

EL LOTO BLANCO

AÑO 3 - N.º 6 - ABRIL - MAYO - JUNIO - 1980

LA TEOSOFIA

La Teosofía es un conjunto de verdades que forman la base de todas las religiones, las cuales no pueden ser de exclusiva propiedad de nadie. Ofrece una filosofía que hace la vida inteligible y que demuestra que la justicia y el amor guían la evolución. Pone a la muerte en su justo lugar como un hecho recurrente en una vida sin fin que abre las puertas de una existencia más plena y más radiante. Restablece en el mundo la Ciencia del Espíritu, enseñando al hombre a reconocerse a sí mismo en el Espíritu, siendo la mente y el cuerpo sus servidores. Ilumina las escrituras y doctrinas de las religiones al desvelar sus significados escondidos, justificándolos así ante las barreras de la inteligencia, ya que siempre están justificados ante los ojos de la intuición.

Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades, y los teósofos tratan de vivirlas. Quien desee estudiar, ser tolerante, tenga altas aspiraciones y trabaje de forma perseverante, puede ser miembro de la Sociedad Teosófica, dependiendo de cada uno el llegar a ser un verdadero teósofo.

EL LOTO BLANCO

Revista editada por la
Rama RAKOCZI de la
Sociedad Teosófica Española

Ríos Rosas, 25-1.º Dcha.
Teléfono 442 36 82
MADRID-3

Año III

**Núm. 6. Abril-Mayo-Junio
1980**

Imprime: Imprenta RAM - Palma, 13 - Madrid
Portada de Martín Pinero
Depósito legal: D-41565-1978

EN ESTE NUMERO:

PAG. 3

Festival de Wesak 1980

PAG. 5

Vida espiritual y percepción

PAG. 8

Un Teósofo

PAG. 9

El Karma

PAG. 12

La actualidad humana a la luz del
Karma

PAG. 14

Naturismo Psico-Yóguico

PAG. 18

III Jornadas Teosóficas Ibéricas

PAG. 19

Poesía

PAG. 20

Direcciones de Ramas

La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York el 17 de noviembre de 1875, trasladando el 3 de abril de 1915 su Sede Central en Adyar, estado de Madrás, India.

Sus tres objetivos son:

1.º Formar un núcleo de Fraternidad universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparado de las religiones, filosofías y ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

Su lema es:

**NO HAY RELIGION MAS ELEVADA
QUE LA VERDAD**

Para ser miembro de la Sociedad Teosófica se requiere ser mayor de edad y conocer y simpatizar con sus tres objetivos. A ningún aspirante se le pregunta acerca de sus opiniones religiosas, políticas o filosóficas, pero a cambio se exige de todos la promesa formal de respetar las creencias y opiniones de los demás.

EL LOTO BLANCO no se responsabiliza de las opiniones e ideas vertidas en los artículos y colaboraciones que aparezcan en sus páginas.

Meditación Meditación Meditación

•
Más radiante que el Sol,
más puro que la nieve,
más sutil que el eter,
es el Yo espiritual dentro de mi corazón.

Yo soy ese Yo, ese Yo soy yo.

FESTIVAL de WESAK 1980

por FERNANDO PEREZ MARTIN

Desde que comenzó a editarse nuestra Revista, es ésta la primera vez que mi nombre aparece firmando un trabajo o intervención mía, pues en ocasiones anteriores, y en mi deseo de despersonalizar y de carencia de afán de notoriedad, un seudónimo o el anonimato, han acompañado a cualquier escrito mío precedente.

De forma expresa, rompo por esta vez la línea que me he impuesto, ya que, por alguna razón, ha llegado a mi poder información relacionada con el Festival de Wesak de este año, cuya celebración ha producido no poca confusión, información que deseo compartir para tratar de esclarecer hechos y posturas personales.

Como todos los miembros de la S. T. deben conocer, este Festival tiene lugar en el momento de producirse la luna llena del mes de mayo de cada año, y, por supuesto, este año también se ha celebrado en la fecha, lugar y hora que el Señor Buda estableció.

La celebración del Festival de Wesak, asistiendo a él en la forma que a cada cual le sea dado, y no de otra manera como recomiendan algunas escuelas o sociedades, fue dada a conocer públicamente por la S. T., que, como en otras tantas ocasiones, sirvió de medio externo para hacer saber algo que hasta ese momento había permanecido desconocido exotéricamente.

Al igual que otros muchos miembros de la Sociedad que desean investigar y ampliar sus conocimientos, hace ya muchos años que recibo informaciones de variada índole de diversas fuentes, datos que analizo y a los que trato de aplicar la modesta porción de discernimiento que me es dada poseer. Así es como vengo recibiendo año tras año, una relación que facilita información de las lunas llenas de cada mes con precisión de día y hora, cuyos datos he podido comprobar ser ciertos al cotejarlos en varias ocasiones con los facilitados por el Observatorio Astronómico. Ahora bien, dicha relación recomiendo como apropiada para la celebración del Festival de Wesak la fecha de la luna llena de Tauro, que al ser movable, unos años corresponde a abril y otros a mayo, olvidando o ignorando, que tanto da, lo importante y verdadero.

Personalmente nunca he tenido en cuenta dicha recomendación, y siempre he tratado de celebrar el Festival en el mes de mayo, e incluso así lo he recomendado una y otra vez cuando ha sido oportuno hablar de ello...

Ahora bien, parece ser que este año ha existido una clara influencia en nuestro país para que el error presidiera esta celebración, y personas propensas a ello han hecho hincapié en lo contradictorio de la fecha propugnada por la S.T. y la recomendada en otros medios, amén de que también se indicó que una supuesta comunicación de Adyar sugería celebrar el Festival el día 30 de abril. He de confesar que a pesar de mi seguridad en la fecha verdadera, al hacerse referencia a un comunicado de Adyar, durante unos pocos días me cupo la duda de que en esta ocasión, y por alguna razón desconocida por mí, el Festival tuviera que celebrarse en abril. Por fortuna, la seguridad se impuso al fin a la duda, y traté de llevar a efecto la celebración el día 29 de mayo a la hora apropiada.

No obstante, y en previsión de la posible necesidad de pruebas escritas y en la seguridad de que de Adyar no había podido nacer la información errónea, el día 1 de junio escribí a nuestro Cuartel General, y en efecto, en carta de fecha 10 del mismo mes me comunicaban que «la luna llena de Wesak fue el 29 de mayo», información clara, concisa y escueta que pone las cosas en su justo lugar. La carta en cuestión obra en mi poder para que se puedan efectuar las comprobaciones necesarias.

He tratado, de todas formas, de conseguir datos fidedignos en relación con la supuesta información de Adyar no obteniendo más que la seguridad plena de que dicha comunicación, como se desprende de lo anteriormente manifestado, no se había producido como era lógico, pero, por contra, he llegado a saber que, según parece, el Sr. Jinarajadasa recomendó en cierta ocasión que cuando en el mes de mayo coincidieran dos lunas llenas, el Festival de Wesak debía celebrarse en la primera de ellas, y en base a este razonamiento, de cuya veracidad no dudo en absoluto por no estar en posesión de elementos de juicio que lo contradigan, se recomendó la celebración del Festival de este año en la luna llena de abril. Pero en el año en curso, el único mes que tiene dos lunas llenas es marzo, exactamente los días 1 y 31, mientras que mayo, como el resto de los meses del año, tiene una sola luna llena en la fecha ya mencionada.

Ignoro, como es lógico, cuáles han sido las razones que han impulsado a recomendar el cambio de la celebración de mayo a abril, pero de lo que no hay duda es que las falsas interpretaciones y los errores se esparcen con gran celeridad y que nuestra naturaleza inferior está siempre más dispuesta a aceptarlos que a considerar la realidad y la verdad de las cosas.

En el Boletín de una Rama, se ha corregido a mano la fecha correctamente impresa por la recomendada posteriormente, lo que habrá ayudado en no poca medida a crear más confusión al inducir a un cierto número de personas a que de forma errónea celebren el Festival de Wesak casi con un mes de anticipación, con lo que esas personas habrán perdido la ocasión posible de asistir a la conmemoración, ya que lo que está seguro es que quienes se hayan esforzado, aunque sea sinceramente, en celebrar el hecho en abril, no han celebrado nada, y no sólo en nuestro país, por las razones ya apuntadas, sino en otros lugares del mundo como consecuencia de las indicaciones falsamente esparcidas.

Es de esperar, y tal es mi muy sincero deseo, que en las anteriores líneas se vea una noble y fraternal intención de aclarar dudas y de hacer que la verdad prevalezca sobre el error y la confusión, teniendo en cuenta que si no se hubiera tratado de uno de los eventos anuales que los miembros de la S.T. siempre hemos de tener presente por su importancia, el silencio, como en otras ocasiones precedentes, habría sido la postura que habría adoptado.

Fraternalmente.

VIDA ESPIRITUAL Y PERCEPCION (I)

Dr. I. K.
Taimni

La Sabiduría Divina que se designa como Brahma Vidya en el Hinduismo y Teosofía en el pensamiento Occidental, no es esencialmente un sistema de conceptos filosóficos y religiosos o una filosofía de vida, sino una REALIDAD viviente que sólo se puede percibir cuando se cumplen ciertas condiciones en la mente y el corazón. Si, por lo tanto, deseamos saber qué es la Sabiduría Divina en su más íntima esencia y experimentar la Verdad Suprema que se trata de comunicar en las supremas doctrinas del Ocultismo, debemos traducir nuestras ideas espirituales en vida espiritual para lograr las condiciones requeridas de mente y corazón. La determinación de conocer esta Realidad directamente en la etapa final y de proveer gradualmente las necesarias condiciones para este propósito, deben estar siempre presentes, y la adquisición de conocimiento intelectual de Teosofía debe ser subordinado al esfuerzo en esta dirección en la práctica del conocimiento intelectual, pues sin un interés dinámico y esfuerzo serio para la transmutación de este conocimiento teórico en percepción real y experiencia concreta de las realidades de la vida espiritual, deviene en gran medida superflua en relación a la misma naturaleza y propósito de este supremo y único conocimiento que se conoce como BRAHMA VIDYA.

La Sociedad Teosófica o cualquier organización similar dedicada al estudio teórico y a la divulgación de las verdades de la vida espiritual, pueden, en el mejor de los casos, ser consideradas como la parte externa del Templo de la Sabiduría Divina. Pero sin un número considerable de estudiantes y aspirantes que se dediquen seriamente a la experimentación de las verdades de la Sabiduría Divina, y sin un recóndito núcleo de almas iluminadas que hayan realizado la Verdad Suprema y estén en contacto con las Realidades internas, la Sociedad carecería de sen-

tido como la sola parte exterior de un templo sin las separaciones intermedias y el santuario. Tal Sociedad puede, sin duda, promover una muy amplia difusión de ideas concernientes a las realidades e ideales de la vida espiritual y así preparar la base para el incremento gradual de la visión espiritual y la realización de las verdades espirituales. Pero sin los esfuerzos bien dirigidos y difundidos en una gran escala para llevar adelante este trabajo en los dominios más profundos de la experiencia y la realización, el trabajo de la Sociedad está destinado a permanecer en gran medida infructuoso y tal vez superfluo.

Si bien el progreso de la vida del espíritu resulta no solamente el de adquirir una percepción cada vez más profunda de las verdades espirituales sino también el de expresarlas en la vida del individuo, es necesario recordar que esta expresión está basada en gran medida en la percepción y no en la deliberada regulación de la propia vida de acuerdo a un definido y rígido código de conducta. La vida es una expresión natural de lo que percibimos directamente o sentimos intuitivamente y no una ciega continuación de lo que otros piden que hagamos. Tiene por lo tanto la cualidad de la frescura, la naturalidad y la falta de esfuerzo que es o que inmediatamente atrae a la gente y silenciosamente afecta su vida y sus puntos de vista.

Tomando por ejemplo la práctica de la hermandad. Un individuo que sabe que toda vida es una, o por lo menos lo siente intuitivamente, actúa hacia los demás con verdaderos sentimientos de simpatía y ternura y los ayuda bajo toda circunstancia, con naturalidad y sin esfuerzo. Mientras que los que practican la hermandad como un ideal intelectual sin tener ninguno de los sentimientos

fraternales y simpatía, pueden, a lo sumo, conformarse a un código externo de comportamiento que carece de calor y de capacidad para inspirar confianza a los otros.

Comprenderemos la importancia de lo dicho anteriormente si recordamos que ese real conocimiento respecto a las verdades de la Sabiduría Divina no es, como en el caso de otras ramas del saber, un asunto de comprensión intelectual, sino de percepción espiritual, lo que realmente significa que esas verdades no permanecen como ideas interesantes aún inspirantes, sino que son realidades de experiencia directa. La verdad es reflejada como tal, en su forma real, en el campo de nuestra conciencia, y no solamente como una sombra en la pantalla de la mente.

Esta percepción espiritual que vamos a considerar es una experiencia muy extraordinaria y ya que es de la misma esencia de **Brahma Vidya**, el aspirante a la Auto-realización debe comprender su naturaleza y aprender a distinguirla de la comprensión intelectual con la cual frecuentemente se la confunde. Es de la naturaleza de una nueva clase de percepción y permite a todo lo que está presente en nuestra conciencia a verse, como si fuera, en una nueva luz o desde una superior dimensión.

Produciendo esta transformación espiritual interna en conciencia, el **SADHAKA** debe refinar o agudizar progresivamente su facultad perceptiva de manera que pueda percibir incrementada y profundamente la significancia de los contenidos de su mente, sin cambiar la naturaleza de los mismos. Este es un proceso de agudizamiento o refinamiento, el cual, llevado al extremo, permite percibir la Realidad Última que subyace y contiene al universo manifestado, pero permanece desconocida por falta de percepción.

La verdad señalada en el párrafo anterior está claramente explicada en el siguiente bien conocido **MANTRA** de los Upanishads: **DRSYATE TVAGYAYA BUDDHYA**, «La Realidad puede ser vista solamente a través de una percepción penetrante».

Buddhi, como bien sabemos, es la facultad o poder de percepción y así el **MANTRA**

anterior significa que la realidad solamente puede ser penetrada agudizando gradualmente el poder de percepción. Este poder no es obtenido del todo súbitamente. Es un asunto de lento crecer que ocurre cuando los vehículos se hacen de más en más sensitivos y la mente cada vez más pura por una **SADHANA** sistemática.

De acuerdo a la literatura Yóguica hay siete etapas en el desarrollo de este creciente poder de percepción, como se señala en el aforismo II-27 de los Yoga Sutras: «Su (del Purusha) Iluminación se alcanza en siete etapas». Examinando la naturaleza de esas siete etapas de Iluminación descritas en detalle en la literatura Vedántica, encontramos que no son más que gradaciones del poder de percepción que capacitan al Yogui para ver un significado más profundo en los mismos hechos de la existencia que lo rodean.

Debe recordarse en este contexto que a medida que se logra un conocimiento más profundo en el **SAMADHI**, no permanece confinado a dicho estado, sino que se filtra gradualmente dentro del estado de conciencia vigílica y aparece como un poder de percepción más y más penetrante o **SUKSHMA BUDDHI**. Este poder penetrante de percepción encuentra su culminación en la última etapa, cuando el Yogui es capaz de mirar a través de todos los estados intermedios de manifestación y devenir consciente de la Realidad Una de la cual se derivan. Este infiltrarse del conocimiento directo logrado en el **SAMADHI** hacia la conciencia de vigilia, se conoce como **SAHAJA SAMADHI** o «Samadhi fácil», lo que significa un estado natural o sin esfuerzo de **SAMADHI**.

Lo que se ha dicho anteriormente mostraría la tremenda importancia de refinar o agudizar la facultad perceptiva conocida como Budi. La mayoría de los aspirantes, y especialmente los de tipo académico padecen la idea errónea de que deben adquirir más y más conocimiento intelectual y llenar sus mentes con ideas para ser capaces de conocer las verdades de la vida interior y finalmente la última Verdad de la existencia. Así, leen libros y más libros y acumulan fragmentos de información en sus mentes sin ejercitar nin-

guna clase de discriminación en la materia. Y cuanto más tiempo dedican a esta tarea de indiscriminada acumulación de conocimiento puramente intelectual, tanto menos tiempo dedican a la reflexión, meditación y otros aspectos de la SADHANA. El resultado de este esfuerzo mal dirigido para engrosar intelectualmente lo más rápido posible, es imitar a lo que sucede cuando tratamos de comer más y más alimento para devenir más fuertes físicamente, sin suficiente ejercicio para digerir o asimilar tala limento. Hay indigestión intelectual y la mente se llena y sobrecarga con ideas semi-digeridas que oscurecen la percepción.

En la verdadera SADHANA y preparación para el Yoga, el esfuerzo está dirigido principalmente hacia el desarrollo del poder penetrante de percepción y no hacia la acumulación no esencial, aunque interesante, concerniente a los hechos ocultos. Esto es lo que SVADHYAYA, una de las tres principales técnicas constituyentes del KRIYA YOGA, implica realmente. La adquisición de conocimiento esencial concerniente a la filosofía y técnica del Yoga practicando SVADHYAYA, es solamente el primero y menos importante paso. Este conocimiento es meditado una y otra vez para descubrir su significado interno oculto y transformarlo en parte integral de la propia vida. Este proceso es reforzado por otras prácticas como JAPA, etc., que también forman parte del SVADHYAYA. De este modo se consigue no solamente la gradual asimilación del conocimiento teórico esencial, sino también el progresivo agudizamiento del poder de percepción que permite al Yogui convertirse en consciente de las verdades **ultérrimas** de la existencia en las mismas cosas que lo rodean y en las cuales no veía más que los hechos monótonos de la existencia ordinaria.

El referido proceso de devenir conscientes de las realidades más profundas de la vida debido al aguzamiento de la facultad de BUDI puede ser considerado como el comienzo de nuevas dimensiones de la conciencia que tiene lugar cuando pasa de un mundo con menor número de dimensiones a otro de mayor número de ellas. La expansión generalmente ocurre primero en SAMADHI y luego

se infiltra gradualmente al estado de conciencia vigílica normal. Ningún cambio de vehículo o ambiente está involucrado en este proceso, ya que es realmente materia del centro de conciencia, pasando a un nivel más profundo de sí mismo a través de MAHABINDU.

Es necesario asir plenamente el significado de lo que se ha dicho anteriormente si hemos de comprender la filosofía y técnica del JNANA YOGA. La mayoría de los estudiantes de yoga encuentran muy difícil lograr una idea clara de la filosofía y técnica del JNANA YOGA. Es muy evasivo, indefinido y árduo el formular esto en un sistema de pensamiento claramente definido. La razón de ello reside en el hecho de que el JNANA YOGA está basado en desarrollar gradualmente el poder penetrante de percepción a través de la práctica combinada de VIVEKA Y VAIRAGYA. Lo que se ha dicho en los párrafos anteriores ayudará por lo tanto al estudiante a comprender en alguna medida el fundamento de este sistema de Yoga y su lugar en la más amplia filosofía del Yoga en general.

En los Yoga-Sutras de Patanjali, este poder de percepción se llama VIVEKA KHYATI, que significa el poder o facultad de discriminación entre lo ilusorio y lo real, o en otras palabras, ver lo Real en lo irreal o devenir consciente de lo Real en lo irreal. Porque el propósito del Yoga es devenir consciente de esa Realidad de la cual todo el universo se deriva y ser así capaz para ver la manifestación toda como una expresión de esa Realidad. Sólo esto puede liberar al Yogui de las ilusiones, limitaciones y miserias de la vida. El propósito real del SAMADHI, la técnica esencial del Yoga, es en verdad desarrollar este penetrante poder de percepción, paso a paso, hasta que el Yogui esté en condiciones de ver a través de todos los estados intervinientes de la mente y percibir la Realidad que subyace más allá y también dentro de ellos.

Si el desarrollo del poder penetrante de percepción es la técnica esencial del JNANA YOGA, entonces ésta es una parte integral y mayor de la técnica Yóguica esbozada en los Yoga-Sutras de Patanjali.

UN TEOSOFO

QUIEN ES

QUIEN NO ES

Es fácil llegar a ser un teósofo. Cualquier persona, aunque no pertenezca a la Sociedad Teosófica, de capacidad intelectual corriente y con inclinación hacia la metafísica, de vida pura, inegoísta, que halle más placer en ayudar a su vecino que en recibir ayuda de él, quien esté siempre dispuesto a sacrificar su propio placer para ayudar a otros, quien ame la Verdad, la Bondad y la Sabiduría por ellas mismas y no por lo que puede recibir de ellas, ese es un Teósofo.

Quien no practique el altruismo, quien no esté preparado para compartir su último bocado con el que sea más débil o más pobre que él, quien no se preocupe por ayudar a su hermano, el hombre, no importa a qué raza, nación o credo pertenezca, cuando al hallar a alguien sufriendo se vuelva sordo al grito humano de miseria, quien oye hablar mal de una persona inocente y no hace nada para defenderla como lo haría para su propia defensa, ese no es Teósofo, aunque sea miembro de la Sociedad Teosófica.

La Teosofía no debe ser solamente una colección de verdades morales, un conjunto de ética metafísica resumida en disertaciones teóricas. La Teosofía debe ser llevada a la práctica, y con ese propósito debe ser liberada de discusiones inútiles y palabrerías retumbantes. Debe hallar expresión objetiva en un código general de vida, íntimamente saturado de su espíritu, el espíritu de la mutua tolerancia, la caridad y el amor. Sus seguidores deben dar ejemplo de moral sincera y aplicada antes de tener derecho a señalar, aun cuando ello sea con espíritu de gentileza, la ausencia de una ética, unidad y sinceridad de propósito similares en otras asociaciones o individuos.

La misión de la Teosofía es la expresión de claras e inequívocas normas de ética y deberes que puedan satisfacer del modo mejor los sentimientos de altruismo y justicia que moran en nosotros, y modelar estos conceptos para aplicarlos en aquellas formas de la vida cotidiana que mejor se presten para ello. Es este el deber común, el primero de todos quienes deseen laborar conforme a aquellos principios. Es un deber que exige extenuante y perseverante esfuerzo, pero que os conducirá insensiblemente al progreso, sin seguir dejándoos la posibilidad de que alimentéis aspiraciones egoístas allende los límites trazados. No os detengáis a hacer parangones antifraternales entre la labor que habéis hecho y la que haya hecho vuestro vecino y hermano en la Teosofía, porque nadie tiene obligación de ejecutar una obra mayor que la que su fuerza y capacidad le permitan.

H. P. BLAVATSKY

EL KARMA (I)

por Annie Besant

Todo teósofo debe comprender bien lo que se entiende por la palabra Karma, que procede del idioma sánscrito.

Emerson, el gran escritor americano que en su tiempo fue el primero y único que en los Estados Unidos estuvo en posesión de un ejemplar traducido del Baghavad Gita, declara en el estudio hecho por él acerca de este gran libro, que la acción lleva en sí misma tres elementos que la integran, la cual siendo en sí un simple acto, es a la vez trina en su esencia intrínseca, pues lo ha ocasionado el deseo, el pensamiento y la acción propiamente dicha, debiéndose distinguir a un tiempo la función de desear de la de pensar.

Aunque, como acabo de decir, todo teósofo debe saber lo que es Karma, no obstante, he observado numerosas confusiones e ideas equivocadas a este propósito en algunos miembros de nuestra Sociedad. Ciertamente estos errores se manifiestan numerosos en la colectividad, pero es evidente también su existencia entre los miembros de la Sociedad Teosófica, que no se han formado idea clara y precisa de lo que se trata al hablar de Karma.

Algunas veces se cree que si un hombre ha sido víctima de un accidente, por ejemplo, no es ello motivo para ayudarle, porque tal es su Karma. Este es un medio muy fácil sin duda de zafarse, de esquivar el cumplimiento del deber. Lo mismo ocurre en lo tocante a una nación. «Es su Karma», se dice, y se renuncia así a trabajar en las reformas necesarias para destruir la tiranía.

Solamente estos dos ejemplos, demuestran ya el error en que están muchos al hablar del Karma, y como este término se aplica igualmente a la conducta del hombre, se comprende que puedan seguirse consecuencias evidentemente malas a causa de tal equívoco.

Para comprender el Karma es preciso empezar por darse cuenta primeramente de que Karma es, como dicen los hindúes, eterno, esto es, que siempre ha existido, que siempre existirá, que no tuvo principio ni tendrá fin. Se puede decir también en términos distintos que expresen la misma idea: lo que existe, ha existido siempre; lo que no existe, es imposible que pueda ser.

Ya he aludido a una teoría metafísica emitida por filósofos cuyo desarrollo cerebral les ha dado la facultad de pensar con claridad acerca de las cosas más sutiles. Hablando de la Vida infinita, referente a Dios, nos dicen: todo lo que existe está dentro de esta Vida, todo lo que puede existir existe dentro de esta Vida, todo lo que se pueda concebir que exista, existe ya incluido en esta Vida y existe siempre... Si sois capaces, por un instante, de aceptar esta idea, en ella tendréis la base para la comprensión del Karma; todas las existencias que hay dentro de la Vida infinita existen en ella juntas y al mismo tiempo, nada de pasado, nada de presente, nada de futuro, todo es siempre existente.

De consiguiente, pueden concebirse todas las existencias situadas unas junto a otras en esta Vida eterna, como también el nexo que las une y relaciona.

Mas ya que todas las existencias existen al mismo tiempo, no cabe aquí tratar de lo que nosotros llamamos Universo, pues el tiempo y el espacio desaparecen. Solamente cuando las existencias quieren manifestarse en un universo, aparecen sus ilusiones de tiempo y espacio por la sucesión de seres y el intervalo que los separa.

Procurad representaros esta idea en vuestra mente; comprenderéis mejor el modo de ser de lo que llamamos Karma.

Cuando todo existe en el presente, cuando no hay pasado ni futuro, enseguida aparece la idea de un lazo que lo une todo, y solamente cuando esta Vida empieza a manifestarse, al crearse a sí misma en el Universo, aparecen dos ideas necesarias, que están en cada uno de nosotros y que se las llama ideas innatas. Al manifestarse, es preciso hacerlo en sucesión: he aquí el tiempo; las porciones de Vida manifestada, es preciso que lo sean en seres diferentes unos de otros: he aquí la necesidad de la idea de espacio.

Para vosotros, para mí, para todos los seres que están en este instante en nuestro sistema, el tiempo existe bajo forma de sucesión, por otra parte, en todo nuestro alrededor, existe espacio bajo forma de separación. No obstante, tiempo y espacio no son más que dos ilusiones.

Cuando comienza esta manifestación, la vida inmensa, universal, eterna, de la que acabo de hablaros, toma un nombre: el Logos, se dice en griego, y el Evangelio de San Juan empieza con estas palabras: «En el principio era la palabra, el Verbo».

La palabra, el Verbo, es un medio por el cual se expresa uno mismo, un método de expresión, y así, el Verbo resulta la palabra más adecuada para representar la Vida infinita que ha querido limitarse, y de una parte de ella misma, hace surgir un sistema.

Por la palabra nos entendemos unos a otros y por la Palabra ha podido limitarse la Vida infinita dentro de un sistema con la ilusión de ser separados, a fin de desarrollar la expresión viviente de sí misma.

Leemos en la Escritura hebrea que Dios creó al hombre a imagen de su propia eter-

nidad, lo cual significa que en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres vivientes del sistema solar, Dios existe, y esta existencia es eterna. He aquí verdaderamente el fragmento de alma que es el hombre, y no puede perecer porque está hecha a imagen de la eternidad de Aquel que se ha limitado a sí mismo con el fin de que un universo pudiese manifestarse.

Así es que, existiendo esta sucesión, necesaria para la manifestación, hay un lazo que conecta todos estos seres que van sucediéndose en nuestro sistema; he aquí lo que, verdaderamente, es el Karma.

La causa, las consecuencias, tal es la definición de Karma. Pero lo aceptamos como una ley; hablamos de la ley de Karma. ¿Qué debemos, pues, entender por esta denominación?

Para muchos yo creo que esta palabra «ley» les da una falsa idea de Karma. En el mundo en que vivimos existen leyes hechas por un Parlamento, por un rey, un emperador, una república. La ley, en este caso, es un mandamiento proveniente de alguna autoridad y cualesquiera que intente evitar someterse, puede ser castigado.

No hay que robar, se dice. Que un malhechor no obedezca este mandamiento y será castigado, si se le prueba este delito. Pero entre el robo cometido y el castigo consiguiente, dictado por la ley, no existe lazo alguno; esto hace, en verdad, que las penas establecidas, puedan ser modificadas.

Por ejemplo, existió un tiempo en que a todo ladrón le cortaban una mano con un hacha. Hasta el siglo último, en Inglaterra, para cualquier robo cuya cuantía excediera de cinco chelines, estaba establecida la pena de muerte, tanto es así, que todos los lunes se ejecutaban en Londres una docena de desgraciados.

Hoy día el ladrón es castigado con cárcel. Y la ley puede aún ser cambiada, suavizada; siempre pueden modificarse los resultados que entrañan la violación de una ley.

Lo que denominamos ley, no es, pues, de hecho, más que una disposición o mandamiento emanado de una autoridad recono-

cida, la cual dicta, para una transgresión de lo mandado, una pena más o menos aflicta, modificable siempre a su voluntad.

Karma es algo muy diferente, no se trata ya de un mandato, sino de una consecuencia. Karma es así todavía una ley, pero una ley de la naturaleza y en nada proveniente de una autoridad, ni humana, ni divina.

El resultado, no diré yo de una violación de esta ley, porque no pueden violarse las leyes de la naturaleza, sino el resultado de una acción llevada a cabo, de una mentira, por ejemplo, es derivar una mala condición para el carácter, disminuye la cualidad de veraz que posee quien así procede.

Este es el único resultado kármico, pero es invariable. Los que rodean a un mentiroso pueden estar convencidos de que no ha dicho la verdad, mas esto poco importa desde el punto de vista del resultado kármico, la consecuencia de la mala acción, se traduce en el carácter del individuo. El carácter no se afecta en nada por la pena que un hombre o una sociedad impongan, pero sí que es modificado por la consecuencia absolutamente natural del acto, a la cual nadie puede sustraerse.

Cuando los sabios, después de haber estudiado los fenómenos de la naturaleza, han comprobado que ciertas consecuencias obedecían siempre a una causa determinada, se explica que hayan podido concebir la idea de que no somos libres si vivimos en el reino de la ley natural, si esta ley no puede ser, no diré yo violada, sino ni siquiera ignorada sin que se manifieste arrollando al que la ignoró, así como presta su ayuda a quien está de acuerdo con ella, se comprende perfectamente que una opinión tal haya podido abrirse paso.

Las leyes de la naturaleza actúan por una sucesión de hechos determinados y precisos; en efecto, representemos por A, B, C, D, una serie de acciones que formen una sucesión siempre constante, de tal manera que A, sea siempre seguida de B, B de C, y C de D. Tenemos aquí una ley de la naturaleza,

no será un crimen, ni siquiera una falta, quebrantar una de estas leyes; no obstante la naturaleza se encargará de demostrarnos, en consecuencia, que no pueden contravenirse impunemente.

Sin embargo, no somos esclavos de estas leyes, porque es posible descubrir otras que las contrarresten, es decir, se pueden encontrar leyes que se opongan unas a otras y establecer entonces un equilibrio que permita al hombre moverse libremente entre ellas. No es romper una ley de la naturaleza el neutralizarla por el descubrimiento de otra que se oponga a la que nos causa un trastorno que deseamos evitar.

No será, pues, del caso creernos esclavizados, sino, por el contrario, rescate de nuestra libertad, el hallar el medio de atemperarnos a las leyes.

Puede citarse un ejemplo muy fácil de entender. Es sabido que el agua hierve a 100° al nivel del mar; a esta temperatura puede hacerse una buena infusión de te; si ascendemos a una alta montaña y queremos allí prepararnos el te, comprobaremos que hirviendo el agua a 80°, por ejemplo, en aquella altura, esta bebida ya no resulta lo que debe ser. Un ignorante diría: «esto es una contrariedad, pues haciendo mucho frío, yo no puedo tomar te, parece que la naturaleza se opone a que pueda prepararlo». Mas el hombre inteligente ha encontrado un medio de poder hacer buen te en todas las altitudes, ha inventado un recipiente con válvula de existencia por la que no puede escapar el vapor hasta que su presión interna llegue a la que tiene la atmósfera al nivel del mar y así puede la temperatura subir hasta los 100° antes de hervir. Por este medio puede el turista hacer su te a beneficio de las leyes de la naturaleza que, interpretadas con limitación de ignorancia, parecían oponerse a ello.

He aquí el medio de manipular con las leyes naturales, cumpliendo la condición precisa del conocimiento de las mismas.

(continuará)

La adivinación es la clave de la amistad que existe entre los hombres y los dioses.

PLATON

La actualidad humana a la luz del Karma

Por Antonio Alonso Vital
ALAJAR (Huelva)
1-6-80

Sin la vivencia de la Fraternidad, y de la Solidaridad humana como consecuencia, los problemas que tiene planteados la humanidad en este período de transición que va de la «era individualista» a la «era de la cooperación», no tienen otra alternativa que:

- la plena rectificación, lo que determinaría una atenuación de los efectos, o
- la gran revolución y la guerra mundial subsiguiente.

Al día que escribo estas líneas, nos hallamos en una situación tan tensa, que en cualquier momento puede saltar la chispa que comience la guerra mundial.

Decimos, muchos lo afirman también, que tiene la culpa determinado país, y éste replica que son los otros los culpables. Ambas afirmaciones son válidas aunque aparentemente paradójicas.

La vida, y los hombres en la acción, estamos regidos por una Ley Cósmica o Divina que se denomina de Causa y Efecto o Karma para los hindú-asiáticos. Las acciones del individuo humano ejercitando el libre albedrío, así como las colectividades por ellos formadas, las naciones, entre otras, están también sometidas a dicha Ley de Causa-Efecto. Luego, «cosechamos lo que sembramos» en tanto que individuos, así como partícipes en las agrupaciones humanas o naciones a las que pertenecemos.

Los efectos que estamos observando hoy corresponden a causas promovidas por los hombres y naciones que están en conflicto grave. Unos y otras han fabricado armas de guerra, y éstas son siempre ofensivas como tales. También han generado injusticias sociales y han fomentado ambiciones de expansiones territoriales.

Llega un momento o período histórico en que surge el conflicto de intereses varios, o, dicho en otros términos, que los efectos de las causas actuantes, se actualizan, es decir, llega

el momento de «cosechar lo que se ha sembrado». Y las armas de guerra, que en ningún momento dejaron de ser ofensivas aun cuando se mantuvieran inactivas, entran en juego, se declara la guerra, y a la mayor potencia de las armas y a su más exacto empleo, se las confía, nada más y nada menos, que el ser actores y jueces de tal pleito. ¿Qué más «justa» consecuencia en orden a la Ley Causa-Eefecto? ¿Cabe más injusta consecuencia en relación con la evolución del género humano?

Mientras que el hombre no reconozca y acate por sabia, justa y amorosa la Ley del Karma, y no se considere miembro de la Gran Familia humana, y por tanto trate de vivir en la práctica de la Solidaridad humana, las guerras, las revoluciones y las querellas entre los individuos seguirán teniendo lugar, sin que sirvan para justificarles la clasificación que de «buenas» o «malas», de agresores y agredidos, de liberales y no liberales trate cada bando en lucha de aplicar al contrario.

Habrán episodios determinantes de un conflicto en el que aparezca una de las partes en mejor posición que la otra, pero esto será el resultado de no tener una visión de conjunto, y de estar observando desde emplazamiento de diferente posición geográfica, política o racial, lo cual hace creer a los componentes de los bandos en pugna que son mejores o que tienen más razón que los oponentes.

Pero, insisto y repito, que solamente el reconocimiento y acatamiento de la Ley de Causa-Efecto, la afirmación de que somos la Gran Familia humana viviendo y actuando para conseguir una meta evolutiva última, la perfección, y la Solidaridad Humana como Ley y medio de la convivencia entre hermanos, es la única actitud y acción para acabar con el EGOISMO que es el verdadero enemigo, entre otros, que conduce a las revoluciones, querellas y guerras.

¡Que el discernimiento se imponga a la pasión! ¡Que el altruismo prive sobre el egoismo!
¡Que la Luz del UNO, la grande y única, encienda la que está latente en cada ser humano y le ilumine!

En el silencio mucho más que en el sonido, se conocen todos los mundos, pues el silencio es el puente entre vida y vida, y el sonido es el puente entre forma y forma.

=====

G. S. ARUNDALE

Las limitaciones impuestas al Ego por la herencia familiar son las consecuencias exactas de las vidas anteriores de ese Ego.

=====

W. Q. JUDGE

No es la posesión de la virtud lo que constituye la dicha, sino el uso que se hace de ella.

=====

ARQUITAS

Entra en casa del sabio. Esté o no en ella, siempre saldrás mejorado.

PITAGORAS

Naturismo Psico-Yóguico - 7

Digestión y Asimilación de los alimentos

por Evolución

Al seleccionar los alimentos debemos preferir siempre los que sean de la época, por ser los que están en mejores condiciones naturales. Y además son los más económicos.

También interesa que sean del lugar, ya que hombres y plantas del mismo lugar están en la más perfecta simbiosis y armonía, y por tanto, benefician nuestra salud.

Todas las frutas y verduras deben consumirse preferentemente en su estado natural, siempre que su naturaleza lo permita. Así pues, las frutas y verduras deben consumirse crudas, a fin de que no pierdan en las manipulaciones culinarias las vitaminas y sales minerales que contienen.

En cada comida, los alimentos crudos deben consumirse al principio, o bien alternándolos con los cocinados. De esta manera facilitaremos la digestión.

Las verduras no deben dejarse en agua mucho tiempo, ya que ésta arrastraría las sales minerales que contienen dichas verduras, con el consiguiente empobrecimiento de minerales que serían tirados con el agua. Sólo deben lavarse bien bajo el grifo, para eliminar todas las suciedades e impurezas que contengan.

Los recipientes de cocina que se deben utilizar, como ollas, cacerolas, platos, cazos, etc., deben ser de materiales que no aporten sabores desagradables o nocivos a los alimentos; los más recomendables son los de cristal, loza, barro cocido, esmaltados, acero inoxidable. No deben utilizarse los de cobre, o sus aleaciones, zinc, aluminio, hierro, etc.

La masticación de los alimentos es el primer acto que efectuamos para nutrirnos.

Sin una buena masticación e insalivación no podrá haber una correcta digestión y posterior asimilación. De ahí que tenga tanta importancia en el proceso digestivo la masticación e insalivación de los alimentos.

Debe masticarse cada bocado un número de veces tal, que se reduzca a papilla muy fina en la boca. Procurar que antes de pasarlo al estómago se haya reducido a líquido cada bocado, con el aporte de saliva correspondiente.

Los yoguis dicen que debe masticarse cada bocado entre 50 y 70 veces, para así extraer del alimento todo su contenido alimenticio, inclusive el «prana» o energía vital que contiene cada alimento, ya que dicho «prana» se absorbe principalmente por la lengua.

Debemos tener en cuenta la regla de oro de la masticación e insalivación que dice: BEBA LOS SOLIDOS Y COMA LOS LIQUIDOS.

La digestión gástrica no se reduce a una permanencia inerte de los alimentos en el estómago, sino que contribuye a ella de un modo importante la motilidad gástrica, que hace posible se realice de un modo perfecto la mezcla de los alimentos con el jugo segregado. La permanencia en el seno del estómago es muy variable, y depende, sobre todo, de la composición de la comida, pues mientras que la leche ha pasado casi totalmente al intestino al cabo de una o dos horas, una comida mixta corriente puede encontrarse en él pasadas cuatro horas, y si es muy rica en grasas, hasta después de las cinco horas.

Una vez terminada la digestión gástrica se abre la válvula pilórica, que franquea el paso al duodeno, primera porción del intestino delgado, donde comienzan a actuar sobre el alimento las secreciones del páncreas, de las glándulas intestinales y la del hígado o bilis, que contribuyen a que termine de realizarse la fase más importante de la digestión: el desdoblamiento de los carbohidratos, las grasas y las proteínas en sustancias solubles en el agua y capaces de ser absorbidas por la mucosa intestinal.

Todos los jugos que se vierten en el duodeno tienen una reacción alcalina, por lo que neutralizan el ácido clorhídrico que, procedente del estómago, contiene el quimo, transformándolo en cloruros.

El organismo asimila de los alimentos que pasan por nuestro aparato digestivo todo lo que necesita para su correcta nutrición. Es de señalar, que por mucho alimento que tomemos de una clase determinada, el organismo sólo tomará el que necesite para su correcta nutrición y el resto lo expulsará al exterior por los mecanismos de eliminación.

Por tanto, debemos cuidar siempre que las cantidades de alimento ingeridas, y su proporción: en hidratos de carbono, proteínas y grasas, sean las adecuadas para cubrir las necesidades de nuestro organismo, pues los excesos que tomemos no sólo no nos aportará ningún beneficio, sino que nos perjudicará, ya que sometemos nuestro aparato digestivo a un trabajo excesivo para digerir un alimento que por no necesitarlo el organismo tendrá que gastar unas energías en digerirlo y eliminarlo, o lo que es aún peor, puede acumularlo en forma de grasa, lo cual, nos puede perjudicar aún más.

Por eso, para facilitar la digestión y que los procesos de asimilación, nutrición y expulsión sean sólo los necesarios, es imprescindible que las cantidades de alimentos ingeridas sean sólo las necesarias, y no más.

La absorción en que culmina el proceso digestivo, es un fenómeno esencialmente osmótico, es decir de paso de sustancias —ya aptas para ser asimiladas— a través de membranas (epitelios, mucosas, células). La absorción a través de la piel, por ejemplo, es muy restringida, pero en las mucosas es mucho más intensa así como, sobre todo, a través de las membranas celulares. La absorción digestiva propiamente dicha es máxima en el tramo del intestino delgado, a través de su fina mucosa provista de numerosas vellosidades, que se han comparado a las raíces y raicillas de los vegetales y a cuyo nivel y a través pasan las sustancias ya directamente nutritivas a la sangre que las distribuirá por todo el organismo.

La eliminación de los residuos tiene lugar principalmente con las heces fecales, que tras recorrer el intestino grueso llegan al recto para ser expulsadas en el acto de la defecación. En cuanto a algunas otras sustancias residuales del proceso digestivo, que son solubles, se filtran a través del aparato renal y bajo la forma de diversos compuestos

nitrogenados (urea, ácido úrico, creatinina, etc.) son eliminados por la orina. Por este mismo conducto se desprende también el organismo del cloruro sódico sobrante y también de otros derivados del metabolismo (amoníaco, fosfatos, derivados biliares, urocromógeno, etc.). Por último, con la secreción sudoral se expulsan también algunos elementos de desecho, pero es sobre todo la integridad del filtro renal y el correcto funcionamiento del intestino lo que permite la perfecta eliminación de todas las sustancias residuales del metabolismo.

La nutrición del organismo va precedida de la digestión.

Como hemos dicho anteriormente, la digestión empieza en la boca al masticar e insalivar los alimentos, continúa en el estómago y termina en el intestino delgado.

Como sabemos, los diferentes alimentos: proteínas, hidratos de carbono y grasas, así como los complementos de sales minerales y vitaminas, se subdividen durante el proceso digestivo en sus elementos más simples. Estos micronutrientes son los que una vez absorbidos pasan al torrente sanguíneo y a través del aparato circulatorio son llevados a todo lo largo y ancho del cuerpo,

y cada célula de nuestro ser absorbe o se apropia de lo que necesita, eliminando al mismo tiempo los residuos que tenga en su interior. De esta manera cada célula se apodera e incorpora a su economía la cantidad de nutriente que necesita para seguir viviendo y realizar todas sus funciones, incluida la de reproducción de otras células que irán renovando nuestro cuerpo.

A continuación anotamos los pesos ideales de las personas, en función de su edad, su estatura y el biotipo estructural.

Indicamos el peso sólo hasta los 30 años, ya que lo ideal es que el hombre, a partir de los 30 años, conserve siempre el peso de esa edad. Cualquier variación por encima o por debajo debe considerarse como exceso o defecto.

Se da una tabla para mujeres y otra para hombres.

Para cada estatura y edad se dan tres pesos diferentes que corresponden a constituciones fina, media y ancha o fuerte, respectivamente.

A las edades intermedias a las que aparecen en la tabla, se deben aplicar también valores intermedios.

Mujeres					Hombres				
Talla en cm.	Peso en kilogramos				Talla en cm.	Peso en kilogramos			
	15 años	20 años	25 años	30 años		15 años	20 años	25 años	30 años
150	42,6	45,3	46,7	47,6	157,5	44,9	48,9	50,7	52,1
	47,1	50,3	51,6	53,0		49,8	54,4	56,2	58,0
	53,0	56,6	58,0	59,8		56,2	61,2	63,0	65,2
152,5	43,5	46,7	47,1	48,5	160	46,2	50,3	52,1	53,5
	48,5	51,6	52,6	53,9		51,2	55,7	58,0	59,3
	54,4	58,0	59,3	60,7		57,5	62,5	65,2	66,0
	44,8	47,6	48,5	49,8		47,6	51,6	53,9	55,3

Talla en cm.	Peso en kilogramos				Talla en cm.	Peso en kilogramos			
	15 años	20 años	25 años	30 años		15 años	20 años	25 años	30 años
155	49,8	53,0	53,9	55,3	162,5	53,0	57,5	59,8	61,2
	55,3	59,8	60,7	62,1		59,3	64,8	67,0	68,9
157,5	46,2	48,9	50,3	51,2	165	49,4	53,5	55,7	56,6
	51,2	54,4	55,7	56,6		54,8	59,3	61,6	63,0
	57,5	61,2	62,5	63,9		61,6	66,6	69,3	70,7
160	47,1	50,3	51,2	52,5	167,5	51,2	55,3	57,1	58,4
	52,5	55,9	57,1	58,4		56,6	61,2	63,4	64,8
	59,3	62,5	64,3	65,7		63,4	68,9	71,1	72,9
162,5	48,9	51,2	52,5	53,9	170	52,5	56,6	58,9	59,8
	54,4	57,1	58,4	59,8		58,4	63,0	65,2	66,6
	61,2	64,3	65,7	67,5		65,7	70,7	73,4	74,7
165	50,7	53,0	54,4	55,7	172,5	54,4	58,4	60,2	61,6
	56,2	58,9	60,2	61,6		60,2	64,8	67,0	68,4
	63,4	66,1	67,5	69,3		67,5	73,0	75,2	77,0
167,5	52,1	53,9	55,7	57,1	175	55,7	59,8	62,1	63,9
	58,0	60,7	62,1	63,4		62,1	66,6	68,9	70,7
	65,2	68,4	69,8	71,6		69,8	74,7	77,5	79,3
170	53,9	56,2	57,5	58,9	177,5	58,0	61,6	63,9	65,7
	59,8	62,5	63,9	65,2		64,3	68,4	71,1	72,9
	67,5	70,2	71,6	73,4		72,0	77,0	79,7	82,0
172,5	55,3	57,5	59,3	60,2	180	59,8	63,9	66,1	68,0
	61,6	63,9	65,7	67,0		66,6	70,7	73,4	75,7
	69,3	72,0	73,8	75,7		74,7	79,3	82,4	85,2
175	57,1	59,3	60,7	61,6	183	62,1	65,7	68,4	70,7
	63,4	65,7	67,5	68,4		68,9	72,9	76,1	78,4
	71,6	73,8	75,7	77,0		77,5	82,0	85,6	87,9

El exceso de nutrición es nocivo al cuerpo y al alma.

JAMBLICO

Ser sincero es ser potente.

RUBEN DARIO

III JORNADAS TEOSOFICAS IBERICAS

BARCELONA - 5, 6, 7 y 8 de Junio

Ante la imposibilidad material de que nadie de nuestra Rama asistiera a estas Terceras Jornadas Teosóficas, y no queriendo dejar de hacernos eco de la celebración de las mismas, hemos rogado al hermano Braulio Pérez García que nos facilitara datos bastantes para poder confeccionar una breve reseña que recogiera los hechos más sobresalientes y poder así ofrecérselos a nuestros lectores.

He aquí, pues, dicha reseña.

Comenzaremos por indicar algunas de las personas asistentes, entre las que se puede enumerar a Cesina Bermudes, Guillermina Nobre Santos y su hija, de Portugal, de cuyo país asistieron catorce personas; Jeanine Miller, de Inglaterra; R. Devi, de la India; Leonardo Olazábal, de Bilbao; Antonio Guirao Ros, de Benidorm; V. Olivares, J. Talavera y el propio B. Pérez García, de Madrid, más Salvador Miró, de Mollerusa; Alberto y Montse, de Tarrasa y todos aquellos de la propia Barcelona y ciudades limítrofes. Parece ser que en total hubo una asistencia de 37 personas de fuera de Barcelona.

El día 5 por la mañana se recibió a todos los asistentes. El mismo día por la tarde y en el local de la Rama Armonía, se efectuó la inauguración de las Jornadas con intervenciones a cargo de S. Torra, Cesina Bermudes, Ramón Puig y D. Devi.

El día 6 por la mañana, conferencia a cargo de la Dra. Guillermina Nobre Santos, sobre «La Felicidad y el Desarrollo Espiritual». Por la tarde, en el local de la Sociedad Vegetariana, se celebró un coloquio a cargo de R. Devi al que siguió una intervención de Jeanine Miller que versó sobre el paralelismo de las Filosofías Vedanta y Egipcia para continuar con la proyección de diapositivas de Egipto comentadas por la propia J. Miller.

El día 7, excursión colectiva a Montserrat, para llegar a las 4 de la tarde a Tarrasa, donde los participantes fueron recibidos en el local de la Rama Bakhti de dicha ciudad, donde José Talavera dirigió una meditación y un estudiante de yoga ofreció un recital de sitar. Seguidamente, visita a la Rama Fides de Sabadell, en cuyo local de tan bellos, agradables e importantes recuerdos, fueron todos recibidos, interviniendo V. Olivares y L. Olazábal, con cuya jornada se cumplió el aspecto «turístico» de las Jornadas.

El día 8 por la mañana, intervención de R. Devi, respondiendo a preguntas y proyección en la Sociedad Vegetariana de la película «El Mundo Invisible», rodada en América por los Premios Nobel de Princeton y que trata del átomo, sus radiaciones y muestra el aura humana.

Con estos actos terminaron estas III Jornadas, que, realmente, se interrumpen, para continuar el año próximo en Lisboa.

POESIA

AMA TU RITMO

Rubén Darío.

*Ama tu ritmo y rima tus acciones
bajo tu ley, así como tus versos;
eres un universo de universos
y tu alma una fuente de canciones.*

*La celeste unidad que presupones
hará brotar en ti mundos diversos,
y al resonar tus números dispersos
pitagoriza en tus constelaciones.*

*Escucha la retórica divina
del pájaro del aire, y la nocturna
irradiación geométrica adivina;*

*Mata la indiferencia taciturna
y encarga perla y perla cristalina
en donde la Verdad vuelca su urna.*

Remitir a:

Rama RAKOCZI

Ríos Rosas, 25-1.º
MADRID-3

Direcciones de Ramas

BARCELONA: Rama Armonía. Canuda, 45-47, 2.º Reuniones diarias, excepto sábados.

BILBAO: Rama Dzyan. General Concha, 8, 5.º izqda. Reuniones semanales.

BREDA: Rama Fraternidad. Carretera de Riells, s/n. Reuniones semanales.

CACERES: Rama Zanoni. Diego María Crehuel, 34 - 3.º Reuniones semanales.

JEREZ DE LA FRONTERA: Grupo de Estudio Miguel Moya Moya. Avda. Amontillado, 85.

MADRID: Rama Hesperia. Mayor 1, 2.º Reuniones diarias, excepto sábados.
Rama Rakoczi. Ríos Rosas, 25, 1.º D. Reuniones, lunes y miércoles.

MATARO: Rama Mataró. Llauder, 53. Reuniones semanales.

MOLLERUSA: Rama Maya. San Juan, 44. Reuniones semanales.

PALMA DE MALLORCA: Rama Pax. Aptdo. postal 126. S'Arenal (Mallorca). Reuniones cada segundo y cuarto jueves.

RUBI: Rama Rubi. Príncipe, 43. Reuniones, tercer sábado de cada mes.

SABADELL: Rama Fides. Boscan, 11. Reuniones cada sábado.

TARRASA: Rama Bhakti. Salvador Bus quets, 34. Reuniones cada segundo y cuarto domingo y cada tercer sábado.

VALENCIA: Rama Jinarajadasa. Gibraltar, 21 - 2.º. Reuniones semanales.

La Presidencia Nacional tiene su domicilio en la Vía Layetana, 77, de Barcelona.

Rogamos a cada una de las Ramas cuyos datos figuren incompletos o equivocados, nos hagan saber las correcciones para que aparezcan correctamente reflejados en próximos números.

EL LOTO BLANCO

Boletín de Suscripción

Deseo suscribirme a El Loto Blanco, por un año (cuatro números). Importe: 550 pesetas anuales.

Forma de pago:

() Transferencia bancaria

() Giro Postal

Nombre

Dirección

Población D. P.

c/c n.º 30-282-L Banco Exterior de España. Provincia

Agencia 19. Ríos Rosas, 34. Madrid-3.

Firma,

Declaración de libertad de pensamiento

Como quiera que la Sociedad Teosófica se ha difundido ampliamente por todo el mundo civilizado y cuenta entre sus miembros con practicantes de todas las religiones que no renuncian a los dogmas peculiares de su respectiva fe, conviene tener presente que ninguna doctrina ni opinión, sea quien sea quien la enseñe o mantenga, liga en modo alguno a ningún miembro de la Sociedad, pues todos son libres de aceptarlas o rechazarlas. El único requisito para formar de la Sociedad Teosófica es la aceptación de sus objetivos.

Ningún instructor o tratadista, desde H. P. Blavatski a los actuales, tiene autoridad para imponer sus enseñanzas u opiniones a los demás. Todos los miembros tienen el mismo derecho para adherirse al instructor o a la escuela filosófica que elijan, pero no tienen derecho a forzar a otro a que abrace la misma opinión.

A ningún miembro de la Sociedad se le puede negar el derecho de voto y el de ser candidato a cargos oficiales a causa de las opiniones que mantenga o de la escuela filosófica a que pertenezca, pues las opiniones y creencias no confieren privilegios ni infligen castigos.

Los miembros de la Sociedad Teosófica mantienen y defienden estos fundamentales principios de la Sociedad, obran de acuerdo con ellos, y ejercen su derecho de libertad de pensamiento y el de su consiguiente expresión, dentro de los límites de la cortesía, respeto y consideración a los demás

Libertad de la Sociedad Teosófica

Aunque la Sociedad Teosófica pueda cooperar con otras organizaciones cuyos objetivos y actividades hagan posible tal cooperación, es y seguirá siendo una organización enteramente independiente de cualquiera otra, no vinculada a ningún otro objetivo que no sean los suyos propios, e intenta desarrollar su propio trabajo en la forma más amplia y más abarcante posible, y así se encamina hacia la consecución de sus fines por la realización de sus objetivos y la Sabiduría Divina, que de forma abstracta está implícita en el título de la Sociedad Teosófica.

Ya que la fraternidad universal y la sabiduría son indefinibles e ilimitadas y teniendo en cuenta que hay completa libertad en cada uno de los miembros en pensamiento y acción, la Sociedad trata de mantener siempre su propio, único y diferenciador carácter manteniéndose libre de afiliación o identificación con cualquiera otra organización.

