrir graves daños. Si este famoso dicho es de origen hermético o no, no nos detendremos formalmente en averiguarlo. En esencia, es probablemente tan antiguo como el propio pensamiento humano. Y, como es probable, la idea que subyace bajo él ha sido puesta patas arriba con más frecuencia que cualquier otra de la compañía inmortal.

"Como es arriba es abajo" encierra, sin duda, alguna vasta noción de ley analógica, alguna base de verdadera razón, que resumiría las múltiples apariencias de las cosas en una sola verdad. Pero la comprensión de la naturaleza de esta misteria de la multiplicidad a partir de lo uno - todo uno y uno en todo- no ha de alcanzarse por un pensamiento descuidado, o por una suposición afortunada, o por el pasatiempo de la correspondencia artificial. En efecto, si la verdad

En noventa y nueve de cada cien casos, cuando uno utiliza esta frase para remachar un argumento, nos encontramos con que hemos eludido la cuestión desde el principio, hemos terminado donde empezamos y hemos afirmado lo contrario de nuestro logion [diminutivo de logos].

En lugar de iluminar, no sólo el tema que tenemos entre manos, sino todos los temas, mediante la captación de la verdad eterna oculta en nuestro dicho, lo hemos invertido en la proposición efímera y falsa: "Como es abajo, es arriba". *Deus, inversus, est Demon* [Dios invertido es el Diablo]; y ahí está el diablo para pagar. Pero afortunadamente hay alguna compensación incluso en esto en una época ilógica; pues, como todo el mundo místico sabe, *Demon* no es otra cosa que *Deus inversus*.

Sí, incluso a lo largo de nuestras líneas de pensamiento más modernas, incluso en proposiciones y principios, con el paso de los días, van ganando cada vez más adeptos en el dominio del filosofar práctico, encontramos nuestro eterno aforismo puesto de cabeza con la más escasa ceremonia.

En la última teología, en la última

G. R. S. Mead (22 de marzo de 1863-28 de septiembre de 1933) fue un historiador, escritor, editor y traductor inglés, además de un influyente miembro de la Sociedad Teosófica. Fue el último secretario personal de H. P. Blavatsky y sus obras incluían temas como el neoplatonismo, el hermetismo y el gnosticismo, entre otros. De sus *Algunas aventuras místicas*, publicadas en 1910.

Como es arriba, es abajo

filosofía, encontramos una fuerte tendencia a revivir la antigua idea de que el hombre es la medida del universo -llamemos a este concepto pragmatismo o con cualquier otro nombre que suene "tan dulce". "Como abajo", pues, "así arriba". De hecho, no parece que podamos librarnos de esta inversión. Nos gusta que esté al revés; y no estoy del todo seguro de que, incluso para los más agudos de nosotros, no sea un excelente ejercicio antropomorfizar así el universo, aunque sólo sea para arrojar la sombra de nuestro mejor interior sobre la pantalla infinita de la apariencia de las cosas exteriores. Pues, ¿no es el hombre realmente pariente de todo esto: mundos, sistemas, elementos, espacios, infinitudes, tiempos y atemporalidad?

Pero esta forma de ver la cosa no suele molestar al principiante en la especulación mística. Fascinado por algún hecho poco conocido de lo inferior, maravillado por algún incidente llamativo que ha llegado a su conocimiento - llamativo, fascinante para él, por supuesto -, por lo general le da un peso que no puede soportar, exagera un particular en un universal, y, con una desesperada zambullida de , imagina que finalmente ha llegado a la verdad - tomando su patas arriba "como abajo" por el eterno "como arriba".

Todavía no se da cuenta de que, si realmente hubiera llegado a ese "arriba", conocería no sólo el solitario "abajo" que ha entrado deslumbrantemente en su cosmos, sino todos los demás "abajo" de la misma .

Pero, de nuevo, de esta altura del "filosofar" descendamos al lugar común místico. De las cosas físicas tenemos cierto conocimiento definido, resumido en la medida exacta, y

observaciones, y el arte mecánico general de la ciencia moderna. Más allá de este dominio, para la ciencia mecánica *existe x*; para el místico que "ve", sin embargo, no existe una simple *x*, sino una serie indefinida de fases de sensaciones cada vez más sutiles. Ahora bien, como todo lector inteligente sabe, es justamente la naturaleza de estas impresiones extra-normales lo que está empezando a ser investigado críticamente en las líneas del método impersonal tan justamente menospreciado por todos los trabajadores científicos.

En este dominio, de tan intenso interés para muchos estudiantes de Teosofía, ¿cómo diremos que se aplica nuestro "como arriba"? Y aquí empezemos por el principio; es decir, el primer grado discreto más allá de lo físico - lo psíquico o llamado "astral". ¿En qué consiste este grado discreto? ¿Es en realidad un grado discreto? Y por discreto quiero decir, ¿es discontinuo con lo físico? Es decir, ¿existe alguna diferencia fundamental entre ambos? "El Este es el Este y el Oeste es el Oeste; el Astral es el Astral y el Físico es el Físico. ¿Pero cómo? ¿Sólo sensorialmente, o también racionalmente?

La primera dificultad a la que nos enfrentamos es

que, por muy agudos que sean los sentidos más sutiles de un hombre, por muy "clarividente" que se haya vuelto parece incapaz de transmitir claramente su propia experiencia im- mediata a una segunda persona, a menos, por supuesto, que esa segunda persona pueda "ver" con la primera. Por mucho lo intente, se ve obligado a recurrir a términos físicos para explicarse. En efecto, es muy probable que todo lo que se ha escrito sobre el "astral"

Como es arriba, es abajo

no ha producido otra impresión en los lectores no psíquicos que la de que se trata de una fase más sutil de lo físico. Y esto, presumiblemente, porque el propio vidente, al explicar las impresiones que registra a sí mismo, es decir, a su conciencia física, tiene que traducirlas a las únicas formas que la conciencia puede suministrar, a saber, las formas físicas. En efecto, parece haber un abismo entre lo psíquico y lo físico, de modo que las impresiones directas que pasarían de ahí a nosotros, no pueden hacerlo. En otras, no pueden, por la propia naturaleza de las cosas, venir desnudas a este mundo; deben estar vestidas.

Ahora bien, si esto es cierto, si se trata de un hecho evitable en la Naturaleza, entonces la naturaleza misma de lo astral se aleja de la naturaleza de lo físico por un abismo insalvable: "Oriente es Oriente, y Occidente es Occidente". Pero, ¿es realmente cierto? ¿Es sólo que, hasta ahora, no se conoce a nadie que pueda salvar el abismo perfectamente? O, suponiendo que haya alguien que pueda hacerlo, ¿es que no puede dar a conocer su conocimiento a los demás, simplemente porque éstos no pueden salvar el abismo en su propia conciencia personal y, por lo tanto, no pueden seguir la continuidad de sus hermanos más desarrollados?

Pero incluso suponiendo que haya un continuidad de lo físico a lo astral, parecería que debemos, por así decirlo, "ir" allí, y que no puede "venir" aquí. En otras palabras, lo astral no puede ser exactamente registrado en lo físico, la imagen no puede reproducir exactamente el prototipo; porque pudiera, lo uno sería lo otro. ¿Cuál es, pues, la naturaleza de la diferencia de cualidad o de grado? ¿Cómo?

¿se diferencia realmente lo astral de lo físico? ¿Podemos obtener alguna satisfacción de las especulaciones sobre la llamada "cuarta dimensión" de la materia?

Este es un tema de inmensa dificultad, y no me propongo aquí entrar en nada más que en su corte más externo. Todo lo que deseo señalar, por el momento, es que todas las analogías entre una "tierra plana" [imaginada] y nuestro espacio tridimensional, y entre este último y el supuesto estado de cuarta dimensión, se basan en la *petitio principii* más flagrante. Es un caso de "Como es abajo, es arriba", en el más alto grado.

"Flatland" - espacio de dos dimensiones - La superficie es una idea, no una cosa del mundo sensible. Una superficie es una idea; no es algo del mundo sensible. Podemos concebir una superficie en nuestra mente; es un concepto mental, no una realidad sensible. No podemos verla, ni saborearla, ni oírla, ni olerla, ni . Nuestros seres bidimensionales son producto de la imaginación. Son absolutamente inconcebibles como entidades; no pueden ser conscientes unos de otros. Porque, en el concepto abstracto llamado superficie, no puede haber ninguna posición desde el punto de vista de sí mismo y de las cosas, sino sólo desde el punto de vista de otro. Incluso el sentido más primitivo del tacto sería inexistente para nuestros "llaneros", porque no habría nada que tocar. Y así sucesivamente.

Por lo tanto, para imaginar cómo tres

Como es arriba, es abajo

Por analogía, tratar de construir cosas cuatridimensionales a partir de una serie de fenómenos tridimensionales es, aparentemente un círculo muy vicioso. No podemos llegar a ello de esa manera. Tenemos que buscar otro camino, uno muy diferente, "otro camino", aparentemente, por medio del cual salir de las tres dimensiones y entrar en... ¿qué? dos, de una forma o de todas? ¿Quién sabe?

De todos modos, la Escuela Platónica posterior, , llamó "plano" al "astral", según uno de los llamados Oráculos Caldeos: "No ensucies el espíritu ni conviertas el plano en lo sólido", donde el "espíritu" corresponde aparentemente a lo que la Teosofía moderna llama lo "etérico", y el "plano" a lo "astral". Como dice Psellus, al comentar este logion: "Los caldeos revestían el alma de dos vestiduras: a una la llamaban espiritual, tejida para ella (por así decirlo) a partir del cuerpo sensible; a la otra, radiante, sutil e impalpable, la llamaban plano". Más arriba estaban las "líneas" y los "puntos", que pertenecían a la región de la mente.

¿Qué es entonces el astral?

¿en comparación con el físico? ¿Cómo aparecen las cosas en el plano astral? Porque hasta ahora, por la propia naturaleza de las cosas, siempre que hablamos "aquí abajo" de lo astral, tenemos que hablar de ello en términos de lo físico. ¿En qué consiste su "otredad", para emplear un famoso término del filosofar antiguo? ¿Hay que pensar que la "otredad" en esto se distingue simplemente por un abismo en la materia, una brecha? Esto parece absurdo;

porque "la naturaleza no salta"; también "ab- hors a vacuum".

También en este caso nos enfrentamos a la otra cara del escudo, a la intuición ineludible de que *existe una continuidad* en la materia; y si una entidad humana avanzara hacia el espacio, abandonaría con éxito sus diversos "vehículos" -moleculares, atómicos, interatómicos, etc.-.

- en las esferas de la atmósfera y de los elementos, mientras que, como en el caso de John Brown, su alma "seguiría marchando" hasta llegar al último límite, cuando quiera o donde quiera que sea, en un universo que siempre en cada punto entra en sí mismo.

Sea como fuere, la idea de una materia" cósmica enrollada en sí misma, por así decirlo, es muy esclarecedora si se considera como un *símbolo* de los sistemas de fuerzas. Todas las cosas parecen estar solidificadas aquí abajo por el "cielo enrollado en una alfombra", parafraseando el Upanishad. El "arriba" se "envuelve" así en el "abajo"; y si pudiéramos seguir el proceso, tal vez seríamos capaces de comprender la verdad que subyace a nuestro aforismo.

De hecho, este *continuo* de la materia es la base sobre la que se asienta todo el pensamiento científico; transformación perpetua y continua, pero sin saltos bruscos - evolución ordenada, sin sorpresas milagrosas o espontáneas no causadas. Si esto es cierto, se deduce que *algún* día la línea directa de "descenso" de lo astral a lo físico será controlada mecánicamente por la invención humana, y lo astral se haría visible hasta para el más irremediabilmente profano desde el punto de vista psíquico. Y no sólo

Como es arriba, es abajo

No obstante, los errores de la observación humana, que vician toda la investigación psíquica actual, serán obviados de una manera tan maravillosa como los errores de las observaciones físicas son eliminados ahora por los maravillosos y delicados instrumentos ya concebidos por el ingenio humano.

Esto parece deducirse inmediatamente de la premisa principal de nuestra especulación actual. Pero, de un modo u , no estoy en absoluto convencido de que vaya a ser . ¿Va a depender nuestra salvación de las máquinas? ¿Vamos a convertirnos en *dei ex machinis* [dioses de las máquinas]?

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con "Como es arriba, es abajo"? Pues esto: Si el mundo sensible se eleva por etapas desde este estado grosero que nos es familiar por nuestros sentidos normales, a través de grados cada vez más finos de materia, finalmente alcanzamos... ay, ahí está el problema; ¿qué alcanzamos? ¿Por dónde empezamos? La verdad del asunto es que no se puede *pensar* en términos de materia. Pero tomemos por el la idea de "siempre tan delgada", como suficientemente indefinida para cualquier místico que no sea un metafísico, usando este último término a la vieja, vieja manera, donde *physis* incluía toda la Naturaleza, es decir, *natura*, el campo del devenir.

"Como es arriba es abajo" - cuántos por encima? Digamos siete, para ser actuales. Lo "superior" será entonces muy nebuloso, una especie de "veta primitiva", de lo interior a lo exterior, a su modo y manera totalmente diferentes. Puede haber "correspondencia", pero esa correspondencia debe ser rastreada a través de numerosos órdenes de "materia", donde el orden inmediatamente posterior al físico ya actúa como fuerza o energía para la materia.

que cae por debajo de nuestros sentidos normales. Aquí estamos de nuevo, al principio, cara a cara con el "astral" *x* - que, comparado con el físico, debe ser considerado como un "sistema de fuerzas", más que como un molde de la misma manera y forma que el físico. Y si este punto de vista está, en todo caso, una etapa más cerca de la realidad que la interpretación de lo astral por la imaginaria y el simbolismo puramente físicos - ¿cuál puede ser la naturaleza de nuestra etapa de "vena primitiva", cuando ya en la primera remoción agotamos todas nuestras posibilidades de descripción?

Porque, ciertamente, no se avanza mucho más arrojando la imagen de lo físico, por así decirlo, a una serie de espejos que sólo se diferencian entre sí por su tenuidad. En todo , así lo parece a la mente reflexiva del hombre; aunque tal vez parezca igual de natural a sus sentidos más sutiles hablar de su experiencia cuando conversa físicamente sobre ellos.

Que se entienda de una vez por todas, no tengo la más mínima pretensión de decidir en modo alguno entre estas aparentes contradicciones del sentido y la ; es más, personalmente creo que es indecoroso y desastroso intentar separar a los esposos eternos de este sagrado matrimonio. En la unión más íntima deben estar siempre juntos, para dar a luz al verdadero Hombre, que es su fuente común.

Sin embargo, es conveniente tener siempre presente la pregunta: ¿qué es un prototipo, un paradigma, un logos, una razón, una idea? ¿Qué es un prototipo, qué es un paradigma, qué es un logos, una razón, qué es una idea? ¿Qué es, por ejemplo, para usar términos platónicos, el *autozöon* [animal arquetípico], el animal

Como es arriba, es abajo

sí mismo, en comparación con todos los animales; ¿qué es lo "mismo" siempre, en comparación con todos los "otros"?

La intuición de las cosas que subyacía en el filosofar del mundo occidental en su nacimiento en el razonamiento consciente, desde la época de Pitágoras en adelante, se presenta con su contraposición de lo noumenal o ideal frente a lo sensible o fenoménico - la mente frente al alma. La característica de la mente pura es que se "ve" a sí misma. Este es el "plano de la Verdad", donde siempre están los paradigmas, las ideas y las razones de todas las cosas; y cuando decimos "donde" no nos referimos a un lugar o a un espacio, pues es la eterna causación de éstos, y no está condicionada por ellos, sino que se condiciona a sí misma.

Sería demasiado largo proseguir con este sublime tema. Sólo he querido llamar la atención sobre una cosa: la traducción descuidada de las ideas vivas en nociones rígidas, el peligro de caer demasiado fácilmente en ese materialismo superior que Stallo llama la "cosificación de las ideas". Porque cuando has "cosificado" tus ideas -ya sea la gravedad, la atomicidad o la vibración- sólo tienes la sombra y no la sustancia; la apariencia, el fenómeno, y no la verdad subyacente, el nómeno.

Pero para concluir, esa "vista" que revela al hombre las "razones" de las cosas, es seguramente una posesión más divina que esa "vista" que sólo ve las formas sensibles de las cosas, no importa cuán exquisitamente bellas y grandiosas puedan ser tales formas.

Y cuando digo "ve" las "razones"

de las cosas, ¿me refiero a la captación intelectual de alguna explicación única, alguna fórmula, alguna abstracción? De ninguna manera; entiendo por "razón" *el logos* en su sentido más vital. Quiero decir que cuando "vemos" las "razones" de las cosas, vemos nuestro "yo" en todas las cosas; porque nuestro yo real es el verdadero fundamento de nuestro ser, lo que en nosotros nos constituye "hijos de Dios" - *logoi*, como Él es *Logos*, afín a Él.

"Como es arriba, es abajo". Entonces, ¿qué es el "arriba", donde no hay lugar, dirección, dimensión ni tiempo? ¿Y es el "arriba" superior al "abajo"? Ah, ahí es donde la mente se , incapaz de . ¿Es la Eternidad superior al Tiempo? ¿Es lo Mismo más poderoso que lo Otro? Por supuesto que lo es, decimos, como tantos en tantas escuelas han dicho antes. Pero, ¿es *realmente así*? ¿No estamos todavía en la región de los opuestos, ninguno de los cuales puede existir sin el otro, y cada uno de los cuales es co-igual al otro? Estamos todavía en la región de las palabras -palabras en este , no razones; aunque el mismo término sirve para ambos en griego - *logos*; mostrando una vez más que en verdad *Demon est Deus inversus*.

No hay palabras que puedan hablar de Él, o de Eso, si lo prefieres, aunque el género neutro es tan poco apropiado como el masculino. "¡Tú que eres para ser adorado sólo en silencio!" Como Tú estás arriba, así estás abajo; como Tú estás en Ti, así estás en el Hombre; como Tú estás en Ti, así está Tu Hombre en Ti - ahora y para siempre. ✧

¿Qué es Yoga?

KIRK GRADIN

*Incluso un poco de esta práctica libra a un hombre de un gran riesgo.
Krishna, Bhagavadgītā, II.40*

SEGÚN la BBC, el yoga está conquistando el mundo. Con tanta gente desplegando sus esterillas, el yoga se ha convertido en un negocio de 40.000 millones de dólares al año que creció un 63% en la última década. Sólo en Estados Unidos hay actualmente más de 7.000 estudios de yoga, 100.000 profesores registrados en la Yoga Alliance y más de 34 millones de practicantes. Gran parte de esta popularidad generalizada en Occidente se centra principalmente en diversas formas de hatha yoga, la práctica de âsanas o posturas físicas y prânâyâma, antiguos métodos de respiración controlada. Cuando se utiliza con moderación, la práctica del hatha aporta beneficios fisiológicos y psicológicos bien documentados. También es un medio tradicional de inducir un estado tranquilo y estable del cuerpo y la mente para una meditación más profunda sobre ideas e ideales espirituales. Pero si se lleva a sus etapas culminantes, escribieron tanto William Quan Judge como Helena Petrovna Blavatsky, las prácticas más avanzadas del hatha yoga conducen a

sólo al despertar de los *tattva-s* o *siddhi-s* inferiores. Se trata de capacidades psíquicas inferiores que, si se utilizan sin la guía de un verdadero gurú, sin un conocimiento superior o con fines egoístas, pueden ser mental y físicamente perjudiciales y crear bloqueos kármicos para el verdadero desarrollo espiritual. Pero este problema es recurrente en la historia del yoga, por lo que *La Voz del Silencio* comienza con una advertencia: "Estas instrucciones son para los ignorantes de los peligros del *iddhi* inferior".

Entonces, ¿cuál es el verdadero Raja o Yoga "Real"?

La palabra yoga tiene un gran de significados y es utilizada por muchas tradiciones orientales y occidentales. Su etimología sánscrita significa "unir". ¿Cuáles son las dos cosas que se unen? En la filosofía clásica hindú, se describiría como la unión *del jivâtma* con el *paramâtma*, el yo individual con el yo universal, la gota de agua de la vida humana.

El Sr. Kirk Gradin es Asociado de la Logia Unida de Teósofos de Santa Bárbara desde 1979, ha escrito numerosos artículos para la revista VIDYA y otras publicaciones, ha realizado presentaciones multimedia en diversos lugares teosóficos y es cofundador de *Studio Vach*, una serie de podcasts y vídeos sobre temas introductorios centrales de la Teosofía. Publicado en el número de primavera de 2024 de VIDYA.

¿Qué es el yoga?

autoconciencia que regresa al océano divino de la Conciencia Absoluta de la que surgió. El yoga es la disciplina práctica o el camino que tiene como objetivo lograr esa unión, a diferencia de la teoría que confirma que esa unión es posible. Aunque las formas exotéricas de la práctica yóguica se han dado a conocer públicamente en muchos textos sagrados como *los Aforismos del Yoga* de Patanjali, las prácticas superiores sólo se revelaron en las escuelas de Misterios del mundo antiguo a través de la iniciación.

Aquellos capaces de guiar a un verdadero discípulo a través de las prácticas superiores del Raja Yoga, tendrían que ser ellos mismos Maestros de Compasión, Adeptos Blancos o altos Iniciados que hubieran dominado estas etapas en vidas anteriores. Además, todos esos linajes podrían variar algo en los detalles de su práctica, a menos que estén directamente vinculados a la Hermandad transhimalaya "más allá de la gran cordillera". Los orígenes de este yoga "inagotable y eterno" del que habla Krishna en el *Bhagavad-gitâ*, "enseñado por primera vez a Vivasvat", son muy anteriores a la historia registrada y a cualquier religión o escuela conocida de disciplina yóguica.

¿Por qué se mantienen en secreto las prácticas superiores del yoga? Porque dan vida y muerte a la vez. Porque revelarlo todo es como darle a un niño una vela encendida en una habitación llena de explosivos. Porque es el camino por el que las facultades y fuerzas más elevadas del cosmos se despiertan en la naturaleza humana, conduciendo a una participación progresiva en la Deidad misma. El mal uso o abuso de tales facultades tiene graves consecuencias tanto para el practicante como para la humanidad en general.

La Teosofía enseña que en 1889, a través de los Maestros que estaban detrás de

H. P. Blavatsky, claros esbozos del Buddhi Yoga -el Sendero del Bodhisattva de Sabiduría Divina- fueron revelados públicamente al mundo occidental a través de la traducción de algunos fragmentos de la ciencia noética en un libro titulado *La Voz del Silencio*. En él se nos ofrece una visión sintética de la disciplina mental y moral que implica la Doctrina del Corazón cultivada a través de las Tres Perfecciones, conocida como la vía pârâmitâ. Está en consonancia con una corriente de pensamiento descuidada conocida como la "vía de la renuncia" que se encuentra en el *Bhagavadgitâ* y que incorpora el jñâna, el karma y el bhakti yoga en un sistema sintético. Por lo tanto, sería imposible para cualquier estudiante presumir de ser capaz de resumir todas las características de esta forma más elevada de Raja Yoga, incluso si las conociéramos. Pero a modo de introducción, mencionaremos lo que parecen ser algunos puntos clave según la limitada comprensión de un estudiante.

Las Tres Perfecciones mencionadas en el verso 103 de *La Voz del Silencio* (al igual que en otros textos budistas Mahayana) son *Śîla*, *Samâdhi* y *Prajñâ*.¹ Cada uno de estos términos sânskritos tiene una enorme variedad de significados, pero a efectos de abreviación y resumen, podemos traducirlos como Ética, Meditación y Sabiduría. Podemos pensar en ellos como los tres colores primarios, que se diferencian en los siete colores del arco iris (los siete pârâmitâ-s) y que a su vez se diferencian en una vasta gama de prácticas interrelacionadas. El hecho de que *Śîla*, o Ética,

¿Qué es el yoga?

viene primero es instructivo, porque sobre el portal a este camino está escrito: "Abandonad la esperanza todos los que entráis aquí". Es decir, abandonad la esperanza del ego personal, de la estatura personal, de la salvación o de la iluminación individual. Abandonad toda intención egoísta, pues éste es un camino sólo para el altruista cuyo propósito es ayudar y servir a los demás, seguir el camino del deber hacia la humanidad, trabajar durante largas edades y a lo largo de muchas vidas bajo la guía de seres sabios para el auténtico progreso del todo hacia la iluminación universal. El proceso de autoestudio, que forma parte de la ética del Buddhi Yoga, es también un compromiso de autocorrección incesante utilizando la facultad de *manas*, o mente, para purificar, refinar y elevar siempre cada momento de vigilia y sueño de la conciencia encarnada.

Esta pureza de intención o motivo, llamada *bodhichitta* en la tradición budista del Norte, se verá empañada al principio por la ignorancia, el engaño y el apego: *avidya*, *moha* y *t-shna*. Aunque tengamos el deseo sincero de ayudar espiritualmente a los demás, debemos reconocer desde el principio que ignoramos nuestra verdadera naturaleza y la manera mejor y más sabia de ayudar verdaderamente a otra alma. Además, si somos conscientes de nosotros mismos, podemos ver que todavía estamos sujetos a formas inferiores de deseo, sensual o egoísta. Anhelamos y nos aferramos a metas y ambiciones mundanas que buscamos por nosotros mismos. Además de ser insaciables, estos anhelos nublan y distorsionan la percepción. En coyunturas críticas, interrumpirán la continuidad de la conciencia, solidificarán diversas formas de inercia y autojustificación, confundiendo aún más la imaginación creativa.

ación y el libre flujo de la voluntad espiritual.

Para limpiar y purificar las percepciones y la voluntad de modo que veamos y conozcamos el y podamos promulgar el bien, necesitamos también las otras dos perfecciones de la meditación y la sabiduría, *Samâdhi* y *Prajñâ*. Cuando las tres se hayan realizado plenamente, aprehenderemos claramente el Uno y su mejor y más elevada expresión en los Muchos, al menos tanto como sea factible según la ley kármica. Nos volvemos cada vez más capaces de respirar siempre benévola y noéticamente, de pensar y actuar en exacta armonía con el aliento incesante de la Vida Una. Al mismo tiempo, al unirnos con otros "candidatos" en núcleos de hermandad uni- versal alineados en devoción y aspiración, también entraremos progresivamente bajo la guía y la unión autoconsciente con aquellos Maestros y Adeptos que sirven perpetuamente a las causas más elevadas de la evolución y el despertar humanos. Esta es sólo una manera de describir parcialmente la gran afirmación de la perfectibilidad de la que hablan muchos grandes maestros.

Muchos que estaban libres de ansia, miedo e ira, llenos de mi espíritu, y que dependían de mí, habiendo sido purificados por el fuego ascético del conocimiento, han entrado en mi ser.

(Krishna, *Bhagavadgîtâ*, IV.10)

En los primeros pasajes de *La Voz del Silencio*, el objetivo del yoga se describe como la capacidad de oír lo que no tiene sonido: "El que quiera oír la Voz de *nâda*, el Sonido insonoro... tiene que aprender la naturaleza de *dhâranâ*". El término *dhâranâ*, como aprendemos en una nota a pie de página en la página inicial de *la Voz*, es "la intensa

¿Qué es el yoga?

y perfecta concentración de la mente en algún objeto interior, acompañada de una completa abstracción de todo... [en] el Universo externo, o mundo de los sentidos". [en] el Universo externo, o el mundo de los sentidos". Cuando se alcanza *dhâranâ*, se nos dice más tarde, cada uno de los cinco sentidos como facultad individual se paraliza en el plano físico, se funde con el sexto sentido, la mente, o *manas*, y pasa al séptimo sentido que es el de *buddhi*.

Buddhi es otro término rico en múltiples asociaciones. Desde el punto de vista cósmico, está relacionado con la inteligencia lógica que guía toda la Naturaleza, el sol divino de la sabiduría manifestada sintetizada de forma preeminente en el *Gayatri Mantram*, el *A-U-M* de los Vedas y los Upanishads, el gran cisne de *kâlahansa*. Cuando *el buddhi* es aprovechado por la mente consciente en la constitución humana, puede aportar una profunda videncia, intuiciones y visión profética, la aprehensión noética de arquetipos y esencias vinculadas a un profundo conocimiento y discernimiento espirituales. Los velos de la Naturaleza externa se levantan para revelar esencias radiantes omnipresentes. Con el tiempo, la metafísica abstracta fundamental y las jerarquías celestiales expresadas en *La Doctrina Secreta* son directamente adivinadas o conocidas por el ojo del alma. Este despertar *búdico* es una de las razones por las que el esfuerzo intelectual para comprender la base filosófica fundamental de *Theosophia* es tan importante. Prepara la mente consciente para retener las experiencias del Ego Superior. También proporciona un alfabeto simbólico común, ofrecido por los verdaderos Videntes, mediante el cual compartir significativamente las experiencias internas que

trascienden el lenguaje. El florecimiento de esta profunda capacidad de ver y oír interiormente, y su relevancia y benévola aplicación a toda la Naturaleza visible en el tiempo cíclico y a cada microcosmos, se correlaciona con lo que más tarde se denomina en la *Voz* la vestidura Sambhogakâya, "el conocimiento grande y completo".

Dhârana, sin embargo, por exaltada que parezca esta definición, es al principio un estado periódico de conciencia en el aspirante a yogui. Cuando la estabilidad meditativa se convierte en un flujo continuo ininterrumpido, se denomina *dhyâna*, el sexto *pâramitâ* en este sistema de yoga esotérico. *Dhyâna* en un nivel inicial significa meditación o concentración y deriva de raíces sánscritas que significan tanto "pensar" como "prever". *Dhyâna* se describe sumariamente en la *Voz* como esa "puerta dorada" que, una vez abierta, conduce hacia "el reino de *Sat* eterno y su incesante contemplación". *Sat* en sánscrito es Verdad, Pureza y Bondad, pero en los Upanishads se vincula con el conocimiento de Brahman, abarcando tanto el Ser como el No-Ser. Llamado "Ser" en *La Doctrina Secreta*, es el Todo, la Realidad Única.

Se dice que el camino de *dhyâna* o "*dhyâna mârgha*" tiene siete etapas: cuatro *rupa* y tres *arupa*. Estas etapas o estados, descritos metafóricamente en textos cristianos, budistas, cabalísticos e hindúes, corresponden aproximadamente a los siete planos del cosmos indicados en el diagrama de la p. 200 de *La Doctrina Secreta*, vol. I. Nótese que los cuatro planos *rupa* son también séptuples. Cada uno de estos siete principios o planos puede ser descrito en términos de conciencia, energía o materia, así como en términos de "conciencia".

¿Qué es el yoga?

seres vivos o jerarquías cruciales tanto para la involución como para la evolución. En la cúspide de cada clase hay un Dhyâni Buda. Todas estas jerarquías son manifestaciones del Verbo Trino, el Ejército informe de la Voz, que sintetiza y mantiene la armonía sinfónica de la arquitectura oculta de la Naturaleza. Cada una de las siete tiene también su reflejo microcósmico en la constitución humana. *El Dhyâna mârگا*, como parte indispensable del Sendero del Bodhisattva, conduce a la toma de conciencia, a la sintonía y al dominio de estas corrientes vivientes de inteligencia, materia y fuerza omnipresentes, en nombre de la Superalma, ese Espíritu trino y unitario de la humanidad que trasciende *los manvantara-s*.

He aquí. Te has convertido en la Luz, te has convertido en el Sonido, eres tu Maestro y tu Dios. Tú eres Tú mismo el objeto de tu búsqueda: la Voz ininterrumpida que resuena a través de las eternidades, exenta de cambio, exenta de pecado, los siete sonidos en uno, LA VOZ DEL SILENCIO.

(*La voz del silencio*)

Las siete etapas *del dhyâna* van acompañadas de siete sonidos y siete iniciaciones,⁽²⁾ coyunturas críticas en las que la gracia y la influencia del Guru abren las puertas a facultades superiores de percepción y acción que abarcan círculos de responsabilidad cada vez más amplios. La esfera luminosa del servicio se ensancha inconmensurablemente, tocando todos los reinos y todas las conciencias monádicas. La culminación de *dhyâna* conduce al "estado tres veces glorioso" de *samâdhi*. *El samâdhi* se describe como un estado

de visión impecable en la que el asceta pierde la conciencia de toda individualidad, incluida la suya propia. Deja de ser un número y se convierte en TODOS los números. El resplandor inmortal del alma inmortal purificada se reúne sin fisuras con el Absoluto trascendente llamado *sat-chit-ânanda* en los Upanishads. El vidente, lo visto y la facultad de percepción se funden en la dicha incontaminada de una conciencia prístina no dual.

Pero para el verdadero Raja Yogui ni siquiera éste es el objetivo final. En cada etapa, el único propósito del Iniciado, señala Bhavani Shankar en *La Doctrina del Bhagavad Gita*, ha sido la elevación de la humanidad. Esta fuerza siempre creciente de la compasión significa que incluso en las vertiginosas alturas a las que se hace referencia como el octavo *bhumi* de la séptima forma -menos *dhyâna* (llamado "El Inmóvil"), el voto de servir incesantemente a todos los seres guía la elección del Arhat. Mientras que el Buda Pratyeka permite que la conciencia se deslice hacia estados inmensos, pero en última instancia transitorios, de descanso y paz dichosos, el Nirmânakâya ha elegido un camino más escarpado. Se dice que la túnica Nirmânakâya es la más difícil de cultivar de las tres vestiduras del Camino, pues es la que permite al Adepto plenamente despierto unirse a la corriente *mahâtmica* que tiende puentes entre la eternidad y el tiempo, lo noumenal y lo fenoménico, el cielo y la tierra.

Esta es precisamente la razón por la que incluso el practicante principiante debe aspirar a utilizar los recursos y conocimientos adquiridos en la meditación profunda en el ámbito de los deberes mundanos. Llegar alto es menos importante que unir los ensueños meditativos con el

pensamiento oportuno,

**¿Qué es el
yoga?**

¿Qué es el yoga?

palabra y obra en favor de los demás. Esta es la construcción autoconsciente del puente *antakarana* purificado. La médula espinal espiritual ya no está atascada por la "autopista de las sensaciones" y las formas inferiores de *ahankâra*, y puede permitir que la luminosidad pura del conocimiento divino no dual descienda "de arriba abajo" e impregne los centros de loto de múltiples pétalos de la encarnación.

La compasión no es un atributo. Es la LEY de LEYES, el SER de Alaya; una esencia uni- versal sin orillas, la luz del Derecho eterno, y la adecuación de todas las cosas, la ley del Amor eterno. Cuanto más te hagas uno con ella, cuanto más tu ser se funda en su SER, cuanto más tu Alma se una con lo que es, tanto más te convertirás en COMPASIÓN ABSOLUTA. *(Ibid)*

Al hacer este tipo de elección en cada paso, así como en el umbral del Nirvâna, se dice que el Nirmânakâya se convierte en una de las innumerables piedras del "muro guardián", un agente activo de la beneficencia incondicional, la sabiduría omnisciente y la guía protectora de *Amitâbha*, la edad ilimitada y la luz sin límites del logos encarnado en una Hermandad viviente. Esta, dice Robert Crosbie, es nuestra verdadera naturaleza que está "esperando, vigilando, trabajando". En *La Doctrina Secreta* se hace referencia a ella alegóricamente como el "Ardiente Dragón Divino de Sabiduría", nacido tanto del fuego como del agua, *prajñâ* y *mahâkaruna*. En el extremo superior, es el fuego primordial indiferenciado de la ideación cósmica y la sub-posición llamada *uddhasattva*. En el extremo inferior, es la cristalización de esa luz en el astral permanente, totalmente resonante.

con su fuente en *âlaya-âkâ'a* a la vez que está perpetuamente en sintonía con la forma en que puede utilizarse mejor para servir a las necesidades oceánicas de la época específica.

La actividad de tal serie de vestimentas luminosas es sugerida por el décimo *bhumi* del Bodhisattva descrito en el *Da'abhumika-sutra*. Llamada "la nube del dharma", es la capacidad de hacer llover las frescas y nutritivas aguas de la divina, imparcial y universalmente, sobre todos los seres de todos los reinos, sobre cada punto del espacio visible e invisible. Cada gota de esta lluvia es en sí misma un Buda, que irradia un elixir dorado curativo. Lo que llamamos *dhyâna* funciona entonces como una capacidad creativa ilimitada para emanar, diferenciar y encarnar desinteresadamente durante *kalpas* sin número, en armonía con la música de las esferas, el *mandala* siempre en movimiento de los seres más elevados que protegen nuestra cadena planetaria. Todos están comprometidos en el trabajo de la Compasión Absoluta, manifestándose sin cesar sólo para ayudar a todas y cada una de las mónadas que aspiran por naturaleza, pero que están atrapadas, perdidas o sufriendo. Esta es una manera de describir brevemente el yoga que han realizado los grandes y pacíficos, los Budas de Compasión, *los tathâgata-s* o Maestros. Son un Árbol Baniano de sabiduría, siempre vivo y siempre verde, en cuyo canto se regocija toda la Naturaleza, pues es el que nutre y eleva a todos y el que mantiene abiertos los portales de entrada a este camino a toda alma peregrina cuyo corazón e intuición atiende a la llamada.

Contemplad la melosa luz que inunda el cielo oriental. En signos de alabanza tanto el cielo

¿Qué es el yoga?

y la tierra se unen. Y de los cuatro Poderes manifestados surge un canto de amor, tanto del Fuego ardiente como del Agua fluyente, y de la Tierra de dulce aroma y del Viento impetuoso.

Escuchad. . desde el profundo vórtice insondable de esa luz dorada en la que se baña el Vencedor, la voz sin palabras de TODA LA NATURALEZA en

mil tonos se alzan para proclamar
ALEGRÍA A VOSOTROS, HOMBRES DE
MYALBA.

UN PEREGRINO HA REGRESADO "DE LA
OTRA ORILLA".

NACE UN NUEVO ARHAN. . .

PAZ A TODOS LOS SERES.

(La voz del silencio)

Notas finales

1. Debe considerarse que cada pasaje de *La Voz del Silencio* sintetiza al menos siete niveles de significado. Este verso, en particular, puede ser también una referencia a las Tres Vesturas del Camino. Las Tres Perfecciones pueden elaborarse aún más como 6, 7 (según la tradición esotérica), 10 o 16, según el verso 215: ". . . tienes que dominar estas Pâramitâ-s de perfección -las virtudes trascendentales seis y diez en número- a lo largo del fatigoso Sendero".

2. Aunque *La voz del silencio* se basa en

el séptuple sendero, los gnósticos aparentemente sostenían que el 12 era el ciclo definitorio. *Comentario de HPB sobre la Pistis Sophia*, p. 41: "El

. Las páginas que tratan del tema exigen la mayor atención del estudiante de Esoterismo, pues no sólo tenemos aquí una historia del "peregrinaje" del Alma, sino también una descripción de los grados de Iniciación que corresponden tanto a los grados naturales o estados de conciencia, como a los ciclos de la evolución humana. Las 12 etapas de la iniciación corresponden al Zodíaco, cada uno de los cuales tiene dos grados, lo que hace un total de 24".

Para entrar en el Camino, uno debe estar libre de todo autoengaño. De lo contrario, tal y como enseñan los Sutras, uno se verá impedido de seguir avanzando y retrocederá en su crecimiento. Dispositivos como la postración y el canto tienen por objeto ayudarnos a afrontar todos nuestros errores, especialmente aquellos que pueden haber causado dolor a otros seres y que eran evitables, ocasiones en las que uno sabía que no debía actuar y, sin embargo, actuó mal. La purificación como preparación para el Camino que conduce a la meditación requiere que todos estos errores sean afrontados. Hay que reunir las, llamar la atención sobre ellas y quemarlas de raíz. Su fuerza de persistencia debe ser destruida a través de una resolución en relación con el futuro y un reconocimiento honesto de sus efectos sobre los demás. Esta es, sin duda, una práctica difícil y debe repetirse una y otra vez.

Raghavan Iyer "El
Mahamudra de la vacuidad"

El viaje sagrado

ABRAHAM ORON

EL universo entero está en constante movimiento, en un flujo, nada está fijo, ni siquiera por un momento. Todo fluye, todo se mueve, brotando del Uno y en última instancia, el retorno al Uno. Este viaje tiene dos partes: una desciende a las profundidades de la vida, llevando la experiencia a la materia; la otra regresa a la fuente de la que ha surgido toda la vida.

El viaje sagrado es el camino que emprende la conciencia hacia el descubrimiento de su esencia, descubriendo la santidad que reside en ella. No se trata necesariamente de un viaje físico, aunque pueda manifestarse como tal. Es un viaje a través de las extensiones de la conciencia, hacia nuestro ser interior, nuestro corazón y nuestra alma.

Comenzamos este viaje como una primavera fresca, clara y abundante. Pero con el paso de los años, muchos de nosotros nos alejamos de nuestra fuente, estancándonos, , contaminándonos o perdiéndonos en el desierto. Esta separación de nuestra fuente, la parte interior de nosotros mismos, conduce al conflicto y a la división, alejándonos de la santidad y haciéndonos pasar por el crisol de la ignorancia, la ilusión, el deseo y el sufrimiento, hasta que empezamos a volvernos hacia nuestro interior y a buscar nuestro corazón. ¿Qué nos mueve en este viaje sagrado?

¿Qué nos impulsa a movernos? ¿Por qué deberíamos movernos?

¿Qué impulsa a la diminuta semilla enterrada en el suelo a convertirse en un poderoso árbol secuoya, que se eleva más de cien metros? ¿Qué motiva a un árbol así a abrirse paso entre las rocas? Lo mismo existe dentro de nosotros. Hay algo dentro de nosotros que no descansará hasta que lo expresemos y desarrollemos nuestro potencial.

Si nos fijamos concretamente en los motivos que nos impulsan en este viaje sagrado, el primero es el sentimiento de que estamos incompletos. Hay un deseo de encontrar aquello que nos complete, de encontrar algo que nos haga completos. Todos tenemos la sensación interior de que nos hemos alejado de la unidad, de un estado de plenitud, y anhelamos volver a él.

Otra cosa que nos impulsa es la sensación de separación, de soledad, de estar desconectados del todo, que despierta en nosotros un anhelo de conexión, calor y amor. También nos motiva el anhelo de más vida, de una experiencia más intensa. Estar más vivos, despiertos, y menos sumidos en el sueño de la inconsciencia.

Sentimos atracción por la belleza, la sabiduría, la libertad, el conocimiento, cualidades que nos favorecen en este viaje.

¿Y qué es esta santidad a la que nos lleva el viaje? Esta santidad es una

El Sr. Abraham Oron es Presidente de la Logia TS Pacto de Israel y Director de la revista hebrea *Ohr* (Luz).

El viaje sagrado

qualidad interior que se expresa como vida, pureza, sabiduría, unidad y amor. Éstas encarnan las cualidades que impulsan a una semilla a convertirse en árbol y a una persona a alcanzar el estado más elevado y sublime. Esta santidad tiene muchos nombres. Algunos la llaman Dios, otros alma, espíritu o yo universal. Lo importante es comprender que no hay nada en el universo que no la contenga. El problema reside en nuestra incapacidad para verlo y sentirlo, debido a las barreras que hemos construido en interior, que nos impiden ser conscientes de ello.

El Dr. G. De Purucker habla de esta idea del "corazón universal":

Cuando hablamos del corazón del universo, nos referimos a esa conciencia, esa luz, esa comprensión, esa naturaleza cuya esencia es la alegría, que es la vida del universo. No una vida personal, sino im- personal, y de la que el universo extrae las fuerzas que lo sostienen. Estas fuerzas son los seres divinos, las entidades espirituales cuyo toque podemos sentir incluso a través del velo del mundo físico, y a las que atribuimos el título de "las fuerzas que actúan dentro de materia." El corazón del universo no está en alguna parte, sino en todas partes. Se llama corazón porque es el centro oculto dentro de cada uno de nosotros, la fuente de nuestra existencia, y también el conducto a través del cual fluyen hacia nosotros las fuerzas divinas superiores.⁽¹⁾

Continúa explicando que todos los seres, tanto superiores como inferiores en la escala evolutiva, proceden de esta misma fuente. A medida que evolucionamos en nuestro propio viaje, pasamos por la etapa de la humanidad, adquiriendo conciencia de nosotros mismos, y a medida que continuamos en este camino evolutivo, desarrollamos una conciencia de nosotros mismos.

conciencia universal en constante expansión que no conoce límites. Partimos de nuestro origen divino como chispas divinas sin autoconciencia, y nuestro destino es convertirnos en divinidades conscientes, participando directamente en la vasta obra cósmica.

En este viaje sagrado, nos abrimos a nosotros mismos y desarrollamos nuestros sentidos internos, aquellos a través de los cuales podemos sentir y tocar la vida más allá de la forma, la esencia más allá de la cáscara exterior. Se añade una nueva dimensión a nuestra percepción: el alma, la misteriosa energía que existe detrás de cada ser vivo, ya sea animado o inanimado.

El viaje sagrado nos lleva a sentir esta alma dentro de nosotros, a ser más conscientes de nuestra esencia interior y de la santidad que está presente en todo. La vida cambia más allá del reconocimiento cuando el sentido de la cualidad interior, lo sagrado, se añade a la apariencia exterior. Cuando lo sentimos, no sólo vemos la forma externa, sino que también sentimos su alma, el alma del bosque, la esencia de la primavera, la fuerza vital dentro de cada árbol, el alma del campo en flor y el alma de una persona, niño o adulto, que está con nosotros.

Es importante reconocer que el alma, o santidad, existe dentro de cada ser y cada cosa, representando un aspecto de belleza, luz y divinidad dentro de cada cosa. A medida que aprendemos a tocar esta alma y esta santidad, nuestras vidas cobran más sentido. Este contacto con el alma crea una sensación de expansión, que puede manifestarse como un mayor sentido de la belleza, una profunda tranquilidad, percepciones de la sabiduría del universo y un sentimiento de amor.

Todo el mundo está en este viaje sagrado. Me gustaría compartir algunas palabras de maestros espirituales y poetas en sus caminos.

El viaje sagrado

Comencemos con Helena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, que habla del corazón del universo:

Hay un camino, empinado y espinoso, plagado de peligros de todo, pero camino al fin y al cabo, y conduce al corazón mismo del Universo: Puedo decirte cómo encontrar a aquellos que te mostrarán la puerta secreta que sólo se abre hacia el interior, y se cierra rápidamente detrás del neófito para siempre.

Este pasaje subraya que, a medida que avanzamos por este camino, se hace más difícil imaginar el regreso al lugar de ignorancia e ilusión en el que una vez estuvimos. Continúa:

No hay peligro que el valor intrépido no pueda vencer; no hay prueba que la pureza sin mácula no pueda superar; no hay dificultad que el intelecto fuerte no pueda superar. Para los que triunfan, hay una recompensa inestimable: el poder de bendecir y salvar a la humanidad; para los que fracasan, hay otras vidas en las que el éxito puede llegar.²

Blavatsky aborda los obstáculos en el, que no son impuestos por nadie, sino creados por nuestra propia ignorancia. Estos obstáculos son, como algunos los describen, los "monstruos" a los que nos enfrentamos y que, en realidad, son fruto de nuestra propia creación.

Otro viajero de este viaje sagrado, Rabindranath Tagore, escribió:

El tiempo que dura mi viaje es largo y el camino de él también.

Salí en el carro del primer resplandor de, y proseguí mi viaje por los páramos de los mundos dejando mi huella en muchas estrellas y planetas.

Es el curso más lejano el que más se acerca a ti mismo, y ese entrenamiento es el más intrincado el que conduce a la simplicidad absoluta de una melodía.

El viajero tiene que llamar a todas las puertas ajenas para llegar a la suya, y hay que vagar por todos los mundos exteriores para llegar al final al santuario interior.

Mis ojos se desviaron a lo largo y ancho antes de cerrarlos y decir: "¡Aquí estás!".³

Tagore habla de la profunda verdad de que todos nosotros, cada ser vivo, debemos pasar por un des-centramiento en las profundidades para poder resucitar.

El místico sufí Jalaluddin Rumi habla de forma similar de este viaje de la vida:

Morí como mineral y me convertí en planta. Morí como planta y me convertí en animal. Morí como animal y fui humano. ¿Por qué debería temer? ¿Cuándo fui menos al morir? Sin embargo, una vez más moriré como humano, para elevarme con los ángeles benditos de lo alto. Y cuando sacrifique mi alma de ángel, me convertiré en lo que ninguna mente concibió jamás.⁴

Este es el gran viaje. En cierto sentido, todos hemos estado dormidos como minerales, hemos soñado como plantas, hemos empezado a despertar como animales y ahora, como humanos, continuamos este viaje que no tiene fin. El camino es más importante que la meta. El camino es más importante que la meta. El viaje es más importante que la llegada, porque en realidad nunca llegamos del todo.

Este viaje suele ir acompañado de sufrimiento y dolor. Nos vemos obligados a tocar nuestro propio dolor, el dolor de los demás, y si intentamos escapar del dolor, éste nos perseguirá. Tanto el placer como el dolor son poderosos motivadores. Con el tiempo, una persona puede experimentar

El viaje sagrado
un momento de liberación de

El viaje sagrado

ambos, un momento en el que tanto el dolor como el placer se liberan porque pertenecen a una realidad pasajera.

Rabindranath Tagore, un místico lleno de inmenso amor y anhelo de santidad, lo expresa en su *Gitanjali*:

Aquí está el estrado de tus pies y allí reposan tus pies donde viven los más pobres, los más humildes y los perdidos.

Cuando intento inclinarme ante ti, mi pleitesía no puede llegar hasta la profundidad donde descansan tus pies entre los más pobres, los más humildes y los perdidos.

El orgullo nunca puede acercarse a donde tú caminas con las ropas de los humildes entre los más pobres, los más humildes y los perdidos.

Mi corazón nunca podrá encontrar el camino hacia donde tú haces compañía a los desamparados entre los más pobres, los más humildes y los perdidos.⁵

El rabino Najman de Breslow explora este tema, abordando la idea de que, para conectar profundamente con los necesitados, hay que descender a las profundidades donde se encuentran. *El tzadik*, o persona justa, se adentra en las profundidades del sufrimiento para resucitar a las almas perdidas, como explica el rabino. Para rescatar a alguien del fango, el *tzadik* debe meterse en ese mismo fango.

El místico sufi Bayazid Bastami explica las prácticas necesarias para conectar con el alma:

Durante doce años fui herrero de mi propia alma. La metí en el horno del ascetismo y la purifiqué en el fuego de la lucha. La puse sobre el yunque del arrepentimiento y la martillé con el mazo de la autoacusación, hasta que hice de mi alma un espejo. Durante cinco años fui el espejo de mí mismo,

puliéndola con muchas obras de piedad y actos de culto. Luego, durante un año, miré en ella y vi mis lomos ceñidos de orgullo, autoadmiración e hipocresía. Trabajé otros cinco años hasta que esa faja se desgastó. Miré y vi todas las cosas creadas muertas. Pronuncié cuatro veces: "Allah Akbar", y regresé del funeral de todas las , sin que me interrumpiera ningún ser creado, y sólo con la ayuda de Allah.⁶

Por último, un místico cristiano, François Fénelon, reza con total entrega:

Señor, no sé qué pedirte, sólo tú sabes lo que necesito. Tú me amas más de lo que yo sé amarme a mí mismo. Padre mío, da a tu hijo lo que él mismo no sabe pedir. Golpéame o cúrame, humíllame o levántame, adoro todos tus designios sin conocerlos. Enséñame a orar, que seas tú quien ore dentro de mí".⁷

En este camino, uno de los factores esenciales es la capacidad de orientar nuestro corazón hacia esta santidad. Hay momentos en este viaje en los que podemos quedarnos dormidos y necesitamos despertarnos una y otra vez. Como lo expresa Tagore

Vino y se sentó a mi lado, pero no desperté. Qué maldito sueño fue, ¡oh miserable de mí!

Llegó cuando la noche estaba en calma; tenía su arpa en las manos, y mis sueños se hicieron resonantes con sus melodías.

¿Por qué se pierden así todas mis noches? Ah, ¿por qué añoro siempre su mirada cuyo aliento toca mi sueño?⁸

Rabí Najman de Breslov, en sus propias palabras sobre la práctica espiritual,

El viaje sagrado

dice:

Sabed que la esencia de la anulaci3n, cuando una persona anula su ser y se convierte en nada, y se incluye en la unicidad del bendito nombre, es a trav3s de la soledad, que requiere un lugar y un tiempo espec3ficos, no perturbados por distracciones. Este tiempo es por la noche, cuando todos duermen, y el lugar es un camino menos transitado. All3, uno puede realmente vaciar su coraz3n por completo y conectar con la unicidad del bendito nombre.⁹

En 3ltima instancia, la pr3ctica m3s elevada en este camino es el amor. Encontramos en el juda3smo la firme afirmaci3n: "Y amar3s al Se1or, tu Dios, con todo tu coraz3n, con toda tu alma y con todas tus fuerzas". Del mismo modo, en el texto hind3 *Viveka Chudamani*, leemos: "Si uno ama a Brahman con todas sus fuerzas, entonces se convierte en Brahman".

El m3stico Kabir expres3 su asombro:

He jugado d3a y noche con mis camaradas, y ahora tengo mucho miedo. Tan alto es el palacio de mi Se1or, que mi coraz3n tiembla al subir sus : sin embargo, no debo ser t3mida, si quiero gozar de su amor. Mi coraz3n debe apegarse a mi Amante; debo retirar mi
velo, y salir a su encuentro con todo mi .¹⁰

El m3stico es aquel cuyo despertar, cuya capacidad para superar los obst3culos, proviene de este gran amor, de esta entrega absoluta y santa. Como expres3 el rabino Zusha, que a menudo estaba enfermo:

¿Qui3n sufre? Yo no, yo soy feliz; Zusha es feliz de vivir en un mundo que el Bendito Nombre ha creado. A Zusha no le falta nada, no necesita nada, y su coraz3n est3 lleno de gratitud.¹¹

Este amor s3lo puede surgir de un gran amor interior. El rabino Najman de Breslov ilustra el viaje con una historia sobre una montaa en el centro del mundo:

En esta montaa hay una roca, y de esta roca brota un manantial. Todo tiene un coraz3n, y el mundo mismo tiene un coraz3n, con rostro, manos, pies, ojos y o3dos. Este coraz3n est3 lleno de fuego, anhela volver al manantial al otro lado del mundo, al otro lado del abismo. El coraz3n soporta mucho sufrimiento. El sol lo golpea y lo seca. Para seguir viviendo, piensa en el manantial, y a medida que se acerca a la cima, el manantial desaparece, y entonces su alma parte, pues s3lo vive por el amor que siente por el manantial, y si 3ste cesara, el mundo

perecer3a.¹²

Referencias:

1. Dr. G. de Purucker, *Golden Precepts of Esotericism*, Theosophical University Press.
2. Helena P. Blavatsky, <theosophy.world>.
3. Rabindranath Tagore, *Gitanjali*, Pan Macmillan India.
4. Jalaluddin Rumi, <goodreads.com>.
5. Rabindranath Tagore.
6. Bayazid Bastami, <flickr.com>.
7. Fran1ois F3nelon, <worldprayers.org>.
8. Rabindranath Tagore.
9. Rab3 Najman de Breslov, *Likutey Moharan*, Instituto de Investigaci3n de Breslov.
10. Kabir, *Cien poemas de Kabir*, Pan Macmillan India.
11. Lex Hixon, *Coming Home: The Experience of Enlightenment in Sacred Traditions*, Jeremy Tarcher, Inc.
12. Lex Hixon.

George S. Arundale

K. DINAKARAN

GEORGE Sydney Arundale fue el tercer Presidente internacional de la Sociedad Teosófica, después del coronel H. S. Olcott y la doctora Annie Besant. Nació en Surrey, Inglaterra, el 1 de diciembre de 1878.

Fue un gran teósofo, filósofo, pedagogo, orador, luchador por la libertad, escritor y amante del arte y la belleza, y cursó sus estudios en Italia y Alemania. En 1902 se licenció por el St John's College de Cambridge. "Juntos de forma diferente" era una palabra alada de George S. Arundale. Según , cada teósofo tenía que desarrollar ciertas cualidades para convertirse en un experto en algún campo específico. No para enorgullecerse de ellas, sino para contribuir de la mejor manera posible a elevar el mundo entero, porque el mundo está lleno de diferencias de forma, color, criaturas vivientes, etcétera.

Teósofo y filósofo

Arundale explica "Teosofía" como:

... la Ciencia del Descontento, pero no de un descontento gruñón, irritable, desesperado, agresivo, completamente miserable. Es la ciencia de un descontento encantado

George Sydney Arundale (1878-1945)

que se emociona al pensar que hay algo disponible para el yo actual, mucho, mucho mejor que lo que ahora lo caracteriza. Un individuo que está contento donde está, no está ciertamente muerto, pero sólo está vivo a medias, porque se resiste a entrar en contacto con todo lo que la vida tiene aún que ofrecerle. En lugar de formar parte del río, insiste en ser un pequeño estanque estancado en el que el orgullo trata de usurpar y matar la función del movimiento.

El Sr. K. Dinakaran es miembro desde hace muchos años del Consejo de la Sección India y Secretario de la Federación Teosófica de Kerala.

George S. Arundale

Sobre la muerte dice:

Cuando una vida concreta termina y se cierra con lo que llamamos muerte, no está escrito "Fin" o "Conclusión", sino "Continuará en la siguiente". La muerte no es más que una puerta que conduce al descanso y a un mayor desarrollo.

Explica la Teosofía de una manera muy sencilla, comprensible para todos. Si H. P. Blavatsky y Annie Besant explican la Teosofía con un lenguaje profundo y profundo, Arundale explica la Sabiduría Eterna con belleza y fragancia. Dice:

La Teosofía da valor a todo, propósito a todo y *vida* a todo. En el diccionario de la Teosofía no existen ciertas palabras: sin vida o inorgánico, sin esperanza, desamparado, inútil; todas las demás palabras que expresan futilidad o aniquilación; todas las palabras que expresan el cese de un propósito o la condenación eterna; y todas las palabras que expresan una infelicidad que no sea pasajera, o cualquier odio o ira que tarde o temprano no sucumba al amor.

George Arundale declara:

La Teosofía es, en efecto, la Ciencia de los verdaderos valores, del verdadero Optimismo, de la maravillosa inutilidad de las circunstancias, lado bueno de todas las nubes, por negras o siniestras que sean. Es la ciencia de la justicia y el amor omnipresentes en la Vida, de la certeza, de la oportunidad, del éxito, de la Alegría, de la Paz, del Deleite incesante.

Dice:

La maquinaria de la Vida es incommensurablemente más eficaz en el reino de la voluntad que sus homólogas en los reinos de la mente y la

emociones. Sin embargo, las vibraciones en las regiones superiores son de quietud y silencio. Sólo en la quietud y el silencio puede la voluntad hablar y ser escuchada. La voz de la Voluntad es la Voz del Silencio. . .

Como principio, tengamos el hábito de consultar a la voluntad en cada pequeño detalle de la elección, para acercarse ese momento, que sin duda debe llegar, cuando la voluntad sea monarca absoluta en todos sus dominios, y la mente y las emociones sus agentes perfectos.

Arundale analiza la naturaleza humana:

Es fácil encontrar defectos en los demás. Debería ser aún más fácil culparnos a nosotros mismos, porque nos conocemos mejor de lo que podemos conocer a los demás. Pero, en realidad, no tenemos por qué criticar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, salvo a veces y raramente para advertir un defecto que hay que corregir.

Con respecto al concepto de Dios:

Si la Teosofía se ocupa de Dios, se ocupa del Dios que hay dentro de cada individuo, y no de un Dios extraño, antropomórfico en apariencia, como todo Dios así debe ser necesariamente. Sin embargo, la Teosofía conoce a Dios en una naturaleza indescriptible para el hombre. De ningún modo la Teosofía carece de Dios, pues el Principio-Dios es uno de los hechos más maravillosos y universales de la Vida.

Verdad, belleza y amor

Arundale dice:

La teosofía declara que sólo lo bello es esencialmente verdadero, muestra que lo bello es la herencia suprema del crecimiento, demuestra que lo bello es la fructuosa perdurable.

George S. Arundale

de la experiencia, y presagia lo bello como un factor cada vez más dominante en la vida de todos los que viven de forma natural y, por tanto, verdadera. La Teosofía es la Ciencia de la Belleza porque es la Ciencia de la Verdad. Los más pequeños detalles de la vida diaria [de un teósofo] deberían, por lo tanto, tener un toque de belleza poco común en su naturaleza. Debería vivir una vida más bella, con sentimientos, pensamientos, palabra y acción más bellos, esperanzas, aspiraciones y relaciones con sus más bellas. Debería ser capaz de percibir lo bello en todo lo que le rodea con mayor claridad y aprecio.

Continúa:

La mayoría de la gente podría insistir en que en ciertas formas de vida no hay belleza en absoluto, que está rebosante de fealdad. Pero el teósofo sabe que por muy llena de la llamada fealdad que esté una forma, está eternamente redimida por una chispa de belleza, por débil que sea el brillo de la chispa.

La fealdad [es] o belleza fuera de lugar, como lo que en un estadio anterior de la evolución podría haber sido belleza, pero que ha dejado de ser la belleza apropiada para el estadio posterior de la evolución; o [es] belleza no revelada, belleza en un estadio primitivo de desarrollo. Fealdad y Belleza son, por tanto, términos relativos. Hay mucho que hay de bello en cada uno de nosotros. Hay mucho de bello en todo el mundo.

Sobre el Amor tiene sus propias interpretaciones basadas en la Teosofía, que pueden compararse con las enseñanzas de San Pablo:

Teosóficamente hablando, el Amor es el poder más maravilloso, el más maravilloso

cualidad en el mundo. El mayor de todos los poderes y cualidades es el Amor. Amor

crea, sostiene y regenera el mundo. Es el principio, el camino y el fin del crecimiento.

El amor es el corazón de todas las cosas, y brilla en ellas y a través de ellas cada vez más hasta su perfecto desarrollo. No hay nada de lo que el amor esté ausente, por feo que sea, por degradado que parezca. No hay nada que el amor no glorifique. El amor es la cadena de oro que hace que todas las cosas sean una. No hay nadie, nada, ignorante o desprovisto de amor, sea éste sino el amor la Vida tiene por él, o ella. Mientras que el amor del hombre por el hombre o por el animal puede fallar, o el amor del hombre por la flor o el árbol o la hierba o la piedra o la tierra, o el amor de cualquiera por otro, el amor de la Vida por todos nunca falla. Porque el amor de la Vida no conoce exclusiones, es constante a todas las cosas, y está presente en la ternura incluso donde ningún amor es visto por los ojos mortales.

Sobre la guerra, Arundale comenta:

Si [el pacifista más acérrimo] come carne, viste pieles, es vivisector, participa en la caza de animales, o de cualquier otro modo utiliza su fuerza contra la debilidad y el derecho de la debilidad, está tomando parte en la guerra - guerra contra sus compañeros más jóvenes de la familia universal.

Para él, el mundo entero es Una Familia formada por minerales, plantas, animales, ríos, poderosos océanos y seres humanos.

Pedagogo

En 1903 Arundale llegó a la India a petición de la Dra. Annie Besant para trabajar como

George S. Arundale

Profesor de Historia en el Central Hindu College de Benaras, afiliado a la Universidad de Allahabad. Llegó a ser examinador de la Universidad y del Gobierno de las Provincias Unidas. En 1907 fue nombrado director del Central Hindu College School y, en 1909, Príncipe del Colegio. Fue un pedagogo por excelencia. Según él:

Educación significa, teosóficamente hablando, . . . la extracción desde el interior, con la ayuda del exterior, de lo que espera desarrollarse en estos diversos cuerpos reflejos del alma eterna. El entorno llama a la puerta. El poder espera ser liberado. La educación es el eslabón entre los dos, y su trabajo consiste en ayudar a la formación, o más bien al fortalecimiento, del carácter, la actitud y la habilidad para discriminar con creciente precisión entre lo menos y lo más útil, lo menos y lo más verdadero, y lo más o menos bello.

Arundale explica la relación profesor-alumno del siguiente modo:

La Teosofía, al tiempo que aprecia la juventud y la edad en sus respectivos valores, considera ambas como aspectos del crecimiento, como fases diferentes de un movimiento. Concretamente, un maestro tiene tanto que aprender de un alumno, como el alumno del maestro. Maestro y enseñado están, de hecho, aprendiendo y creciendo juntos.

Se pregunta:

¡Quién, en términos de vida, se atreverá a decir quién es maestro y quién es alumno! Y cuando el maestro comprenda que él también no es menos niño que los niños a los que enseña, entonces sí, y sólo entonces, podrá

a comenzado a entrar en el espíritu de la ciencia de la educación.

Sus conceptos de la educación son dignos de reflexión en esta época en que la educación se ha reducido a la mera recopilación de información y conocimientos, y a hacer al estudiante apto para procurarse una ocupación:

Si la educación fuera para vivir y no meramente para ganarse la vida, para la alegría y la felicidad y no meramente para el éxito temporal, para la autoexpresión y no tan exclusivamente para la imitación, para la eternidad como para el tiempo, para el servicio como para la búsqueda de uno mismo, para la sabiduría y la verdad como para los llamados hechos, para el alma como se supone que es para la mente, entonces sí que la generación más joven estaría bien equipada para la Vida.

En 1911 Arundale estableció en Benaras un movimiento para ayudar a J. Krishna- murti en su trabajo. En 1913 renunció a su cargo de Director del Colegio Central Hindú y acompañó a Krishnamurti y a su hermano menor Nitya a Europa para estudiar. En 1917 fundó la Sociedad para la Promoción de la Educación Nacional en Madrás, bajo los auspicios teosóficos, para la que estableció escuelas en toda la India, siendo su principal actividad la de director de la Universidad Nacional de Madrás, de la que Rabindranath Tagore fue rector. Arundale también fue director y jefe del Departamento de Formación de Profesores. Por sus servicios a la educación, la Universidad Nacional le concedió el título de D. Litt. En 1920 se convirtió en ministro de Educación de Su Majestad el Maharajá Holkar de Indore, e introdujo muchas mejoras en esa institución.

George S. Arundale

Estado. Viajó mucho por Europa dando conferencias y estudiando la educación y las condiciones políticas y sociales. En 1941 realizó una gira por toda la India con un grupo de danza dirigido por su esposa Rukmini Devi, para la promoción de las artes y la cultura indias. En 1941 visitó la Logia Teosófica Anantha en Trivandrum.

Sobre el discipulado y la iniciación

Los Pensamientos de Arundale sobre A los Pies del Maestro son un manual para todo teósofo. Tenía una serie de estudios de correspondencia sobre *A los Pies del Maestro* que había estado escribiendo durante dos años en nombre de los miembros de la Orden de los Siervos de la . Consideraba a *A los Pies del Maestro* su constante compañero, guía y mentor. Consideraba a J. Krishnamurti como su maestro. Decía: "Siempre a mi lado está el pequeño ejemplar que me regaló mi joven maestro". Afirmaba que "*A los Pies del Maestro y La Educación como Servicio* son Heraldos de la Nueva Era, Señales de los Tiempos Venideros, y deben ser cuidadosamente estudiados por aquellos que buscan cooperar con el futuro, y que no son esclavos de los prejuicios y las costumbres." De sus *Pensamientos* . . . :

No debes. . . pensar que lo irreal es inútil. Es a través de lo irreal como llegamos a lo real, que se muestra más vívidamente por contraste. Las estrellas brillan sobre nosotros tanto de día como de noche, pero es gracias al contraste con oscuridad de la noche que contemplar asombrados el esplendor de los cielos estrellados.

Sobre la sabiduría y el conocimiento:

El conocimiento sólo pertenece a la mente, mientras que la sabiduría es la ciencia del espíritu. "De la muerte conduceme a la inmortalidad" - que la naturaleza inferior pase y la superior brille para siempre.

De los Maestros:

Somos uno en espíritu, lo que Ellos son nosotros seremos, lo que nosotros somos Ellos han sido; y para el gran Pastor todos somos ovejas de su redil mundial.

Organizador y líder

Arundale colaboró con Besant en el Movimiento por la Autonomía cuando ésta lo lanzó en 1916. En poco tiempo, el Gobierno Autónomo se convirtió en un mantra y todas las aldeas de la India despertaron con el espíritu de libertad y autogobierno. El gobierno británico internó a Besant, Arundale y B. P. Wadia en Ooty durante tres meses en virtud de la Ley de Defensa de la India. Debido a la protesta pública desde todos los rincones, el trío fue liberado. Puede que sea un récord en la historia mundial que dos ciudadanos extranjeros lucharan por la libertad de un país gobernado por su propio pueblo. Besant tenía 70 y Arundale estaba en la flor de su juventud: 39 años.

Cuando se convirtió en Presidente de la Sociedad Teosófica tras la muerte de Besant, desarrolló su Plan de Siete Años. En 1935 lanzó la "Campaña Teosófica Recta". El jubileo de diamante de la Sociedad Teosófica se celebró en 1935 durante su presidencia. Presidió el Cuarto Mundial celebrado en Ginebra del 29 de julio al 4 de agosto de 1936. Un resultado del Con-

George S. Arundale

Su mayor éxito fue la Campaña Teosófica Internacional para el Entendimiento en 1937. Se había unido a la Co-Fremasonería Internacional en 1902 y se convirtió en el jefe de su Federación Oriental en 1935. Fue Vicepresidente de la Asociación de Boy Scouts del Consejo Provincial de Madrás y Comisario Provincial de la Presidencia de Madrás. En 1915 fue uno de los trabajadores de la Sociedad Británica de la Cruz Roja. Fue la primera persona en haber Secretario General de tres Secciones de la ST: la inglesa, la australiana y la india.

Autor de libros

Arundale es autor de muchos libros, como

como *Pensamientos a los Pies del*, *Nirvana*, *Monte Everest*, *Tú*, *Fuego de Loto*, etcétera. Tiene 32 panfletos en su haber, escritos desde 1907 sobre educación, economía, etc., a la luz de la Teosofía, varios artículos en revistas teosóficas y conferencias en la Convención.

Concluyo con las siguientes líneas escritas por él.

Yo soy la Luz. Ninguna oscuridad puede resistir mi resplandor;
Yo soy la Luz - Rayo de nuestro Señor el Sol;
Yo soy la Luz, de cada nube el forro plateado;
Yo soy la Luz, el Muchos y el Uno.

Referencias:

1. Manual de la Sección India
2. *Usted*, George S. Arundale
3. *Reflexiones sobre A los pies del Maestro*, G. S. Arundale

Cuando la Dra. Annie Besant escribía sobre George S. Arundale, a menudo destacaba su apasionada dedicación a la Sociedad Teosófica, su incansable labor en la reforma educativa, especialmente en la India, y su profundo compromiso con la promoción del desarrollo espiritual junto a las búsquedas intelectuales, describiéndolo a menudo como un "verdadero teósofo" y una figura clave en la expansión del movimiento en Oriente.

Sociedad Teosófica, Archivos de Adyar

internacional
CIENTO CUARENTA Y NUEVE CONVENCION
INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA
Adyar

Tema: "Teosofia práctica y el arte de la autotransformación"

Del 31 de diciembre de 2024 al 4 de enero de 2025

PROGRAMA DE LA CONVENCION

Lunes 30 de diciembre de 2024

- 8.30 h Consejo General de la ST, sólo miembros del CG
15.00 h Ceremonia del Cáliz por la Orden de la Mesa Redonda

Martes, 31 de diciembre de 2024

- 8.30 h APERTURA DE LA 149 CONVENCION INTERNACIONAL
Oraciones de las Religiones, Oración Universal, Saludo
Invocación y apertura por el Presidente Internacional
- 9.30 horas "ADYAR HOY Y FUTURO" E INFORME TS DE 2023-2024
Tim Boyd, *Presidente Internacional, TS Adyar*
- 11.00 horas REUNION DEL CONSEJO DE LA SECCION INDIA - I
- 15.00 h RECEPCION
- 17.00 h CONFERENCIA PÚBLICA
"El valor de la alegría en la autotransformación"
Kurt Leland, *conferenciante internacional, EE.UU.*
- 19.45 h Ritual de la Estrella Mística

Miércoles, 1 de enero de 2025

- 8h30 CONFERENCIAS BREVES
"La alquimia de la teosofia"
Linda Oliveira, *TS en Australia*
"Teosofia: la piedra filosofal" Shikhar
Agnihotri, *TS en India*
- 10.00 horas CONVENCION DE LA SECCION INDIA - I
Discurso inaugural
Tim Boyd, *Presidente Internacional*
Discurso sobre el estado de la Sección India
Pradeep Gohil, *Presidente de la Sección India*

Programa de la Convención Internacional

Informe del Tesorero

V. Narayanan, *Tesorero, Sección India*

- 13.00 h Reunión del Comité Ejecutivo de la OTS de la India
- 15.00 h TALLER - I
"Invocar el jardín del futuro"
Equipo de ecodesarrollo de Adyar
- 15.00 h TALLER - II
"Educación Teosófica"
Sonal Murali, Directora de la Academia Teosófica de Adyar
- 15.00 h TALLER - III
"Ampliando perspectivas a través del Teatro Foro" Yugesh
Ramachandran, Facilitador, ST en India
- 17.00 h CONFERENCIA PÚBLICA
"Cultivando el Tercer Oído bajo el Gran Árbol Madre Astral - El Arte
en Relación con la Teosofía"
Christine Ödlund, artista, Suecia
- 19.45 h PROGRAMA DE LA TARDE

Jueves, 2 de enero de 2025

- 8.30 h Encuentro devocional
Chandrika Mehta, ST en la India
- 10.00 horas DIÁLOGO
"¿Puede la teosofía ser transformadora?"
Tim Boyd, Presidente Internacional, TS Adyar
Pedro Oliveira, TS en Australia
- 11.00 h GRUPOS DE DEBATE
- 13.00 h REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA SECCIÓN INDIA - II
- 15.00 h MINICONFERENCIAS SOBRE EL TEMA DE LA CONVENCION
(1) "Esperanza"
Vighnesh R., TS en India
(2) "Los pequeños pasos importan"
Merike Martsepp, ST en Estonia, residente en Adyar
(3) "Desdoblamiento interior y vida teosófica"
Svyatoslav Lipsky, TS en Rusia
(4) El arte de dominarse a uno mismo"
Catalina Isaza-Cantor, ST en Colombia, residente en Adyar

Programa de la Convención Internacional

- 17.00 h CONFERENCIA TEOSOFÍA-CIENCIA
"La ciencia de lo sagrado: el poder transformador del agua"
Alok Aurovillian, *Investigador en Ciencias del Agua*
- 19.45 h DANZA NADAM
Academia Narthan de Danza y Música

Viernes, 3 de enero de 2025

- 8h30 ORDEN DE SERVICIO TEOSÓFICO (TOS)
Nancy Secrest, *ST en EE.UU., Secretaria Internacional de la
OTS, Tesorera Internacional de la ST, Residente en Adyar,
India*
- 10.00 horas CONVENCION DE LA SECCION INDIA - II
"Conócete a ti mismo"
Apertura y clausura Deepa Padhi
como Presidenta
(1) "¿Quién soy yo?"
 Milind Joshi
(2) "Cómo conocerse a sí mismo"
 Smitapragyan Patro
(3) "Conocer es Amar"
 Arunima Baruah
(4) "Liberación por renuncia"
 M. S. Sridhara
(5) "La autorrealización a través del conocimiento
 de uno mismo" Sushma Srivastava
- 13.00 h Reunión general anual de TOS INDIA
- 15.00 h TEOSOFÍA Y ARTE
"Lo divino oculto en la vida cotidiana"
Elif Kamisli, *Directora de exposiciones, Turquía*
Anupama Gaur, *Conservadora asesora, India*
- 17.00 h CONFERENCIA
 BESANT
 Thiru R. N. Ravi
Honorable Gobernador de Tamil Nadu
- 19.45 h CONCURSO DE TALENTOS
Intercambio artístico de los delegados
Vinay Patri, Moderador, *ST en India*

**Programa de la Convención
Internacional**

Sábado, 4 de enero de 2025

- 8.30 h SIMPOSIO SOBRE EL TEMA DE LA CONVENCION
Sabine van Osta, Moderadora, *ST en Bélgica*
"La mente humana: Ese laboratorio desconocido"
Krista Umbjärv, *ST en Francia*
"El florecimiento de la intuición"
Richard Sell, *TS en Nueva Zelanda*
"Autotransformación a través de los valores"
Dra. Deepa Padhi, *Vicepresidenta Internacional*
- 10.00 horas INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA OLCOTT
- 14.00 h ADMISIÓN DE NUEVOS MIEMBROS
- 15.00 h CONGRESO MUNDIAL Y FEDERACIÓN MUNDIAL
DE LOS JÓVENES TEÓSOFOFOS
Invitación al Congreso Mundial
Novedades de la Federación Mundial de Jóvenes Teósofos
- 17.00 h CONFERENCIA PÚBLICA DEL PRESIDENTE
"Espiritualidad y mundo práctico"
Tim Boyd, *Presidente Internacional, TS Adyar*
- 18.00 h CLAUSURA DE LA CONVENCION

OTRAS ACTIVIDADES

Todos los días a las 6.00 h

1. Puja del Bharata Samaj
2. Meditación silenciosa a pie

Visita

- s Centro de Bienestar Social
Academia Teosófica Adyar
Escuela Olcott
Paseos por el jardín

Puestos OES BMAD

Exposiciones

- "Lo divino oculto en la vida cotidiana"
Laboratorio de Conservación de Arte
"Pinturas, bocetos satíricos y garabatos de HPB: algunos destellos fascinantes"
Archivos de Surendra Narayan
"Kanjur y Tanjur - Los libros sagrados del budismo tibetano"
Sala de exposiciones de la biblioteca

La labor teosófica en el mundo

Sección de Inglaterra y Gales

La Sra. Jenny Baker, Presidenta Nacional de la Sección de Inglaterra y Gales, ha enviado las reflexiones de Andrew Swaffield, Presidente de su Logia de Worthing, sobre la Escuela de Verano 2024 de la Sección, con el tema "El misterio de la vida y la muerte".

Mientras el verano batallaba con el otoño, la luz de principios de septiembre bañaba los serenos terrenos del Centro de Conferencias Hayes en Swanwick, Derbyshire (ver abajo), la Escuela de Verano de la Sociedad Teosófica abrió sus puertas a una reunión de buscadores, todos atraídos por nuestra eterna búsqueda de conocimiento, sabiduría y despertar espiritual. Del 2 al 6 de septiembre, tuve el privilegio de sumergirme en un rico tapiz de charlas, talleres y prácticas contemplativas que reunían tradiciones antiguas y visiones modernas.

Uno de los momentos más profundos fue el aprendizaje del antiguo arte chino del Qigong con Terri King. Los gráciles y fluidos movimientos y la profunda con-

La conexión con la energía que fomenta el Qigong ofreció no sólo una nueva práctica física, sino también un despertar espiritual. Es algo que habrá que seguir explorando en el futuro, ya que encaja a la perfección con las enseñanzas teológicas de unidad y equilibrio. La exploración de Gary Kidgell de los "Mitos de los héroes griegos" y la "Búsqueda de la trascendencia" nos transportó a tiempos antiguos, pero su mensaje resultó muy relevante para los buscadores de hoy. A través de las historias de estos héroes, recordamos nuestro propio viaje hacia la trascendencia, un viaje de lucha, coraje y, en última instancia, transformación. Su charla nos recordó que, como dijo Joseph Campbell, todos estamos en el viaje de un héroe personal, tratando de elevarnos por encima de lo mundano y de lo que nos rodea.

conectar con lo divino.

La Conferencia Blavatsky, impartida por Petra Meyer, fue una inmersión profunda en la naturaleza cíclica de la vida. A través de sus profundas palabras, recordé los ritmos de la existencia, el eterno retorno y cómo los mayores misterios de la vida se desarrollan en ciclos que sólo podemos empezar a comprender. Petra también pronunció la conferencia pública "El tiempo", en la que estableció conexiones fascinantes entre ciencia y espiritualidad, subrayando que el tiempo, como todos los fenómenos, forma parte de una danza cósmica mayor. Esta conferencia resonó profundamente, reforzando la creencia cada vez mayor de que la Física Cuántica y la Teosofía están empezando converger, ofreciéndonos vislumbres de un futuro mejor.

La labor teosófica en el mundo

divina.

comprensión unificada de nuestro mundo. Tony McNeile habló de forma muy personal y directa sobre sus propias experiencias vitales y la relación con el karma, el destino y la suerte. Su mezcla única de experiencias vitales se entrelazó de forma hermosa.

completamente mientras hablaba.

Elizabeth Crofts abrió un campo completamente nuevo con su intrigante charla sobre Shakespeare y la teosofía. Su profundo conocimiento de ambos temas iluminó conexiones que nunca había considerado, y salí de su charla con una nueva apreciación por la sabiduría esotérica incrustada en las obras de Shakespeare.

Neville Crofts dirigió un sugerente grupo de estudio sobre Sócrates. Mientras explorábamos la aceptación por parte de Sócrates de su inminente ejecución autoadministrada por la cicuta, me sentí profundamente conmovido por el sereno valor del filósofo y sus ideas sobre la naturaleza de la existencia y la inmortalidad del alma. Fue un recordatorio de cómo la Teosofía sigue haciéndose eco de la sabiduría de estas antiguas tradiciones filosóficas.

Igualmente estimulante fue el grupo de estudio sobre experiencias cercanas a la muerte dirigido por Peter Brierley y Terri King. Su debate sobre las etapas teosóficas de la vida después de la muerte aportó nuevas perspectivas sobre la transición entre la vida y la muerte y ofreció una visión reconfortante de lo que hay más allá.

La sentida charla de Wayne Gatfield sobre el despertar de nuestro verdadero yo, reavivó en todos nosotros la profunda verdad de que somos Budas en nuestra esencia, despertando constantemente a nuestra naturaleza

La labor teosófica en el mundo

Jenny Baker puso el broche de oro a la semana con su excelente charla sobre los misterios de la existencia (véase más abajo). Sus palabras me hicieron reflexionar sobre la profundidad de las enseñanzas teosóficas y su relevancia para navegar por las complejidades de la vida. Fue una hermosa síntesis de los temas de la semana, y su sabiduría cimentó nuestro viaje compartido.

Más allá de las enriquecedoras charlas y grupos de estudio, uno de los aspectos más gratificantes de la semana fue conocer en a compañeros teósofos. Realmente no hay nada que sustituya a la conexión cara a cara, a pesar de la comodidad moderna de nuestras reuniones con Zoom. El sentido de camaradería, el propósito compartido y las profundas conversaciones que mantuvimos permanecerán con todos nosotros mucho después de que nos hayamos separado.

Fue interesante saber que la Sociedad Teosófica se reunió por última vez en el Centro de Conferencias de Hays en 1956. Volver a este lugar 68 años después añadió un sentido de continuidad e historia a nuestra reunión. Era como si las enseñanzas de la Teosofía, al igual que los ciclos de la vida que exploramos durante la semana, hubieran cerrado el círculo.

◇

La labor teosófica en el mundo

Vol. 146.3, diciembre de 2024

El Teósofo

La labor teosófica en el mundo

Participantes en la Escuela de Verano 2024. En primera fila, de la cuarta a la séptima por la izquierda, Petra Meyer, Jenny Baker (Presidenta Nacional), Andrea Baptiste (Directora de Contabilidad) y Elizabeth Crofts (Secretaria Nacional). El autor del informe es Andrew Swaffield (la persona más alta de la fila de atrás, a la izquierda).

INTERNACIONAL DIRECTORY

Fecha	Sección	Secretario General, etc.	Dirección	Revista	Dirección de correo electrónico
1947	África, Este y Central	... Sr. Narendra M. Shah	... Apartado de correos 14525. 00800, Westlands, Nairobi, Kenia	... <i>La luz teosófica</i>	narendrashahi999@gmail.com
1909	África, Sur	... Sr. Desmond Chapman	... 31 Streatley Ave, cnr.Lothbury Ave, Auckland Park, Johannesburgo Apartado de correos 91523	... <i>El teósofo sudafricano</i>	tsinsa.gensec@telkomsa.net
1956	África Occidental	... Dr. K. A. Tutu	... Apartado de correos 720, Accra, Ghana	... <i>El Teósofo de África Occidental</i>	katutu@gmail.com
1929	América, Central *	... Sra. Beatriz Elisena Martínez Pozas	... Colonia Universitaria Norte, Calle Julio Mejia, Poligono, E-7 Mejicanos, San Salvador, El Salvador	...	bemapo03@hotmail.com
1920	Argentina	... Sr. Leandro Cesano	... Rivadavia 533, San Lorenzo, Provincia de Santa Fe	... <i>Teosofia en Argentina</i>	secretaria@sociedadteosofica.org.ar
1990	Asia, Este y Sureste †	... Sr. Chong Sanne	... 24 New Industrial Road, #03-09 INSPACE Singapur 536210	... <i>Boletín</i>	sanne@theosophyasia.net
1895	Australia	... Sr. Stephen Mcdonald	... Level 2, 162 Goulburn St., Surry Hills, NSW 2010	... <i>Teosofia en Australia</i>	pres@theosophicalsociety.org.au
1912	Austria *	... Sra. Karin Waltl	... Berghäusl 28, 4160 Aigen-Schlögl	... <i>Theosofie Adyar</i>	info@theosophischegesellschaft.com
2013	Bangladesh †	... Sr. Subrata Chowdhury	... Urban Gardenia, Piso 5B, Casa 45A, Road 3A, Dhamondi, R/A Dhaka 1209	...	house_advocates@yahoo.com
1911	Bélgica	... Sra. Sabine Van Osta	... Place des Gueux 8, B1000 Bruselas	... <i>Le Lotus Bleu</i>	info@ts-belgium.be
1965	Bolivia †	... Sra. Maria Luisa Cabrera	... c/Valdivieso Nº 541 Cochabamba	... <i>Revista Teosófica Boliviana</i>	mlcp2@hotmail.com
1920	Brasil	... Sr. Otávio Machesini	... SGAS Quadra 603, N. 20, CEP 70200-630 Brasília (DF)	... <i>Sophia</i>	secretaria@sociedadteosofica.org.br
1924	Canadá *	... Sr. Robert Béland	... 1120 Chemin de la Rivière, Val David, P.Q., Canadá J0T 2N0	... <i>El Portador de la Luz</i>	president.atcta@gmail.com
1920	Chile *	... Sr. Eric Alejandro Muñoz Concha	... 1761, 8370055 Santiago, Región Metropolitana	... <i>Revista Teosófica Chilena</i>	sociedadteosoficachile@gmail.com
1937	Colombia †	... Sr. Armando Motta Zapata	... Carrera 6, # 56-40, Bogotá (Chapinero Alto)	... <i>Selección Teosófica</i>	stsgamoz@gmail.com
1997	Costa Rica †	... Sra. Cecilia Calderón	... San José, 1350, Costa Rica	...	cmaycalderon@gmail.com
2007	Croacia ▲	... Sr. Darko Majstorovic	... Siget 11, 10000 Zagreb, República de Croacia	... <i>Teozofija</i>	teozofija@teozofija.net
1905	Cuba	... Sr. Fidel Carrazana Macías	... Apartado de Correos 6365, La Habana 10600	...	teosocuba.1@gmail.com
1987	República Dominicana †	... Sra. Magaly Polanco	... Calle Santa Agueda 1652 Les Chalet Col San Juan Puerto Rico Apartado 23 00926	...	polancomagaly@yahoo.com
1888	Inglatera y Gales	... Sra. Jenny Baker	... 50 Gloucester Place, Londres W1U 8EA	... <i>Esoterica</i>	president@theosoc.org.uk
1907	Finlandia	... Sr. Janne Vuononvirta	... Teosofinen Seura, Vironkatu 7 C 2, Fin 00170, Helsinki	... <i>Teosofi</i>	ylishteeri@teosofinseura.fi
1899	Francia	... Srta. Trân-Thi-Kim-Diêu	... 4 Square Rapp, 75007 Paris	... <i>Le Lotus Bleu</i>	tsfr.office@gmail.com
1902	Alemania	... Sra. Manuela Kaulich	... Hauptstr. 39, 93138 Lappersdorf	... <i>Adyar</i>	theosophie-adyar@gmx.de
1928	Grecia	... Sra. Erica Georgiades	... Calle Voukourestiou 25, 106 71-Atenas	... <i>Ilisos</i>	info@theosophicalsociety.gr
1907	Hungría †	... Sra. Adrienne Nagyviday	... H-1085 Budapest, Horánszky u. 27. fsz. 10	... <i>Teozófia</i>	info@teozofia.hu
1921	Islandia	... Sr. Haraldur Erlendsson	... Apartado de correos 1257 Ingólfsstraeti 22, 121 Reykjavik	... <i>Gangleri</i>	iceland.ts@gmail.com
1891	India	... Sr. Pradeep H. Gohil	... La Sociedad Teosófica, Kamachha, Benarés 221 010	... <i>El teósofo indio</i>	theosophyns@gmail.com
1912	Indonesia	... Sr. Widyatmoko Nekara	... Dsn. Parelegi no. 21, RT 02/ RW 09, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, 67163 Pasuruan, Jawa Timur	... <i>Teosofi</i>	indonesia.teosofi@gmail.com
1919	Irlanda *	... Sra. Marie Harkness	... 97 Mountsandel Road, Coleraine, UK BT52 1TA	marieharkness@yahoo.co.uk

1954	Israel▲	...	Sr. Abraham Oron	...	Apartado de correos 9114, Ramat-Gan, Israel 5219002	...	<i>O</i>	...	oravr@netvision.net.il
1902	Italia	...	Sr. Antonio Girardi	...	Viale Quintino Sella, 83/E, 36100 Vicenza	...	<i>Rivista Italiana di Teosofia</i>	...	sti@teosofica.org
1997	Costa de Marfil *	...	Sr. Pierre-Magloire Kouahoh	...	Yopougon, 23 Rue Princesse B. P. 3924, Abiyán 23	...	<i>Sophia</i>	...	pm_kouahoh@hotmail.com
1919	México	...	Sra. Juana Leonor Maldonado Ruiz	...	Ignacio Mariscal 126, Col. Tabacalera Mexicana, México, D.F. 06030	teosofiaenmexico@gmail.com info@sociedadteosofica.mx
1897	Paises Bajos	...	Sr. Ingmar de Boer	...	Tolsraat 154, 1074 VM Amsterdam	...	<i>Teosofia</i>	...	info@theosofie.nl
1896	Nueva Zelanda	...	Sr. Richard Sell	...	18, Belvedere Street, Epsom, Auckland 1051	...	<i>TheoSophia</i>	...	np@theosophy.org.nz
1913	Noruega *	...	Sr. Audun Solberg	...	Knapstadveien 8, 1823 Knapstad	organisasjonssekretaer@teosofisksamfunn.no
1935	Orland▲	...	Sr. Carl Metzger	...	1606 New York Ave. Orlando, Florida, 32803-1838, EE.UU.	TheosophicalSocietyCF@gmail.com
1948	Pakistán †	Jamshed Memorial Hall, M. A. Jinnah Road, opp. Radio Pakistan, Karachi 74200	...	<i>El Teósofo de Karachi</i>	...	bhagwanbharvani@hotmail.com
1925	Paragua▲	...	Sr. Blas Osvaldo Añazco López	...	Eligio Ayala Nro. 1.833 e/ Mayor Fleitas y Gral. Aquino Asunción	ramafaternidadSTparaguay@hotmail.com
1924	Perú †	...	Sr. Julio Pomar Calderón	...	Av. República de Portugal 152, Breña, Lima 5	...	<i>Búsqueda</i>	...	sede-central@sociedadteosoficaenperu.pe
1933	Filipinas	...	Sr. Charlton Romero	...	Esquina de las calles P. Florentino e Iba, Ciudad Quezón, Manila	...	<i>El Teósofo Filipino</i>	...	philtheos@gmail.com
1921	Portugal	...	Sr. Carlos Guerra	...	Sociedad Teosófica de Portugal, Rua José Estêvão, 10 B, 1150-202 Lisboa	...	<i>Osiris</i>	...	geral@sociedadteosoficadeportugal.pt
1925	Puerto Rico †	...	Sra. Magaly Polanco	...	Apartado 36-1766 Correo General. San Juan, Puerto Rico 00936-1766	...	<i>Heraldo Teosófico</i>	...	polancomagaly@yahoo.com
2012	Qatar▲	...	Sr. Lijo Joseph	...	Oficial de tripulación, Teyseer Services Company Apartado de correos 2431, Doha	qatarblavatskylodge@yahoo.com
2013	Rusia *	...	Sr. Svyatoslav Lipsky	...	Apartamento 131, Casa 1135, Zelenograd, Moscú	...	<i>Teosoficheskoe Obzrenie (The Theosophical Review)</i>	...	secretary@ts-russia.org
1910	Escocia *	...	Sr. Gary Kidgell	...	Christine Gear 32 Newmains Road Kirkliston Edimburgo EH29 9AL	...	<i>Círculos</i>	...	garykidgell@hotmail.com
1992	Eslovenia *	...	Sra. Irena Primc	...	Kajuhova UI 9, 3000 Celje	...	<i>Teozofska Misel</i>	...	irenaprinc3@gmail.com
1921	España	...	Sra. Angels Torra Buron	...	Av. Vall d'or, 85-87 08197 - Valldoreix(España)	...	<i>Sofia</i>	...	presidencia@sociedadteosofica.es
1926	Sri Lanka †	...	Sr. D. A. L. Wanigasekera	...	146 Anderson Rd, Dehiwala,	...	<i>El Teósofo de Sri Lanka</i>	...	dumindawanigasekera@gmail.com
1895	Suecia	...	Sra. Birgitta Skarbo	...	Karla Plan 5 B, 11460 Estocolmo	...	<i>Tidlös Visdom</i>	...	teosofiska.samfundet.adyar@telia.com
1910	Suiza †	...	Sr. Andrea Biasca-Caroni	...	Via Collina 19, 6612 Ascona, CH-6612	...	<i>El Loto</i>	...	info@teosofia.ch
1997	Togo *	...	Sr. Kouma Dakey	...	S.O., A.R.T.T., BP 76, Adeta	
2013	Ucrania	...	Sra. Svitlana Gavrylenko	...	Oficina 3, calle Zhylianska 7-A, Kiev 01033	...	<i>Svitoch</i>	...	org@theosophy.in.ua
1886	EE.UU.	...	Sr. Douglas Keene	...	PO Box 270, Wheaton, IL 60187-0270	...	<i>La Búsqueda</i>	...	info@theosophical.org
1925	Uruguay *	...	Sr. Ramón García	...	Javier Barrios Amorin 1085, Casilla de Correos 1553, Montevideo	st.uruguay@gmail.com
1925	Venezuela †	...	Sra. Nelly Nouel	...	Romualda a Socarrás, Edif. de Oro Piso 12, Apto. 122 - Caracas	nellynouel5@gmail.com

La fecha se refiere a la fecha de formación

* Asociación regional

Agencia Presidencial

▲ Logia adscrita a Adyar

El Consejo de la Federación Europea de Sociedades Nacionales: *Presidencia:* Sra. Sabine Van Osta, Place des Gueux 8, B1000 Bruselas sabinevanosta.be@gmail.com
 Federación Teosófica Interamericana: *Presidente:* Sr. Enrique Reig, And. Nte 17 Villa Las Américas, San Andrés, Cholula, Puebla, México. fti.secretary@gmail.com
 Federación Teosófica del Indo-Pacífico: *Presidente:* Sr. Gerard Brennan, 42 Melbourne Street, Concord, 2137, Sydney, Australia. president@ipf-ts.org
 Federación Teosófica Panafricana: *Presidente:* Sr. Navin B. Shah, P.O. Box 14804.00800, Nairobi, Kenia. <navinmeera@hotmail.com>. Teléfono: +254 733-935525.

SUSCRIPCIONES: TARIFAS EN EUROS (€) Y RUPIAS (₹)

(En vigor a partir del 1 de octubre de 2024)

PAÍS	EL TEÓSOFO				BOLETÍN DE ADYAR			
	ANUAL		5 AÑOS		ANUAL		5 AÑOS	
	Correo de superficie	Correo aéreo	Correo de superficie	Correo aéreo	Correo de superficie	Correo aéreo	Correo de superficie	Correo aéreo
India	₹ 100	-	₹ 450	-	₹ 25	-	₹ 100	-
Norteamérica, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Singapur, Malasia, Taiwán, Corea del Sur, Unión Europea y otros países de Europa no oriental; Oriente Próximo, e islas del Pacífico.	-	€ 35	-	€ 170	-	€ 10	-	€ 45
Todos los demás países asiáticos y África.	-	€ 15	-	€ 70	-	€ 5	-	€ 20
Rusia, Polonia, Europa del Este y CEI (antiguos Estados de la URSS), América Central y del Sur.	-	€ 25	-	€ 115	-	€ 5	-	€ 20

Para suscribirse, dirijase a: **Correo electrónico: tphindia@gmail.com; Teléfono: (91-44) 2446-6613; Móvil: (91) 8610365836**

Desde fuera de la India pagar directamente a través de: **<editionsadyar.com>**

THE THEOSOPHICAL PUBLISHING HOUSE, ADYAR, CHENNAI 600 020, INDIA

Algunos números de *The Theosophist* ya están disponibles en línea y pueden leerse y/o descargarse desde:

<ts-adyar.org/revistas.html>

Editado por el Sr. Tim Boyd, 'Olcott Bungalow', The Theosophical Society, Adyar, Chennai (TS),

Publicado por el Sr. S. Harihara Raghavan, 'Arundale House', TS, e impreso por el Sr. V. Gopalan, 'Chit Sabha', TS, en el Vasanta Press, TS, Besant Garden, Besant Avenue, Adyar, Chennai (Madrás) 600 020, India, en nombre del Presidente de la Sociedad Teosófica.