

FOLLETO TEOSOFICO

FECHA: V/ 2021

Sociedad Teosófica

avanzar con mousse

o

barra espaciadora

DIA DEL LOTO BLANCO 8 DE MAYO

DÍA DEL LOTO BLANCO

"Cuando la señora Blavatsky hizo su testamento el 31 de enero de 1885, se hallaba gravemente enferma en Adyar. Se habían acrecentado sus sufrimientos por los ataques de los Misioneros Cristianos cuando el asunto de los Coulomb, y ella no esperaba ya vivir muchos días. Pero en el punto crítico de su enfermedad intervino su Maestro presentando a su elección una alternativa: O la desencarnación inmediata y por consiguiente el término de sus sufrimientos, o bien la prolongación de ellos manteniendo su cuerpo físico por el tiempo necesario para escribir "La Doctrina Secreta" y dar así al mundo la suma de conocimiento ocultos que ya podían ser entregados a la Humanidad. Siempre dispuesta al sacrificio de sí misma, Mme. Blavatsky optó por lo segundo y entonces el Maestro reforzó la vitalidad de su decaído organismo volviéndolo a la salud H.P.B., por consejo del médico se trasladó a Europa el 31 de marzo de 1885 se instaló en Wurzburg, en casa de una amiga suya, donde comenzó a escribir "La Doctrina Secreta" Después de seis años de ruda labor, sobrecargada por el malestar físico y casi terminada la obra capital de la literatura teosófica, la señora Blavatsky abandonó su cuerpo en Londres el día 8 de mayo de 1891. Una de las cláusulas de su Testamento decía... "Deseo que cada año, el día aniversario de mi muerte, se reúnan mis amigos en la Residencia Central de la Sociedad Teosófica, Adyar, para leer un capítulo de "La Luz de Asia" de Sir Edwin Arnold, y otro del "Bhágavad Gita".

La primera indicación oficial concerniente al "Día del Loto Blanco" se encuentra en las órdenes Ejecutivas expedidas por el Presidente Vitalicio de la Sociedad, Coronel Olcott, y publicadas en el número de mayo de 1892 de "The Theosophist", que dicen así:

SOCIEDAD TEOSÓFICA

Oficina del Presidente.

Adyar, 17 de abril de 1892.

DÍA DEL LOTO BLANCO

"En su testamento, H.P.Blavatsky expresó su deseo de que cada año, en el aniversario de su muerte, algunos de sus amigos se reuniesen en el Cuartel General, de la Sociedad Teosófica para leer un capítulo de "La luz de Asia" y extractos del "Bhágavad Gita". Y dado que sus colegas que le sobreviven conservan fresca la memoria de los servicios que ella hizo a la Humanidad, y de su acendrado amor por la sociedad, el suscrito propone que este aniversario sea conocido entre nosotros bajo el nombre de "El Día del Loto Blanco"; y por tanto expido las órdenes y recomendaciones oficiales que siguen:

1.- A mediodía del 8 de mayo de 1892, y cada año este mismo día, tendrá lugar una reunión conmemorativa durante la cual se leerán extractos de las obras mencionadas y se efectuarán cortas alocuciones por el Presidente de la Reunión y por las personas que lo desearan.

DÍA DEL LOTO BLANCO

2.- Se izará el pabellón de la Sociedad desde la salida hasta la puesta del Sol, y se decorará el Salón de Actos con flores de loto blanco...”El suscrito recomienda a todas las Secciones y Logias Teosóficas del mundo entero que se reúnan cada año el día aniversario de la muerte de H.P.B. y se esfuercen con dignidad, sin sectarismos no formas serviles de adulación o huecos cumplidos, por dar expresión al sentimiento general de amor por aquella que non indicó el Sendero ascendiente que conduce a las cimas del conocimiento...”

3.-Se le dará a los pescadores pobres de Adyar y a sus familias, una porción de comida en su nombre.

4.-La bandera estará a media asta desde el amanecer hasta el atardecer, y el Hall de la Convención será decorado con flores blancas de loto.

5.-Los miembros que vivan en las afueras de Madras pueden obtener su comida solicitándosela al Secretario de Registros, por lo menos con una semana de antelación.

6.-El abajo firmante le recomienda a todas las Secciones y Ramas por todo el mundo, reunirse anualmente en el día del aniversario, y, de modo simple, no sectario y digno, evitando toda adulación servil y halagos vacíos, expresar el sentimiento general de aprecio afectuoso por quien nos trajo el delineamiento del Sendero de ascenso que conduce a las cimas del conocimiento.” (En su “Diario”, bajo fecha domingo 8 de mayo de 1892, el Coronel Olcott escribió esta nota: “Primera celebración del Día del Loto Blanco en memoria de la muerte de H.P. Blavatsky, acaecida hace un año. Alocuciones. Se cantaron versículos del “Bhágavad Gita” leyéndose su traducción, así como extractos de “La Luz de Asia” y unas notas acerca del significado místico del Loto Blanco. 50 Delegados.” Y el día 9 de mayo escribía... “El diario “Correo de Madrás” dedica una columna y media al asunto del Loto Blanco...”)

Copias de esto se enviaron inmediatamente a las Sedes de Londres y Nueva York, de allí se difundió a las Ramas, y cada una de las cientos de Ramas por todo el mundo. Posteriormente, a los libros mencionados, se agregó la lectura de la “La Voz del Silencio”, libro de H.P.B., que constituye una joya del misticismo.

Así, hasta hoy, nos reunimos y agradecemos su servicio prestado a la humanidad al traer hasta nosotros la Teosofía y el ejemplo dado por ella de su amor devoto a la Causa.

No se conoce a ciencia cierta el motivo de la elección del nombre Loto Blanco dado por Olcott, pero en India el Loto es símbolo de sabiduría espiritual y pureza. Las flores, son una de las manifestaciones de la naturaleza, que por tradición, están asociadas a la belleza.

No concebimos ningún acto importante, nacimiento, casamiento, fiestas religiosas o seculares, sin que haya un ramo de flores como homenaje. Así, el loto, como flor que es, evoca en nosotros, la belleza. Pero, significa aún más: ha sido escogida como símbolo del desarrollo del hombre.

DÍA DEL LOTO BLANCO

La raíz que penetra en la tierra representa su cuerpo y sus acciones en el mundo externo. Su tallo, sumergido en el agua, las sensaciones, sentimientos y aspiraciones. La vida mental está representada por las hojas y el capullo, que flotan y respiran en el aire. El Espíritu es el Sol, cuyos rayos bajan sobre la flor. Desde abajo sube la savia que lleva los elementos nutricios, elaborados y sin elaborar, el jugo de las experiencias, del trabajo personal. Desde lo alto, descienden las energías vivificadoras, el Amor Divino que despierta y expande el Alma. En el desarrollo, el hombre, poco a poco, se eleva hacia el Sol, para contemplar su Luz, elevando su conciencia desde la raíz hasta las hojas de la flor. A este bello simbolismo de la evolución humana, se une, otro, dado por la disposición de los pétalos, reunidos en grupos, y los grupos unidos al centro, como una bella imagen de la fraternidad, uniendo a todos los hombres en una gran familia. El Loto blanco fue escogido además, porque florece en India, en el mes de Mayo, recibiendo la influencia de la constelación de Tauro, símbolo del poder creador, tanto de la naturaleza física como de la espiritual. Asociar, a H.P.B. con esta hermosa y significativa flor, es relacionar todo ese simbolismo con el espíritu de sus enseñanzas, el legado más precioso que nos dejara. “Paz a todos los Seres en el Día del Loto Blanco”.

PAZ

LUZ DE ASIA

La Escritura del Salvador del mundo, el Señor Buda — llamado en la tierra el príncipe Siddhartha —, incomparable sobre la Tierra, en los Cielos y en los Infiernos, honrado por todos, el más sabio, el mejor, el más compasivo el que enseñó el Nirvana y la Ley.

He aquí como nació de nuevo entre los hombres. Bajo la esfera más alta están sentados los cuatro Regentes que gobiernan nuestro mundo; y bajo ellos se encuentran las zonas más próximas, elevadas, sin embargo, donde los espíritus de los santos difuntos esperan tres veces diez mil años, y luego tornan a la vida. Y sobre el Señor Buda, aguardando en este cielo, cayeron para nuestra felicidad los signos inequívocos del nacimiento, de modo que los Devas¹ comprendieron los signos y dijeron: “Buda irá de nuevo a salvar al mundo”. “Sí —dijo—, ahora voy a salvar al mundo, y esta será la última vez; porque de aquí en adelante el nacimiento y la muerte concluyen para mí y para los que aprendan mi Ley. Voy a descender entre los Sakyas, al Sur del nivoso Himalaya, donde viven un pueblo piadoso y un rey justo”. Esa noche, la esposa del rey Sudhodana, la reina Maya, dormida al lado de su señor, tuvo un sueño extraño; soñó que una estrella del cielo espléndida, con seis rayos, y color de rosada perla, sobre la cual se veía un elefante armado con seis colmillos y blanco como la leche de Kamadhuk², atravesaba el espacio, y brillando en él penetraba en su seno del lado derecho. Cuando despertó, una felicidad sobrehumana henchía su pecho, y sobre la mitad de la tierra una luz deliciosa precedió a la aurora. Las poderosas montañas se estremecieron, se apaciguaron las olas, todas las flores, que se abren al calor de la mañana reventaron como en pleno mediodía, y en los más remotos infiernos la alegría de la Reina pasó como el sol ardiente que arroja un rayo de oro en los bosques tupidos; y en todas las profundidades corrió un tierno murmullo que decía: “¡Oh sí! ¡Los muertos que van a tornar a la vida, los vivos que fallecen, se levantan, escuchan y esperan! ¡Llegó Buda!” Una gran paz se extendió también en los limbos innumerables, el corazón del mundo palpitó, y un viento de dulzura desconocida sopló sobre las tierras y los mares. Y cuando llegó la mañana y todo esto fue referido, los viejos augures de cabellos grises dijeron: “El sueño es bueno, Cáncer está en conjunción con el sol; la reina tendrá un hijo, u niño divino, dotado de ciencia maravillosa, útil a todos los seres, que libertará de la ignorancia a los hombres, o, si se digna hacerlo, gobernará al mundo”.

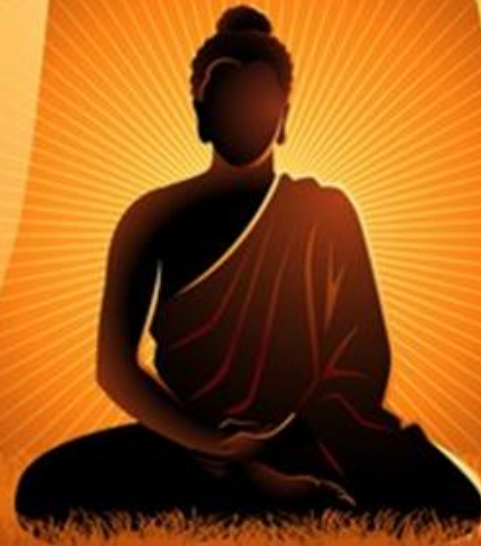
1 Divinidades inferiores, genios.

2 Vaca fabulosa, cuya leche entra en la composición del amrita, néctar de los dioses indostánicos.

PAZ

... Las voces de la tierra y del aire se mezclaron en un mismo canto, diciendo: "¡Señor y amigo! ¡Salvador que ama al mundo! ¡Tú que venciste la cólera y el orgullo, los deseos, los temores y las dudas, tú que te diste a ti mismo para cada uno y para todos, ve hacia el árbol! El triste mundo te bendice, a ti que eres el Buda que apaciguará sus dolores. ¡Ve, glorioso y venerado, gana para nosotros la postrera victoria, Rey y gran conquistador! ¡Llegó tu hora; he aquí la noche que esperaban los siglos!"

B. GITA

BHAGAVAD GITA (Extracto)

-A ti, porque tienes fe, te voy a revelar el más alto de los misterios: el Conocimiento y la visión espiritual interior. Una vez alcanzado esto, tu alma estará libre de pecado.

-Es el Augusto Misterio, el Eterno Conocimiento, purificador por excelencia. Una vez abierto el tercer ojo, capacitado de visión divina, comienza a andar el camino del recto obrar. Es muy fácil de seguir y conduce a la más alta Morada.

-Pero aquéllos que no tienen fe en esta Verdad, no recurren a Mí aunque en verdad soy su único refugio. Debido a esto, regresan sin cesar al ciclo de la vida y la muerte.

-Todo este universo visible ha salido de Mi Forma Invisible. Soy el soporte de todos los seres, y aún así, no dependo de ellos.

-Y en verdad, tampoco ellos están en Mí: tal es el misterio de mi condición sublime. Soy la Fuente de todos los seres vivos, soy el soporte de todos ellos; mas, aún así, no dependo de ellos.

-Del mismo modo que los vientos llenan todo el inmenso espacio etérico, igualmente Yo soy el sustento de todos los seres. Acepta esto como una verdad.

-Cuando el Día de Brahma llega a su fin, oh Arjuna, todo lo creado es reabsorbido en Mi naturaleza inmanifiesta. Mas cuando, una vez transcurrida la Noche, el nuevo Día alborea, de Mí emanan otra vez.

-Así pues, partiendo de mi Ser, Yo manifiesto la creación entera, y a Mí la hago regresar de nuevo, y este ciclo se repite una y otra vez, siguiendo los círculos del tiempo.

-No obstante así, mi Naturaleza no sufre alteración ni se ve atada por el vastísimo desenvolvimiento de la creación. Yo soy el que soy, tan sólo observo el drama de todo el proceso.

-Yo observo cómo, en el desarrollo de la creación, la naturaleza produce todo aquello que puede moverse al igual que lo inmóvil, mientras el mundo da vueltas y vueltas sin cesar.

-Los ignorantes y los locos de este mundo al verme en cuerpo humano, no reconocen mi Naturaleza Superior y me desprecian. Ellos no conocen Mi Espíritu Supremo, la Forma Infinita del Dios que ha creado todas las cosas.

-Vanas son sus esperanzas, e igualmente vanas sus acciones, vano es todo lo que han aprendido, siendo igualmente vanos todos sus pensamientos. En su locura descienden a la naturaleza de demonios, cayendo en la oscuridad y el engaño del infierno.

-Pero hay hombres de grandes almas que sí Me reconocen. Así pues, buscan su refugio en Mi Naturaleza Divina. Me aman con todo su corazón, dedicándome todo su ser. En verdad ellos saben que Yo soy la fuente de donde surge todo.

PAZ

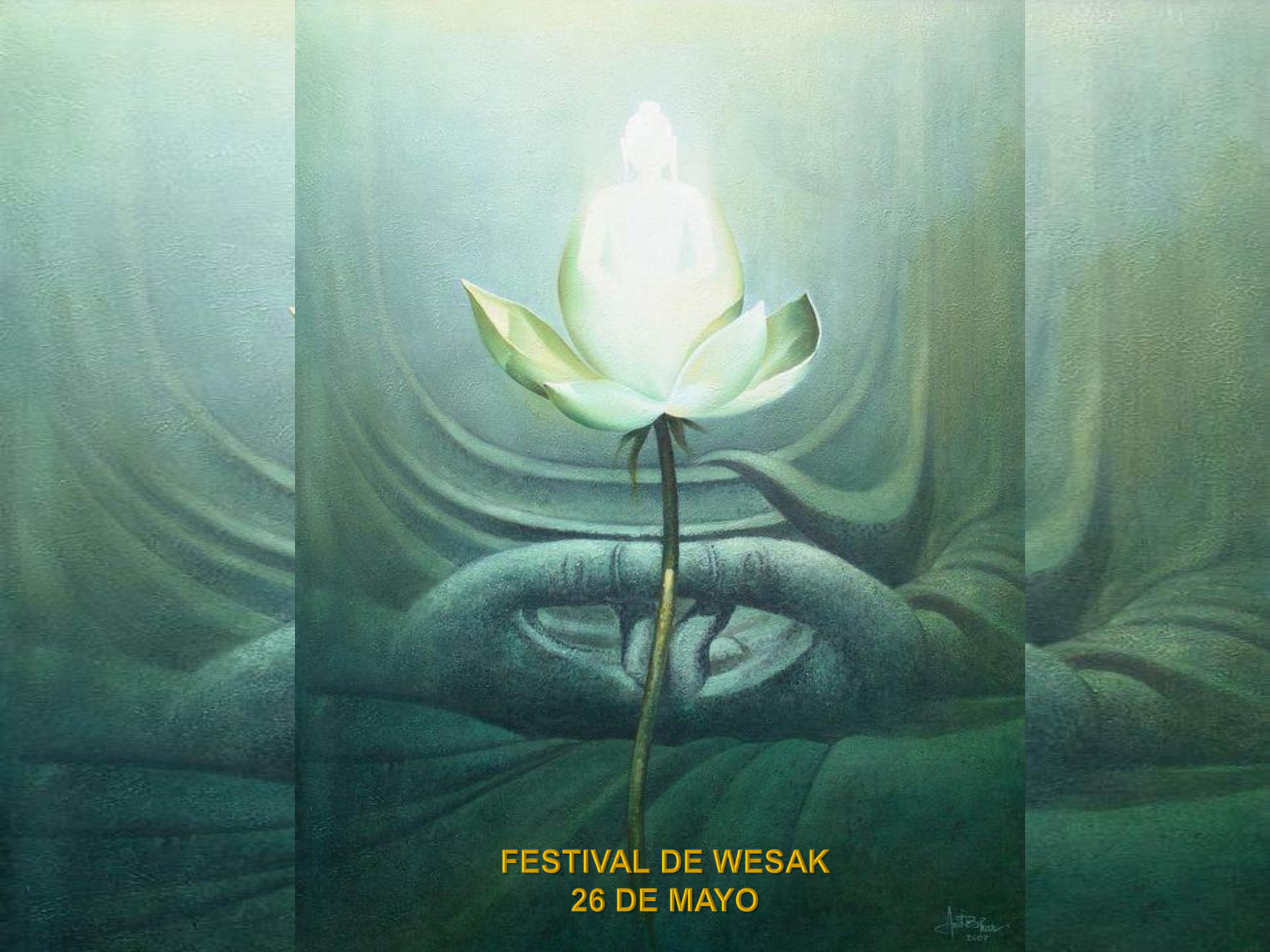
VOZ DEL SILENCIO (Extracto)

Antes de que puedas poner los pies en el umbral del Sendero; antes de que cruces la primera Puerta, tienes que fundir los dos en el UNO y sacrificar el yo personal al YO impersonal, destruyendo así el “sendero” que hay entre los dos —el Antaskarana

Tienes que estar preparado para responder al Dharma, la ley inflexible, cuya voz te preguntará al dar tu primer paso, tu paso inicial:

“¿Has observado todas las reglas, oh tú, de esperanzas sublimes?”

“¿Has armonizado tu corazón y tu mente, con la gran mente y el gran corazón de toda la humanidad? Porque así como en la rugiente voz del Río sagrado tienen su eco todos los sonidos de la Naturaleza, así también debe conmoverse el corazón de aquel que quiere “entrar en la corriente” en respuesta a cada suspiro y a cada pensamiento de todo cuanto vive y alienta.”

FESTIVAL DE WESAK
26 DE MAYO

Artista
2009

LA CEREMONIA DE WESAK

En la cordillera del Himalaya, hay un valle elevado al oeste de Lhasa y no lejos de Nepal rodeado por altas montañas cubiertas por árboles y arbustos. El valle es en realidad una elevada planicie cubierta por hierba compacta de color verde oscuro, como una enorme alfombra. En el lado norte de la planicie, hay un arroyo que atraviesa un cañón lleno de pinos, y recorre unos pocos kilómetros hasta que desaparece en un claro lago azul. Alrededor del valle no hay viviendas excepto un templo budista. Unos pocos días antes de la luna llena de Tauro, que habitualmente cae en mayo, el valle se llena de tiendas de campaña coloridas donde van los peregrinos que aumentan en cantidad a medida que se acerca la Luna Llena. Van hasta allí para participar de una hermosa festividad, de gran contenido humano y espiritual que tiene lugar en el momento del plenilunio. El Buda, Siddhartha Gautama nació en el seno de una familia noble en Lumbini, el reino de Kapilavastu, una aldea del Terai -en el actual Nepal- situada a los pies de los montes Himalayas hace unos 2 600 años o sea unos seis siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Dejó todas las riquezas de su palacio y vivió una vida de renunciante hasta su muerte impartiendo sus enseñanzas a sus discípulos y el pueblo en general. Según cuenta la historia una noche de Luna Llena "similar a la de este día de Wesak- decidió no levantarse debajo del árbol en el que se había sentado, sin comer ni beber, hasta que hallara la respuesta al sufrimiento. La culminación de sus meditaciones llegó cuando tomó conciencia de que ya se había liberado definitivamente y no pesaba sobre él la ilusión del falso yo o falso ego y su verdadero ser había trascendido el espacio y el tiempo, la vida y la muerte. Al Buda se le considera universalmente uno de los grandes benefactores de la humanidad pues a lo largo de la historia sus enseñanzas han iluminado a millones de seres humanos y notables personalidades que se han inspirado en las mismas para conquistar metas elevadas sin recurrir a la violencia. El budismo es una de las pocas religiones que nunca ha entrado en guerras para imponer sus creencias a otros pueblos. Se caracteriza por practicar la tolerancia y respeto a todos enseñando que debemos obrar porque es bueno hacerlo y no por temor a un castigo o esperar recompensas, según nos enseña la Ley del Karma. Tanto es así que muchos la consideran más que una religión en el sentido tradicional, una forma de vivir, una actitud ante la vida que no pierde validez y que aún en estos tiempos modernos vale la pena asumir. El poder de una idea colectiva hace maravillas y en esta Luna Llena, millones de personas en todo el mundo se unirán con un pensamiento positivo con los lamas y peregrinos de Wesak dirigiendo su atención al mundo y enviándoles vibraciones de amor, compasión, tolerancia y respeto a todas las criaturas. ¡Una hermosa actividad en la que todos podemos participar y poner nuestro granito de arena para hacer este mundo en que vivimos un poco mejor!

PAZ

LA SOCIEDAD TEOSÓFICA existe para ofrecer las enseñanzas de la Sabiduría Tradicional conocida como Teosofía. Fundada en 1875, es una Organización Internacional, no sectaria, sin dogmas ni creencias obligatorias. La Sociedad Teosófica está abierta a todos aquellos que simpaticen con sus tres objetivos que son:

*Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color.

*Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Filosofías y Ciencias.

*Investigar las Leyes Inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

*Sus pilares fundamentales son:
La Fraternidad
y
La Libertad de Pensamiento

CONTENIDO MAYO 2021

“SOBRE LA VOZ DEL SILENCIO” (Extracto)

Tim Boyd, The Theosophist, Mayo 2015.

“FRAGMENTOS DE LA SABIDURÍA ETERNA”

H. P. Blavatsky

LIBRO: “EL LECTOR PINGÜINO” Parte III: Preguntas y Respuestas

J. Krishnamurti

“H. P. B. Y SU OBRA”

Radha Burnier, The Theosophist, (Diciembre 1988), (Libro: “El Mundo que nos rodea”)

“¿POR QUÉ EL «VAHAN»?”

H P Blavatsky, [The Vahan, vol. I, Nº 1, Diciembre, 1890, págs. 1-3]

LIBRO: “GEMAS DE ORIENTE”, (Extracto)

H. P. Blavatsky

“HAY UN CAMINO...”

Femmiel Liezenga, The Theosophist, Noviembre 2015

PENSAMIENTOS, REFLEXIONES Y MÁS.....

SOBRE LA VOZ DEL SILENCIO (EXTRACTO)

Tim Boyd

SOBRE LA VOZ DEL SILENCIO (Extracto)

Tim Boyd

Este es el Congreso del Sur de la India número 92, pero para mí es el primer Congreso del Sur de la India al que asisto. Me alegro mucho de estar aquí. He viajado desde muy lejos y llegué anoche a las dos de la madrugada. Por el camino tuve mucho tiempo para pensar en el tiempo que pasaríamos juntos, en el significado de este trabajo que estamos haciendo, y en nuestro estudio de *La Voz del Silencio*. Una parte de mi viaje hasta aquí me ofreció la oportunidad de tener cuatro conversaciones fascinantes con cuatro personas distintas en cuatro lugares diferentes de mi ruta.....

.....Todos fueron encuentros que no tenían, aparentemente, nada específico que los relacionara con la Teosofía o con el trabajo interno que hacemos. Podrían verse como unos simples encuentros casuales. Sin embargo, después de esas conversaciones, cada una de aquellas personas cuyo camino se había cruzado con el mío me dejó impresionado. Todos estábamos viajando, y nos dirigíamos a distintos lugares del mundo, pero de alguna forma, en ese tiempo en el que estuvimos uno en presencia del otro, conectamos y nos hicimos cambiar mutuamente, quizás sólo sutilmente, para siempre. Me hizo pensar que la naturaleza de la experiencia humana es exactamente la de ir dejando impresiones. En cada momento estamos dejando la impresión de la calidad de nuestra conciencia en el mundo que nos rodea. Para los sabios, estas impresiones son muy deliberadas y necesariamente útiles. Para los que no lo son, dejamos nuestras impresiones mediante reacciones, de forma irreflexiva, indisciplinada e incontrolada. Probablemente la mayoría tenemos una mezcla de sabiduría y de falta de ella.

Uno de los fines de volver a introducir la sabiduría de la Teosofía en nuestra época ha sido el de intentar elevar la naturaleza de estas impresiones que estamos dejando continuamente en el mundo y en nosotros mismos, el de volver a darle a la humanidad el papel que representa de manera única en la economía de la Naturaleza.

Como teósofos, que hemos tenido el beneficio de conocer las enseñanzas de la sabiduría de la Teosofía, podemos identificar lo que han descrito como las tres joyas del mundo teosófico. Tres libritos que han formado parte de la historia de nuestro movimiento y que parecen ser una expresión muy clara de la naturaleza de la vida teosófica.

Los tres libros son *A los Pies del Maestro*, *Luz en el Sendero* y *La Voz del Silencio*, y este último es el que estudiaremos durante esta conferencia, pero nada existe de forma aislada. En la literatura teosófica tenemos muchos libros que son más ricos que estos tres en términos de información, conceptos y descripciones del funcionamiento interno del mundo en el que vivimos. Pero de alguna manera estos tres parecen un epítome de la Teosofía como un camino y un estilo de vida y ¿por qué?...

SOBRE LA VOZ DEL SILENCIO (extracto)

Tim Boyd

El valor de estos libros es que son prácticos, que dicen algo que puede ponerse en práctica y aplicar. Aquí es donde radica su sabiduría.

La palabra “práctica” se usa frecuentemente en varios contextos diferentes. Compartiré algo mundano que me ocurrió una vez, pero que tuvo una repercusión en mi manera de pensar. Hace unos años estaba viajando. Esta vez iba a visitar las Cataratas del Niágara, un lugar muy hermoso que se encuentra en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos, una de las maravillas naturales del mundo. Llegué hacia el final de la tarde desde el lado del Canadá, que se halla al oeste de este gran río. Cuando llegué a las Cataratas eran más hermosas que lo que decían. La escena era muy fuerte y llenaba todos los sentidos.

Era un día soleado. Cuando me situé en el borde del río para ver las Cataratas con el sol en la espalda, el agua que bullía por el borde, saliendo en un penacho pulverizado que saltaba por los aires;

dondequiera que miraba veía un hermoso arco iris. Justo al otro lado del río estaban también unas personas que miraban la misma agua que yo, el mismo surtidor. Lo que se me ocurrió entonces fue que del otro lado veían el surtidor, pero por la posición del sol respecto al sitio en el que se encontraban, no veían los arcos iris. Solamente los que estaban en el lado del río donde yo estaba tenían esa visión particular de la naturaleza. En ese momento, me di cuenta de lo que intentamos hacer en nuestra práctica. Lo que vemos está determinado por la forma que tenemos de posicionar nuestra conciencia. La práctica es el intento sistemático que hacemos de posicionar nuestra conciencia para poder percibir debidamente este mundo y los mundos que están más allá del que habitamos.

Según captemos las enseñanzas de estas tres joyas, alteraremos el punto de vista desde el que vemos el mundo. Cada una de estas tres grandes obras ha tenido diferentes autores. Jiddu Krishnamurti, a la edad de trece años, escribió *A los Pies del Maestro*, el último de estos tres libros en orden cronológico. *Luz en el Sendero*, el primero, fue escrito por Mabel Collins. *La Voz del Silencio* fue el último libro que escribió H.P. Blavatsky, dos años antes de morir. Podemos apreciar mejor el lugar que ocupan estos libros, según las etapas del sendero del que hablan, si leemos la primera página de cada libro, la página de la dedicatoria. Cuentan una historia profunda y específica de la intención que tenía el autor al escribirlo.

Las palabras de la dedicatoria del libro *A los Pies del Maestro* son: “A los que llaman”. Se trata de los que están a la entrada del Templo de la Sabiduría y golpean la puerta para que los dejen entrar. La dedicatoria de *Luz en el Sendero* es mucho más larga: “Un tratado escrito para uso personal de los que son ignorantes de la Sabiduría Oriental y que desean entrar bajo su influencia”.

SOBRE LA VOZ DEL SILENCIO (extracto)

Tim Boyd

Está dedicado a los que son ignorantes de un enfoque particular de la Realidad, pero que son suficientemente conscientes como para conocer el gran valor que tiene estar “bajo su influencia”. Probablemente la dedicatoria más corta sea la de *La Voz del Silencio*: “Dedicado a los pocos”. No es un libro de consumo popular ni tampoco está dirigido al gran público, sino que es un libro que, según HPB, es dirigido a “los pocos místicos verdaderos que hay dentro de la Sociedad Teosófica”. Dijo más adelante que ese libro iba a ser muy importante para ellos. Ésta es la jerarquía de estos libros particulares. Todos ellos nos conducen por un camino que sigue una dirección específica y culminan en esa obra que estudiaremos, durante el tiempo que podamos compartir juntos: *La Voz del Silencio*.

La humanidad tiene un papel específico en la economía de la Naturaleza. El elemento humano es un elemento transformador. Ningún otro aspecto del mundo natural tiene esta capacidad que tiene la humanidad. Es algo que desarrollamos mediante la práctica. En última instancia, la práctica nos conduce hasta el punto en el que ya no es necesaria. Hay que esforzarse mucho para llegar a hacerlo sin esfuerzo. Estas obras tienen como fin guiarnos para elevarnos y cumplir el papel para el que estamos aquí como individuos pero, lo más importante, como ese órgano dentro de un cuerpo más grande que describimos como la humanidad.

Me complace inaugurar este estudio que indudablemente será muy productivo y espero estar para la Conferencia del Sur de la India número 93 y tal vez incluso la número 100.

PAZ

FRAGMENTOS DE LA SABIDURÍA ETERNA
H.P.Blavatsky

MADAME BLAVATSKY, SEGÚN SUS PROPIAS PALABRAS

Durante treinta y cinco años y más aún, desde 1851 en que vi a mi Maestro personalmente por primera vez, nunca Lo he negado ni dudado de El, ni siquiera con el pensamiento.

Ni un reproche ni un murmullo se han escapado alguna vez de mis labios, o penetrado siquiera en mi cerebro por un instante bajo las más duras pruebas.

Desde el principio supe lo que debía esperar pues se me dijo lo que nunca cesé de repetir a otros; apenas uno da el primer paso en el sendero que conduce al Ashram de los benditos Maestros -los últimos y únicos custodios de la primitiva Verdad y Sabiduría- su Karma, en lugar de ser distribuido a lo largo de toda su vida, cae sobre él en bloque y lo aplasta con todo su peso.

Aquél que cree en lo que profesa y en su Maestro, lo soportará y saldrá de la prueba victorioso; aquél que duda, el cobarde que teme recibir su porción merecida y trata de evitar que se haga justicia, FRACASA.

Igualmente no va a escapar del Karma; sólo perderá aquello por lo que ha arriesgado todo.

Esta es la razón por la que, habiendo sido tan constante e inmisericordiosamente fustigada por mi Karma, que usó a mis enemigos como armas inconscientes, yo lo he soportado todo.

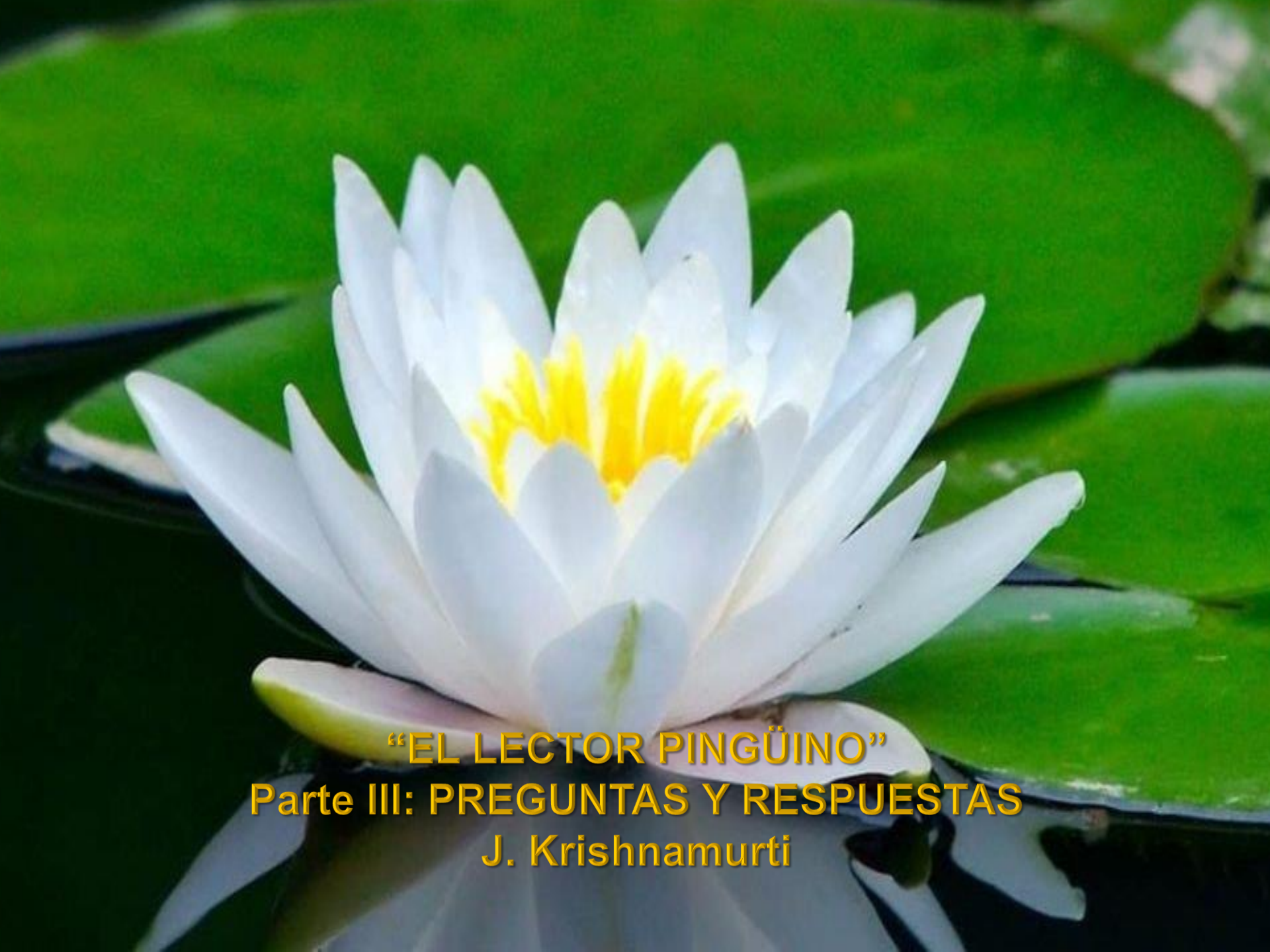
Estaba segura que el Maestro no permitiría que pereciera; que aparecería siempre en lo hora cero -y así lo hizo. Tres veces me salvó de la muerte, la última casi contra mi voluntad; ocasión en que me sumergí de nuevo en el mundo frío y perverso sólo por amor a El, que me ha enseñado lo que sé y hecho de mí lo que soy.

Por ello, hago Su trabajo y obedezco Su mandato y esto es lo que me ha dado la fuerza del león para soportar golpes -físicos y mentales- uno sólo de los cuales habría matado a cualquier teósofo que dudara de la poderoso protección.

Una constante devoción a El que encarna el deber trazado para mí y la creencia en la Sabiduría colectiva de esa grande y misteriosa pero real Fraternidad de hombres santos es mi único mérito, y la causa de mi éxito en la filosofía oculta.

PAZ

“EL LECTOR PINGÜINO”
Parte III: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
J. Krishnamurti

PARTE III PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Interlocutor: *¿No podemos cultivar la comprensión? Cuando constantemente tratamos de comprender, ¿no significa eso que estamos practicando la comprensión?*

KRISHNAMURTI: ¿Es cultivable la comprensión? ¿Es algo para practicarse como practicamos el tenis, el piano, el canto o la danza? Podemos leer un libro una y otra vez hasta que estemos completamente familiarizados con él. ¿Es la comprensión como eso, algo para ser aprendido mediante la constante repetición, lo cual es, en realidad, el cultivo de la memoria? ¿Acaso la comprensión no es de instante en instante y, por lo tanto, algo que no puede ser practicado? ¿Cuándo comprendemos? ¿Cuál es el estado de nuestra mente y de nuestro corazón cuando comprendemos algo? Cuando me escuchan decir algo muy verdadero acerca de los celos -que son destructivos, que la envidia es el factor principal de deterioro en la relación humana- ¿cómo responden a ello? ¿Ven instantáneamente la verdad que implica? ¿O comienzan a pensar acerca de los celos, a hablar sobre ellos, a racionalizarlos o analizarlos? ¿Es la comprensión un proceso ya sea de racionalización o de lento análisis? ¿Puede la comprensión ser cultivada como cultivan ustedes un jardín para que produzca frutos o flores? Por cierto, comprender es ver directamente la verdad de algo, sin barrera alguna de palabras, prejuicios o motivos.

Interlocutor: *El poder de comprender, ¿es el mismo en todas las personas?*

KRISHNAMURTI: Supongamos que te presentan algo verdadero y ves muy rápidamente la verdad de ello; tu comprensión es inmediata, porque no tiene barreras. No estás lleno de importancia propia, tienes ansia de descubrir, así que percibes instantáneamente. Pero yo tengo muchas barreras, muchos prejuicios, soy celoso, estoy desgarrado por conflictos que se basan en la envidia, estoy lleno de mi propia importancia. He acumulado cosas en la vida y en realidad no deseo ver; por lo tanto, no veo, no comprendo.

Interlocutor: *¿Puede uno eliminar lentamente las barreras por medio del constante intento de comprender?*

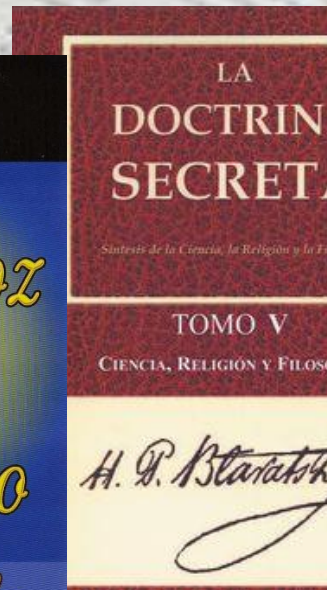
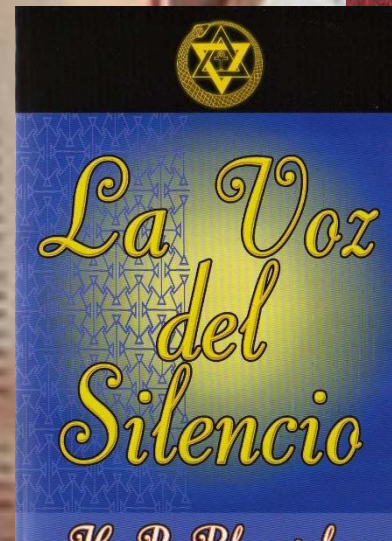
KRISHNAMURTI: No. Yo puedo eliminar las barreras, no mediante el intento de comprender, sino solamente cuando siento de verdad la importancia de no tener barreras, lo cual implica que debo estar dispuesto a ver las barreras. Supongamos que tú y yo oímos a alguien decir que la envidia es destructiva. Tú escuchas y comprendes la significación, la verdad de ello y estás libre de ese sentimiento de envidia, de celos. Pero yo no quiero ver la verdad de ello, porque si lo hiciera destruiría toda mi estructura de vida.

H. P.B. Y SU OBRA

Radha Burnier

P. Blavatsky

H. P. B. Y SU OBRA Radha Burnier

La verdad tiene poder propio; puede soportar cualquier número de asaltos y no sufre ninguna disminución en el proceso.

La *Doctrina Secreta* ha demostrado durante un siglo su mérito a pesar de las numerosas calumnias y ataques contra su autora. La última crítica a HPB, toma la forma de una reseña publicada en el libro de Jean Overton Fuller, en *The Guardian*. El prejuicio cegó tanto al revisor, que no se tomó la menor molestia para familiarizarse con los hechos. El nombre del Maestro Morya, es consistentemente mal escrito; el interés de Olcott en los fenómenos espiritistas se atribuye a - su haber mirado fijamente a los ojos de John Brown mientras yacía muerto. El crítico confiesa su incapacidad para explicar por qué “personas talentosas e inteligentes”, ¡fueron persuadidas a tomar en serio las enseñanzas de HPB.!

Para aquellos que entienden- el tema es claro, que el éxito de *La Doctrina Secreta* y otros escritos de HPB, se deben a la naturaleza extraordinaria de la información contenida en ellos, y a las percepciones que ofrecen sobre los procesos cósmicos, la naturaleza y el destino del hombre, entre otros temas. Su intento de probar que existe una Tradición Sabiduría de la que todo verdadero conocimiento religioso es una expresión, ha ganado amplia aceptación con el tiempo. El peso de la evidencia dentro de *La Doctrina Secreta* con respecto a esa Tradición Sabiduría, impresiona a la gente razonable y esto explica por qué 'individuos talentosos e inteligentes' continúan tomándola en serio.

El tiempo sin duda, corroborará mucho de lo que está escrito en *La Doctrina Secreta*, porque los hallazgos de la ciencia hasta el presente, están más a favor de las enseñanzas de esta obra que en contra de ellas. Hombres de notable intelecto, están comenzando a reconocer la enseñanza fundamental de que hay un poder e inteligencia ilimitadas, omnipresentes, trabajando en el universo cuyo funcionamiento solamente se comprende en la periferia por aún las mentes más brillantes. Científicos no ortodoxos, están desafiando los prejuicios convencionales, postulando una visión del universo que está lejos de la visión mecánica o materialista. La visión no-materialista es ridiculizada como tonterías, cuando la emite un vidente, pero es tolerada cuando proviene de celebridades en el campo científico.

La autoría de *La Doctrina Secreta* fue solamente en parte de HPB, siendo un canal para el conocimiento y mensaje de maestros más grandes que ella. Podemos anticipar una dilatada carrera para ello y una creciente comprensión de las verdades y percepciones que ofrece.

PAZ

¿POR QUÉ EL «VAHAN»?
H. P. Blavatsky

¿POR QUÉ EL «VAHAN»?

H P Blavatsky

Porque la palabra significa un Vehículo. En la metafísica teosófica este término denota una base, algo como un portador, que lleva algo más importante que él; por ejemplo, Buddhi, el Alma espiritual, es el Vahan del Atma –el «principio» puramente inmaterial. O nuevamente, como en fisiología, se supone que nuestro cerebro es el vehículo físico o Vahan del pensamiento super-físico. Por lo tanto; este pequeño trabajo quincenal está destinado a servir como el portador del pensamiento Teosófico, y el registrador de todas las actividades Teosóficas.

La empresa no es especulación financiera, sino más decididamente un gasto adicional que nuestros escasos fondos no pueden permitirse, pero que nuestro deber nos incita a emprender. La revista estará disponible gratuitamente para nuestras Ramas Británicas y Estudiantes «separados». También está pensado para aquellos que regularmente no pueden suscribirse a nuestras revistas, pero los más ricos se beneficiarán junto con los más pobres, por las siguientes razones: El Karma de aquellos que podrían, pero no se suscribirán en los órganos de la Sociedad, ya sea por indiferencia o por cualquier otra causa, es suyo; pero el deber de mantener a todos los Estudiantes en contacto con nosotros, y al corriente de nuestros eventos Teosóficos –es nuestro. En efecto, muchos de los que están prácticamente aislados de casi todo lo que ocurre en los centros Teosóficos, pierden muy pronto su interés en el movimiento y siguen en adelante, como «Estudiantes», solo de nombre.

Siempre se ha sostenido que un verdadero Teósofo no debe tener fines personales para servir, ni propagar su pasatiempo favorito, ninguna doctrina especial para hacer cumplir o defender. Porque, para merecer el honroso título de Teósofo uno debe ser un altruista, sobre todo; uno siempre debe estar dispuesto a ayudar igualmente a amigo o enemigo, actuar, más que hablar; e instar a otros a la acción, sin perder nunca la oportunidad de forjarse a sí mismo. Pero, si es un verdadero Teósofo nunca dictará a su hermano compañero o vecino lo que éste debe creer o no creer, ni obligará a actuar en las líneas que pueden ser desagradables para él, aunque pueda parecer apropiado para sí mismo. Hay otros deberes que tiene que cumplir:

- (a) advertir a su hermano del peligro que éste puede dejar de ver, y
- (b) compartir sus conocimientos –si ha adquirido tales– con los que han sido menos afortunados que él en las oportunidades para adquirirlo.

Ahora, a pesar de que somos dolorosamente conscientes de que un buen número de miembros se han unido a la S.T. por simple curiosidad, mientras que otros, permaneciendo durante algún tiempo fuera de contacto con el movimiento, han perdido su interés en él, nunca debemos perder la esperanza de reavivar ese interés. Muchos son los Estudiantes que, después de haber fracasado en un primer momento en ayudar a la causa, se han convertido en fervientes «miembros trabajadores», como se les llama. Por lo tanto, decimos hoy a todos:

¿POR QUÉ EL «VAHAN»?

H P Blavatsky

«Si realmente quiere ayudar a la noble causa –debe hacerlo ahora, porque, unos años más y sus esfuerzos, así como los nuestros serán en vano». El mundo se mueve en ciclos que proceden bajo el impulso de dos Fuerzas antagónicas destructoras; una se esfuerza en mover hacia adelante la Humanidad, hacia el Espíritu, y la otra obliga a gravitar a la Humanidad hacia abajo, hacia los abismos de la materia. Queda en cada hombre ayudar ya sea a una o a otra. Así, también, es nuestra tarea actual, como Teósofos, ayudar en una u otra dirección. Estamos en medio de la oscuridad Egipcia del Kali-yuga, la «Edad Negra». Los primeros 5.000 años, su primer ciclo sombrío, están a punto de cerrarse en el mundo entre 1897 y 1898. A menos que tengamos éxito en colocar la S.T., antes de esta fecha, en el lado seguro de la corriente espiritual, será arrastrada irremediamente al abismo llamado «Fracaso», y las olas de frío del olvido se cerrarán sobre su condenada cabeza. Así, la única asociación cuyos objetivos, reglas y propósitos originales son de responder en cada especial detalle, al más íntimo pensamiento fundamental de todo Adepto Reformador, el hermoso sueño de una FRATERNIDAD UNIVERSAL DEL HOMBRE – si es estrictamente llevada adelante– pero sino, habrá perecido sin gloria.

En verdad, tenemos muchos órganos filantrópicos, políticos y religiosos. Clubes, congresos, asociaciones, sindicatos, refugios, sociedades, cada uno de ellos un protector social de los hombres y de las naciones, en especial las artes y las ciencias, o un baluarte contra esta o aquella mala primavera, a diario, cada uno de ellos es movido por su propio partido o espíritu sectario. Pero, ¿cuál de ellos es estrictamente *universal*, bueno para todos y perjudicial para ninguno?

¿Cuál de ellos responde plenamente a la noble orden de los Arhats Buddhistas y también del rey Asoka? «Cuando tu plantes árboles a lo largo de los caminos, permitirás a su sombra proteger tanto a los malos como los buenos. Cuando edifiques Casas de Retiro, dejarás que sus puertas se abran para los hombres de todas las religiones, contrarias a tu propio credo, y a tus enemigos personales, así como a tus amigos». Nadie, decimos, nadie salvo nuestra propia Sociedad, un cuerpo puramente anti-sectario, desinteresado; el único que no tiene objetivos de partido a la vista, que está abierto a todos los hombres, los buenos y los malos, el humilde y el rico, los tontos y los sabios –y que llama a todos « Hermanos», independientemente de su religión, raza, color o posición en la vida. A todos ellos les decimos ahora: como «No hay Religión más elevada que la Verdad», ninguna deidad mayor que la última, ni más noble deber que el sacrificio –de uno mismo, ya que el tiempo para la acción es tan corto– ¿no pueden cada uno de ustedes poner su hombro en la rueda del pesado carro de nuestra Sociedad para ayudarnos a aterrizar con seguridad a través del abismo de la materia, en el lado seguro?

PAZ

GEMAS DE ORIENTE (EXTRACTO)
H. P. Blavatsky

GEMAS DE ORIENTE

H P Blavatsky

MAYO

Estoy harto de conjeturas. Esto tiene que acabar con ellas.

Así estoy doblemente armado: mi muerte y mi vida, Mi veneno y mi antídoto están ambos ante mí:

El uno, en un momento, me conduce al final;

Pero el otro me dice que nunca moriré. El alma, segura en su existencia, sonrío A la daga asesina, desafiando su punta.

Las estrellas se desvanecerán, el mismo sol Oscurece con la edad y la naturaleza se hunde con los años;

Pero tú florecerás en una juventud inmortal,

Sin que te hieran la guerra de los elementos,

Los naufragios de la materia y la destrucción de los mundos.

ADDISON, Catón, Acto I, Escena I, líneas 20-31

- 1.- El Espíritu eterno se encuentra en todas partes. Envuelve el mundo entero.
- 2.- Quien da de comer al hambriento, sin haber saciado antes su propia hambre, se prepara el alimento eterno. Quien renuncia a ese alimento por un hermano más débil es un dios.
- 3.- El altar sobre el que se ofrece el sacrificio es el Hombre; el fuego es la palabra, el humo es el aliento, la luz es la lengua, el carbón es el ojo y las chispas son el oído.
- 4.- Cualquier momento de la eternidad es tan importante como otro, porque la eternidad no cambia, y tampoco una parte de ella es mejor que otra.
- 5.- Mejor que un hombre se coma un hierro candente antes que romper sus votos.
- 6.- Incluso un hombre bueno ve días malos, mientras sus buenas obras no han madurado; pero cuando hayan madurado, entonces el hombre bueno verá días felices.
- 7.- Somos nosotros quienes creamos el mal, nosotros los que sufrimos; nosotros quienes no lo hacemos y nosotros quienes nos purificamos.
- 8.- La pureza y la impureza son cosas nuestras; nadie puede purificar a otro.
- 9.- El Yo es el señor del Yo: ¡quien otro podría ser el señor! Con el yo bien dominado, el hombre encuentra un maestro como pocos.
- 10.- Si un hombre puede vencer en la guerra mil veces a mil hombres y otro se vence a sí mismo, el segundo es el mayor vencedor.

- 11.- ¿Quién es el gran hombre? El que tiene más paciencia. El que soporta pacientemente el daño y lleva una vida intachable ¡ése es realmente un hombre!
- 12.- Si has cometido malas acciones o si vas a cometerlas, puedes levantarte y correr adonde quieras, pero no podrás librarte de tu sufrimiento.
- 13.- Hay un camino que lleva a la Riqueza; hay otro camino que lleva al Nirvana.
- 14.- Una mala acción no acontece de repente, como si fuera el cuajo de la leche; es como el fuego que arde oculto en las cenizas y que consume al necio.
- 15.- Una mala acción no mata instantáneamente como una espada; persigue a su autor hasta su próxima encarnación y la siguiente.
- 16.- El calumniador es como el que le tira la porquería a otro pero tiene el viento en contra y recibe la porquería que había tirado.
- 17.- Al hombre virtuoso no se le puede dañar; el daño que su enemigo le puede causar retorna a su enemigo.
- 18.- La naturaleza se sostiene gracias al antagonismo. Las pasiones, la resistencia, el peligro, todo eso nos educa. Adquirimos aquella fuerza que conseguimos vencer.
- 19.- Si un hombre entiende al yo cuando éste dice «Yo soy El» ¿qué otro deseo puede hacerle desear un cuerpo?
- 20.- Esa palabra que se encuentra en todos los Vedas, que proclaman todas las penitencias, y que los hombres desean cuando viven como discípulos religiosos, esa palabra os la diré brevemente, es OM.
- 21.- Como cuando vemos a alguien en sueños y luego le reconocemos, así percibe al YO el que ha conseguido una concentración adecuada de la mente.
- 22.- Es mejor cumplir con nuestro propio deber, aún de manera imperfecta, que cumplir bien el deber de otro.
- 23.- El sabio que conoce el Yo como algo incorpóreo dentro de los cuerpos, como algo inmutable entre las cosas mutables, como algo grande y omnipresente, nunca se lamenta.
- 24.- El camino de la virtud consiste en renunciar a la arrogancia y a la soberbia.
- 25.- El que perjudica a otro injustamente lo lamentará, aunque los hombres le aplaudan; pero quien recibe la injusticia está a salvo de arrepentimientos, aunque el mundo le culpabilice.
- 26.- Se necesita más valor para enfrentarse al mundo con la verdad abierta que para descender a la guarida de una bestia salvaje.

GEMAS DE ORIENTE

H P Blavatsky

- 27.- La verdadera clemencia consiste en renunciar a la venganza, cuando está en nuestras manos; la verdadera paciencia consiste en soportar las decepciones.
- 28.- El hombre feliz tiene que prepararse antes de un día malo; y cuando éste llega, ha de consolarle la idea de que todos los hombres buenos y santos tuvieron que sufrir algún día.
- 29.- La riqueza en manos de alguien que no trata de ayudar a la humanidad con ella acabará, indudablemente, por convertirse algún día en hojas secas.
- 30.- Igual que la noche le sigue al día, también la desgracia es la sombra de la alegría; el Karma reparte de todo a manos llenas.
- 31.- El águila no caza moscas; pero incluso al águila le molestan.

PAZ

EL SEÑOR BUDDHA Y LA FLOR DE LOTO

EL SEÑOR BUDDHA Y LA FLOR DE LOTO

Las escrituras narran que el Buda contempló entonces el mundo y en una visión toda la humanidad apareció como un estanque lleno de flores del loto.

Algunas de las plantas no estaban ni siquiera en el agua, estaban tan sumergidas en el lodo del fondo que apenas si se veían los capullos.

Pero otras, vio el Buda, habían comenzado a crecer de forma que al menos las puntas de los capullos emergían de la superficie del agua.

Algunos estaban fuera del agua y comenzaban a abrir los pétalos y muy pocos de ellos ya se abrían.

Por medio de esta bella visión de las fases de desarrollo de la planta, el Buda se dio cuenta se que al menos había algunos individuos que florecerían al sol de su enseñanza y se dispuso a compartir su experiencia de la realidad.

En el simbolismo budista, el significado más importante de la flor de loto es la pureza del cuerpo y del alma.

El agua lodosa que acoge la planta está asociada con el apego y los deseos carnales, y la flor inmaculada que florece en el agua en busca de la luz es la promesa de pureza y elevación espiritual.

La flor de loto cerrada o en botón es un símbolo de las posibilidades infinitas del hombre, mientras que la flor de loto abierta representa la creación del Universo.

Significado de Buda con Flor de Loto

El significado del Buda con flor de loto simboliza la paz interior, la humanidad y la vida. El concepto de paz interior capaz de elevarnos es una piedra angular importante del budismo.

Significado de la Flor de Loto en el Budismo

La flor de loto es un **símbolo budista para la iluminación**. También simboliza la “pureza primordial” del cuerpo, el habla y la mente, flotando sobre las aguas turbias del apego y el deseo.

El lodo representa el sufrimiento, que es una parte vital de la vida humana para hacernos más fuertes. La lucha y el sufrimiento nos enseña a liberarnos y resistir las tentaciones.

Elegir el camino correcto nos hace uno con el Buda. La pureza es un aspecto realmente importante para que se pueda progresar por el camino de la iluminación.

La flor de loto tiene ocho pétalos que también representan el Óctuple Sendero de la Buena Ley. Una vez que todos los pétalos están completamente abiertos, eso representa la iluminación total.

PAZ

HAY UN CAMINO...
Femmiel Liezenga

HAY UN CAMINO...

Femmiel Liezenga

Cuando murió H.P.Blavatsky, Annie Besant encontró un poema en uno de los cajones de su escritorio. La primera frase dice:

“Hay un camino, empinado y agreste, rodeado por peligros de toda clase, sin embargo es un camino y lleva al corazón mismo del Universo”.

Las palabras son muy profundas y nos invitan a meditar sobre ellas.

Se afirma que la luz espiritual no nace de opiniones o argumentos. Sin embargo, también se afirma en la Sociedad Teosófica que a todos se les permite tener y expresar sus opiniones. Pero cuando deseamos recorrer el Sendero espiritual ¿es importante tener opiniones y argumentos? Parece ser una contradicción para el lema de la ST, que dice que la Verdad es lo más elevado. Si es así, las opiniones no son de valor alguno. Necesitamos descubrir la Verdad y no necesitamos dedicar mucho tiempo a las opiniones. Para descubrir lo que significa la Verdad absoluta, tenemos que desechar nuestras opiniones e ideas y necesitamos tener una mente abierta, vacía. Una mente que sea receptiva a la Verdad. Admitir que realmente no sabemos da cabida a hollar el camino en silencio. En ese silencio no cuentan opiniones, argumentos o ideas.

‘La Escala de Oro’ que nos fue entregada por los Maestros de Sabiduría a través de HPB, habla de una ‘percepción espiritual sin velos’ y también acerca de ‘dar y recibir consejo e instrucción’. Primero examinemos las palabras ‘dar y recibir consejo e instrucción’. Quizás ahora, en cierto punto, es más importante para nosotros ‘recibir’ consejos e instrucciones, porque quiénes entre nosotros pueden decir: *¡yo sé!* Para poder recibir, uno tiene que permanecer en silencio. Para poder recibir, todas las opiniones tienen que cesar. La Voz del Hablante Silencioso puede ser escuchada solamente con total apertura y con la facultad del aprendizaje.

Examinemos ahora una ‘percepción espiritual sin velos’. ¿Qué podría significar una percepción espiritual sin velos? Parece como que de lo que se habla aquí, es del estado Búdhdico, una consciencia total, no cubierta por ningún velo, ni afectada por pensamientos engañosos. Una percepción espiritual sin velos parece significar no tener conclusiones, sino una percepción que sea universal y total. Es solamente con una mente abierta que podemos abordar lo innumerable. Es una percepción que nos da cabida para *descubrir*.

Algunas personas dicen que el único propósito en sus vidas es llegar a iluminarse. Si uno tiene esta meta, sólo llegar a ser libre de nuestro propio sufrimiento será una meta egoísta. No hay altruismo en tal finalidad y no hay percepción. Pero quizás las personas que dicen esto, significa que desean descubrir lo que ellas son inherentemente; tal vez quieran decir que desean encontrar la fuente real de su existencia.

HAY UN CAMINO...

Femmiel Liezenga

En *Luz en el Sendero* se afirma que para escuchar la Voz del Silencio tenemos que comprender esa guía real que proviene desde *adentro*. Esto muestra que tenemos que aprender a no identificarnos con las cosas efímeras. Puede que sea importante tener conocimiento de la Teosofía, pero si este conocimiento es solamente teórico y realmente no nos cambia, no tiene valor. El conocimiento podría obstruirnos. Tenemos que llegar a la *verdadera* comprensión de que todo lo que nos rodea es solamente transitorio, efímero. Tenemos que aprender a no identificarnos con lo que es temporal.

Hay mucha belleza a nuestro alrededor y tenemos los sentidos para percibirla. Con los sentidos experimentamos y, si estamos abiertos, aprendemos de nuestras experiencias. Pero tan pronto como etiquetamos las cosas y nos identificamos con las experiencias, tan pronto como deseamos continuar las así llamadas experiencias agradables y evitar las llamadas dolorosas, la experiencia se convierte en memoria, cristalizada y estancada. Y llega a ser una repetición de lo conocido. ¿Es posible también aprender de eso que rotulamos como doloroso o desagradable? ¿Es posible no etiquetar en modo alguno?

Si aprendemos a ver todas las cosas como una *expresión* de una única Realidad, aprendemos a no identificarnos con las cosas efímeras. En *A los Pies del Maestro* hay algunas frases para guiarse: 'Desde lo irreal condúceme a lo Real. De la oscuridad condúceme a la Luz. De la muerte condúceme a la Inmortalidad'.

Nosotros tenemos que aprender a liberarnos de nuestras identificaciones. Tenemos que, por así decirlo, aprender a cambiar nuestro punto de vista; enfocarnos más internamente en vez de sólo hacerlo externamente todo el tiempo. De esta manera aprendemos a ser uno con el Silencio, tenemos que permitir que el Silencio se convierta en el centro de atención, entre todo lo que es transitorio. Si permitimos esto, no nos desconcertaremos tanto con todos los acontecimientos del mundo externo. Ellos vienen y van, son solamente transitorios, como las nubes en el cielo.

Podríamos decir: lo mutable es el total de la Manifestación, desde su primera vibración, la más invisible, hacia abajo, hasta la vibración más densa en el plano material. Podríamos decir que el Silencio eterno es la Fuente de esta total Manifestación visible e invisible, que ambas existen *simultáneamente*, el Silencio eterno, lo inmutable; y lo efímero, lo mutable.

Tenemos que aprender a enfocarnos de manera diferente y haciéndolo así, podremos vivir *en* el mundo *sin ser de él*. Significa no refugiarse en una u otra orilla del río de la vida, siendo capaces de permanecer de pie, imperturbable, sereno, aun cuando haya tormenta. Nosotros podríamos usar las palabras 'conciencia sin opción'.

HAY UN CAMINO...

Femmiel Liezenga

Cuando alguna vez tengamos una visión, será solo una vislumbre de lo inmutable, veremos todas las cosas transitorias bajo otra luz. Aprenderemos a sorprendernos y a sentirnos envueltos en un misterio que tratamos de descubrir, no con nuestra mente sino en el silencio. Aprendemos solamente con una mente abierta, vacía, permaneciendo en el Silencio y, en ese proceso de aprendizaje, la humildad entra en existencia de una manera natural, sin ningún esfuerzo.

Cuando descubrimos el misterio, aunque tan solo sea con un pequeño vislumbre, no podremos traducirlo en palabras porque está más allá de las palabras, más allá del estado mental, más allá de los pensamientos. Para poder escuchar la voz del Silencio tenemos que llegar a ser *uno* con el Hablante Silencioso.

Luz en el Sendero afirma que la vida misma es nuestro Maestro. Toda experiencia, todo incidente en nuestra vida es nuestro maestro, nuestro gurú. No necesitamos buscar fuera de nosotros un gurú, el gurú está más cerca que nuestras manos y nuestros pies, justo ante nuestros ojos. De nosotros depende si vemos la vida como nuestro gurú, nuestro maestro. Especialmente en medio del dolor y la aflicción hay algo que podemos aprender. De esta manera nos volvemos cada vez más sensibles y conscientes de la belleza oculta en nuestro más íntimo ser y también a nuestro alrededor. Quizás de esta manera el ruido se aleje y tal vez, por primera vez, encontremos el verdadero Silencio y nos volvamos conscientes del desenvolvimiento de la consciencia a niveles más profundos de comprensión.

Entonces, el verdadero Maestro reside en nuestra naturaleza íntima. Si nosotros, aunque solo sea una vislumbre, nos volvemos conscientes de la verdad acerca de esta naturaleza, cambiaremos todas nuestras acciones y viviremos de una manera totalmente diferente, aprendiendo sin ningún esfuerzo, muriendo a lo conocido, en el Silencio que no nace en el campo de lo conocido:

Existe un camino, empinado y agreste, rodeado de peligros de todo tipo, pero sin embargo un camino, que conduce al corazón mismo el Universo: puedo decirles cómo encontrar a aquellos que les mostrarán la puerta secreta que sólo se abre hacia el interior, y se cierra rápidamente detrás del neófito para siempre. No hay peligro que un coraje intrépido no pueda conquistar; no hay prueba que una pureza inmaculada no pueda superar; no hay dificultad que un intelecto fuerte no pueda vencer. Para quienes avanzan hay una recompensa que está más allá de toda descripción: el poder de bendecir y salvar a la humanidad; para quienes fallan, hay otras vidas en las que el éxito llegará.

PENSAMIENTOS

БЕЖАНАМИС

PREG. ¿ Y cuál puede ser el deber del teósofo hacia sí mismo?

TEÓS. Reprimir y vencer al yo inferior, por medio del Superior. Purificarse interna y moralmente; no temer a nadie ni a nada, fuera del tribunal de su propia conciencia. No hacer jamás una cosa a medias; es decir, si cree hacer una cosa buena, debe hacerla abierta y francamente; y si es mala, apartarse de ella por completo. Un teósofo tiene el deber de aligerar su carga, pensando en el sabio aforismo de Epicteto que dice: “No te dejes apartar de tu deber por cualquier reflexión vana que de ti pueda hacer el mundo necio, porque en tu poder no están sus censuras, y, por consiguiente, no deben importarte nada”.

La Clave de la Teosofía, H.P.Blavatsky

Si un hombre entiende al yo cuando éste dice “Yo soy El” ¿qué otro deseo puede hacerle desear un cuerpo?

Gemas de Oriente, H.P.Blavatsky

MEDITACIONES

Sin la Meditación el corazón se vuelve un desierto...

J. Krishnamurti

