

el Mensajero de la Luz

Lucifer®

Para los buscadores de la verdad

*Temas de actualidad a la luz de la Sabiduría Antigua o Teo-Sofía:
la fuente común de todas las grandes religiones del mundo, filosofías y ciencias*

Un llamamiento notable a la amistad y a la paz

Cómo nuestra visión de la verdad determina la realidad

¿Hay evidencia de la efectividad de la homeopatía?

Compasión y Sabiduría. Claves para un mundo sano y armonioso

Cover photo:

Grabado en madera de un artista desconocido, publicado en el libro de Camille Flammarion de 1888: L'atmosphère: météorologie populaire ("La Atmósfera: Meteorología Popular") La leyenda dice: "Un misionero de la Edad Media dice que encontró el punto donde el cielo y la Tierra se tocan..."

Editorial

pág. 2

Un llamamiento notable a la amistad y a la paz

pág. 3

En todas las religiones del mundo, los pensamientos clave son los mismos en su núcleo. Para lograr la paz, es necesario el respeto mutuo a la forma de vivir de cada uno sin restricción, obstrucción o fuerza.

Herman C. Vermeulen

Cómo nuestra visión de la verdad determina la realidad

pág. 6

Al desarrollar nuestras capacidades inherentes, seremos capaces de acercarnos a la verdad.

Erwin Bomas

¿Hay evidencia de la efectividad de la homeopatía?

pág. 14

¿La evidencia científica imperante puede ser alguna vez aplicada a la homeopatía?

Barend Voorham

Muchas opiniones... pero ¿qué es verdad?

pág. 19

¿Cómo se ha producido el mundo? Y ¿Cómo podemos cambiarlo?

Ella van Zaanen

Somos más que nuestra visión

pág. 24

¿Qué instrumentos tenemos a nuestra disposición para ampliar nuestros pensamientos?

Mariska Zwinkels

De la verdad a la sabiduría: la sabiduría puede ser revelada

pág. 29

¿Cómo podemos pasar de las verdades personales hacia las verdades universales?

Jenny van der Tak

Preguntas & Respuestas

34

» Karma, relaciones y sociedad

Editorial

Vivimos en un mundo de noticias falsas. Las personas difunden conscientemente, y a veces inconscientemente, falsedades o incluso mentiras puras. Hay confusión. Un país a veces proclama una verdad que es diametralmente opuesta a la verdad de otro país. Un político afirma que algo es un hecho, y el otro afirma que no es un hecho en absoluto.

¿Cómo puede el ciudadano bien intencionado encontrar su camino en este laberinto de opiniones, verdades y supuestas verdades?

En este número de *Lucifer, Mensajero de la Luz*, trataremos de brindarte apoyo. Estamos convencidos de que podemos conocer la verdad, pero debemos adoptar una actitud activa hacia ella. Si realmente queremos salir de nuestra burbuja y alcanzar una verdad mayor, debemos tratar de construir una imagen que abarque todo y en la que todo tenga su lugar.

El artículo *Un llamamiento notable a la amistad y a la paz* da un ejemplo práctico de cuando te elevas por encima de tu propia opinión familiar. Reporta un llamado a la paz mundial por parte de los líderes de las religiones del mundo.

Es nuestra propia visión la que determina si algo es verdad o no. Esto se desprende del artículo *Cómo nuestra visión de la verdad determina la realidad*. Así hacemos nuestra propia verdad. Pero podemos hacer que nuestra verdad, o nuestra supuesta verdad, sea cada vez más universal. Tenemos la capacidad de hacer esto.

Es esa visión personal la que también determina la realidad de los medicamentos homeopáticos. Hay científicos que creen que estos medicamentos no pueden funcionar. A la luz de su visión materialista ellos hacen su propia verdad. Razonando desde el punto de vista espiritualista, no hay razón para suponer por qué esas medicinas no funcionan, como se indica en el artículo *¿Hay evidencia de la efectividad de la homeopatía?*

Los siguientes tres artículos fueron conferencias presentadas en el Simposio de ISIS 'Compasión y sabiduría. Claves para un mundo sano y armonioso', celebrado el 20 de mayo de 2017 en La Haya, Países Bajos.

El primer artículo *Muchas opiniones... pero ¿qué es verdad?* discute la multitud de opiniones que nos abruma, pero podemos descubrir qué es verdad y qué no lo es. Tenemos la capacidad de percibir que la verdad existe inmediatamente dentro de nosotros mismos, porque somos más que nuestra visión temporal. Debemos despertar esas habilidades dentro de nosotros, que puedes leer en el segundo artículo *Somos más que nuestra visión*.

En última instancia, podemos elevarnos por encima de todas esas opiniones, por encima de la mitad y supuestas verdades y llegar a ser sabios. Entonces vemos la Unicidad de todos y nos elevamos por encima de las ilusiones. Esto se explica con palabras sencillas en el tercer artículo *De la verdad a la sabiduría: la sabiduría se puede desarrollar*.

Finalmente, algunas preguntas sobre el karma se responden en nuestra *sección de preguntas*.

Nuevamente hemos tratado de reunir un número variado con la esperanza de contribuir a la practicidad de la Teosofía y, por lo tanto, difundirla. Preguntas y comentarios son siempre bienvenidos.

Los editores

Un llamamiento notable a la amistad y a la paz

En junio de 2017 fuimos alertados de un notable informe de noticias. Se trataba de una iniciativa positiva, una llamada de destacados líderes religiosos para la amistad entre las religiones.⁽¹⁾

Es notable por dos razones: en primer lugar, generalmente no se presta mucha atención a las noticias positivas en la prensa y los lectores generalmente no tienen mucho interés por las noticias positivas. En segundo lugar, esta es una llamada que se relaciona con la fuente de muchos conflictos en nuestra sociedad: tensiones y conflictos religiosos mutuos. Una de las principales figuras del proyecto es el comercializador holandés Mark Woerde. Él dice, que ha estado trabajando en este proyecto durante años. No fue un proyecto fácil. Entrevistar a catorce líderes mundiales religiosos para un mismo proyecto es un desafío. Afortunadamente, fue apoyado en este proyecto por el Instituto Elijah Interreligioso, un instituto que promueve el contacto interreligioso y la amistad, lo cual se explica en más detalle en su sitio web.⁽²⁾ Se tardó dos años y medio en completar el video que se presentó recientemente en una conferencia en Londres.⁽³⁾

Es comprensible que en un mundo donde las tensiones mutuas son altas y

hay una gran falta de amistad y confianza, también haya un instituto que promueva la confianza y la amistad mutuas. La urgencia de esta iniciativa es más evidente en las regiones donde la falta de amistad y confianza son más prominentes. Esa amistad influye en nuestra visión de todo lo que experimentamos: después de todo, nuestro vecino con quien tenemos un contacto personal no pertenece al grupo al que tenemos miedo.

La influencia de los líderes de alto nivel en los líderes religiosos locales

Un pensamiento que no pude reprimir al mirar los nombres de los líderes es que cada uno de ellos está conectado a uno o más conflictos en el mundo.

¿Qué hay de malo con la comunicación desde el nivel superior hasta los niveles subyacentes? ¿Hay solo choques y conflictos en las áreas de bajo nivel? Si es así, ¿qué están haciendo los líderes de alto nivel?

Un fenómeno curioso es que las partes organizacionales más bajas tienen una actitud más conservadora que la parte superior. La parte superior es más liberal, pero esta actitud no se transmite efectivamente a las partes inferiores, o las partes inferiores no la

Pensamientos claves

- » En todas las religiones del mundo, los pensamientos clave son los mismos en su núcleo.
- » Los líderes religiosos pueden promover la amistad mutua, el contacto personal directo y el intercambio de ideas.
- » Para lograr la paz, se necesita el respeto mutuo a la forma de vivir, sin restricciones, obstrucciones o fuerzas.

recogen adecuadamente. Que hacer espacio para la amistad mutua y el intercambio de ideas ensancha la mente, quedó claro en una cita del Papa Francisco, quien comentó que su vida religiosa se había enriquecido con estos contactos mutuos. Mark Woerde espera que esta iniciativa llegue a los niveles más bajos y que los líderes religiosos locales asuman la tarea de unir a las personas.

El origen de la comprensión y el respeto mutuo

Es notable la facilidad con que los líderes religiosos pueden promover la amistad mutua, el contacto personal directo y el intercambio de ideas. Apoyan todo tipo de intentos para obtener una mejor comprensión de las tradiciones de los demás para eliminar o prevenir las tensiones subyacentes. En uno de los números anteriores de Lucifer, publicamos el artículo: 'Las matemáticas de la religión'.⁽⁴⁾ Este artículo explica cuál es el pensamiento clave en todas las religiones del mundo y que cuándo estos pensamientos clave se deshacen de sus colorantes culturales e históricos, son todos iguales. Al estudiar esta idea central, la comprensión mutua de los puntos de vista religiosos de cada uno crecerá. Reducirá y eliminará la distancia y la tensión entre varias tradiciones religiosas. Esperamos que esta idea se extienda porque cada vez más personas la experimentarán. A menudo vemos que el endurecimiento personal se produce por pequeñas diferencias: la mayor

tensión existe cuando las diferencias fundamentales entre las religiones son las más pequeñas, por ejemplo, entre el Judaísmo, el Islam y el Cristianismo.

Lo que esta actividad nos enseña es que un enfoque a nivel personal ayuda a llegar a una sociedad pacífica. No se necesitan muchas condiciones para lograr la paz en el mundo: respeto mutuo por la forma de vivir de los demás sin restricciones, obstrucciones o fuerza. La libertad de uno no puede ser restringida a expensas del otro. Estas condiciones parecen ser muy simples pero son difíciles porque siempre sentimos la necesidad de hacer que las personas lo vean a nuestra manera. En la página 5 están las llamadas a la amistad entre las religiones de líderes religiosos prominentes. Al leer esas llamadas, uno se pregunta: ¿por qué no hay ya paz?

Referencias

1. NOS, sitio de noticias holandés: <http://nos.nl/artikel/2178265-religieuze-leiders-maak-vrienden-met-mensen-van-ander-geloof.htm>.
2. Instituto Elijah Interfaith: <http://elijah-interfaith.org/hope-center>.
3. Sitio Web Hacer Amigos. El video (con subtítulos en holandés) se puede encontrar aquí: <https://www.youtube.com/watch?v=tLx1WMaSCY>.
4. Barend Voorham, "Las matemáticas de la religión". Artículo en: Lucifer, Mensajero de la Luz, no. 3 de agosto de 2017, pág. 3-10.

Patriarca ecuménico Bartolomé I: Estamos llamados a mirarnos a los ojos para ver más profundamente y para reconocer la belleza de Dios en cada ser humano vivo.

Ayatolá SayyidFadhel Al-Milani: Nuestro consejo es hacer amigos a los seguidores de todas las religiones.

Papa Francisco en sus conversaciones con el rabino Abraham Skorka: Es muy importante porque mi vida religiosa se ha enriquecido por su explicación, mucho más rica. Y creo que lo mismo cuenta para él.

Rabino Abraham Skorka en sus conversaciones con el Papa Francisco: Nos hemos encontrado en la vida debido a nuestro llamado religioso.

Bhai Sahib Mohinder Singh: No importa de qué lado de la montaña estés escalando, deberíamos ayudarnos unos a otros para que todos podamos llegar al mismo lugar. Entonces, hay una necesidad para que la gente haga amigos.

Gran Mufti ShawkiAllam: No busques solo las diferencias entre grupos religiosos.

H. H. El Dalai Lama: Contacto personal, amistad personal, entonces podemos intercambiar niveles más profundos de experiencia.

Sri Sri Ravi Shankar: Honra a otras religiones como a ti mismo.

Ayatolá Sayyid Hassan Al-Qazwini: Necesitamos reunirnos y conocernos solo para descubrir y explorar esos puntos en común.

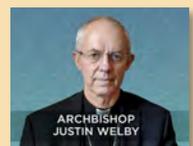
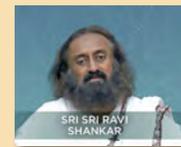
Arzobispo Antje Jackelén: Esto inicia un proceso donde desaparecen los prejuicios, cuando nacen nuevas ideas y donde básicamente nace la esperanza.

Arzobispo Justin Welby: No es complicado. Yo les diría a todos que comiencen compartiendo aquello que todos nosotros compartimos, cual es el placer de conversar.

Rabino principal Jonathan Sacks: Una de las cosas maravillosas de pasar tiempo con personas completamente diferentes a ti es que descubres cuánto tienes en común. Los mismos miedos, las mismas esperanzas, las mismas inquietudes.

Ven. Khandro Rimpoché: Creo que me quedaré con lo muy simple. Probablemente sea tiempo de hablar menos y escuchar más.

Mata Amritanandamayi (Amma): Que la amistad universal se convierta en realidad.

Cómo nuestra visión de la verdad determina la realidad

Pensamientos claves

» Las causas subyacentes de la vida pueden ser conocidas y nuestra comprensión de ellas tiene un valor inestimable; sin embargo, los fragmentos de este conocimiento a menudo se colorean y se mutilan para servir a un objetivo personal y egoísta. »Nuestra visión de la verdad determina nuestra vida: el que basa todo en el mundo exterior, pensará que no es más que un cuerpo con sus necesidades físicas.

» La verdad es ilimitada; eso descarta cualquier forma de dogmatismo.

» Al desarrollar nuestras capacidades ilimitadas inherentes, podremos acercarnos más y más a la verdad. Esto solo es posible a través de la búsqueda e investigación independientes. Cada ser humano puede desarrollar esto aún más, experimentar la unidad de la vida y actuar en consecuencia.

Vivimos en un tiempo especial. Gracias a los medios modernos, somos conscientes en cualquier momento de lo que está sucediendo en el mundo todos los días. Al mismo tiempo, sin embargo, no se ha vuelto mucho más fácil descubrir el verdadero giro de los eventos. No faltan opiniones, todos pueden opinar a través de Internet y las redes sociales, pero generalmente esto no revela la verdad real. ¿Y cuál es en realidad nuestra visión de la verdad? ¿Nos damos cuenta de que esta visión determina nuestra realidad? ¿Y no hay una gran necesidad de tener una mejor comprensión de la verdad?

Un senador estadounidense dijo una vez: 'En tiempos de guerra, la verdad es la primera víctima'. Los tiempos actuales lo muestran a diario. Tomad una situación de conflicto: un avión que se estrella, se cruza una frontera o hay una pelea entre los políticos en un partido. Si bien todos los participantes son parte del mismo evento, las opiniones personales del evento a menudo son totalmente diferentes. Muy posiblemente, solo para hacer una observación en contra de la 'parte opuesta'.

Para los reporteros es muy difícil obtener un acceso rápido a las fuentes correctas y las áreas donde ocurren las noticias. Además, los periodistas están presionados para responder en un corto período de tiempo. El suministro de noticias debe competir con los demás. Por lo tanto, hay prisa para llegar a una primicia, porque

esto proporcionará más lectores. Y un titular de periódico no puede contener demasiados matices, porque de lo contrario muchas personas ni siquiera leerán el artículo. Las muchas opiniones se basan en esta información limitada. Y a pesar de esta falta de información confiable, estas opiniones se expresan con mayor frecuencia, desde el nivel de la calle hasta la arena política. El objetivo que parece no suele ser realmente reflexionar sobre los eventos, sino más bien montar en sus propios caballos o encontrar la confirmación en el grupo.

La verdad como producto: siempre que satisfaga las necesidades.

Por eso que Rob Wijnberg, filósofo y editor en jefe del periódico holandés *The Correspondent*, escribe que vivimos en 'la era de la verdad como

producto':⁽¹⁾ (...) *la verdad como producto es esencialmente una forma de satisfacción de necesidades y de autoconfirmación.* El proceso de recuperación de la verdad ya no es un fin en sí mismo, la 'verdad' se ha convertido en un medio para vender el propio mensaje o el producto en el que está empaquetada la verdad, como el artículo de noticias. *Hacer noticias no es 'poner ciertos eventos y desarrollos en la agenda sobre la base de una idea subyacente de relevancia social', sino 'seguir y reflexionar sobre lo que las personas hablan' para conectarse con los intereses y necesidades de 'el objetivo grupo'.*

La verdad ya no es un ideal superior que se busca, se ha convertido en un producto económico que se vende. Y la verdad sufre en esta competencia comercial, como ocurre en tiempos de guerra. Wijnberg describe cómo esta economización de nuestra visión del mundo cambia radicalmente nuestra visión de la sociedad:⁽¹⁾

Los ciudadanos se convierten en clientes, los pacientes se convierten en consumidores de atención, los estudiantes se convierten en clientes de la educación, la mano de obra barata de los inmigrantes, las personas mayores que aumentan los artículos de débito, los artistas creativos y el PIB [Producto Interno Bruto; EB] el criterio para nuestro bienestar colectivo.

Citamos las observaciones reconocibles de Wijnberg:

La política, por ejemplo, no es 'convencer a tantos ciudadanos como sea posible de ciertos ideales al servicio de un interés general', sino más bien: investigar, expresar e implementar lo que un cierto segmento del electorado ('grupo objetivo') piensa y quiere. O, como el sociólogo Willem Schinkel lo expresó maravillosamente una vez: el objetivo es 'dejar que los votantes consuman sus propias opiniones'.

(...) Por las mismas razones, la educación tiene menos que ver con transmitir conocimiento con un valor inherente, sino con adaptar el conocimiento a las necesidades del estudiante y las del mercado laboral para el que se está capacitando; la ciencia está cada vez menos impulsada por la investigación en aras de conocimientos fundamentales y cada vez más está impulsada por la investigación en aras de la eficiencia económica; y el arte tiene, en una medida decreciente, el objetivo de socavar o renovar las ideas existentes y, cada vez más, tiene como objetivo adaptarse a los intereses existentes del público en cuestión. (...)

Explica por qué se desmorona la solidaridad y prevalecen los

motivos de lucro a corto plazo. Y, explica por qué el 80% de los ciudadanos (occidentales) están tan satisfechos con sus propias vidas y, al mismo tiempo, un porcentaje igual está muy preocupado por la sociedad en general: nuestras necesidades están más que satisfechas, pero apenas tenemos una idea 'de por qué' y 'con qué' propósito.

¿Cómo sucedió todo esto? Wijnberg presenta una breve historia en la que la perspectiva de la verdad en el mundo occidental ha cambiado (ver recuadro en la página siguiente). Comienza con la era en la que vimos la verdad como fe. A continuación, consideramos la verdad como conocimiento. Entonces surgió la idea de la verdad *como una construcción*. Y en su opinión, llegando al momento presente, parece que solo vemos la verdad como un producto.

Sin embargo, en nuestra opinión, la degeneración del concepto de verdad según las épocas que menciona Wijnberg comienza ya con el concepto de verdad como fe. Porque hay un concepto de verdad que precede a esta primera era descrita por Wijnberg.

La verdad como principio ilimitado.

La presentación de Rob Wijnberg de la verdad percibida desde las diferentes épocas es muy reconocible y hace que la visión actual del mundo y las opiniones que la acompañan sean explicables.

Sin embargo, como *Centro Internacional de Estudios para la Búsqueda Independiente de la Verdad*, encontramos que falta un concepto esencial y original de la verdad. Este es un concepto que degenera constantemente, causando mucha lucha y, por lo tanto, se reintroduce en cada era. Para comprender esta visión de la verdad, uno debe regresar al mensaje más original de los maestros del mundo, como Buda, Platón, Jesús el Nazareno y Mahoma.

Si observan las enseñanzas de los fundadores de las grandes religiones y filosofías de la vida, todos están hablando de una VERDAD con mayúsculas. Platón describe esto como (la Idea de) el Bien, *que solo se hace visible al final y con gran dificultad. Pero una vez que has visto lo bueno, debes establecer que esto parece estar siempre detrás de todo lo que es bueno y hermoso.*⁽²⁾

Esta idea de realidad también se puede encontrar en el concepto original de 'Dios' en el Cristianismo:

Él es el Espíritu invisible de quien no es correcto pensar como un dios o algo así. Porque él es más que un dios, porque no hay nada por encima de él. ... Él es ilimitado,

porque no hay nada que lo limite.⁽³⁾

Esto también refleja el concepto judío Ain-Soph, que literalmente significa 'sin fronteras' y que indica lo que precede a la manifestación. Pero también en las grandes religiones y filosofías orientales, solo encontramos otras palabras para la misma idea: *Tat, Tao, Súnyatâ*, todas se refieren a una realidad innumerable, que abarca todo y que no tiene límites.

En la Doctrina Secreta, H.P. Blavatsky muestra que existe una sabiduría en la que confían todos los maestros del mundo. Una doctrina universal también conocida como *Teo-Sofía*: Sabiduría Divina o Sabiduría de los Dioses. Esta es una síntesis de ciencia, filosofía y religión. Las tres facetas de la verdad, que juntas responden al *cómo, por*

qué y (para) qué (propósito) de la vida, respectivamente. La Teosofía se basa en tres principios básicos. Estos no son dogmas, sino axiomas o hipótesis de los cuales se puede probar su exactitud y valor. La primera de las tres proposiciones fundamentales describe la realidad ilimitada de la siguiente manera:

Un Principio Omnipresente, Eterno, Ilimitado e Inmutable sobre el cual es imposible toda especulación, ya que trasciende el poder de la concepción humana y solo puede ser empequeñecido por cualquier expresión o similitud humana. Una Realidad absoluta que antecede a todo ser manifestado, condicionado.

Para permanecer en términos de Wijnberg, podríamos

Las tres eras de la verdad según Rob Wijnberg que conducen a la verdad como producto: ⁽¹⁾

La verdad como fe

Según Wijnberg, Platón sentó las bases de la primera era. Wijnberg escribe:

La verdad, de acuerdo con la esencia del modelo platónico, es algo 'extraterrestre' y 'extrahumano' en el sentido de metafísico o trascendente: no está al alcance del hombre *. ... El Cristianismo y el Islam en particular no son más que una variante mítica al platonismo en este sentido, basado en la idea de que la Verdad está fuera de la humanidad y más allá de su alcance.

La verdad, según esta visión, no es algo que se pueda encontrar de forma independiente, sino algo que se da desde un poder superior fuera de nosotros. Para alcanzar la Verdad se necesitaba un salto de fe, la única esperanza era la salvación por la fe.

(*) Sin embargo, Platón implica que los seres humanos pueden alcanzar la Verdad. No estamos de acuerdo con Wijnberg sobre este tema, consulte más adelante en este artículo.

La verdad como conocimiento

Durante la ilustración, a fines del siglo XVI y principios del XVII, pensadores influyentes como Descartes sentaron las bases de la idea de que la verdad puede ser conocida. Comprender la realidad no era una cuestión de fe, sino que se hizo posible aplicando la razón. Durante este período, la esperanza de salvación a través de la fe se intercambió por la esperanza de progreso a

través de la ciencia. Surgió la idea de la ingeniería social del mundo; la sociedad ya no estaba determinada por un poder impuesto desde arriba, sino por ideologías de pensadores de la propia sociedad.

La verdad como construcción: cada uno tiene su propia verdad

Wijnberg menciona toda una serie de influyentes filósofos posmodernos de principios del siglo XX (como Nietzsche, Wittgenstein, Derrida y Foucault) con muchos puntos de vista diferentes, pero con una clara similitud: la verdad no se da, ni se encuentra, la verdad se hace. Wijnberg resume el pensamiento que este período anuncia con una formulación del filósofo Richard Rorty: *No puedes elevarte por encima de las interpretaciones y llegar a los hechos*. En resumen: la verdad no es más que tus propias interpretaciones personales, algo que tú mismo haces. La verdad es una construcción. Durante este período, la creencia en la viabilidad individual aumentó enormemente. Si la verdad fuera una construcción, usted como ser humano podría, después de todo, moldear su propia verdad y, por lo tanto, también su propia vida como deseara, independientemente de las demás. Algunos posmodernistas cuestionaron la verdad e incluso la existencia de una verdad general, una realidad de la que todos formamos parte. Este 'constructivismo' ofreció las raíces de la verdad como producto, la cuarta era que menciona Wijnberg. Si cada uno hace su propia verdad, entonces la verdad también puede ser 'vendida' de acuerdo con el principio del libre mercado.

referirnos a ésta como Verdad como un principio ilimitado. Coincidente con esta proposición fundamental es el concepto de la infinitud o el infinito. Según esta premisa, solo hay una Verdad. Esto también está en línea con la consciencia intuitiva de que somos parte de una misma realidad. Sin embargo, esta proposición fundamental también dice que, debido a su carácter ilimitado, la Verdad nunca puede ser conocida en su totalidad por una consciencia manifestada, sin importar cuán exaltada sea, en el sentido de que no hay nada más que saber. Esto sería lo opuesto al concepto de lo ilimitado. Partiendo de la Realidad como un principio ilimitado, nuestra visión de esto, nuestra propia verdad con un pequeño personaje, siempre es limitada. Este punto de partida cierra inmediatamente la puerta para todo dogma. Porque si la Verdad no tiene límites, entonces ningún ser humano, ningún ser manifestado, sin embargo desarrollado, puede saberlo todo. Lo ilimitado implica un crecimiento infinito, ya que siempre es posible una comprensión mayor y más amplia de la realidad sin límites.

¿Es entonces inútil buscar esto? No, y aquí nuevamente encontramos una gran similitud en los orígenes del mensaje de los fundadores de las diversas religiones y filosofías mundiales.

La verdad como un principio ilimitado: accesible no por medio de la fe sino a través del conocimiento y la comprensión

Para comenzar con Platón, a quien, según creemos, Wijnberg retrata erróneamente como alguien que ha sentado las bases para una 'fe'. Platón describe cómo las personas pueden llegar a una consciencia más amplia a través del pensamiento independiente en muchos de sus diálogos. Por ejemplo, en la Apología donde Platón hace que Sócrates diga que la vida no examinada no vale la pena.⁽⁴⁾ El hombre no adquiere conocimiento por medio de la fe pasiva, sino mediante la recopilación de conocimiento de forma independiente, mediante la comprensión, a través del esfuerzo propio. En Politeia, Platón describe de diferentes maneras cómo la mente puede llegar al verdadero conocimiento y distingue entre diferentes tipos de conocimiento. Desde opiniones superficiales basadas en la percepción puramente sensorial hasta el pensamiento superior que a través de hipótesis puede llegar a un principio, una idea básica (la Idea del Bien). Una idea básica que, al igual que el sol proyecta su luz sobre el mundo y, por lo tanto, hace que todo sea visible para el ojo, proyecta la luz de la verdad sobre el mundo y hace que todo sea conocido por

la facultad cognitiva.⁽⁵⁾

Platón argumenta que toda alma humana contiene la habilidad y el instrumento para soportar la visión de lo existente, de la parte más radiante de esto, lo que llamamos el bien.⁽⁶⁾ Que todo el mundo tenga esta habilidad inherente también es evidente a partir de la afirmación de Platón de que aprender no es más que recordar.⁽⁷⁾

Es por eso que Sócrates como maestro también se compara a sí mismo con una partera, que solo ayuda a las almas a dar a luz lo bueno que han encontrado dentro de sí mismas.⁽⁸⁾

El mismo pensamiento se refleja en las palabras de Jesús el Nazareno, por ejemplo, el Reino de Dios está dentro de ti.⁽⁹⁾ Y aquí tampoco está pensado como una creencia pasiva, sino un esfuerzo activo: toma el Reino de los Cielos por la fuerza.⁽¹⁰⁾

En el Islam, este pensamiento puede ser bien reconocido en el dicho el conocimiento es la luz de Mohammed.⁽¹¹⁾ o en las siguientes palabras de Sufi al-Ghazali:

¿No sabéis que la puerta al conocimiento de Dios solo se abrirá para un hombre si conoce su propia alma y entiende la verdad sobre su propio espíritu, como se revela: 'el que se conoce a Si Mismo, también conoce a su Señor'.⁽¹²⁾

Una resonancia del 'Hombre, Conócete a ti mismo' escrito sobre la entrada al oráculo de Delfos.

Y este pensamiento esencial también se refleja claramente cuando miramos hacia el Este.⁽¹³⁾

Entonces, ¿hay una paradoja en todas estas religiones y filosofías? ¿Esa Verdad como principio ilimitado está más allá de nuestro pensamiento, ilimitado, pero aún así conocible?

Idealismo objetivo: la Realidad depende de la consciencia actuante.

Con la premisa de la Verdad como un principio ilimitado, la Teosofía se vincula filosóficamente con el idealismo objetivo. Según el idealismo, todo se remonta a un principio espiritual y el mundo exterior de los fenómenos, tal como los percibimos, es una ilusión. El idealismo Absoluto incluso dice que el mundo exterior no existe y que todos los fenómenos son solo un producto de la mente.

Sin embargo, según el idealismo objetivo, esta ilusión no significa que el mundo exterior no existe, sino que el núcleo espiritual, su esencia, es algo que nos elude. Atribuimos la realidad al objeto, la forma externa en la que algo aparece ante nosotros, mientras que es solo un reflejo limitado de

lo que realmente es algo. La consciencia actuante confunde este reflejo ilusorio, esa sombra, con la realidad, siempre que no conozca la causa subyacente que produce el reflejo. Esto se refleja en la conocida comparación del budismo, en la que varios monjes ciegos describen un elefante. Uno toca la pata y la describe como un pilar, el otro toca la trompa y la describe como una serpiente, el tercero sostiene la cola y la describe como un trozo de cuerda.

En otras palabras: cada observador construye una verdad hasta donde llega su consciencia actuante.

Para llegar a una verdad mayor, necesitas expandir la capacidad de percepción en sí misma. Por ejemplo, haciendo diferentes observaciones y combinándolas. Este es básicamente el método científico. Y, por supuesto, una persona que puede ver, puede construir una imagen más amplia del elefante que la persona ciega.

En otras palabras, ampliar tu capacidad de percibir, externa e internamente, te hace entender más.

Con la premisa de la Verdad como un principio ilimitado o infinitud, el observador y lo observado no pueden separarse el uno del otro. El observador solo puede ver lo que ha desarrollado como una consciencia perceptiva. Cualquiera que mire una pintura con poca comprensión del arte solo puede ver una colección de pinceladas de colores. De aquí proviene el pensamiento de que cada uno tiene su propia visión de la verdad. Pero el idealismo objetivo se distingue de la idea posmoderna (ver recuadro en la página anterior en 'La verdad como construcción') de que cada uno tiene su propia verdad solamente y por lo tanto, no puedes llegar a un acuerdo sobre la verdad o porque la verdad ni siquiera existe por completo. De hecho, hay una Verdad, y podemos acercarnos cada vez más, porque nosotros mismos somos esa Verdad.

La verdad en cada ser

Una consecuencia de lo ilimitado es que nada puede existir fuera de él. Esto significa que todo forma esencialmente una unidad y que cada parte de ella, cada ser manifestado, cada ser humano, es parte de la unidad ilimitada.

En otras palabras, la verdad no existe fuera de nosotros, además: en esencia, cada ser es lo ilimitado.

Esto no es lo que se manifiesta en la superficie. Cada ser está compuesto, dividido aproximadamente en cuerpo, alma y espíritu. De cada ser solo percibimos la cáscara material, el cuerpo. Sin embargo, la fuerza que trabaja detrás de ella es la consciencia ilimitada esencial, también conocida como la mónada, el núcleo vital o el espíritu. Y el alma es esa parte de la consciencia ilimitada que un

ser expresa. Debido a que cada ser no puede separarse de lo ilimitado, contiene todo lo que está presente en lo ilimitado, ya sea que esto ya esté expresado o no. Cada ser tiene capacidades ilimitadas latentes en él. Al desarrollar estas habilidades, puede acercarse cada vez más a la realidad ilimitada. Hasta que alcanza una cumbre relativa de desarrollo de la consciencia. Entonces se habla de salvación, Moksha (liberación) o el logro de Nirvāna. Esta liberación es posible ennobleciendo el alma y desarrollando lo espiritual. Al identificarse cada vez más con lo imperecedero en uno mismo, hasta que uno se ha convertido en eso. Sin embargo, en lo ilimitado solo hay puntos finales relativos, siempre hay un nivel más alto, más amplio y más eminente. El crecimiento siempre es posible. Este conocimiento impide todo dogmatismo. Desafortunadamente, es innegable que este pensamiento es difícil de reconocer en las religiones contemporáneas.

La degeneración de la Verdad

Hemos tratado de demostrar que en el origen de las religiones mundiales se encuentra que la Verdad no está limitada ni está fuera del hombre, y que puede ser conocida. Ahora podemos demostrar que la confusión de la idea de la Verdad como un principio ilimitado de la Verdad como fe es el comienzo de la degeneración del concepto de verdad. Las similitudes en las doctrinas de los mensajeros de las diversas religiones no son una coincidencia. Todos estos mensajeros tomaron de la misma fuente de Sabiduría Universal. Podían difundir partes de esta sabiduría porque habían probado independientemente la Sabiduría Universal, ya sea a través del proceso de iniciación o no, y la habían probado en la práctica de la vida.

Pero cada mensajero en su propio tiempo tenía dificultades para transmitir su mensaje sin adulterar. Como describe Platón en la; 'alegoría de la cueva', el prisionero liberado es incapaz de convencer a sus compañeros encadenados a su regreso de que las sombras en la pared no son reales, sino simplemente representaciones de los objetos a la luz del fuego detrás de ellos. No digamos que logra convencerlos de un mundo fuera de la cueva, bañado por la luz del sol. En la alegoría de Platón, el prisionero devuelto debe temer por su vida si persevera en sus intentos de mostrar la luz a los demás. Científicos como Galileo y Bruno han experimentado esto de primera mano. Pero también en nuestro tiempo presente, los científicos son prácticamente silenciados si su mensaje no encaja con los paradigmas prevalecientes, como Rupert Sheldrake.⁽¹⁴⁾

Además, debido al peligro de abuso de sus enseñanzas,

muchos mensajeros solo podrían enseñar su doctrina. A un grupo limitado de alumnos que habían demostrado que estaban bien adaptados. Los mensajes públicos fueron emitidos en similitudes y metáforas, apropiadas para el espíritu de los tiempos. Como dice Jesús el Nazareno: A ustedes [los discípulos, alumnos aprobados, EB] se les da el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo viene en parábola (Marco 4:11).

A pesar de estas medidas, después del paso de estos mensajeros, sus enseñanzas pronto se deterioraron. Algunos de los que pertenecían al grupo selecto o afirmaban que pertenecían al grupo selecto, sin mantener el desinterés y la disciplina, comenzaron a aprovechar la ignorancia de los demás y, por lo tanto, a ejercer el poder sobre ellos. Surgió una clase sacerdotal. Estas personas no obtuvieron sus posiciones debido a su aptitud moral y mental comprobada. Por el contrario, ganaron estas posiciones ejerciendo el poder y, a menudo, sus parientes conservaron estas posiciones por herencia. La verdad fue puesta fuera del hombre. En lugar de algo que podría y debería desarrollar por sus propios méritos, se convirtió en algo que solo podían encontrar y obtener aquellos que se habían otorgado una cierta posición.

A pesar del hecho de que la verdad en los diversos movimientos religiosos está formulada como algo innombrable, incognoscible, inexpresable y con lo cual cada comparación es errónea por definición, la verdad estaba contenida en dogmas establecidos por la clase sacerdotal. Dogmas que a la larga fueron vistos como la última palabra sobre la verdad, redondeada, limitada y algo fuera del alcance del ser humano promedio.

Los seguidores de la misma doctrina se unieron y cualquier persona que no creyó explícitamente en su doctrina dogmática era vista como hostil. Hubo separación en sectas e iglesias, y hubo una caída de la religión (literalmente: unificación por esfuerzo) para adorar a los dioses. La búsqueda de la verdad mediante el desarrollo de lo divino en uno mismo fue reemplazada por la fe ciega en un poder superior (o poderes superiores) fuera de uno mismo. La verdad por la fe nació.

Cómo una visión limitada de la verdad puede privarnos de nuestra visión de la realidad

La historia ha demostrado cuán peligrosa puede ser la creencia dogmática en una verdad absoluta. Por lo tanto, no es sorprendente que haya surgido una aversión a cualquier forma de ideología. Gracias al trabajo de la ciencia, muchas

personas han abandonado las doctrinas de las religiones que fueron tomadas literalmente. Pero en el día de hoy parece que hemos tirado al bebé con el agua del baño.

Los científicos como Newton, Kepler y Einstein asumieron un mundo espiritual. Pero aquí también fueron los seguidores quienes hicieron sus enseñanzas dogmáticas y esta vez separaron la ciencia de la religión. Por lo tanto, la ciencia se convirtió en un caldo de cultivo para el materialismo puro, basada en la idea de que lo que no se ve no existe. Una visión que todavía tiene mucha influencia en la actualidad.

Si solo tomas la apariencia física del mundo por la realidad, un resultado de la era de la verdad como conocimiento, como lo describe Rob Wijnberg, esto conduce lógicamente a la idea posmoderna de la verdad como construcción. Porque si piensas que lo que no ves, no existe, y, si solo dependes de la percepción sensorial, entonces, debido a la falta de fiabilidad de esta última y su naturaleza limitada, esta visión es completamente diferente para todos. Solo piense en las grandes diferencias que obtiene cuando pregunta a los testigos de un evento qué sucedió. Entonces, es una conclusión lógica que no hay más que interpretación (vea también el recuadro en la página anterior).

Luego, según la metáfora de la cueva de Platón, el nivel de las sombras en la pared que percibes como real es el único nivel de realidad para ti. Empiezas desde la limitación, solo lo perceptible. Esto lleva al escepticismo, que es diferente de una actitud crítica saludable.

¿Por lo que es algo así como la honestidad en este sentido, por ejemplo? ¿Esto solo se aplica si lo tienes a la vista? ¿Y esto es realmente interpretado por cada individuo de una manera totalmente diferente? Es bueno que cada opinión cuente, pero eso no hace que esas opiniones sean igualmente ciertas. Parece que ya casi no se puede distinguir entre una opinión superficial, por una parte, y el conocimiento verdadero, por otra parte, como describió Platón; conduciendo a las escenas que describe Wijnberg, aquellas con las que comenzamos en este artículo. La situación del mundo está en gran medida determinada por lo que el hombre ve como realidad. Al suponer que solo lo que percibimos es real, el hombre mismo también se limita a lo que podemos percibir de él: el cuerpo. La identificación del yo con el cuerpo externo causa la atención excesiva para la satisfacción personal de las necesidades. La comodidad externa se convierte en un propósito de la vida: satisfacer tantas necesidades personales como sea posible. Conduciendo a la verdad como un producto que describe Wijnberg. Esto también niega que el hombre tenga la capacidad de

realizar la verdad, aparte de lo que obtiene a través de la percepción sensorial y luego procesa a través del cerebro. El hombre no es visto como una consciencia compuesta con un núcleo ilimitado, inextricablemente vinculado al todo. La Fraternidad Universal no es vista como un hecho, sino como un mero sentimiento, si uno lo reconoce en absoluto. Uno se limita solo al nivel personal, en el que el 'Yo soy yo' es central y se cree que está separado de los demás. La ética universal, el autocontrol, las nobles virtudes y la disciplina moral han perdido sus valores, la parte superior en el hombre ya no se reconoce. Algunos incluso cuestionan la existencia de la verdad, como si fuera posible tener dos realidades en conflicto que existan una al lado de la otra.

Uno ya no se reconoce a sí mismo como uno con la realidad ilimitada, en la que cada ser está conectado. Uno piensa que uno está separado del todo, lo que lleva al egoísmo. Así, la vida cae rápidamente debido a una lucha por la existencia, en la que prevalece la ley de los más fuertes.

¿Una persona no falla seriamente a sí misma y al mundo por esta forma de pensar?

Aunque lamentablemente reconocible, esta visión de nuestro tiempo, por supuesto, no está suficientemente matizada. En primer lugar, es claramente una imagen occidental. En otras partes del mundo, las personas están más ocupadas para sobrevivir o luchar por la paz, la justicia y la igualdad. Si Occidente se diera cuenta de que la mentalidad occidental actual también es la causa de la desigualdad y las malas condiciones en otros lugares, entonces sabríamos mejor que considerar la satisfacción egocéntrica de nuestras necesidades como el mayor bien. Porque el Occidente desafortunadamente tiene una gran influencia a través del comercio y los medios de comunicación, y el nivel de vida occidental idealizado es cada vez más buscado en todo el mundo. En segundo lugar, esta visión carece de matices, porque afortunadamente cada vez más personas en Occidente se están dando cuenta del vacío de la visión materialista de la vida. Muchas personas están luchando con las preguntas: ¿por qué vivimos o cuál es el significado de esta vida? Despojados del dogmatismo, las antiguas escrituras religiosas y filosóficas proporcionan respuestas a estas preguntas. ¿Cómo podemos reconocer esa verdad?

¿Cómo dominar la verdad?

En realidad, el primer paso es una mente abierta e inquisitiva, un asombro activo, preguntándose acerca de las cosas con la voluntad de recibir una verdad mayor (sin hablar de una verdad absoluta). Es la confianza de que

existe más conocimiento y se puede encontrar. Mientras tenga miedo de dejar de lado sus ideas familiares cuando sea necesario, no aprenderá. Esto no significa que tengas que aceptar algo a ciegas. Así como HP Blavatsky presentó enfáticamente los tres principios fundamentales de la Teosofía como axiomas o hipótesis: puntos de partida que deberían probarse en la práctica de la propia vida con pensamiento independiente. Y que también son probados de forma independiente por todos los alumnos de Teosofía una y otra vez.⁽¹⁵⁾

Los mensajeros mencionados anteriormente nunca enseñaron la verdad como algo que poseían y eso simplemente fue entregado por ellos. Siempre actuaron como una guía, señalando el camino a la verdad que sus estudiantes tenían que descubrir por sí mismos. Ellos constantemente estimulaban el pensamiento independiente de sus alumnos. Esto significa que estimularon aquellos tipos del pensamiento que están disponibles para el hombre para llegar a la verdad. Sin entrar en la composición completa del pensamiento humano, esto se refiere a aquellos tipos de nuestro pensamiento que se centran en la parte espiritual en nosotros mismos. Los tipos del pensamiento que se centran en la cohesión, en general, en la unidad: el intelecto, la comprensión o la percepción, y la inspiración o el sentido de unidad que corresponden a la ciencia, la filosofía y la religión, respectivamente. Usando estos, trasciendes el yo personal. Y es precisamente en la combinación de lo científico, lo filosófico y lo religioso que se puede encontrar la verdad. Por supuesto, no es suficiente llegar a la realización de la verdad, sino que también debe aplicarse en la práctica de la vida y, por lo tanto, transmitirse a los demás. 'Para ser verdad, la religión y la filosofía deben ofrecer la solución de todos los problemas', según el jefe de los maestros de la Sra. Blavatsky.⁽¹⁶⁾

Cuando se trata de asuntos religiosos y filosóficos, significa que seguirán siendo sin sentido si son no aplicados. Para conocer realmente la esencia de algo, tienes que identificarte con él, debes vivirlo y despertar algo en ti mismo que se corresponda con él.

Tomemos, por ejemplo, una virtud como la justicia: realmente no llegas a saber esto sin ser consistentemente solo con los demás. Esta es también la única forma en que los verdaderos maestros de la humanidad solían difundir la verdad. Al ser un ejemplo vivo de su propio mensaje y así hacer reconocible lo que la verdad significa en la práctica.

Para demostrar que es válido para todos en todo momento y en todas las situaciones, que es universal. Y si es universal, cada ser humano, desde el niño más pequeño, puede

entender algo de esa verdad. Todo ser humano puede experimentar la unidad de la vida, el punto de partida de la Verdad como principio ilimitado, y desarrollar esta visión de la vida y ponerla en práctica. De ahí el lema de la Sociedad Teosófica: 'No hay religión más alta que la Verdad'.

Y como dijo un teosofista desde los primeros días: Su credo (Teosofía) es: Lealtad a la verdad, y su ritual es 'Honrar toda verdad mediante el uso'.⁽¹⁷⁾ Una tarea que muchos teosofistas aún intentan realizar en su vida diaria.

Referencias

---

1. <https://decorrespondent.nl/957/hoe-waarheid-een-product-werd/24527910-42fef7a2>.
2. Platón, *La República, Politeia*, 517c (paginación universal de Platón).
3. James M. Robinson (rojo.), *Biblioteca Nag Hammadi en inglés*. EJ Brill, Leiden 1988, p. 106.
4. Platón, *Apología*, 38a.
5. Ver ref. 2, 508c.
6. Ver ref. 2, 518c.
7. Platón, *Menon*, 81d.
8. Platón, *Theaitetos*, 149a-150d.
9. *Evangelio de Lucas* 17: 21-22.
10. *Evangelio de Mateo* 11:12.
11. Seyyed Hossein Nasr, *El jardín de la verdad*. HarperCollins Publishers, Nueva York 2007, p. 32.
12. B. Voorham y H. Bezemer, *Una visión diferente del Islam*. Fundación ISIS, La Haya 1997, p. 25.
13. En los Upanishads (los escritos sagrados de la antigua India) como *TAT twamasi*: 'Tú eres' o *El Ser está en cada ser*, como se describe en el *Bhagavad-Gitā* (capítulo 10, verso 20). En el budismo, el pensamiento se refleja en las últimas palabras de Gautama de Buddha: *Desarrolla tu propia salvación con diligencia* y en la tradición de Mahāyāna, la convicción de que es posible que cada ser alcance la budeidad. Lao-tse escribe en el *Rey de Tao Teh: sin salir por la puerta, conoce el mundo* (versículo 47) y habla de Teh (la virtud) como la manifestación del Tao (lo ilimitado) en nosotros (versos 21 y 51).
14. <https://youtu.be/JKHUaNAxTg>.
15. HP Blavatsky, '¿Qué es la verdad?' Artículo en: *H.P. Blavatsky Collected Writings*, The Theosophical Publishing House, Wheaton 1986, vol. 9, pp. 30-42.
16. La posición de Chohan con respecto a T.S. Incorporated en, por ejemplo: M. Conger, *Cronología combinada que se usará con The Mahatma Letters to A.P. Sinnett*. Theosophical University Press, Pasadena 1979, p. 49.
17. HP Blavatsky, *La Clave de la Teosofía*. Theosophical University Press, Pasadena California 1995, p. 18.

¿Hay evidencia de la efectividad de la homeopatía?

El Consejo Científico de la Unión Europea, EASAC, informó a la Comisión Europea que los medicamentos homeopáticos ya no pueden ser clasificados como productos médicos. Tampoco deberían ser reembolsados por las compañías de seguros de salud porque aparentemente no hay evidencia de que realmente funcionen.⁽¹⁾

La pregunta sin embargo es, ¿qué es la evidencia? Y, ¿puede aplicarse la evidencia científica imperante a la homeopatía?

No es la primera vez que la ciencia médica establecida ataca a la homeopatía. Ya desde la aparición de Hahnemann, el fundador de la homeopatía moderna en el siglo XVIII, esta forma de curación es atacada por los médicos. No obstante, a lo largo de los siglos, miles de pacientes se han beneficiado de la homeopatía.

Al mismo tiempo, casi se ha vuelto normal que el mundo médico tradicional atribuya estas curaciones a un efecto placebo. Easac debe reconocer también que en casos individuales la homeopatía logró curar a las personas, sin embargo, este Consejo Científico Europeo también lo atribuye al efecto placebo.

Por lo tanto, este Consejo también cree que la curación de los pacientes no es evidencia de la efectividad de la medicina homeopática, pero esa evidencia se debe encontrar en la medicina en sí. Y esa es la dificultad del problema, ya que en esa medicina

homeopática ampliamente diluida no hay rastro de la sustancia original que se encuentra.

¿Qué es la evidencia?

La evidencia es un concepto que se usa a menudo para indicar que algo es absolutamente cierto; como si hubiera una certeza absoluta para la explicación de una observación. Cuando se menciona en una publicación que está científicamente comprobado que la homeopatía no funciona, esto parece ser una certeza absoluta. Las palabras científicamente comprobadas parecen despejar toda duda. Sin embargo, tal certeza absoluta no existe en la evidencia científica.

En la ciencia, se formulan hipótesis que deben confirmar las observaciones y hacer predicciones con respecto a las apariencias. Cuando esas explicaciones se sustentan lógicamente y las predicciones resultan ser verdaderas, entonces esto es considerado

Pensamientos claves

- » La evidencia es relativa; es convicción de la consciencia.
- » La materia física es el 'sedimento' de la materia astral.
- » Aunque las partes físicas de la sustancia de curación a veces están ausentes en los medicamentos homeopáticos, contienen la característica de su consciencia.

‘evidencia’.

Sin embargo, aunque a menudo estas hipótesis son capaces de explicar y predecir una gran parte de las observaciones, también hay excepciones. A pesar de que estos no se explican por la hipótesis, esto generalmente no resulta en desechar la hipótesis por ser inadecuada.

Básicamente, solo se puede hablar de evidencia científica real, cuando cumple con los requisitos que el filósofo alemán Karl Popper hizo para la evidencia, es decir, que también explica las excepciones.

De hecho, tendrá que preguntarse si observó todas las apariencias durante su investigación y si las observó correctamente. Dado que es imposible determinar si este es realmente el caso, nunca se puede hablar de una prueba absoluta. Incluso en la rama más lógica de la ciencia, las matemáticas, no se puede hablar de prueba absoluta porque se basa en varios axiomas. Estos axiomas son hipótesis que no están probadas, pero han demostrado su validez en aplicaciones prácticas. Sirven de base para el razonamiento lógico y a los efectos.

Entonces, no hay una verdad absoluta y no hay una ‘evidencia’ que confirme o refute esa verdad absoluta.

De hecho, la evidencia está relacionada con la persona individual.

Por lo tanto, Gottfried de Purucker, el cuarto líder de la Sociedad Teosófica (T.S.), describe la evidencia como la convicción para la mente.⁽²⁾ Lo que se ha probado para una persona, puede ser una pregunta para otra. Una persona está convencida por una explicación, otra duda, y una tercera persona piensa que la explicación es errónea. Por lo tanto, la evidencia es relativa. Cuando los científicos se den cuenta de esto, indudablemente serán más cuidadosos al sacar sus conclusiones: una actitud que siempre ha caracterizado a los grandes científicos. Cuando la evidencia es relativa, y dependiendo de la persona individual, nadie puede probar algo por otro. Solo puede obtenerse por autoexamen. Los científicos deben tener esto en cuenta al considerar los medicamentos homeopáticos.

Nivel inmaterial

El núcleo de la crítica sobre la homeopatía radica en el hecho de que los medicamentos se diluyen ampliamente, como resultado de lo cual a veces ni una sola molécula de la sustancia activa se puede encontrar en el medicamento. De acuerdo con la visión materialista de la materia, nunca puede haber ningún efecto de la medicina.

Sin embargo, en el artículo ‘El enfoque científico de la homeopatía clásica’⁽³⁾, se muestra que estos medicamentos

funcionan, aunque no tanto en las células físicas y las moléculas del cuerpo, sino en el poder detrás de ellas.

El punto de partida de la homeopatía es que el cuerpo físico está controlado por un poder no material, llamado dynamis. La causa de una enfermedad no reside en el cuerpo, sino en esta dinámica. El verdadero proceso de curación tiene lugar en este nivel inmaterial, o más bien deberíamos decir: menos nivel material. La capacidad de autocuración, situada en la parte más interior del hombre, se activa. Por lo tanto, las medicinas homeopáticas funcionan en el nivel de la dinámica, o fuerza vital. Cuando los científicos materialistas niegan ese poder, porque no puede ser observado físicamente, es obvio que nunca entenderán nada del efecto de la homeopatía. De hecho, algo inmaterial no puede medirse directamente con algo material: solo puedes medir los posibles efectos de ello en el mundo material. Cuando imaginas lo inmaterial compuesto de materia tal como la conocemos, eres como el doctor estadounidense MacDougall, quien a principios del siglo XX trató de averiguar cuánto pesa el alma pesando a las personas moribundas justo antes y después de su muerte. Sin embargo, como el alma es algo inmaterial, entonces es obvio que una escala mundana no puede registrar su peso. La idea de que existe algo inmaterial e impacta la materia puede haber sido difícil de imaginar para MacDougall, pero en el siglo XXI, en el que encendemos y apagamos nuestra televisión con un control remoto y las personas que viajan con aviones no tripulados se encuentran a una distancia de miles de millas, este pensamiento debería ser bastante fácil de comprender. También por miembros de EASAC.

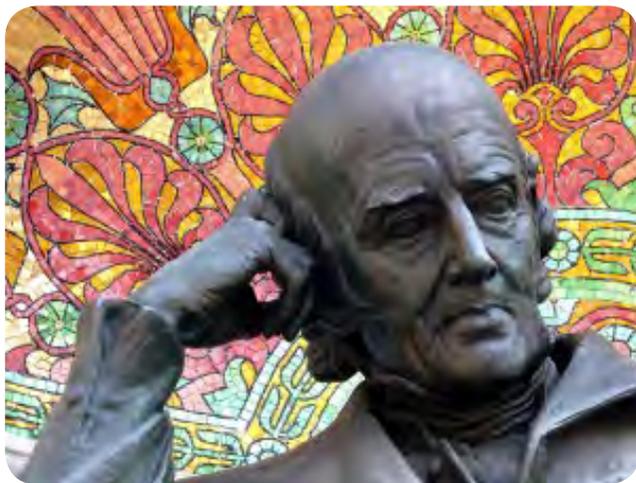
Plausibilidad

Cuando no hay evidencia, ¿deberíamos simplemente creer que la homeopatía funciona? No, eso no es absolutamente necesario. En primer lugar, gracias a la homeopatía se curan los pacientes, un argumento a favor del efecto de esta forma de curación. Descartar la curación de estos pacientes como resultado de un efecto placebo es bastante miope y se aplicaría básicamente a todos los pacientes que se curan, ya sea por homeopatía o alopátia, ya que esos medicamentos, especialmente cuando son prescritos por un médico conocido también se basan en un efecto placebo.⁽⁴⁾ Además, se han documentado innumerables casos de niños y animales que se han curado gracias a la homeopatía. Y los niños y los animales seguramente no pueden haber sido influenciados por los placebos. La investigación doble ciego sobre la prevención de la

diarrea con lechones ha demostrado que la homeopatía definitivamente funciona.

Además, por razonamiento lógico y por comparación, podemos llegar a la conclusión para nosotros mismos de que la homeopatía podría funcionar de todos modos. Tenemos que investigar los principios en los que se basa, observar las apariencias con una mente abierta y hacernos preguntas.

La primera pregunta que debemos intentar responder es si algo inmaterial puede influir en la materia como la conocemos, por ejemplo, el cuerpo. La respuesta a esa pregunta no es difícil de encontrar, como demuestran innumerables ejemplos prácticos. También en la ciencia regular las llamadas enfermedades psicosomáticas son un fenómeno bien conocido. Aparentemente, hay una influencia de la psique - algo inmaterial - en el cuerpo. Además, creo que todos hemos presenciado a veces que la consciencia puede afectar al cuerpo. Cuando estás sentado nerviosamente en la sala de espera del médico o dentista, no es raro que esto influya en tu sistema digestivo y tengas dolor de estómago. Cuando ves una película violenta, esto también puede tener sus efectos físicos.

Estatua de Samuel Hahnemann (1755-1843) en Washington, VS.

El mismo Hahnemann da el siguiente ejemplo: cuando vemos una imagen de algo desagradable, tenemos que regurgitar o incluso vomitar como resultado.

Cuando se realiza un examen físico después de estas experiencias, no se observarán cambios físicos. Sin embargo, están allí. Además, pueden ocurrir nuevamente cuando solo piensas en esa película o dentista. Aparentemente, hay poderes inmateriales que definitivamente pueden influir en la materia, también en la materia de nuestro cuerpo, incluso cuando esos cambios no pueden medirse.

¿Qué sucede?

Posteriormente, debemos hacernos la pregunta, qué es realmente la materia. Sin entrar en todo tipo de detalles, podemos decir que la materia física consiste en átomos, que giran entre sí con una velocidad increíble y que están formados por partículas subatómicas, de las cuales continuamente adquirimos más conocimientos, pero aún no sabemos mucho. De acuerdo con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, se puede equiparar masa y energía, ya que la masa (materia) se puede convertir en energía y la energía en masa.

Parece que a medida que nos sumergimos más profundamente en la materia, nos encontramos con cada vez más 'materia inmaterial'. La materia físicamente perceptible se transforma gradualmente en algo que llamamos energía, que también es materia en su propia esfera, ya sea materia etérea, inconmensurable para nuestros instrumentos materiales.

Según la Teosofía, la materia sensorial es la corteza o el 'sedimento' de la materia astral. En otras palabras: la materia astral es una materia que es solo un poco más etérea que la materia que conocemos. La materia astral es la base o fundamento de la materia visible.

Hay un intercambio continuo entre los poderes del mundo astral y el mundo físico.

De hecho, el mundo físico no es más que una simple sección transversal del universo. Más allá, detrás o en (de hecho, cada preposición es incorrecta) el mundo físico en el que están situados los demás mundos, uno de ellos es el mundo astral. Ese mundo astral en sí está nuevamente subdividido en muchos grados, desde el mundo físico que conocemos hasta los mundos mucho más etéreos y espirituales.

Cuando el mundo físico es la escoria de los mundos más astrales, ¿no sería entonces obvio que el hombre físico no es diferente del corolario o 'sedimento' de un hombre astral o invisible?

Aparentemente, las medicinas homeopáticas interactúan con estas capas astrales en la constitución humana.

Altos potenciales

Cuando los investigadores materialistas determinan que ninguna partícula de la sustancia activa se puede rastrear en el agua o el alcohol, y por lo tanto, no puede haber un efecto curativo, cometen un error lógico. Intentaremos explicar esto.

En principio, cada sustancia se puede usar como medicina homeopática, siempre que la sustancia desencadene los mis-

mos síntomas que los del paciente, ya que, de acuerdo con el principio homeopático de similitud, activa la dinámica del paciente para que pueda deshacerse de la enfermedad. Sin embargo, para tener un impacto en el nivel de la dinámica, la sustancia debe ser diluida y potenciada. Esto significa que la sustancia se diluye en agua o alcohol paso a paso, y después de cada paso se agita el líquido. Cuanto más fuerte se diluye el medicamento, y por tanto, cuanto más agitado esté también, más alto será el potencial. Así habrá cada vez menos moléculas de la sustancia en el líquido, incluso se dice que en los potenciales más altos ya no se puede encontrar una sola partícula, pero esto, por supuesto, nunca se puede probar, ya que eso significaría que los átomos individuales podrían observarse y contarse. Curiosamente, exactamente esos potenciales más altos son psicológicamente los más poderosos y trabajan más profundamente dentro de la dinámica del hombre. Los altos potenciales por lo tanto se utilizan para los síntomas fundamentales. Después de todo, la medicina siempre debe funcionar en una esfera correspondiente.

El hecho de que ninguna o casi ninguna partícula de la sustancia medicinal pueda rastrearse en el líquido, significa de ninguna manera que su carácter ya no está presente. Según la química común, los átomos de dos sustancias que se juntan pueden establecer una conexión, pero no se cambiarán. Los átomos y las moléculas de una sustancia que se diluye en agua reaccionarán sobre las moléculas de agua, pero como hay más moléculas de agua que sustancias diluidas, estas moléculas de agua no cambiarán.

Sin embargo, de acuerdo con una visión de la homeopatía, las moléculas de agua se organizan en un cierto patrón debido a la sustancia agregada, que se vuelve más y más fuerte a medida que aumenta el potencial. Después de todo, la dilución se establece paso a paso y se agita en cada nueva fase, lo que tiene que dar como resultado que la sustancia se exprese a todas las moléculas de agua. Todas estas moléculas son los cuerpos de los seres moleculares: seres que interactúan y se afectan entre sí continuamente. Compáralo con una multitud de personas en las que un león aparece de repente. Aunque el león no cambia físicamente a la gente, sin embargo, surgirá una ola de miedo. Cuando ese león camine a través de esta multitud continuamente (puedes compararlo con la agitación del líquido), más y más personas se asustarán.

De esta manera, el agua o alcohol 'neutral' se convierte en el portador de la característica de una sustancia. Esa sustancia está siendo desnudada, por así decirlo. Todo lo 'innecesario' se limpia, de modo que solo queda su esencia.

Quizás un ejemplo pueda aclarar esto. El azufre es una sustancia que se utiliza en la homeopatía. Cuando lo toma, tendrá síntomas como una erupción cutánea, comparable al eczema. Cuando se diluye y potencia el azufre en pasos, esta sustancia transferirá su característica a las moléculas de agua. A pesar del hecho de que no se puede rastrear en el agua ninguna parte tangible del azufre, ha pasado a la esencia del azufre. Usted está en el límite de la materia física y astral, ya que esos dos están, como se mencionó anteriormente, continuamente interconectados.

Entonces, de esta manera, creas un medicamento que posee fuertemente la característica de azufre. Cuando le da este medicamento a un paciente que tiene los síntomas de esta sustancia, como el eccema, puede activar el poder de autocuración. El hecho de que no se encuentren partículas de azufre en el medicamento, una 'evidencia' para los investigadores materialistas de que el medicamento no tiene ingredientes activos, ciertamente no significa que el medicamento no funcione.

Una de las condiciones que los medicamentos homeopáticos no cumplen según el EASAC, es el hecho de que los ingredientes y sus volúmenes en el medicamento deben estar claramente descritos. Obviamente, eso es imposible para la homeopatía.

Casos individuales

Otra objeción que se menciona a menudo es que un medicamento debe tener el mismo efecto en un grupo grande de personas, lo que no es el caso de la homeopatía. Esto es obvio, ya que cada paciente tiene sus propios síntomas completamente individuales y, especialmente, causa la enfermedad, y por lo tanto necesita su propia medicina. Después de todo, no hay dos personas idénticas. Como se explica claramente en 'El enfoque científico de la homeopatía clásica', las enfermedades no existen, solo las personas enfermas. Esto significa que dos personas con dolor de cabeza pueden necesitar medicamentos completamente diferentes.

Para los científicos que están acostumbrados a pensar en categorías, esto es, por supuesto, difícil, ya que una medicina siempre debe tener el mismo efecto. Por lo tanto, la investigación médica a menudo se lleva a cabo de acuerdo con un método llamado ensayo controlado aleatorio (RCT). Las personas con los mismos síntomas se dividen en dos grupos: un grupo de intervención y un grupo de control. El grupo de intervención recibe el medicamento y el grupo de control un placebo. Por supuesto, uno no sabe a qué grupo pertenece. De esta manera, los científicos

esperan determinar si un medicamento funciona. Sin embargo, este método nunca se puede aplicar a los medicamentos homeopáticos, ya que siempre se hacen a medida para cada individuo. Después de todo, una persona reacciona completamente diferente a la medicina que otra. Este fenómeno es, de hecho, también conocido en la medicina alopática. Para mencionar un ejemplo: un antidepresivo puede tener el efecto deseado para una persona, mientras que otra persona apenas nota nada. Y para otra persona, incluso puede ser contraproducente: se deprime aún más y se vuelve suicida. Los investigadores razonan a partir de un determinado modelo y prueban medicamentos de acuerdo con eso, pero los modelos no son realidad. ¡El paciente individual es la realidad!

En resumen, criticar la homeopatía porque trata a las personas enfermas en lugar de a las enfermedades es poco científico.

Es lo mismo que cuando aplica la gramática inglesa al idioma holandés y luego llega a la conclusión de que las personas que hablan holandés no cumplen con las reglas de la gramática.

Hay algo más que lo físico

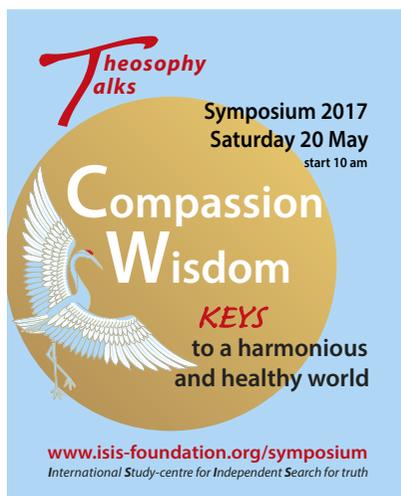
Cuando juzgas a un jugador de fútbol por sus cualidades como jugador de ajedrez, lo privas como jugador de fútbol. Cuando juzgas la homeopatía de acuerdo con la medicina alopática, privas a la homeopatía.

Si la ciencia médica actual tuviese en cuenta la hipótesis de que hay más mundos que el físico, y que el hombre es, por lo tanto, algo más que su cuerpo físico, daría un gran paso hacia adelante. Al considerar esta hipótesis, la ciencia médica no solo se desarrollaría más, sino que también tendría un impacto positivo en toda la sociedad.

Referencias

1. http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/EASAC_Homeopathy_statement_web_final.pdf.
2. G. de Purucker, 'Cómo puedes probar la reencarnación', Viento del Espíritu, Point Loma Publications Inc., pág. 245.
3. SC, 'El enfoque científico de la homeopatía clásica: por qué funciona la homeopatía'. Artículo en: *Lucifer, Mensajero de la luz*, no. 3 de agosto de 2017, pág. 29-35.
4. Para más información sobre los placebos, vea: Barend Voorham, "Het placebo-effect verklaard" ["El efecto placebo explicado"]. Artículo en el holandés *Lucifer, Mensajero de la Luz*, vol. 34, no. 2 de abril de 2012, pág. 62-65.

Muchas opiniones... pero ¿qué es verdad?

¿Qué está pasando con nuestro mundo y con nosotros?

Debido a que hay muchos países depresivos, las Naciones Unidas quieren que los gobiernos vean la importancia del sentimiento de felicidad de su población.

Millones de personas en todo el mundo están involucradas. La depresión será la enfermedad endémica número uno en nuestra sociedad de 2020, según la Organización Mundial de la Salud. Este es uno de los ejemplos que ilustran que algo está mal. En el primer taller volveremos a esto.

¿Cómo es que tanta gente parece no tener alegría por la vida? ¿Y cómo podemos ayudarnos mutuamente?

El bienestar de la gente no parece aumentar, si miramos el mundo con sus problemas. Por ejemplo, ¿cómo influyen las noticias diarias en el bienestar general? Al leer nuestros periódicos y ver las noticias en la televisión, la radio o las redes sociales, nos vemos invadidos por todo tipo de malas noticias. Nos enfrentamos continuamente con hechos negativos. ¿Qué se supone que debemos hacer con todo esto? A menudo no lo sabemos.

Antiguas certezas establecidas ya no se mantienen y parecen desaparecer.

Para algunas personas esto significa un cierto vacío, la falta de una visión común de la vida. Esto puede resultar en una depresión, o uno puede huir en el mundo virtual de la World Wide Web o, lo que es peor, uno puede buscar escapar con alguna adicción. Además, se puede observar que la verdad es fácil de manipular hoy en día. A menudo prevalecen las emociones y las convicciones personales. Esto fue claramente observable en la fase preparatoria del Brexit, y también durante la campaña electoral estadounidense. Las noticias falsas y la información engañosa son parte de esto y eso hace que sea aún más difícil establecer la verdad.

Somos parte de un mundo turbulento, estamos justo en medio de todo, nuestra participación en los asuntos del mundo se expande todo el tiempo y, junto con eso, se expande nuestra responsabilidad mutua. Las personas no están separadas unas de otras. Nos hacemos más y más conscientes de esto. Cuando algo sucede en el otro lado del mundo, lo sabemos en cuestión de minutos. Retirarse o ignorar esto ya no son opciones.

Por supuesto, también hay avances positivos: la pobreza mundial ha disminuido. Nuestra salud ha mejorado. En promedio todos vivimos más

Pensamientos claves

- » Idealismo objetivo: algo es verdad mientras le atribuyas verdad o realidad.
- » Hay una realidad mayor detrás de cada fenómeno.
- » Por muy grande que sea tu verdad, siempre hay una verdad aún mayor.

tiempo. Hay una creciente atención hacia la sostenibilidad verde; hay un mayor esfuerzo para mantener el medio ambiente y mucha gente todavía se dedica al servicio voluntario. Entonces, también se está haciendo mucho bien. Sin embargo, hay motivos de preocupación. Ciertamente no podemos hablar de un mundo armonioso y sano. Para lograrlo, es necesario un cambio de mentalidad. La idea debe asegurar que el hombre tenga las habilidades para una calidad de vida mucho mejor de lo que se imagina y muestra ahora. En nuestra facultad de pensar, poseemos todas las posibilidades para hacer que nuestro mundo sea dinámico y armonioso. Sin embargo, empecemos por la situación del mundo de hoy.

¿Qué son exactamente las opiniones?

¿Cómo se ha producido el mundo, como lo es hoy?

Tal vez uno se sorprenda al saber que son todas nuestras opiniones en conflicto las que lo han habilitado. Examinemos la palabra 'opinión'.

Una opinión es un punto de vista subjetivo o una actitud hacia situaciones, eventos o personas. Una característica típica de una opinión es su volatilidad. Las opiniones cambian con el tiempo. Todos interpretamos circunstancias, hechos, verdades, cada uno a nuestra manera.

En términos generales, estamos acostumbrados a pensar desde nuestro propio punto de vista, basados en nuestra educación y experiencias, en lo que hemos escuchado o leído de otros, en lo que otras personas hacen, en resumen, desde el marco de referencia que nosotros mismos hemos construido. Al mismo tiempo, asumimos que lo que podemos percibir con nuestros sentidos es realmente cierto. Entonces, una opinión es una interpretación personal, en su mayoría transitoria, de las percepciones. Por supuesto, las opiniones se pueden fundamentar con argumentos o conocimientos, pero junto a opiniones bien fundadas existen opiniones menos informadas, aunque esta última puede ser compartida por muchas personas.

Debido a que las personas difieren bastante, no es sorprendente que existan muchas opiniones con respecto a todo tipo de cosas. Los desacuerdos son una realidad cotidiana y no es necesario que haya ninguna objeción a esto si nos escuchamos con respeto. Y ese es el quid de la cuestión, porque a menudo este no es el caso. Las opiniones se utilizan de forma aleatoria y se utilizan de forma incorrecta, incluso de manera desagradable, lo que puede ofender a las personas.

Debido a que las opiniones a veces son diametralmente opuestas, chocan y generan malentendidos que pueden

resultar en conflictos reales. Abordaremos esto en el segundo taller. En resumen, Cicerón, el erudito romano, lo expresó de esta manera: 'Como tantos hombres, así tantas opiniones'.

¿Vivimos en nuestra propia burbuja o no?

Uno pensaría que estos días de comunicación supersónica nos darían muchos más medios para descubrir la verdad. El solo hecho de dar un aviso de búsqueda en cualquier navegador en cualquier tema ofrece una gran cantidad de información. Al mismo tiempo, sin embargo, esto puede ser un escollo. Exactamente esta tremenda cantidad de información sobre cualquier tema puede diferir hasta tal punto que resulte en una confusión total. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos lo que confirma nuestras propias ideas e ignoramos puntos de vista opuestos.

Las plataformas como Google, Twitter y Facebook contribuyen a eso. Filtran la información, utilizando palabras clave utilizadas anteriormente de su historial de búsqueda, asegurando que la información enlaza con sus preferencias. Esto incluye noticias falsas. De esta manera, su propia visión limitada, su propia burbuja de filtro, como se la conoce popularmente, se confirma constantemente.

Esto aumenta en gran medida el riesgo de que cada vez seamos menos crítico con las propias ideas y se acostumbre al hábito de no investigar otras opiniones.

Por supuesto, esto no puede llevar a encontrar ninguna verdad. ¡Todo lo contrario!

¿Pero qué pasa si uno revienta su burbuja? Entonces notará que hay mucho más que experimentar de lo que jamás haya imaginado. Por un lado, esto es algo muy atractivo de hacer, pero por otro lado necesita una cuidadosa consideración sobre asuntos en los que nos hemos hecho creer y sobre temas en los que no hemos estado involucrados anteriormente.

A menudo no hacemos nuestro mejor esfuerzo para ubicarnos en otros mundos mentales; simplemente no queremos entender al otro, nos atascamos en nuestras propias opiniones, ideas e intereses personales. Lo llamamos: vivir en su burbuja, que se describe como un estado de consciencia en el que solo recopila información que se ajusta a su visión personal. Te sientes cómodo con tu propia opinión. Otras opiniones no son interesantes o son consideradas sin sentido. Y damos la bienvenida con gusto a la información que nos agrada, que se adapta a nuestros intereses, por la misma razón que todos tenemos nuestros propios patrones de pensamiento. Antes de que nos demos cuenta, nos encontramos viviendo en nuestra

propia burbuja de autoconfirmación. Solo recogemos selectivamente ese tipo de información que nos conviene. Un ejemplo sorprendente de todas esas burbujas que pudimos observar recientemente, cuando tuvimos elecciones en Holanda y pudimos elegir entre 28 partidos políticos; grupos de personas que viven en su propia burbuja particular, concediéndole la realidad. Y cada uno de esos partidos políticos tienen sus partidarios, algunos más, otros menos, pero aun así.

Ahora, ¿cuál de los partidos políticos nos dice la verdad? Una verdad es algo que usted mismo ha investigado y que ha experimentado como correcto. Pero tu propia verdad es siempre limitada y relativa. Es solo una parte de una verdad mayor.

¿Cómo elevarse de la opinión a la verdad?

¿Cómo puedes extraer lo que es verdad de esa multitud de opiniones? Necesitaremos un método para esto, una piedra de toque fundamental.

Bueno, el llamado idealismo objetivo es una piedra de toque fundamental. Implica que algo es verdadero siempre que una consciencia perceptiva, esto incluye a los seres humanos, por supuesto, le atribuya verdad o realidad. Eso puede parecer complicado, pero en realidad es bastante simple. Permítame ilustrar esto con algunos ejemplos. Si los seguidores de los clubes de fútbol rivales ven el mismo partido entre esos clubes, y les pregunta qué han visto, es probable que cada uno haya visto un juego diferente. Para ellos que interpretaron el juego con una consciencia dirigida personalmente, es decir, desde sus respectivas opiniones, simpatías, preferencias, etc.

También conocemos la historia de una niña pequeña que presencié cómo su niñera se puso un traje de payaso y, para la niña, se convirtió en ese payaso. Cuando la niñera apareció más tarde con su ropa normal de nuevo, la niña le dijo: 'Señorita, había un payaso aquí'. Puedes ver que ella le dio al ser humano que estaba vestido como un payaso, la realidad de un payaso. Ella percibió el fenómeno 'niñera' como un payaso.

En realidad, como seres humanos adultos hacemos exactamente lo mismo que hizo ese niño pequeño. Creamos nuestra propia perspectiva sobre la realidad. Coloreamos el mundo con nuestras opiniones.

La forma en que somos es cómo percibimos el mundo. Cuando estamos de buen humor, experimentamos el clima completamente diferente en comparación con cuando nos sentimos infelices.

El idealismo objetivo explica por qué alguien se siente feliz,

mientras que otro, en las mismas circunstancias, es infeliz. No son las circunstancias externas las que determinan la felicidad o el dolor, es la consciencia la que interpreta las circunstancias. Y como no tenemos estándares universales, es fácil imaginar que la persona que está feliz ahora, será infeliz o incluso deprimida en el futuro cercano (o al revés, por supuesto), mientras que las circunstancias apenas han cambiado.

Solo podemos percibir lo que ya hemos desarrollado en nuestra propia consciencia. Si algo no es una realidad viva para nosotros, no lo percibiremos. Así que todos reflejamos la realidad a nuestra manera. Esto en sí mismo no significa que debemos encontrarnos como una burbuja impenetrable, siempre que seamos conscientes de este hecho. Porque entonces tenemos en cuenta la posibilidad de que no interpretamos nuestras percepciones correctamente y que nuestra verdad se puede expandir, que siempre hay una verdad más profunda o más grande. Deberíamos estar dispuestos a invertir en ella, a considerar otras ideas e investigar más para obtener una experiencia más amplia. Esas experiencias pueden compararse con otras experiencias, y de esta manera nuestra verdad puede expandirse y podemos preguntarnos qué podemos compartir entre nosotros dentro de las posibilidades del mundo.

Verdad sin límites y verdades limitadas

Entonces, si buscas la verdad, encontrarás muchas verdades. En otras palabras, todas las verdades encontradas son relativas, no falsas per se, sino limitadas. Surgen de la limitada consciencia humana. Y como cada ser humano, por muy educados que estén, es limitado, su realidad o verdad también es limitada.

¿Debemos concluir entonces que no puede haber una Verdad o Realidad mayor? No, ese no es el caso. Pero una visión integral de esta verdad más grandiosa está más allá de la capacidad cognitiva humana. Nosotros, los humanos limitados, simplemente no podemos comprender el concepto de lo Ilimitado.

Y aún así, y esta es la gran paradoja, todos somos parte de esta Realidad sin límites. Significa que hay una realidad mayor detrás de cada fenómeno. Esta es una fuerza que llamamos consciencia.

Si existe la infinitud, entonces hay una gran verdad completa, que para nosotros es inconcebible. Toda imagen mental que tengamos es limitada.

De esta manera, tenemos nuestras propias verdades personales, que consisten en lo que hemos experimentado para ser verdad, lo que nosotros mismos llamamos verdad.

Todo lo que necesita es comprender hasta cierto punto estas dos ideas para evitar que alguna vez vuelva a encontrarse en una burbuja, porque se da cuenta de que su verdad personal es siempre una verdad parcial. En otras palabras, por muy vasta y grandiosa que sea tu verdad, siempre hay más, siempre hay una verdad aún mayor.

Consciencia y pensamiento

Entonces, podemos decir que algo que tú mismo experimentaste para ser verdad, porque lo probaste dentro de tu capacidad y con el conocimiento que ya obtuviste, es tu verdad. Lo experimentaste como tal. No las circunstancias percibidas, pero su interpretación de ellas es crucial. Si lo piensas bien, significa que aunque percibes con tus sentidos, interpretas esta percepción con tu pensamiento. De hecho percibimos con nuestra mente.

Es decir, con nuestra facultad de pensar formamos una imagen mental de todo lo que percibimos de cualquier manera. Podemos enfocar nuestra mente completamente en el mundo externo. La mayoría de la gente lo hace. Todo lo que vemos, oímos, olemos y tocamos, creemos que es verdad. Y consideramos que nuestras opiniones las que cambiamos tan a menudo, han de ser verdad.

Pero también sabemos que este mundo sensorial nunca es lo que nuestros sentidos quieren que creamos. Nuestros sentidos nos engañan. Nos hacen vivir en un mundo ilusorio. Podríamos dar muchos ejemplos de esto.

Por un lado, si no supiéramos que la luna refleja la luz del sol, nuestros sentidos nos harían creer que la luna es una fuente de luz en sí misma, y que cambia continuamente de forma a lo largo de 28 días. Pensaríamos que la materia es sólida, en lugar de saber que está formada por átomos que se mueven continuamente a una velocidad enorme. Y pensaríamos que los humanos son solo sus cuerpos. Esa sería nuestra verdad. Pero nuestra mente también puede dar otra explicación a la misma percepción. Y luego vemos el cuerpo, no como el ser humano, sino como un vehículo que usa el ser humano.

El punto es que debemos aprender a interpretar lo que percibimos de otra manera. De esa manera crearíamos otras verdades para nosotros mismos. Sacaríamos conclusiones completamente diferentes. Los seres humanos, los animales, las plantas, las estrellas, sí, todo sería considerado sobre todo como una fuerza viva y consciente. Generalmente llamamos a esto consciencia. Y esta consciencia no es más que ser consciente.

Entonces, todo es consciencia. Pero todas las consciencias no son idénticas. Las personas se diferencian de los

animales y de las plantas. Y obviamente los humanos también difieren entre sí. Todos los seres humanos poseen consciencia de sí mismos: son capaces de enfocarse en sí mismos, ver dentro de sí mismos. Eso es porque los humanos han desarrollado consciencia pensante. Es esta capacidad de pensar que usamos para interpretar el mundo, y así es con nuestra capacidad de pensar que creamos nuestra propia verdad.

Sin embargo, esta actividad pensante no es algo homogéneo. Ustedes probablemente experimenten esto en ustedes mismos. Hay muchos tipos de pensamientos y formas de pensar. Cuanto más universales sean nuestros pensamientos, más universal será nuestra verdad. Y cuanto más personales sean nuestros pensamientos, y mientras más realidad atribuyamos al mundo externo, más restringido será nuestro mundo. Sostenemos que las ilusiones son realidad. En la próxima presentación, Mariska desarrollará esas diferentes formas de pensar, esos diferentes tipos de pensar como los llamamos.

Encontrando la verdad

Vivimos en un mundo de fenómenos, de apariencias externas. Eso significa que detrás de este mundo la consciencia está activa. Esta consciencia se remonta a la Verdad sin límites al final, porque todo es parte de lo ilimitado. Es por eso que podemos encontrar la verdad, aunque vivimos en este mundo fenomenal. Pero solo podemos hacerlo si dejamos nuestra burbuja, si nos damos cuenta de que nuestra verdad es solo un reflejo muy limitado de la verdad universal. Nunca podremos acercarnos a esa verdad universal si nos apoyamos en las llamadas verdades de personalidades fuertes. Debemos explorar de forma independiente, tener una mente abierta hacia una visión más amplia. Debemos hacernos preguntas. Y debemos amar la verdad.

Todos pueden obtener verdades más grandes, cada una con su propio nivel de pensamiento.

La calma en tiempos turbulentos

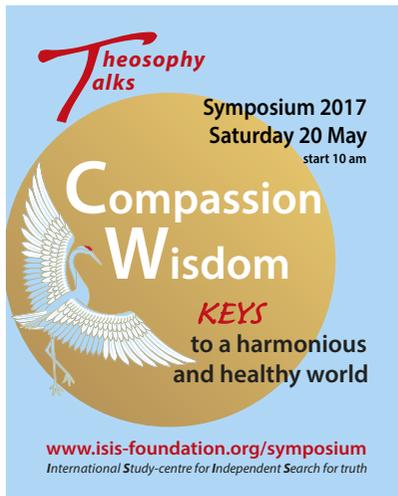
Buscar la verdad de manera independiente no significa que debamos hacerlo solos. Podemos aprender de los demás. Al intercambiar ideas podemos aprender a ver más verdad. Mostramos respeto a alguien solo si tomamos sus ideas en serio. Lo que no significa que tengamos que dar por sentadas esas ideas, no, debemos darles un pensamiento justo. Al hacerlo, debemos ser comprensivos, empáticos y confiados, en lugar de desconfiarnos unos de otros.

El hecho de que vivamos en tiempos turbulentos no nos

obliga a abandonar nuestra búsqueda de la verdad. Todo lo contrario. Por supuesto que hay tensión y presión en la vida de casi todos. Pero es una agitación como esta la que ofrece a las personas la oportunidad de reflexionar más profundamente sobre experiencias que a veces son desagradables. Se puede aprender mucho de eso, tanto mental como espiritualmente. Si logramos mantener la calma a pesar de la confusión, podemos avanzar más ahora que en cualquier otro momento. En este proceso, es importante centrarse menos en las apariencias externas, sino en consultar nuestra consciencia interna. En realidad es una actividad alegre. La búsqueda de la verdad no es algo que deba hacerse con una cara gruñona. El solo hecho de preguntarse sobre los muchos, muchos aspectos de la vida ya le proporcionará una visión diferente.

Es un desafío establecer un ideal para usted sobre cómo pueden mejorar las cosas y tratar de vivir de acuerdo con sus estándares éticos más elevados.

En el próximo artículo se explicará que en nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, tenemos el potencial de llegar a la Compasión y la Sabiduría.

Somos más que nuestra visión

En la conferencia anterior de Ella van Zaanen, pudieron escuchar que vivimos en un momento con muchas opiniones. “Hay tantas opiniones como personas”, solía decir mi madre. Las opiniones son interpretaciones personales de lo que uno ve y tienden a cambiar. Por lo tanto, las personas a menudo no están de acuerdo, lo que no debería ser un problema siempre que las personas se escuchen con respeto.

Una verdad es algo que has examinado y experimentado como correcto. Pero incluso tu propia verdad es siempre limitada y relativa. Siempre es solo una parte de una verdad más grande. También mencionamos que, para pasar de una opinión personal a una verdad, primero debes ser consciente de que siempre eres tú quien atribuye la realidad a algo. Siempre das tu propia interpretación a cualquier cosa que observes, lo que también se conoce como idealismo objetivo. El idealismo objetivo significa, por lo tanto, que hay verdades individuales, relativas. Se ha dicho que puede existir una Verdad o Realidad más grande, pero que una imagen completa de esta gran VERDAD está más allá de la capacidad cognitiva humana. Porque nosotros, como personas limitadas, simplemente no podemos captar el

concepto de Infinitud.

Una pregunta esencial que se ha formulado es: “Cómo llegamos de estas verdades individuales a una expansión de esta verdad limitada? La respuesta es: extendiendo su realidad limitada, ampliando su pensamiento”. Para poder hacer eso, debes estar dispuesto a pensar en otras opiniones y estar abierto a la idea de que esas (podrían) contener la verdad. Y tendrás que explorar y examinar las cosas que encuentres.

Ella van Zaanen terminó su conferencia con una observación alentadora: que en nuestra mente, tenemos el potencial de llegar a la Compasión y la Sabiduría. En esta conferencia ampliamos esa observación con la pregunta: “¿Qué instrumentos tenemos a nuestra disposición para (aprender cómo) ampliar nuestro pensamiento?” En primer lugar, contaré algo sobre la imagen materialista y espiritual del hombre, después de eso lo enfocaremos en la facultad de pensar del hombre. Estos elementos se combinarán para mostrar que puede aprender a elevarse por encima de su verdad individual.

Fuerza detrás de los fenómenos

Muchas personas hoy han adoptado

Pensamientos claves

- » La consciencia es la fuerza impulsora detrás de la manifestación.
- » Hay siete niveles de pensamiento.
- » Tu carácter se construye a través de los patrones de las ideas, que te has formado con tu pensamiento.
- » En el núcleo del pensamiento imparcial se encuentra el asombro

una imagen materialista del hombre: “Soy una persona, pues existo y soy capaz de pensar”. Esta imagen asume que primero hay un cuerpo material que desarrolla una mente, a través del cual surge la consciencia. Esta imagen también asume que la existencia es temporal. La teosofía, sin embargo, se basa en una imagen espiritual del hombre, donde la consciencia es la fuerza de trabajo detrás de toda manifestación.

Así que mientras que las personas que piensan materialmente, razonan desde el cuerpo físico del hombre, visible externamente, la Teosofía mira al hombre desde su lado interior imperecedero, su lado espiritual. Este espíritu es el mismo para cada hombre, y funciona a través del alma humana. El alma es esa parte del espíritu que ya hemos desarrollado, la parte de aprendizaje. Forma la conexión entre la consciencia subyacente y el cuerpo físico. El hombre interior, sus pensamientos, inspiración y habilidades fluyen desde el espíritu, a través del alma, hacia el cuerpo físico y se expresan en cómo uno piensa y actúa como un humano. El hombre es, por lo tanto, un ser compuesto, con diferentes partes.

Acabo de decir que la Teosofía se basa en una imagen espiritual del hombre, con la consciencia como la fuerza impulsora detrás de la manifestación. En la Teosofía, esto es verdad no solo para la humanidad, sino para todo. Todo es consciencia. Es una cuestión de “ser consciente” y de “algo de lo que es consciente”. Por lo tanto, tiene que haber algo que esté activo, que se manifieste, que se refleje en otra cosa, por ejemplo, su entorno. Esencialmente, es la capacidad de observar, pero esta capacidad va más allá de nuestras percepciones sensoriales diarias “normales”. Platón define la vida, o la consciencia, como la capacidad de actuar, de actuar y de reaccionar ante las actividades de otros seres. Este poder no solo está vinculado a un cuerpo físico, como en la opinión materialista, sino a todo lo que se manifiesta, de todas las formas posibles. Por lo tanto, tú no tienes consciencia, tú eres consciencia.

En la Teosofía, el ser humano real (con H mayúscula) es un ser invisible. Lo que vemos con nuestros sentidos es solo la manifestación de este hombre interior, porque en principio el hombre es una fuerza espiritual. Aunque este ser humano es invisible a nuestros sentidos, necesita un cuerpo físico. Un cuerpo en el que puede vivir, que puede operar y utilizar para interactuar con otros en este nivel físico. El nivel que somos capaces de percibir con nuestros sentidos.

El espíritu del hombre obra a través del alma humana. Un alma no es el espíritu mismo; es el vehículo del espíritu.

Esta alma humana a su vez trabaja a través del cuerpo físico. Lo superior no se convierte en lo inferior, sino que funciona a través de lo inferior, se manifiesta, se expresa en la parte inferior. Es esencial afirmar que la realidad percibida es solo un reflejo, una proyección o un efecto de algo que existe fuera de nuestra percepción física.

Hasta qué punto un ser humano (como usted o yo) ha desarrollado esta fuerza subyacente e invisible durante esta vida puede ser realizado, también por nosotros. Se hace evidente por tu verdadero amor por tu prójimo, por tus más altas aspiraciones y por tu visión de la vida. Pero solo se puede realizar si has desarrollado esto (en parte) en ti mismo. Realmente puedes reconocerlo. Nelson Mandela, por ejemplo, es alguien que más adelante en la vida, más que la persona promedio, formó sus aspiraciones más elevadas para formar una sociedad en la que todos los hombres fuesen iguales. Muchos otros líderes, como Donald Trump, por ejemplo, parecen tomar sus emociones y ambiciones personales como punto de partida para sus pensamientos y acciones.

Facultad de pensamiento humano

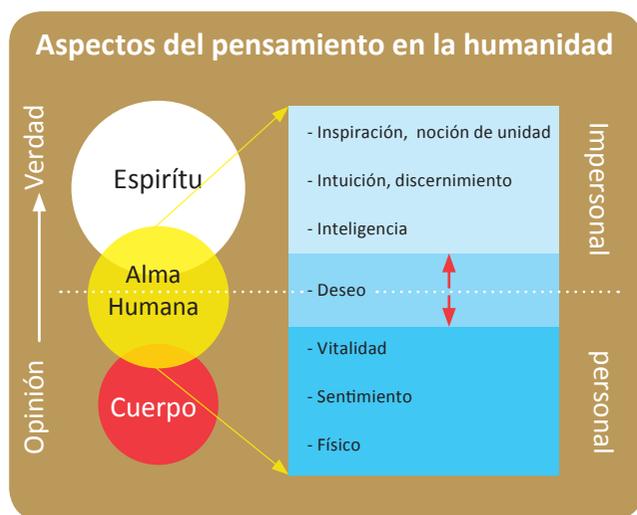
La forma específica de consciencia para nosotros como humanos es la facultad de pensamiento humano. Hay diferentes niveles de pensamiento, por ejemplo, los pensamientos diarios como “Tengo hambre” o “es hora de preparar la cena” o “Tengo que apresurarme si quiero tomar el tren”, o “¿qué debo hacer hoy? ¿Pongo una mentira o llego a tiempo a mi cita?” Pero un juez que tiene que resolver en el tribunal pensará en todas las leyes, que son aplicables a una situación específica que se le presenta. Y un investigador científico pensará en todo tipo de fórmulas matemáticas y físicas en su trabajo, cuando comience un gran experimento. Y un filántropo pensará en todas las buenas organizaciones benéficas en las que puede gastar su tiempo y dinero. Estos niveles de pensamiento son de una calidad diferente, y se derivan de diferentes partes del hombre. El pensamiento “Tengo hambre” es importante para mantener el cuerpo físico, por lo que llamamos a esto el aspecto físico del pensamiento. Estos pensamientos nos ayudan a beber y comer a tiempo, pero los pensamientos desaparecen cuando el hambre o la sed disminuyen. Este pensamiento es normalmente de corta duración, desapareciendo cuando se alcanza la meta.

Del mismo modo, los pensamientos de disgusto o simpatía provenientes del aspecto emocional, por ejemplo, “Estoy enojado” o “Estoy enamorado”, son normalmente pensamientos a corto plazo.

Por ejemplo, cuando estás enojado con un colega porque él, al final del día, no está listo con su parte de la tarea, este enojo puede desaparecer en un instante cuando él, después de todo el anochecer, entrega su parte en la mañana.

Un tercer aspecto del pensamiento está relacionado con el deseo de lograr cosas; este es el aspecto vital del pensamiento. Este aspecto se expresa por la voluntad de actuar, de hacer cosas, de resolver situaciones con decisión.

En realidad podemos distinguir siete tipos del pensamiento en el hombre y el cuarto aspecto es, en la fase actual del desarrollo del hombre, con mucho, el aspecto más dominante. Este es el aspecto del deseo, también conocido como fuerza del deseo. El deseo en sí mismo es un poder neutral, que extrae su carácter del motivo detrás de él y el objetivo para el que se utiliza. Por este motivo, este aspecto tiene una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo en el diagrama.

Como puede Ud. ver, este aspecto o tipo de pensamiento puede ser dirigido 'hacia abajo' a la parte física, temporal del hombre. Pero también puede orientarse hacia lo 'superior', la parte espiritual. Volveré a este tema en un minuto, pero primero nombraré los siete aspectos del pensamiento. Ahora hemos llegado a los tipos de pensamiento superior. El quinto es el aspecto del pensamiento intelectual, que por ejemplo se expresa en la forma de una fórmula matemática. Este aspecto del pensamiento dura mucho más tiempo que el pensamiento de los aspectos físicos o emocionales. También puede ser utilizado por diferentes personas en diferentes aplicaciones. Un pensamiento matemático, o tesis, no depende de una opinión personal o estado de ánimo. Ya sea que esté enojado, cansado o enamorado, dos veces dos siempre son cuatro. Y una hipótesis en matemá-

ticas es válida hasta que otro científico demuestre que hay situaciones en las que la fórmula no es válida, o hasta que una nueva fórmula con un alcance más amplio tome su lugar. Esto a veces puede llevar siglos. En nuestra época, con mucha atención para la investigación científica y la educación superior, cada vez más personas se capacitan en esta forma de pensar.

Ahora llegamos a los tipos de pensamiento superior que no se desarrollan a gran escala en la humanidad actual. El sexto aspecto es sobre la percepción, la comprensión real de una situación y, por lo tanto, la comprensión. Este pensamiento se encuentra en la base de la abnegación y la justicia. Conduce a la gentileza y permite a las personas perdonar.

Finalmente, hay un aspecto de la facultad de pensar que se encuentra fuera del 'poder de conocimiento' intelectual del hombre. Esto es inspiración y la noción de unidad. Este aspecto provoca las experiencias de un místico y la inspiración de un artista.

En el diagrama se dibuja una línea a través del aspecto del deseo, este es el aspecto al que dije que volvería. Como acabo de aclarar, los aspectos de pensamiento sobre la línea son más generalmente aplicables a múltiples hombres en múltiples situaciones. Estos tipos están más relacionados con la intuición. Las personas que piensan de esta manera están buscando la coherencia de las cosas, las interdependencias y la unidad del todo, lo más universal. A esto le llamamos pensamiento impersonal.

El pensamiento debajo de la línea tiene un alcance mucho más pequeño, esta forma de pensar es mucho más egocéntrica y se basa en las necesidades, sentimientos y experiencias personales. Por eso llamamos a estos pensamientos de tipo personal. Pensar debajo de la línea conduce rápidamente a una opinión, pensar más allá de la línea es más abstracto y nos ayuda a tener una idea compartida con muchas más personas y, posteriormente, nos puede llevar a la verdad. La mente humana solo puede funcionar en su máxima expresión cuando todos los aspectos están completamente activos y están acostumbrados al máximo por el ser humano. Como concluimos en nuestra primera conferencia, tenemos algo que aprender y desarrollar juntos en nuestra sociedad.

Desarrollar una visión: elevarse por encima de la ilusión

Los tipos de pensamientos que una persona usa forman su propia burbuja demarcada y cómoda. En general, ves lo que ya sabes y conoces, porque lo reconoces. El internet

actual amplifica esto dando solo la información que ya ha buscado antes. La teosofía, por cierto, afirma que este 'reconocimiento' no se basa en experiencias en una vida, sino en experiencias reunidas en múltiples vidas. En tu propia burbuja moldeas tus propias opiniones, tu propia visión restringida de la vida, tu imagen del hombre y el significado de la vida; le das realidad al mundo que te rodea.

Ahora, la pregunta esencial es: ¿cómo puedes expandir esa burbuja? ¿Cómo puedes elevarte por encima de esta imagen restringida y llegar a una verdad más grande? ¿Qué posibilidades están a tu disposición?

Para ir directo al grano: tu personaje constituye la limitación del rango de tu pensamiento. Tu personaje, tu rango de consciencia, define tus pensamientos y las imágenes que recoges. Este personaje se construye a través de patrones de pensamiento que nosotros mismos hemos formado con nuestro tipo de pensar. Patrones de pensamiento que compartimos con otros como familiares, amigos o colegas. Por lo tanto, todos estamos limitados debido a nuestro carácter y patrones en nuestro pensamiento. Esta es una parte normal de nuestro desarrollo humano.

Por suerte, podemos hacer algo con respecto a esta restricción, que todos tenemos. Podemos crecer. Todo ya está ahí dentro de nosotros, en el espíritu subyacente que a través de nuestra alma ha formado el cuerpo físico que expresa nuestro carácter. Este crecimiento no viene espontáneamente; se necesita esfuerzo. Cualquiera que haya tratado de cambiar un hábito sabe de lo que estoy hablando.

La expansión de su rango de consciencia, de su carácter, comienza por pensar de manera diferente. Cambiar tus pensamientos conduce a diferentes acciones, lo que conduce a diferentes hábitos, que al final conduce a un cambio de carácter.

Podemos practicar el Pensamiento de manera diferente a través de la observación imparcial: esto significa tratar de ver otras cosas de las que ya vemos en base al reconocimiento. Otras personas pueden ayudarlo con esto compartiendo sus pensamientos, para los cuales puede estar abierto. Puedes reflexionar sobre estos pensamientos, una y otra vez, y tratar de no sacar conclusiones demasiado pronto. Luego, cuando crees que entiendes, hablas nuevamente con esa persona, le cuentas cómo entendiste sus pensamientos y le preguntas si eso es realmente lo que querían decir.

También puede practicar no seguir los patrones de pensamiento de tu familia, colegas o amigos, sino pensar de forma independiente lo más posible. Compartes patrones de pensamiento con las personas con las que creciste. Por

ejemplo, muchos holandeses piensan en los Países Bajos como un país con una tradición Cristiana.

Cuando les pregunta a estas personas qué quiere decir con esta tradición, pocos de ellos pueden realmente describirla, e incluso si pueden, por ejemplo nombrando los días santos Cristianos, entonces no los celebran o los celebran sin conocer el trasfondo de estos días. Este es un hecho contradictorio, la personalidad 'debajo de la línea' llega a una conclusión: "compartimos un trasfondo cultural Cristiano", pero mientras tanto 'arriba de la línea' piensas: "¿en realidad lo hacemos? ¿Cuál es el valor de esta declaración?"

El asombro

En el núcleo del pensamiento imparcial se encuentra el asombro. El verdadero asombro se abre a lo desconocido, es neutral, se atreve a escuchar sin prejuicios y puede mirar otros pensamientos con la mente abierta. El asombro como lo usamos aquí, por lo tanto, surge de los aspectos del pensamiento impersonal. En nuestro lenguaje diario, este término también se usa para sorpresa, asombro o incluso curiosidad. Estos términos son mejores palabras para los aspectos de pensamiento inferior, como el aspecto del pensamiento emocional o el aspecto del deseo personal, porque estos términos están mucho más relacionados con los pensamientos como 'qué sorpresa tan agradable, este presente no es lo que esperaba' o 'wow, realmente me gustaría saber qué está pasando entre estos dos' o 'en serio, ¿estaba involucrado en eso?'

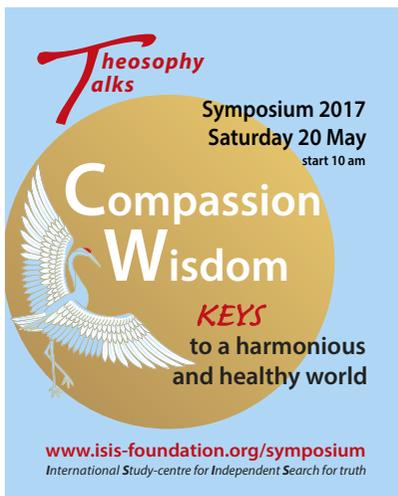
No, el asombro que se entiende aquí se refiere al deseo por la verdad, en realidad, queriendo captar la verdad, sea cual sea la verdad. Está relacionado con su silencio interior, es imparcial, contemplativo y le ayuda a abrirse a otros pensamientos de los que estaba acostumbrado a pensar. Te ayuda a cambiar tu personaje, paso a paso.

Para elevarse realmente por encima de la ilusión y evolucionar de una mera opinión a una verdad más universal, se debe hacer una conexión con la sabiduría interior. Esa es la sabiduría que reconoce la coherencia de las cosas y una conexión con el todo, y que experimenta la conexión con todos los demás seres. Aquí todavía hay muchos poderes latentes en todos y cada uno de nosotros, que aún no se han desarrollado.

¿Cuál es tu posición?

En esta conferencia me centré en la pregunta: "¿Qué instrumentos tenemos a nuestra disposición para (aprender a) ampliar nuestro pensamiento?" Comencé por hablarles

sobre la imagen materialista y espiritualista del hombre y la constitución compuesta del hombre. Además de eso te conté sobre los diferentes tipos de pensamientos. Estos elementos se combinaron para mostrarle cómo puede elevarse por encima de su verdad individual y cómo puede ampliar su mente del pensamiento personal al pensamiento impersonal. También dije la importancia del asombro en este proceso. Si actuara de acuerdo con esto, lo que realmente estaría haciendo es, paso a paso, comenzar a pensar de manera diferente. Al pensar de manera diferente, puedes cambiar tus acciones, hábitos y, finalmente, tu carácter. Cambia su forma de pensar como persona, coloreada por emociones y experiencias personales, a una forma de pensar que conduce a una verdad más amplia e impersonal. La clave es una calidad de pensamiento cada vez mayor que se eleva por encima de sus opiniones y experiencias personales.

De la verdad a la sabiduría: la sabiduría puede ser revelada

Buenas tardes, señoras y señores, Esta mañana investigamos la “verdad” durante las conferencias y en el taller. Vimos que las verdades no se sostienen solas, sino que difieren de persona a persona. Ahora examinaremos cómo podemos pasar de estas verdades personales a verdades universales que son válidas para todos. Antes de entrar en el camino de la verdad a la sabiduría, repetiremos algunas de las ideas centrales de las conferencias y el taller de esta mañana.

Ideas fundamentales

La verdad

Hemos descrito el concepto de verdad como que lo que hemos encontrado es verdadero, correcto, válido. Algo es cierto para nosotros cuando coincide con nuestras propias experiencias y el conocimiento que hemos adquirido. Hemos estudiado e investigado el asunto y hemos llegado a la conclusión de que es realmente cierto.

También vimos que nuestras verdades forman un filtro a través del cual miramos el mundo que nos rodea. Con este filtro interpretamos la realidad. Nosotros mismos determinamos hasta qué punto estamos abiertos a asuntos que están fuera de nuestras verdades. No hace falta decir que si realmente quieres llegar a una ver-

dad mayor, intentas construir una imagen que abarque todo, en la que todo tenga su lugar.

El asombro

También prestamos atención a la importancia del asombro. El estado de asombro es una excelente actitud para hacer crecer tus verdades. De esta manera, una verdad personal puede eventualmente convertirse en una verdad universal.

Verdad universal

Una verdad universal se caracteriza por el hecho de que está de acuerdo con la verdad encontrada por otros que también realizaron una investigación impersonal en esta área. Por lo tanto, una verdad universal ya no está limitada y determinada individualmente, sino que es universalmente válida y atemporal. Realmente ofrece una visión de algo. Puedes llegar a las verdades universales por tu cuenta. Pero es mucho más fácil cuando cooperas con otros y discutes las mejores ideas de todos de una manera impersonal. Es todo un desafío desarrollar verdades más pequeñas en verdades universales, ¡pero es absolutamente posible!

Al aplicar las verdades encontradas en la práctica diaria y al refinarlas, verá crecer el alcance y la validez de las

Pensamientos claves

- » Construya una visión universal haciendo uso de los principios universales, tales como: ‘como es arriba, es abajo’, ‘causa y efecto’ y ‘ciclicidad’.
- » Sabiduría es vivir, pensar y actuar de acuerdo con la visión universal que has construido.
- » Compasión: una condición de consciencia en la cual te das cuenta de que eres UNO con la totalidad.

verdades encontradas. Si están universalmente aplicadas y válidas, entonces son verdades universales. Las verdades universales son fundamentales e inequívocas.

Principios universales

Como es arriba-es abajo

Cuando aplicamos verdades universales en la práctica de la vida cotidiana, y cuando estamos verdaderamente informados en un área determinada y realmente hemos penetrado en el núcleo de esa materia, comenzamos a reconocer los mismos patrones universales en otros aspectos de la vida. Vemos que un átomo es un sistema solar en miniatura y que el proceso de desarrollo de las cuatro estaciones se puede aplicar a una vida humana, por ejemplo. En Teosofía llamamos a este principio universal: “como se muestra arriba, así es abajo”.

Queremos presentarles dos principios universales más que siempre son válidos, y creemos que son muy útiles cuando investiga la verdad. Son muy simples y ya los conoces, pero el desafío con los principios es que los apliques constantemente a todo. Al hacerlo, puede comprobar por sí mismo si para usted estos principios son verdaderos y universalmente aplicables.

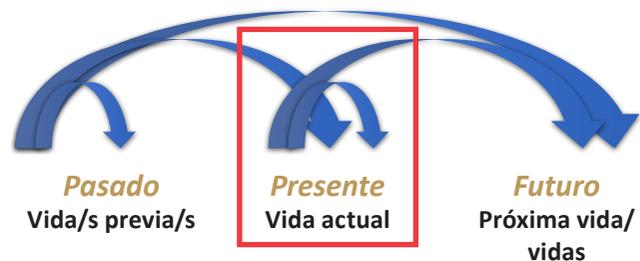
La teosofía conoce siete principios universales, pero para este simposio es suficiente cubrir tres de ellos. Si desea obtener información sobre los siete e investigarlos, puede inscribirse en nuestro curso Life Wisdom, en el que se examina cada principio, junto con sus compañeros.

Causa y efecto

El segundo principio universal que queremos presentarles es el principio “Causa y efecto”. Todos reconocemos este principio en nuestra vida diaria: experimentamos diariamente los efectos de nuestras acciones anteriores y sabemos que lo que hagamos ahora tendrá su efecto en el futuro. ¡Su visita a este simposio hoy no está sin efecto! Los pensamientos sobre lo que reflexione hoy tendrán un efecto en sus pensamientos y acciones futuras.

A nivel mundial, también es fácil reconocer el principio universal de Causa y Efecto. Es fácil comprender que interrumpimos seriamente el equilibrio de la tierra y la vida en él si utilizamos sus ríos y océanos como cinturón de desechos; y que el mundo cambiaría de manera positiva si los suministros de energía en todo el mundo fueran sostenibles y neutros en carbono; o que se desarrollará una guerra si seguimos entregando más armas a las partes que están en conflicto entre sí. La cadena de causa y efecto es eterna y concierne a todo. Construimos, por así decirlo,

nuestras vidas y nuestro futuro en base a este principio. La comprensión de este principio de causa y efecto o karma hace que la vida sea predecible, aunque la red de diversas causas y efectos que son simultáneamente activas son a veces complejas. Es posible que no siempre veamos las relaciones, ni entendamos siempre por qué algo nos debe estar pasando a nosotros o a alguien más. La razón es que las causas que se sembraron en esta vida, no siempre conducen a efectos en esta vida. Esto tiene que ver con el próximo principio universal que queremos discutir. Pero debido a que muchas personas desean saber cómo funciona el karma y por qué el karma es la respuesta a muchas circunstancias inexplicables, queremos explicar brevemente el funcionamiento de causa y efecto, con la ayuda de este resumen.

En pocas palabras podemos decir que las causas sembradas en el pasado, pueden tener su efecto en el pasado, el presente o el futuro. Las causas sembradas en la vida presente pueden tener su efecto en esta vida o en una vida futura. Solo podemos supervisar la parte que está funcionando en esta vida porque generalmente no recordamos nuestras vidas anteriores.

Entonces, cómo pensamos y actuamos ahora, determina los efectos que encontraremos en el futuro. Esto se aplica a individuos, grupos y la población del mundo en general. Todos podemos reconocer este principio de causa y efecto como un principio universal que siempre está operativo.

La ciclicidad

El tercer principio universal es la “ciclicidad”. Todo en la naturaleza se desarrolla cíclicamente. No solo el principio de causa y efecto se desarrolla cíclicamente, sino también las semanas, la temporada de conferencias, los desafíos en el trabajo y los pensamientos que usted piensa que nos regresan cíclicamente.

También la vida vuelve a nosotros cíclicamente a través del nacimiento y la muerte. Este principio universal que está activo en todas partes, es un proceso en la naturaleza que siempre es válido y, junto con el principio de ‘causa y

efecto', hace que la vida sea predecible.

¿Te has dado cuenta de que las situaciones en la vida de las que tenemos que aprender algo, vuelven continuamente a nosotros, para que cada vez podamos ser un poco más sabios en la forma en que nos comportamos en esa situación? Estas circunstancias no se dan para intimidarnos, sino para ayudarnos a restaurar la armonía y obtener una visión de la vida.

¡En realidad deberíamos ser felices cuando estas situaciones ocurren!

Armonía dinámica: una interacción de principios universales

Ahora hemos discutido tres principios importantes entre nosotros: como es arriba, es abajo; causa y efecto y ciclicidad. Según nuestra experiencia, estos principios universales, que difícilmente pueden separarse unos de otros, están presentes en, y aún más, forman el fundamento de toda verdad o visión universal.

Si ha investigado estos principios y ha llegado a la conclusión de que son verdaderos, y si ha investigado con los tres aspectos de pensamiento superior que Mariska Zwinkels discutió, entonces puede utilizar los principios como una piedra de toque para mantener su pensamiento ágil y flexible por cuanto se comprueban las verdades para la universalidad y se construye una visión universal.

Pensamiento-acción-hábito-carácter-destino

Con el conocimiento de los tres principios podemos terminar la secuencia que Mariska Zwinkels nos mostró esta mañana: pensamiento - acción - hábito - carácter - DESTINO.

Hemos visto que todos determinamos nuestro propio futuro, nuestras circunstancias de vida futuras. Y en relación con eso, también las circunstancias de vida del futuro planeta tierra porque el hombre claramente tiene un impacto muy grande en el bienestar de la tierra. Si vivimos de acuerdo con nuestros aspectos más elevados y nuestra visión más universal, tendremos una influencia positiva y armonizadora en general. Todo nuestro entorno se beneficia si nos desarrollamos más y más, al igual que los niños que pueden desarrollar de manera óptima sus cualidades internas en un clima educativo inspirador, armonioso y saludable.

Por lo general, es más fácil construir una imagen de algo desde una visión universal, como intentamos hacer durante esta conferencia, que desde el nivel de los detalles de nuestras verdades personales.

Desde una visión universal, puedes supervisar la imagen completa y desde allí puedes ampliar los detalles (al igual que supervisar el valle, pararse en la cima de una colina con sus binoculares). Pero a partir de los detalles más pequeños, a veces es mucho más difícil descubrir la imagen completa. Por supuesto, al final debes llegar a la misma visión universal desde ambos lados.

Un mundo armonioso y saludable

Cuando desarrollamos una visión universal de un mundo armonioso y saludable, nos damos cuenta de que este solo puede ser el caso cuando todas las personas que viven en este mundo son armoniosas y saludables. Esto se puede lograr mejor, cuando todos los humanos construyen una visión común, universal, y viven en consecuencia.

Hoy en día, como todas las partes del mundo están tan intensamente conectadas entre sí, y estamos informados acerca de todas las cosas que suceden en el mundo, y qué tipo de ideas prevalecen, y como nuestros aparatos y alimentos nos llegan de todo el mundo, simplemente ya no es realista construir una visión universal sin involucrar a todos los seres vivos del planeta. Si tuviéramos que excluir algo, podemos estar seguros de que estamos viviendo en una burbuja.

Los pensamientos y actos de los humanos tienen un impacto en todos los demás humanos, así como en todos los demás seres de este mundo. La atmósfera mental de la tierra, la esfera de la que somos responsables la humanidad, es la suma total de todas las verdades que las personas tienen y que siguen en sus vidas y acciones. Esta esfera mental nos influye continuamente. Determina cuán sano y armonioso es el mundo.

Entonces, al actuar desde una visión universal en un mundo armonioso y saludable, contribuyes a una influencia armonizadora en general. Por supuesto nos damos cuenta de que los problemas mundiales son a menudo complejos. No se crearon en un día y no se pueden resolver en un día. Pero cada intento es un paso hacia el resultado deseado. Lo importante es que vivamos de acuerdo con nuestra visión más universal, y no cedamos a las influencias más bajas que observamos a nuestro alrededor. Todo lo demás podemos dejarlo a la secuencia pensamiento - acto - hábito - carácter - destino.

Queremos darle una idea importante, que puede evitar que se desanime cuando vea la falta de armonía en el mundo: una visión universal sobre este tema significa que todas las personas en todo el mundo que entienden la importancia de este problema y si lo estudiaste, en grupo

o individualmente, seguramente encontrarás las mismas verdades universales que tú. Y ellos también intentarán adaptar sus vidas a estas verdades.

Incluso si no conoces a alguien a tu alrededor que se esfuerce de la misma manera que tú, sin embargo, sabes que en otras partes del mundo hay personas como tú. No hay necesidad de conocerlos y, sin embargo, trabajan juntos para construir una imagen mental positiva de un mundo armonioso y saludable. De este modo, acercas este ideal a su realización futura.

Sabiduría

La pregunta importante que queda, ahora que hemos reunido tanto conocimiento y comprensión, es: ¿Cómo lidiamos con la actual falta de armonía en el mundo? ¿Qué es la sabiduría? La respuesta habla por sí misma: la sabiduría es vivir, pensar y actuar de acuerdo con la visión universal que tú construiste. Vives en armonía con la vida misma, y no causas desarmonía. Y cuando te encuentras con falta de armonía en tu vida, la restauras inmediatamente y, por lo tanto, evitas que vuelva a aparecer.

Todos pueden actuar sabiamente, de acuerdo con su visión de la totalidad y su deseo de vivir desde este punto de vista. Por lo tanto, notamos que es casi imposible NO actuar de acuerdo con la visión que usted mismo construyó. Y así como las verdades, como dijimos anteriormente, son filtros a través de los cuales vemos el mundo que nos rodea, lo mismo se puede decir acerca de nuestra visión universal. Nos convertimos en nuestra visión de la vida, y continuamos haciéndola más y más perfecta.

Entonces, el desarrollo de la sabiduría es una clave para alcanzar un mundo armonioso y saludable. La sabiduría nos da una idea de las soluciones para la desarmonía que ahora producimos juntos, o que ahora enfrentamos como resultado de las acciones desarmónicas de las generaciones anteriores.

La sabiduría se relaciona con la percepción, el discernimiento, así como con el sexto aspecto del pensamiento que Mariska describió. Porque ve las interconexiones, un humano sabio vive su vida en armonía con su entorno.

Compasión

La segunda clave para crear un mundo sano y armonioso, que se menciona en el título de este simposio, es la compasión. La compasión va un paso más allá de la sabiduría y tiene un impacto positivo aún mayor en el mundo.

Es una condición de consciencia en la que te das cuenta de que eres UNO con la totalidad. Significa que sintonizas tus

pensamientos y acciones de tal manera que estén dirigidos al desarrollo del conjunto y no al de su propia personalidad. Surge del séptimo aspecto del pensamiento: el sentido de unidad. Alguien que posea sabiduría se ocupará de no crear ninguna falta de armonía en su propia vida. Pero alguien que vive de la compasión, solo trabaja para el Todo. Su motivo es siempre estar al servicio de otros seres.

Al practicar esto, crecen constantemente en conocimiento y sabiduría y su visión universal se expandirá continuamente, pero su único objetivo es compartirlo con otras personas, para ayudarles en su desarrollo. De esta manera, puede mostrarles que la unidad, la cooperación y la compasión son la base de toda la vida y lo valioso que es aplicar estos pensamientos en la práctica diaria, ya que (solo) esto contribuye a un mundo armonioso y saludable. Esta actitud mental de compasión es la consecuencia natural de la visión universal que hemos desarrollado. Es la verdad universal más grande, que lo abarca todo. En Teosofía, la compasión se llama Ley de Leyes y el cemento del Universo. No nos dejemos asustar por la grandeza de esta idea, y no nos alejemos de ella, sino que nos inspiremos en la magnificencia de estos pensamientos, y tengamos en mente el principio 'como se indica arriba, más abajo'. El punto es que nosotros, por nuestro ideal, elegimos la dirección en la que queremos desarrollarnos y tomamos consciencia de nuestro motivo. Con el tiempo, nuestros conocimientos e ideas sobre cómo podemos contribuir a un mundo sano y armonioso con sabiduría y compasión continuarán creciendo.

Trabajadores por la humanidad: ayudantes en nuestra búsqueda de la verdad

No estás solo en tus intentos de contribuir a un mundo sano y armonioso. Muchas personas trabajan para ello. Algunas personas trabajan para conseguir una distribución justa de alimentos y agua, otras para establecer una buena educación para todos o compartir conocimientos. Como estudiantes de Teosofía, estamos activos en el plano de los tres aspectos más altos del pensamiento, para estimular a las personas a pensar de manera consciente y construir una imagen ideal lo más completa posible, y vivir de acuerdo con este ideal. En la Fundación I.S.I.S. - nuestra empresa de trabajo -, las cuatro letras I.S.I.S. que significan "Centro Internacional de Estudios para la Búsqueda Independiente de la Verdad", buscamos continuamente la verdad e invitamos cordialmente a todas las personas a participar en este esfuerzo durante nuestras conferencias y cursos, porque juntos

¡Se crece mucho más rápido en sabiduría que solo!
Para ayudarnos en nuestra búsqueda, también estudiamos la sabiduría que, a lo largo de los siglos, es dada a la humanidad por muchos Sabios, por ejemplo, Jesús, Lau-tzu, Buda y Platón. Sus ideas están todas basadas en los mismos principios universales que hemos discutido entre nosotros hoy. Si investigas esto, verás que todas las religiones y todas las culturas en todas las edades han enseñado la misma visión y ética universal.

Puede obtener más información sobre esto en nuestros stands de literatura: allí puede consultar varios libros llenos de sabiduría universal.

Otra ayuda durante nuestra búsqueda de sabiduría y compasión, es la ayuda de personas que están más avanzadas en el Camino de la Compasión que nosotros. A menudo, no somos conscientes de la existencia de este grupo de humanos, pero su existencia es un hecho lógico. Estos seres humanos se han aliado a una tradición que ya existe desde hace muchos siglos. A través de los siglos, transmiten su conocimiento y sabiduría a todos aquellos que, como ellos mismos, han elegido vivir para el desarrollo armonioso de todos los seres.

Entonces, estos seres humanos son hombres que están más evolucionados de lo que nosotros lo estamos actualmente. Han construido una visión muy clara, una visión universal y una vasta sabiduría sobre el desarrollo de toda la vida, en todos sus aspectos. Ayudan a personas de todo el mundo, a descubrir verdades y leyes naturales cada vez mayores, y les inspiran a vivir en sus aspectos más elevados y a usar este conocimiento y sabiduría para el beneficio de sus semejantes. Al actuar de esa manera, cooperan activamente con las leyes de la naturaleza. Los grandes pensadores, sabios y maestros espirituales conocidos históricamente fueron inspirados y ayudados por estos Maestros de Sabiduría y Compasión.

Por lo tanto, extendido por todo el planeta, hay una red de personas que han elegido la compasión y trabajan activamente para el beneficio de un desarrollo armonioso de todos los seres. Cuando tú mismo tienes este mismo ideal y vives de acuerdo con él, entonces, en ese caso, también perteneces a esa red: una red que tiene como objetivo contribuir a un mundo sano y armonioso mediante la práctica de la Sabiduría y la Compasión.

¡Puedes aprender a vivir sabiamente!

Hoy te mostramos el camino hacia una forma de vivir sabia. Podemos imaginar que durante este viaje de las verdades personales a la sabiduría y la compasión, es posible

que hayas perdido el panorama general. Es por eso que terminaremos con una breve descripción del camino del que hablamos: ¡Porque puedes aprender a vivir sabiamente!

Supongamos que se enfrenta a un problema.

- En ese caso, primero adopte una actitud de asombro y mantenga esa actitud durante toda su investigación. Esto significa tener una mente abierta, buscando verdades más grandes.
- Luego, averigüe qué verdades están relacionadas con el problema.
- Probar si estas verdades son universales o no, y expandirlas a verdades universales. Puede lograr esto mirando la pregunta con sus 3 aspectos superiores del pensamiento: su intelecto, su intuición y su sentido de unidad. Construya una visión universal haciendo uso de los principios universales que discutimos y que están todos involucrados en el problema: los principios 'como arriba es abajo', 'causa y efecto' y 'ciclicidad'.
- Ahora cree una visión universal directamente relacionada con el problema. Las ideas y claves de los grandes sabios y sabias del pasado y el presente pueden ser útiles para crear una visión clara.
- A continuación, sobre la base de esta gran visión, descubrirá cómo puede abordar el problema sabiamente.
- Luego piense, actúe y viva de acuerdo con su visión universal. Experimentarás que tu visión universal se expandirá continuamente.
- ¡E inspire a otras personas a caminar por el camino de la 'vida sabia', al ser un ejemplo de vida compasiva y sabia! Gracias por su atención.

Preguntas & Respuestas

Karma, relaciones y sociedad

En esta vida tienes una relación con tu familia y amigos. ¿Tienes esta relación también en tu próxima vida?

Respuesta:

Todo en la vida de uno tiene lugar sobre la base del libre albedrío. Entrás en una relación con alguien porque la quieres. Y no me malinterpretes: entablar una relación no siempre sucede porque te gusta alguien. También tienes una relación con alguien que no te gusta. Por eso decimos que el amor y el odio son factores vinculantes en la naturaleza. Si tiene en esta vida una relación buena o mala con su familia, entonces es obvio que los volverá a encontrar en una próxima vida. Si se aleja de su familia, entonces la relación también será menos estrecha o tal vez dejará de existir. Eso sucede regularmente. Un hijo o hija puede no tener contacto con sus padres durante años. Sin embargo, los padres no sufren por ello. Tal vez tengan otros hijos con los que tengan lazos cercanos. Y el niño olvidado ha construido una vida diferente, vive en una atmósfera diferente, un clima de pensamiento diferente. Y sus padres están en paz con ello. En ese caso, es probable que en una próxima vida no haya una relación entre ellos o solo se conozcan entre sí de manera superficial. Por supuesto, con tus amigos siempre tienes una buena relación, porque de lo contrario no serían tus amigos. Seguramente los volverá a encontrar en una próxima vida. Y con tus enemigos

también tienes una relación, aunque sea mala, porque no te gustan. Por lo tanto, te encuentras con ellos también en tu próxima vida.

En resumen, en esta vida elegimos a nuestra futura familia, futuros amigos y, desafortunadamente, también a nuestros futuros enemigos.

Pregunta:

Entonces, ¿volverás a encontrarte con ese 'bastardo'?

Respuesta:

Ciertamente. Si hablas de alguien en términos de 'bastardo', significa que todavía tienes una relación negativa con él. En este caso, has elegido a tu propio enemigo.

Conclusión: nunca pienses negativamente en las personas. No llares a alguien un bastardo.

¡No odies!

Pregunta:

¿Podría ser que odies a alguien y ni siquiera sabes que lo odias? Sin saberlo, odias a alguien.

Respuesta:

Oh sí, creo que esto ocurre regularmente. Te daré un ejemplo. Una vez di una conferencia sobre el karma. Entonces, hablé del amor y el odio como fuerzas vinculantes. Después una señora se me acercó. Me dijo que le gustaba mucho la conferencia. Ella dijo que era bastante espiritual. Pero su ex marido era de tipo materialista. Ella se alegraba de estar separada de él. Y ella me contó todas las malas cualidades del esposo del que se había divorciado recientemente.

La interrumpí y le pregunté si había

entendido la conferencia. "Oh, sí", dijo, "porque estoy enfocado en estas cosas espirituales. Pero mi marido..." Y de nuevo, ella comenzó a contar cosas feas sobre su ex marido.

Entonces le pregunté si ella había entendido que el amor y el odio son fuerzas vinculantes. Ella lo entendió muy bien, dijo, pero comenzó de nuevo calumniando a su ex marido.

¿Entiendes lo que quiero decir? Estaba claro que ella todavía tenía una relación cercana con su ex y que esta relación no estaba basada en el amor. Pero me pregunto si ella se dio cuenta.

Pregunta:

Tengo dos hijas y siento que una de ellas era mi madre. ¿Puedes decirnos algo sobre eso?

Respuesta:

Se podría hacer, por supuesto, pero debo decirle francamente que no puedo hacer ninguna declaración concreta al respecto. No puedo mirar en tu vida anterior. Creo que puedes abordar este caso desde diferentes ángulos. Hemos vivido miles de vidas y hemos convivido con muchas personas en diferentes relaciones. Por lo tanto, no está excluido de ninguna manera que en un lugar lejano o cercano a su hijo haya sido su madre. Algunas personas sienten mucha curiosidad por sus vidas anteriores, pero se olvidan de que todo en esta vida es un tipo de recordatorio de lo anterior porque todo lo que sucede en esta vida es el resultado de causas creadas previamente. Pero ya sabes, no tiene mucho sentido especular al respecto. Usted no será más sabio por ello. No entenderás mejor cómo vivir tu vida o

cómo mejorar tu relación con tu hija. Recuerde siempre que el hombre o la mujer personal es la máscara detrás de la cual se esconde el ser humano real. Mucho mejor que hacer contacto con la máscara, la personalidad, es hacer contacto con el humano real. Y luego no importa tanto el tipo de relación personal que tengas entre sí o el tipo de relación personal que tuviste en una vida anterior.

Pregunta:

¿Por qué naciste en una familia con cierta fe?

Respuesta:

Como se dijo, todas las relaciones están determinadas en última instancia por el libre albedrío. Esto se aplica a las relaciones familiares, a amigos, colegas, vecinos, pero también se aplica a su relación con comunidades más grandes como un vecindario, una ciudad, un país. O, para responder a su pregunta, también se aplica a cierta religión. Usted no nace por casualidad en una familia Católica, Budista o atea. Tienes una relación con esa comunidad. Quizás alguna vez te hayas opuesto fuertemente a esta religión. Tal vez en tu vida anterior fuiste un firme opositor de una fe y, por lo tanto, ahora naciste en una familia religiosa dogmática. Usted es la notoria oveja negra en esa familia, porque sabe: la antipatía también es una fuerza vinculante. A veces se dice que el fanático cristiano y el fanático ateo piensan lo mismo: Dios. El Cristiano siempre quiere probar que Dios existe y el ateo siempre quiere probar que Él no existe. Y así es como crean un vínculo entre ellos. Lo contrario, por supuesto, también es posible. En una vida anterior, usted ha desarrollado una fuerte afinidad con ciertos rituales, con un cierto grado de devoción, y por lo tanto, nace en una familia religiosa.

Hay numerosos poderes atractivos y repulsivos en un ser humano. Usted nunca nace en ningún lugar sobre la base de un solo factor. A veces, una fuerza atractiva puede ser tan fuerte que estas otras fuerzas son, por así decirlo, rechazadas. Pero una cosa está clara: siempre te conviertes en ti mismo y siempre naces en un entorno donde puedes convertirte en ti mismo.

¿Te imaginas que alguien en una vida anterior haya estado muy preocupado por la teosofía? (Probablemente no se llamaba teosofía en esa vida anterior, pero eso, por supuesto, no es importante). Estudió Teosofía toda su vida, trató de aplicarla y difundirla. Las características teosóficas en él son tan fuertes que en una vida posterior nace en un lugar donde puede continuar su trabajo teosófico. Tal vez nazca en malas circunstancias. Quizás nazca en una familia pobre o tenga un cuerpo defectuoso. Pero ese es un problema secundario para él, porque puede retomar su hilo teosófico y continuar difundiendo la Teosofía y ayudar a sus semejantes.

Pregunta:

¿Pero eso significa que debido a la Teosofía tendrá una vida infeliz?

Respuesta:

¿Por qué piensas eso? ¿Crees que tu felicidad está determinada por las circunstancias en las que vives? Bueno, no lo creemos. Tu felicidad no está determinada por las circunstancias, sino por tu visión de esas circunstancias. Y si asumes que las circunstancias surgen de tu propio pensamiento y acción, después de todo, esto es lo que enseña la ley del Karma, entonces solo depende de tu propia respuesta a tu propia creación, ya sea que seas feliz o no. En otras palabras, la felicidad o el dolor están en tus propias manos. Es por eso que las

personas que viven en lo que llamamos circunstancias infelices pueden ser felices y vivir en armonía, mientras que las personas en un entorno rico y próspero son infelices. Entonces, tome ese caso hipotético de alguien que trabajó para la Teosofía en una vida anterior y que nace en una situación pobre, pero cerca de sus amigos teosóficos con los que continúa trabajando juntos: un hombre así será muy feliz. Su sueño se hizo realidad. El deseo de su corazón, trabajando para la teosofía, se cumple. Tampoco olvides que la única felicidad duradera surge cuando ayudas e inspiras a tus semejantes.

Colofón

Editores:

Barend Voorham, Henk Bezemer,
Rob Goor, Bianca Peeters, Erwin
Bomas, Bouke van den Noort.

Edición final:

Herman C. Vermeulen

Oficina editorial:

I.S.I.S. Foundation Blavatskyhouse
De Ruijterstraat 72-74
2518 AV Den Haag
Países Bajos
tel. +31 (0) 703461545
e-mail: luciferred@isis-foundation.org

© I.S.I.S. Foundation

Nada de lo contenido en esta publicación puede ser reproducido o divulgado en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónicamente, mecánicamente, por fotocopias, grabaciones o cualquier otro medio sin el permiso previo del editor.

I.S.I.S. Foundation

El nombre de la Fundación [Stichting] es "Stichting International Study-Center for Independent Search for truth". Su domicilio social se encuentra en La Haya, Países Bajos. El objeto de la Fundación es formar un núcleo de la Hermandad Universal mediante la difusión del conocimiento sobre la estructura espiritual de los seres humanos y el cosmos, libre de dogma..

La Fundación se esfuerza por lograr este objetivo impartiendo cursos, organizando discursos públicos y otros, impartiendo libros, folletos y otras publicaciones, y aprovechando todos los demás recursos disponibles.

I.S.I.S. Foundation es una organización sin fines de lucro, reconocida como tal por las autoridades fiscales de los Países Bajos. A los efectos de las autoridades fiscales, I.S.I.S. Foundation tiene lo que se llama el estatus de ANBI.

ANBI significa Organización General de Beneficios (Algemeen Nut Beogende Instelling).

- Es una organización sin fines de lucro, por lo que no tiene ganancias. Cualquier beneficio obtenido de, por ejemplo, las ventas de libros, debe ser utilizado completamente para las actividades benéficas en general. Para Fundación I.S.I.S., esto está extendiendo la Teosofía. (Nos referimos a los estatutos, objetivos y principios para más información.)
- Los miembros de la Junta deben cumplir con los requisitos de integridad.
- El ANBI debe tener una propiedad separada, por la cual un director o formulador de políticas no puede dictar sobre esta propiedad como si fuera suya.
- La remuneración de los miembros del consejo sólo puede consistir en un reembolso por gastos y asistencia.

I.S.I.S. El número de la Fundación ANBI es 50872.

(Centro Internacional de Estudios para la Búsqueda Independiente de la Verdad)

La Fundación I.S.I.S.

Los siguientes principios son fundamentales en la labor de la Fundación I.S.I.S.:

1. La unidad esencial de toda existencia.
2. Sobre esta base: hermandad como un hecho de la naturaleza.
3. Respeto por el libre albedrío de todos (cuando se aplica desde esta idea de fraternidad universal).
4. Respeto a la libertad de todos para construir su propia visión de la vida.
5. Apoyar el desarrollo de la propia visión de la vida y su aplicación en la práctica diaria.

Por qué esta revista se llama *Lucifer*

Lucifer literalmente significa Mensajero de Luz

Cada cultura en Oriente y Occidente tiene sus mensajeros de la luz: inspiradores que estimulan el crecimiento espiritual y la renovación social. Estimulan el pensamiento independiente y viven con una profunda conciencia de fraternidad.

Estos mensajeros de luz siempre han encontrado resistencia y han sido difamados por el orden establecido. Siempre hay personas que no se detienen, se aproximan e investigan sin prejuicios su sabiduría. Para ellos, está destinada esta revista.

“... el título elegido para nuestra revista está tanto asociado con las ideas divinas como con la supuesta rebelión del héroe del Paraíso Perdido de Milton ...

Trabajamos para la verdadera Religión y Ciencia, en interés de hechos y contra la ficción y los prejuicios. Es nuestro deber – así como las ciencias naturales – iluminar los hechos que hasta ahora han estado envueltos en la oscuridad de la ignorancia ... Pero las Ciencias Naturales son sólo un aspecto de la Ciencia y la Verdad.

Las Ciencias del espíritu y de la ética, o la teosofía, el conocimiento de la verdad divina, son aún más importantes.”

(Helena Petrovna Blavatsky en el primer número de *Lucifer*, septiembre de 1887)