

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*

El significado de la Vida

- ¿Qué es la vida?
- La Sabiduría en la práctica
- Infinitamente aprendiendo a aprender
- Yo soy ilimitado

¿Serán las computadoras más inteligentes que el hombre?

Libertad de expresión

Editorial *pág. 2*

El significado de la vida

Introducción

p. 3

Herman C. Vermeulen

¿Qué es la vida?

p. 5

Bouke van den Noort

La Sabiduría en la práctica

p. 10

Mariska Zwinkels

Infinitamente aprendiendo a aprender

p. 15

Patricia van Lingen

Yo soy ilimitado

p. 19

Ella van Zaanen

Theosophy
talks
INDEPENDENT
UNDOGMATIC
SEARCH FOR TRUTH

**THE
MEANING
OF LIFE**

**WISDOM
IN PRACTICE**

Symposium 2017 Saturday 9 September
New Babylon 2nd floor Dutch <-> English/Livestream
Anna van Buerenplein 41a Free admission/start 10:00 am
The Hague Registration recommended

www.stichtingisis.org/symposium tel: 070 - 346 15 45
International Study-centre for Independent Search for truth

¿Serán las computadoras más inteligentes que el hombre?

pág. 23

¿Qué son las computadoras y qué habilidades tienen, actualmente y en el futuro? ¿Las computadoras pueden llegar a ser en el futuro tan vivas y conscientes como lo somos los humanos?

Henk Bezemer

Libertad de expresión

pág. 29

¿Debería alguien decir y escribir lo que quiere, sin tener en cuenta los sentimientos de los demás?

Barend Voorham

Preguntas & Respuestas

32

- » La Tierra y la vida atómica
- » H.P. Blavatsky y los dioses
- » Iniciación

Editorial

Si pudiéramos medir el éxito de *Lucifer, Mensajero de la Luz* por su difusión mundial, entonces ciertamente no podemos estar insatisfechos. Nuestra revista ahora está siendo leída en no menos de 43 países.

Vemos este desarrollo como una señal muy positiva. No obstante, el número de suscriptores en sí no determina el grado de éxito. Esto está determinado por el grado en que logramos presentar los principios y las enseñanzas teosóficas, pero también, y sobre todo, por aclarar la aplicabilidad práctica de esas enseñanzas.

Este es un proceso de aprendizaje para los editores, en el que nunca debemos estar satisfechos. Al igual que nuestros lectores, tenemos que estudiar para poder aclarar la Teosofía. Sabemos que solo podemos ofrecer las ideas; todos tienen que pensar en ello por sí mismos. Pero es nuestro deber presentar esas ideas lo más clara posible.

Esperamos que en este número, al menos, hayamos pensado en reflexionar.

En cuatro artículos se intenta responder con palabras sencillas la pregunta que cada ser humano se hace a veces: ¿Qué es la sabiduría de la vida y cómo se puede obtener?

Para encontrar la respuesta, primero debes saber qué es la vida. Esto se explica muy claramente en el artículo: “¿Qué es la vida?” El siguiente artículo es una reflexión sobre la sabiduría en la práctica. Posteriormente, reflexionaremos sobre cómo procede el proceso de aprendizaje. Este proceso nunca se detiene, porque somos ilimitados. Estos cuatro artículos son el resultado del simposio anual de la Sociedad Teosófica Point Loma en septiembre de 2017, en La Haya.

Demás, este tema trata el tema contemporáneo de la inteligencia artificial y las computadoras inteligentes.

Finalmente, desde una perspectiva teosófica se da una visión sobre la libertad de expresión.

Como siempre, hemos incluido algunas preguntas y respuestas, esta vez sobre dioses, elementales e iniciación.

Si tiene alguna pregunta sobre los artículos o sobre la Teosofía en general, o si tiene algún comentario, siempre puede enviar un correo electrónico o escribir a los editores.

Tu correspondencia siempre será contestada.

Los editores

El significado de la Vida

Introducción

El 9 de septiembre de 2017, la Sociedad Teosófica organizó un simposio titulado “El significado de la vida: la sabiduría en la práctica”. Herman C. Vermeulen hizo la presentación, como sigue a continuación.

Una cálida bienvenida a nuestro simposio de septiembre. Hoy queremos hablar con ustedes sobre “El significado de la vida”, que es, en mi opinión, un asunto muy importante. Imagínate, tienes un buen concepto del significado de la vida, puedes describir el significado de la vida por ti mismo, eso significa que a partir de esa visión se vuelve mucho más fácil tomar decisiones en la vida sobre asuntos con los que nos enfrentamos. Por supuesto, tenemos todo tipo de tradiciones en las que se discute el significado de la vida, pero con el tiempo muchas de esas tradiciones han perdido gradualmente su contenido. Hoy intentaremos reconstruir algo de eso otra vez.

Si crea una imagen del significado de la vida, también puede considerar cuáles serán las consecuencias de sus decisiones y si está dispuesto o no a aceptar las consecuencias de sus decisiones. Basta con mirar lo que está ocurriendo en la sociedad en este momento. Resulta mucho más difícil llegar a un acuerdo sobre un presupuesto, ya que creo que eso es solo una cuestión de intercambio, de

hacer algunas hojas de cálculo y ver si eso va en la dirección que se quiere. Pero en las preguntas relacionadas con la filosofía de vida de uno, las opiniones pueden ser tan opuestas, que es muy difícil llegar a un acuerdo al respecto. Por eso hoy queremos presentarles una visión. Una visión desde la teosofía muy antigua. Es una doctrina del conocimiento que nosotros, como miembros de la Sociedad Teosófica, hemos estudiado y hemos experimentado por nosotros mismos. Nos gustaría presentar algunas de estas ideas de una manera cotidiana; de tal manera que puedas contemplarlas y puedas descubrir si estos pensamientos son verdaderos en la vida normal. Porque hay una cosa que no podemos hacer por ti, que es darte la Verdad. La Verdad llega cuando desarrollas ideas y las experimentas en la vida diaria. Eso implica un proceso que lleva tiempo. Por supuesto, estamos más que dispuestos a ayudarlo a pasar por ese proceso. Hoy vas a escuchar cosas en las que puedes pensar durante mucho tiempo, pero lo que es más importante: mira en la sociedad para ver si puedes

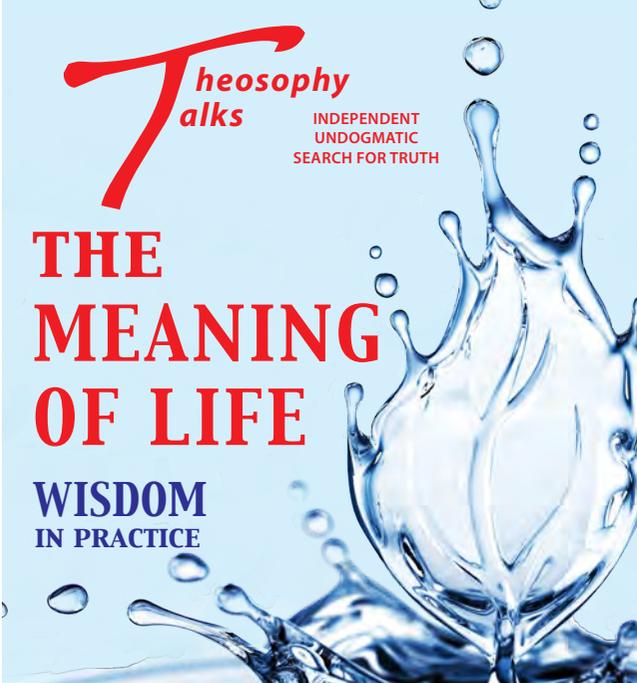
reconocerlo allí. Y si puedes reconocerlo (y ver la verdad), paso a paso puede convertirse en una parte más de usted y, de hecho, convertirse en una experiencia personal de la VERDAD.

Y luego podrás conectar esto con tus decisiones en la vida diaria. Entonces, es un proceso dinámico. Tenemos un par de conferencias para ti, y tenemos talleres. En estos talleres, descubriremos juntos si pueden experimentar los pensamientos que les presentamos. Al mismo tiempo, durante los talleres, tienen la oportunidad de obtener respuestas a sus preguntas de “sí, pero”, al mirarlas juntas. Pero sobre todo, se trata de estar personalmente involucrado en este proceso dinámico. Pensamos que esto puede ser muy significativo.

El 20 de mayo de este año tuvimos un simposio donde conversamos sobre temas como la depresión. La información que ofrecemos hoy es en realidad una extensión de ese simposio.

Ahora, escucharemos la primera contribución, que nos ayudará a definir mejor la VIDA.

Bouke van den Noort hablará sobre qué pensamientos evolucionan en torno al término “vida” y qué ideas sobre la vida llevan a una perspectiva dinámica en general.

THE MEANING OF LIFE

WISDOM IN PRACTICE

Symposium 2017 Saturday 9 September

New Babylon 2nd floor
Anna van Buerenplein 41a
The Hague

Dutch <-> English/Livestream
Free admission/start 10:00 am
Registration recommended

www.stichtingisis.org/symposium tel: 070 - 346 15 45
International Study-centre for Independent Search for truth

¿Qué es la VIDA?

Pensamientos claves

- » La vida es la capacidad de entrar en movimiento y reaccionar.
- » Todo actúa y reacciona; por lo tanto, todo vive y es una expresión de Vida ilimitada.
- » La vida tiene sus leyes naturales: ciclicidad, evolución y emanación.

Introducción

Con los instrumentos más avanzados, estamos buscando vida en el universo, pero en realidad, ni siquiera sabemos lo que estamos buscando. Es decir, no si miras la definición de vida, ya que no existe tal cosa como la definición de vida; de hecho, hay unos doscientos términos de ellos en circulación. Y, sin embargo, si hay una cosa que importa para poder responder la pregunta sobre el significado de la vida, es tener una visión clara de lo que es exactamente la vida.

Cuando revisamos Wikipedia sobre esto, lo primero que encontramos es que la vida es una cualidad de los organismos. Pero esto significaría que la vida es una calidad de vida, y ese es un argumento circular que no nos hace más sabios. “Calidad”; también significa decir que debe haber algo que precede a la vida primero, algo que tiene la vida como calidad.

En la definición que se da posteriormente, también surge esta idea: en resumen, dice que la vida es un sistema químico, que es capaz de sostenerse, crecer y reproducirse por el metabolismo.

Entonces, en esta visión materialista se trata de un sistema químico, de materia sin vida, que de repente cobra vida en una composición determi-

nada.

Cómo y en qué momento surge la vida sigue siendo un misterio, pero la idea es que, en cualquier caso, resulta de la materia.

En general, se considera que la célula es el bloque de construcción más pequeño de la vida en esta visión.

Toda vida está formada por células, es la razón de ser. Sin embargo, se vuelve interesante cuando echamos un vistazo dentro de esa célula... Con asombro, los científicos descubren que esa célula es un mundo de vida en sí mismo.

Con la tecnología actual, somos capaces de estudiar los procesos que tienen lugar hasta el más mínimo detalle. Estos procesos resultan ser tan complejos y estructurados, que a menudo se hace una comparación con una ciudad: cada célula podría considerarse como una comunidad en funcionamiento completo con sus propias centrales eléctricas, plantas donde se producen y empaquetan bloques de construcción, y sistemas de transporte por el cual esos bloques de construcción se transportan exactamente al lugar correcto. Hay máquinas copiatoras, hay eliminación de desechos, en resumen: un mundo de continuas acciones enfocadas por moléculas y proteínas, en las cuales

todas están en sintonía unas con otras.

Para dar una impresión de lo que sucede en una celda, los científicos hicieron una película animada basada en sus observaciones. Esta es una imagen fija de uno de los fragmentos en los que los bloques de construcción (encerrados por una membrana en forma de cuenco) se transportan a lo largo de una pista de “autopista” en la celda.

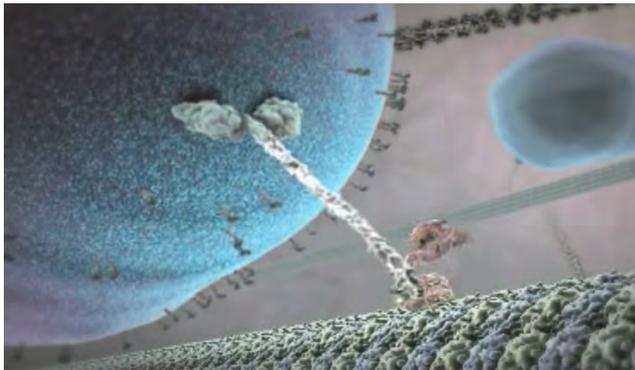

Fig. (Este es el enlace a la animación: <https://youtu.be/wJyUtbn0O5Y>.)

Puede parecer ciencia ficción, pero esas máquinas moleculares, esas proteínas, se mueven literalmente de esa manera, paso a paso. Es divertido darse cuenta de que esto está sucediendo en miles de millones de nuestras células en este momento exacto.

Ahora, la gran pregunta es: ¿qué es lo que dirige todos los procesos de las llamadas moléculas sin vida? Si la vida es una característica de los organismos, siendo la célula la unidad más pequeña de ella, como la ciencia lo expresa hoy en día, ¿qué es lo que ocurre dentro de esa célula? ¿Qué es lo que pone en movimiento todo ese movimiento autónomo?

Definición de vida por Platón.

Alguien que puede ayudarnos a responder esta pregunta, y que nos gustaría citar en este contexto, es Platón. Desde la Sabiduría Antigua, Platón da una respuesta simple pero clara y universal a la pregunta de qué es la vida.

La vida, como él dice, es la capacidad de entrar en movimiento y de reaccionar. ⁽¹⁾

Es decir, la capacidad de actuar y reaccionar. Y eso es exactamente lo que vemos que sucede en esa célula, el movimiento de todas esas pequeñas partes microscópicas, que reaccionan entre sí en su compleja cooperación.

Ahora, veamos dónde se aplica también esta definición, ya que no solo dentro de la célula, sino también entre las células hay un movimiento continuo. Continuamente, el intercambio de información se lleva a cabo donde,

dependiendo de la señal, ocurre una reacción apropiada. Por ejemplo, en caso de visitantes no deseados, el sistema inmunológico entra en acción y los glóbulos blancos literalmente persiguen a los intrusos.

Pasando a una escala algo mayor, vemos que los órganos también ejecutan su tarea específica para la cual se coordinan y cooperan mutuamente. Un paso más allá, con humanos y animales, la capacidad de actuar y reaccionar está completamente clara. Y en el reino vegetal vemos, además del crecimiento, que también es movimiento, la capacidad de reaccionar al medio ambiente. Los árboles pueden advertirse entre sí con productos semi-químicos cuando se los comen los insectos. Y recientemente, se hizo el descubrimiento espectacular de que los bosques completos intercambian información y nutrientes a través de los sistemas de raíces. Por ejemplo, los árboles sanos bombean el agua de forma activa a sus congéneres que están teniendo dificultades y que de lo contrario se deshidratarían.

Yendo un paso más allá, también vemos que la Tierra y otros planetas en nuestro sistema solar cumplen con la definición de Platón. Vemos planetas girando alrededor de su eje, y juntos, también giran alrededor del sol. Y a su vez, nuestro sistema solar gira en conjunto alrededor de un centro aún más grande... Y aquí, también en esta escala cósmica, tiene lugar una interacción continua. Por ejemplo, piense en el efecto de marea de la luna y toda la vida del agua que depende de ella. O Júpiter, que causa un aumento de la actividad solar con su ciclo de 12 años. Si echamos un vistazo al otro extremo, el nivel micro, entonces no es diferente. Comparable a un sistema solar, los átomos consisten en partes giratorias alrededor de un núcleo, y en la metafísica, se descubrió el misterioso fenómeno de que los átomos reaccionan entre sí simultáneamente a grandes distancias. Piensa en la interacción de las moléculas en las reacciones químicas; un ejemplo más claro difícilmente se puede encontrar, diría yo.

Sin embargo, es bastante una lista, lo que queremos aclarar es que podemos sacar una conclusión fundamental de esto: dondequiera que miremos y en cualquier escala: todo se mueve. Todo actúa y reacciona el uno al otro. Trate de pensar en algo que no conoce movimiento, por más lento que el movimiento pueda aparecer ante nuestros ojos. Cuando piensas en esto, solo puede generar asombro sobre de dónde proviene ese movimiento.

Y ese asombro es crucial para avanzar en la búsqueda de la respuesta a la pregunta de qué es la vida. Porque, ¿por qué nos limitamos diciendo que la vida debe consistir en

células? ¿O diciendo que solo puede haber vida cuando están presentes elementos como el carbono y el hidrógeno? ¿Por qué no trascendemos esta limitación que nos impusimos a nosotros mismos y observamos qué es lo que hace que todo ese movimiento se mueva en escalas cada vez más grandes?

Principio espiritual

Una vez más, Platón puede ayudarnos, porque en su descripción de la vida introduce otro término: movimiento propio. Él dice lo siguiente al respecto: algo que se pone en movimiento desde el exterior siempre es temporal e impermanente. Sin embargo, el movimiento propio, que lo causa el movimiento desde el interior, tiene que ser atemporal. ⁽²⁾

El movimiento propio no tiene un punto de partida ni un punto final, porque entonces sería finito y si fuera finito, nunca lo haría. Ser capaz de actuar como fuente de ese movimiento.

Ahora, cuando resumimos esto, de acuerdo con Platón, llegamos a lo siguiente:

1. Todo se mueve y reacciona el uno con el otro, por lo que todo es vida
2. La vida o el movimiento viene de dentro y es atemporal.

Entonces, la vida es un movimiento infinito. Por lo tanto, no es una cualidad de los organismos, como lo dice Wikipedia, sino su origen, su esencia. Es el yo de todo lo que entra en movimiento desde dentro.

En Teosofía, esto se llama el principio espiritual: la idea de que todo lo que percibimos, cada fenómeno, es la expresión de una fuerza interna que funciona detrás o a través de ella. ¿Pero de dónde viene esta fuerza? ¿Qué es este yo que entra en movimiento? Para tener una buena idea de esto, debemos tratar de desarrollar una visión de esa fuente infinita de la que habla Platón.

Infinito significa sin límites. Y esto significa que no se puede agregar o quitar de él, de lo contrario no sería ilimitado. También significa que todo debe ser ilimitado en esencia, porque de lo contrario habría algo fuera de él. Y no hay “fuera” lo ilimitado. Y eso significa que, en esencia, el yo de uno es también el yo del otro. Todo es una expresión de la vida sin límites.

Es una corriente de pensamientos, pero puedes imaginar esto como un océano sin fin e inmóvil que abarca todo. Tan pronto como surge el movimiento en él, aparecen ondas y corrientes, que consideramos como cosas independientes. Pero lo que percibimos como cosas separadas es solo una expresión limitada de UNA VIDA UNIVERSAL.

Inmóvil como infinito sin límites, pero eternamente en movimiento en todas sus partes. Y ese es un pensamiento importante; no es el caso de que toda la vida individual en conjunto constituya una unidad, sino que todo es esa unidad y la expresa de manera individual. Por supuesto, todas las comparaciones fallan con el tiempo, pero una analogía para ayudarlo a obtener la imagen es la de un árbol: todas las partes del árbol (las raíces, el tronco, las ramas, las hojas) se pueden reconocer como partes separadas, pero de hecho ellos son ese árbol

Es la única vida de ese árbol que fluye a través de todas esas partes. De la misma manera, la vida sin límites fluye a través de cada ser, y cada ser expresa su propio aspecto único. Desde los átomos hasta los universos, es la misma vida de la que solo percibimos una forma limitada o capa exterior. El punto focal físico en el plano exterior, por así decirlo. Solo vemos la punta del interminable iceberg proverbial.

Al igual que no podemos ver la electricidad como un principio, pero percibimos todo tipo de actividad eléctrica de la misma.

Otro término para la vida es la consciencia. Tan pronto como hay movimiento en ese océano, hay un ser consciente, el ser que está consciente. El ser que comienza a moverse, que percibe de una u otra forma y, en consecuencia, es capaz de actuar y reaccionar, como lo define Platón.

La ciclicidad de la consciencia

Por lo tanto, la consciencia o la vida es ilimitada, movimiento eterno. Sin embargo podemos reconocer patrones en ella. Porque la vida genera una serie de leyes naturales y la ciclicidad es una de ellas. Si nos atenemos al ejemplo del océano, observamos que hay un ritmo en el movimiento. Hay un interminable ascenso y desaparición de olas en ese océano. Es una propiedad de la vida tener períodos alternos de actividad y de descanso; pueden estar en diferentes estados de consciencia. Lo que para nosotros aparece y desaparece, no es más que un cambio de consciencia hacia otro plano de actividad. Es un proceso dinámico, en el que la consciencia se retira periódicamente desde el plano externo hacia el plano interno para volver al frente después de un período de descanso.

Por lo tanto, la vida y la muerte son meramente fases de la vida. Y lo que llamamos muerte no es más que otro estado de vida.

Entonces, esto significa que hay continuidad de vida, y solo hay finales y comienzos relativos. La apariencia externa, es decir, el cuerpo, desaparece, pero la consciencia que lo

causó no desaparece.

La ola como apariencia desaparece, pero la esencia vive como una parte inseparable de ese océano.

Un impulso interior para crecer

Pero, ¿cómo se producen esas olas? ¿Qué hace que todo despierte nuevamente después de un período de descanso, como por ejemplo en la primavera, cuando la naturaleza cobra vida y todo comienza a crecer y florecer nuevamente? Aquí llegamos a la segunda ley que podemos reconocer en la vida, que es el impulso para crecer. Es el impulso interno en cada ser expresar cada vez más ese infinito. Es el mismo impulso que nos hace despertar cada mañana, listos para nuevas experiencias y nuevas cosas para aprender. Es lo que se expresa en los animales como instinto de supervivencia y lo que contiene una semilla para convertirse en un árbol enorme. La fuerza de este impulso es fácilmente demostrada por un fenómeno que todos conocemos, cuando el asfalto se quiebra por una plántula, que crece directamente a través de él, sin una mota de luz.

Otra palabra para este impulso, esta ley, es evolución.

La evolución en su verdadero significado de desarrollar cada vez más lo ilimitado que es toda la vida en su esencia. Y como no hay comienzo ni final en lo ilimitado, también podemos entender que se expresa en un número infinito de formas.

Este desarrollo, este crecimiento, también significa que en el proceso cíclico nada regresa exactamente al mismo nivel, sino que siempre se mueve un paso más arriba, de hecho como una espiral.

Nada permanece igual, pero como expresión de uno, todo es igualmente valioso. Dependiendo de cuán lejos ha evolucionado una consciencia, ha desarrollado su potencial desde adentro hacia afuera, ahora ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo. Todos conocemos algunos de estos niveles; los reinos de la naturaleza. El reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, cada uno produce su propia etapa específica de desarrollo. Y dentro de estos reinos, cada consciencia individual lo hace a su manera.

Emanación, cooperación, vida dentro de la vida.

Pero esos reinos de la naturaleza no están separados unos de otros. Ni siquiera puede existir uno sin el otro. Los ecólogos saben como ningún otro que en los ecosistemas todo está interconectado y cada parte tiene una función dentro de la totalidad. Esta cooperación en la naturaleza es una necesidad y, junto con la ciclicidad y la evolución,

constituye una tercera ley de la vida.

La vida solo puede existir gracias a otra vida. Al igual que dependemos de nuestro planeta, las células de nuestro cuerpo dependen de nosotros, y sin nuestras células no podríamos tener nuestros cuerpos. Es una interdependencia en la que la consciencia más desarrollada ofrece a la consciencia menos desarrollada la posibilidad de manifestarse. Y al mismo tiempo, esta consciencia menos desarrollada constituye el vehículo necesario para esa consciencia superior.

Otra palabra para esta cooperación es emanación, que literalmente significa fluir. Es el fluir de una atmósfera de vida más desarrollada en la que la vida menos desarrollada puede tener su existencia. Entonces, no hay creación de la nada, sino una atracción de lo que en esencia ya está allí. La emanación es la ley de la vida dentro de la vida, en la cual la consciencia más desarrollada y abarcadora establece el patrón que es seguido automáticamente por el inferior. Este principio también explica por qué encontramos patrones universales en la naturaleza, como la proporción áurea, que podemos reconocer en todos los ámbitos de la naturaleza.

Desde las formas de las conchas y la distribución de los pétalos de una flor hasta las proporciones en nuestro cuerpo; vemos esta relación cósmica reflejada en todas partes en la vida que es parte de ella.

Otro fenómeno interesante que podemos aclarar por emanación es el hecho de que las partes individuales no pueden explicar el comportamiento del todo mayor del que forman parte.

Si observamos una colmena o un hormiguero actuando como una unidad perfecta, no podemos explicar esto a partir de las abejas y hormigas individuales.

O el latido rítmico del corazón, que no puede explicarse a partir de las células individuales del corazón.

Siempre es la consciencia menos desarrollada, los elementos individuales que siguen automáticamente el patrón de la consciencia superior. Como arriba, tanto abajo, exactamente en la forma en que nuestros órganos cumplen automáticamente sus deberes dentro de nuestra consciencia, vemos células que se especializan en la esfera de influencia de esos órganos. Y así, llegamos de nuevo a los procesos en la célula con los que comenzamos: las innumerables moléculas y proteínas que, a su vez, realizan sus tareas dentro de la esfera de influencia de la célula: como un vínculo minúsculo en las interminables series de vida dentro de la vida. , en su camino para expresar cada vez más lo ilimitado.

Resumen

Para poner todo en orden:

1. Según la definición de Platón, la Vida (o consciencia) es la capacidad de actuar y reaccionar. Todo se mueve, entonces todo es vida.
2. Todas las consciencias individuales son expresiones de la única vida sin límites, ese océano infinito.
3. Hemos visto que la vida tiene sus leyes naturales.
4. La primera ley natural es la ciclicidad: alternar períodos de actividad y descanso. Un proceso continuo, en el que la vida y la muerte son estados diferentes de consciencia.
5. Luego, la ley de la evolución: el impulso interno de toda vida para desarrollar cada vez más sus infinitos poderes latentes.
6. Y, por último, la emanación o la vida dentro de la vida: la cooperación infinita en la que no se puede dejar de lado ningún enlace o parte.

Referencias

1. Platón, *Leyes* 894c-896d.
 2. Platón, *Phaedrus* 245c-e.
-

La Sabiduría en la práctica

Pensamientos claves

» La ciclicidad es la proposición subyacente de las dos joyas de la sabiduría, la reencarnación y el karma.

» La vida y la muerte no pueden existir una sin la otra.

» Debido a nuestro libre albedrío, todas las circunstancias en las que nos encontramos son el resultado de la libre elección, consciente o inconscientemente.

» La Autodeterminación (con mayúscula) se refiere al desarrollo del alma que aprende; la autodeterminación (con minúsculas) alude a la parte transitoria del hombre.

¿Qué es la vida?

En la conferencia anterior, Bouke van den Noort nos presentó algunos elementos básicos, que son relevantes para abordar la autodeterminación en nuestras vidas. Demostró qué es la Vida, usando la definición de Platón. “La vida”, dice Platón, “es la capacidad de iniciar el movimiento y ser capaz de responder”.

Es decir, la capacidad de provocar acción y reacción. Bouke también mencionó el concepto de auto-movimiento, también proveniente de Platón. Lo que causa el movimiento debe originarse desde dentro y debe ser intemporal.

La Vida es, por lo tanto, un movimiento propio ilimitado. Al explicar cómo funciona la vida en general, se mencionó que otro nombre para la vida es consciencia. Y también que la vida se caracteriza por alternar períodos de actividad y descanso. Esto entonces concierne a diferentes estados de consciencia. Ahora pasaremos de la definición general de Vida a la definición de, más específicamente, la vida del hombre.

Una vida humana reconoce varias etapas, como el nacimiento, el bebé, el niño pequeño, etcétera. Pero la consciencia humana también reconoce diferentes etapas a lo largo de

más de una vida. Hay un despliegue ilimitado de habilidades latentes durante los períodos de actividad y descanso cíclicos alternos. Y todos dan forma a sus vidas de una manera única. Durante esta segunda conferencia, llamada “Sabiduría en la práctica”, desarrollaré estas leyes de la naturaleza al hablar sobre la Reencarnación y el Karma.

Bouke discutió tres proposiciones fundamentales. De estas tres proposiciones fluye lo que llamamos las siete joyas de la sabiduría. Bueno, la ciclicidad es la proposición subyacente de las dos joyas de la sabiduría, la reencarnación y el karma. Ambas están obligadas a prever las implicaciones de la autodeterminación.

También examinaré más a fondo el Ser / el yo, o qué estado de consciencia es el que tiene autodeterminación. El yo en minúsculas: el ser humano transitorio, físicamente visible, o el Ser con S mayúscula: el Ser Humano reencarnado.

Ciclicidad - Reencarnación

En la Vida eterna e ilimitada vemos períodos alternos de vida activa seguidos de períodos de descanso. Vemos la naturaleza repitiéndose en todas partes. Sin embargo, esto no es una repetición estática, como una línea

de montaje o un controlador de pila.

En la naturaleza, cada repetición es una expresión de una transformación que tuvo lugar primero. Así, el día sigue a la noche, el sueño sigue a la vigilia, el invierno sigue al verano, las mareas altas y bajas se alternan entre sí, y los planetas giran en trayectorias regulares alrededor de su sol. Durante cada período cíclico, la vida continúa creciendo o evolucionando en forma espiral.

La reencarnación es también una forma cíclica de alternar períodos de vida activa y períodos de descanso. Literalmente, la reencarnación se traduce como “volver a convertirse en carne”, lo que significa el retorno del alma humana a un cuerpo humano nuevo y transitorio.

La consciencia, la fuerza subyacente, se manifiesta a través del uso de un vehículo: el cuerpo humano.

La Teosofía representa al hombre como un ser compuesto, que consiste en una parte imperecedera: “el Espíritu”, una parte de aprendizaje: “el alma” y una parte transitoria: “el cuerpo”.

La parte de aprendizaje: el alma, es la parte reencarnada del hombre. Esa parte del hombre que se enfoca en el espíritu, que se superpone con el espíritu, es lo que llamamos el verdadero hombre (superior), con una M mayúscula; esa es la parte perdurable. Otro término sería “hombre impersonal”. A diferencia del “hombre personal”, la parte física, una sola vez, transitoria, el hombre con minúscula h. Como sucede, ninguna parte, la superior, ni la inferior, pueden prescindir de la otra. La parte superior requiere de la parte inferior para ganar experiencia en este plano físico. Podemos comparar esto con un actor y su papel. El alma reencarnada es el actor en una obra, y su papel es el hombre personal en este mundo. El rol es temporal y no refleja quién es realmente el actor, pero es esencial para poder actuar en la obra. Al desempeñar el papel, el actor puede expresarse y adquirir mucha experiencia.

Ciclo de la vida y la muerte

Se podría comparar el ciclo de actividad y descanso, de la vida y la muerte, con el ciclo de estar despierto y estar dormido. Cuando estás despierto, estás en un estado de consciencia diferente al de cuando estás dormido. Esencialmente, esa es también la diferencia entre lo que se llama vida y muerte: una diferencia en los estados de consciencia. Los términos “vida” y “muerte” se usan desde el punto de vista del hombre limitado y personal, la parte que vive de hecho solo una vez y, por lo tanto, muere y se desintegra. Esta parte temporal y física ya ha cumplido su propósito significativo. Sin embargo, el alma, el verdadero Hombre,

vive, pero en un estado diferente de consciencia. Dos etapas distintas de la vida, que tienen lugar en la sucesión cíclica. La vida y la muerte son, por tanto, una cuestión de perspectiva. Es una cuestión de qué nivel de consciencia se debe identificar con: el nivel superior o inferior de consciencia, el transitorio o el hombre reencarnado. Con lo que te identifiques, es una “elección”. Usted elige en qué parte enfocar: la más alta o la más baja.

Sin embargo, el nivel de consciencia en cada etapa depende de cuán lejos se haya desarrollado como Hombre (con H mayúscula). Las personas muy avanzadas experimentan estas etapas, la vida y la muerte, así como el paso de una a la otra, conscientemente.

Cuando el desarrollo avanza hasta tal punto que una gran parte de la consciencia corresponde a la parte espiritual e inmortal, se podría decir que el Hombre sobrevive a la “muerte”. En cuyo caso, el alma del aprendizaje también recuerda sus vidas anteriores y temporales, tal como recordamos el día anterior después de una noche de sueño. Sin embargo, por lo que sabemos, esto es extremadamente raro. Las dos etapas, llamadas vida y muerte, no pueden existir una sin la otra. Porque durante la etapa de la vida, el alma humana es capaz de ganar experiencia y crecer en consciencia. Mientras estamos en el estado de consciencia de la muerte, asimilamos las lecciones aprendidas en nuestro carácter. Así como asimilamos las experiencias del día en nuestra consciencia durante el sueño. Cuando se trata de experiencias espirituales, estas serán preservadas para el bien. Por lo tanto, hay un crecimiento espiritual constante: el hombre se convierte cada vez más en sí mismo, como lo que es esencialmente.

Al nacer, el hombre reencarnado se contruye un nuevo cuerpo, de acuerdo con el carácter que él mismo ha desarrollado durante todas las etapas anteriores, listo para aprender nuevas lecciones una vez más. Ahora, una pregunta frecuente sobre la reencarnación es:

“¿Cómo terminé en estas circunstancias? ¿Elijo dónde nazco?”

Karma y libre albedrío

La respuesta a esta pregunta es sí, pero es un “sí” con una explicación. En esta explicación, los términos “karma” y “libre albedrío” desempeñan un papel.

El término “Karma” es de origen sánscrito y significa “hacer”, “creación”: “acción”, o también “efecto”. La idea es esta: si un ser actúa, en este caso un ser humano, actúa desde dentro; actúa por un pensamiento subyacente. El pensamiento y la acción dan como resultado reacciones.

El karma es esencialmente una cadena de causas y efectos sucesivos, que continúa ilimitadamente. El karma es inevitable, tanto los efectos agradables como los menos agradables de las causas, porque es un elemento indispensable de la Naturaleza universal, que es ilimitado, omnipresente y atemporal. El ser o ser humano que causó el efecto, inevitablemente vivirá para ver esto tarde o temprano.

En otras palabras: En algún momento cosechamos lo que sembramos.

Por lo tanto, eres tu propio karma; eres tú mismo esta unidad de causa y efecto. Explicado de esta manera, puede parecer bastante sencillo, pero la realidad es muy compleja debido a la cantidad de causas y efectos que ocurren simultáneamente. Una observación final sobre el karma: el karma es justo; la ley kármica también se llama la ley del restablecimiento de la armonía.

Si por nuestras acciones causamos un desequilibrio en alguna parte, la reacción de la Naturaleza asegurará el restablecimiento del equilibrio, de la armonía.

Volviendo a la pregunta anterior: “¿Elijo dónde y en qué circunstancias nazco?” No en el sentido literal de que la elección se haga justo antes del nacimiento. No, esta elección ya se ha hecho: Usted elige por cada pensamiento, consciente o inconscientemente, durante la etapa de actividad. Por cada acción aquí y ahora en esta vida y en cada vida anterior, tú eliges. El hombre actúa, en varios niveles de consciencia, tanto el nivel personal como en el impersonal. Y, en consecuencia, la totalidad de estas acciones determina dónde y en qué circunstancias terminas. Al pensar y actuar, utiliza los patrones habituales desarrollados y las preferencias o atracciones desarrolladas. Dicha acción habitual se lleva a cabo de manera automática, por lo que no opera tan a menudo tan conscientemente. Cada momento del día puede decidir alterar su vida, promover su desarrollo y hacer el esfuerzo necesario. Pero solo dentro del alcance de las posibilidades que has desarrollado hasta ahora, el Karma acumulado y las leyes de la Naturaleza. Y eso es lo que entendemos por “libre albedrío”.

Debido a que tenemos libre albedrío a nuestra disposición, todas las circunstancias en las que nos encontramos son el resultado de la libre elección, consciente o inconscientemente. Y de nuevo, cada vez tenemos la libre elección de responder. El hombre vuelve a ser él mismo con cada nueva reencarnación; lo que él ha hecho de sí mismo hasta entonces. Y durante la vida manifestada, el Alma Humana tiene la oportunidad de actuar y, por lo tanto, de aprender y promover su desarrollo. Como sucede, como seres humanos no vivimos por nosotros mismos. Todos

somos parte de un grupo, o más bien: de varios grupos, como la familia, los amigos, el lugar de trabajo, el país, el continente y la población mundial. Lo que significa que nos reencarnamos en un grupo al mismo tiempo o lugar por una razón; debido a los lazos que hemos construido juntos.

Esas son las atracciones que mencioné anteriormente. En consecuencia, esto puede referirse tanto a las personas que nos gustan, a las atracciones basadas en nuestras preferencias, como a las personas que no nos gustan, a las atracciones basadas en nuestras aversiones. Dado que la vida es una unidad indivisible e ilimitada, difícilmente se puede hablar de karma individual. Todo está interrelacionado; el karma es la totalidad. Sin embargo, lo configuramos individualmente. Entonces, puedes “moldear” tu vida de acuerdo con tus deseos.

Es algo que siempre haces, continuamente; usted forma su propia vida consciente o inconscientemente. Constantemente tomas decisiones, dependiendo de lo que te gusta o no te gusta, o de lo que haces o no valoras. Se aplica a las elecciones personales y las elecciones impersonales por igual. Por lo tanto eres responsable de tu propia vida. Tienes poder de autodeterminación sobre tu propia vida.

S /Autodeterminación

Sí, eso es algo, autodeterminación sobre tu propia vida. Con ello viene mucha responsabilidad. En la vida diaria, el término “autodeterminación” se usa para describir la posibilidad de tomar decisiones sobre usted mismo y sobre su propio cuerpo y vida.

Básicamente esto alude a la parte transitoria del hombre. Nos referimos a eso como autodeterminación con un número inferior de casos. Este es el centro del debate político “vida completa” con respecto a la eutanasia.

Otro ejemplo es la demanda en Inglaterra, este año, de los padres, quienes acudieron a los tribunales más altos para que se les permitiera continuar el tratamiento de su hijo terminal, Charlie. En última instancia, los jueces no apoyaron su punto de vista. En la Teosofía, el término “autodeterminación” tiene un alcance mucho más amplio. Comprende la autodeterminación a lo largo de muchas vidas.

Eso es la autodeterminación con una S mayúscula, que pertenece a la parte superior del hombre, que se reencarna muchas veces. Se refiere al desarrollo del alma del aprendizaje: sacar lo más alto de tu interior y vivir en consecuencia. En este sentido, se hacen preguntas como: “¿qué hace que esta persona quiera terminar con su vida actual?” Y “¿qué

puedo hacer para reducir el sufrimiento de este hombre?” Si consideramos la autodeterminación en relación con la vida como aquí hemos discutido, podemos afirmar que el verdadero hombre, el alma humana que encarna una y otra vez, en realidad no puede ser destruido, ni por fuego, ni por balas, ni por ninguna otra cosa que sea letal para el cuerpo físico. Esa parte de nosotros que es eterna, no podemos destruirla. Así que eso cae más allá del alcance de nuestra autodeterminación.

Pero la parte en la que se manifiesta el alma que aprende, cae dentro de este alcance; el cuerpo humano, el transitorio, una sola parte.

Tenemos una autodeterminación activa sobre el instrumento mediante el cual obtenemos, aquí y ahora, las experiencias necesarias para que el alma humana pueda aprender. Entonces, cuando ejercemos el control sobre el cuerpo temporal, esto tiene consecuencias inmediatas para el alma humana.

Por lo tanto, ¿cómo funciona la autodeterminación? ¿Qué tan conscientemente o inconscientemente hacemos nuestras elecciones?

La respuesta corta es que hacemos nuestras elecciones en el nivel que hemos desarrollado dentro de nosotros mismos. Comenzando con las elecciones diarias: todos los presentes aquí, en algún momento, al suscribirse, decidieron asistir a este simposio, en lugar de asistir a un taller sobre “arreglos florales”. Y luego siguió tomando el tren o la bicicleta, mientras que tal vez un amigo lo llamó pidiéndole que se uniera a ella en la playa en este bonito y soleado día.

La elección se vuelve aún más difícil cuando su madre llama justo antes de la partida, anhelando su compañía porque se siente muy sola hoy. Todos sabemos que no tomamos todas las decisiones tan conscientemente. Caminar a este lugar desde la estación de tren, por ejemplo, se realiza casi automáticamente. Los músculos de tu cuerpo saben muy bien cómo se hace. No tienes que prestar atención a cada paso que das. Tuvo que prestar atención a los primeros pasos que dio, mientras aprendía a caminar, como es el caso, por ejemplo, al rehabilitar después de un accidente. Pero en la vida diaria, caminar se ha convertido en un patrón habitual para la mayoría de las personas. No solo caminando, sino que también se hacen muchas otras elecciones, basadas en patrones habituales.

Y así damos forma a nuestro propio carácter. Por ejemplo, es posible que siempre se sienta molesto por ciertos tipos de comportamiento, como las personas que hacen cola en la caja registradora. O puede que siempre sea estricto con sus hijos, porque ha sido educado para creer que un

padre debe ser estricto pero justo. O puede ser que hayas pasado años aspirando a un puesto administrativo, porque esto era importante para tu padre y él quería que “hicieras algo de tu vida”.

Pero también puede ser que ya vivas más según el principio superior: “Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti”. Todos estos ejemplos, una vez más, realmente ilustran al actor que desempeña un papel basado en un guión que usted mismo ha escrito a lo largo de sus muchas vidas.

Usted mismo puede cambiar el script para este rol, aunque eso requiera un poco de esfuerzo. Cambiar estos patrones incluso conduce, a menudo, a una terrible experiencia.

Te encuentras confrontado con viejos hábitos arraigados, fortalecidos por todo el esfuerzo que pones en ellos, en lo que te has convertido y que tu entorno espera de ti. Se necesita fuerza de voluntad, coraje y perseverancia para cambiar esos patrones, pero la recompensa es grande.

Es importante darse cuenta de que estos cambios solo pueden producirse durante la etapa activa de la consciencia: durante la vida. Entonces, si no tomamos medidas ahora, nada cambiará.

No ahora, ni en las próximas vidas. Si desea cambiar sus patrones habituales, es mejor que no escriba un nuevo guión muy detallado; en su lugar, es más efectivo construir una visión explícita para guiar sus pensamientos y acciones. Una visión a largo plazo sobre cómo le gustaría guiar su vida hacia sus valores éticos más altos. Entonces, puedes verificar tus pensamientos y acciones contra la visión que construiste.

El principio mencionado anteriormente “haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti” es, por lo tanto, más efectivo que reemplazar “aspirar a un puesto directivo” por “estatus y ganar dinero”, mientras continúas considerando eso como “hacer algo de tu vida”.

Para realizar el cambio, una actitud abierta de asombro es mucho más efectiva que señalar con el dedo y decir cómo vivir la vida. Porque la maravilla deja espacio para aprender sin juzgar y para asumir la responsabilidad de sus propias decisiones en la vida.

Las dos joyas de la sabiduría, la reencarnación y el karma, con la proposición subyacente de la ciclicidad, encajan bien con una visión tan a largo plazo.

Para resumir: En esta conferencia, los términos “reencarnación” y “karma” se han aclarado, con el fin de proporcionar herramientas para manejar la autodeterminación con prudencia.

La diferencia se explica entre la vida y la muerte del hombre temporal, físico (con una h minúscula) y la vida del

Hombre verdadero (con una H mayúscula), que sobrevive a la muerte del cuerpo físico.

Se ha planteado la cuestión de que tienes autodeterminación sobre tu propia vida, y ese cambio solo es posible en la etapa activa de la vida. Para encontrar la respuesta a la pregunta si la vida se puede completar, por lo tanto, tendrá que mirar no solo la vida, sino reflexionar sobre varias vidas.

Tengo curiosidad por saber si el bosquejo de las joyas de la sabiduría en esta conferencia ha cambiado su perspectiva sobre esta pregunta.

Infinitamente aprendiendo a aprender

Una niña le preguntó una vez a Albert Einstein cómo se había vuelto tan inteligente.

Dijo lo siguiente:

No tengo un talento especial, pero soy muy curioso. Lo único que hago es hacer preguntas, al igual que los niños. Eso es lo más importante y todos pueden hacerlo.

En esta conferencia, trataremos de obtener una comprensión más profunda del proceso de aprender infinitamente a aprender.

Si por el momento aceptamos lo que Einstein nos transmitió, al menos esto nos ayudará a sentir curiosidad y seguir haciendo preguntas. Sigue investigando las ideas que escucharás hoy. Podemos aprender durante toda nuestra vida e incluso a lo largo de muchas vidas. No solo aprendes en la escuela, sino en todas partes, todos los días una y otra vez, y como lo indica el título de esta conferencia, eso no es todo. No, nunca se detiene, es un proceso sin fin.

Se podría decir que el aprendizaje, visto desde la perspectiva del crecimiento y el desarrollo, pertenece a la vida.

Esta mañana, Bouke van den Noort ya señaló que una necesidad interna

de crecimiento es inherente a toda la vida, es una necesidad de expresar más y más de esa vida sin límites. En esta conferencia, sintonizaremos esto, investigaremos cómo se relaciona el proceso de aprendizaje con lo que realmente somos. Por encima de todo, queremos mostrar que uno nunca puede aprender y crecer sin los demás.

Lo que está aprendiendo

Si queremos llegar a una mejor comprensión del significado de la vida y si queremos ser el cambio que deseamos ver en el mundo, tenemos que ampliarnos continuamente para obtener nuevos conocimientos. Aprender a diferenciar qué facultades usar en nosotros mismos es de gran importancia.

En nuestra sociedad, vemos dos tipos de aprendizaje mediante los cuales podemos discernir qué parte de nosotros se está activando. Estos son el aprendizaje intelectual y el aprendizaje integral. El aprendizaje intelectual significa aceptar o aprender hechos u opiniones basadas en determinaciones sin realizar una investigación adicional sobre los procesos precedentes y sin preguntarse por qué se han extraído ciertas conclusiones. El conocimiento fáctico se proporciona desde el exterior. Aprender por el in-

Pensamientos claves

» Distinguimos dos formas de aprendizaje: el aprendizaje intelectual y el comprensivo.

» Evolución autoguiada: concéntrate conscientemente en lo que realmente nos gustaría ser. Uno apela conscientemente a sus capacidades superiores.

telecto es una forma de aprender que todavía podemos ver en las escuelas. Esto incluye el conocido tamborilear en la cabeza, donde, sin ninguna apelación al aprendizaje integral, cierta información debe aprenderse de memoria, como fórmulas matemáticas y fechas históricas.

Sin embargo, al hacer esto limitamos nuestras facultades al no hacer más preguntas, creyendo que esas ideas son verdaderas y damos por sentado que otros deben estar en lo cierto. Damos todo por sentado y confiamos en que otros sepan mejor.

El aprendizaje integral ya es un paso en la dirección correcta, porque apela a los aspectos más elevados del hombre. Entrenamos nuestra capacidad de comprensión al observar el trasfondo del problema anterior para llegar a la esencia del mismo. La percepción es el poder de ver las interrelaciones, la correlación entre causa y efecto, en otras palabras: por qué las cosas suceden de la manera en que lo hacen.

Las causas reales siempre se originan desde la consciencia; por lo tanto, las soluciones reales se encuentran allí también. El aprendizaje integral se centra en la búsqueda de causas. En otras palabras: no miramos la conclusión, sino que examinamos el proceso que llevó a esa conclusión. Investigamos cómo ciertos efectos llegaron a ser. De esa manera podemos obtener nuevos conocimientos. Aquí el asombro y la necesidad de una verdad más grande juegan un papel importante.

Entonces, en matemáticas, la fórmula no es de interés principal, sino nuestra comprensión de ciertas regularidades, al indagar sobre los fundamentos subyacentes. Y en la historia no se tratará solo de las fechas históricas, sino de las ideas sobre qué civilizaciones se han construido y cómo, por el cambio de mentalidad, la historia entró en una nueva fase, como lo que sucedió, por ejemplo, durante el Renacimiento en Florencia. Durante este período, la influencia inspiradora de la antigua sabiduría universal volvió a la vida. De esta forma de aprendizaje, el conocimiento no se proporciona desde el exterior, sino que se extrae desde el interior. Después de todo, tenemos facultades ilimitadas en nosotros mismos.

El aprendizaje integral es recordar

En resumen, distinguimos dos formas diferentes de aprender. Cada una de ellas apela a diferentes facultades.

El aprendizaje intelectual apela principalmente a los aspectos transitorios de nuestra consciencia. Contemplamos el mundo desde un punto de vista personal, en el que se centra nuestro desarrollo. Esta forma de aprender nunca

es duradera, después de todo, fácilmente olvidamos estos pequeños hechos.

El aprendizaje integral apela a nuestra comprensión, nuestras preguntas impersonales apelan a esa parte en nosotros que sostiene esa sabiduría universal. Esta forma de aprendizaje se centra en la búsqueda de soluciones sostenibles. Al aprender a investigar y reflexionar independientemente sobre los problemas, desarrollamos una visión más amplia de la vida. Este tipo de aprendizaje es sostenible. Cuando realmente adquirimos una comprensión de algo, nunca olvidamos. Has encontrado un poco más de verdad que nadie te puede quitar, y que llevas contigo a tu próxima vida. Tomando esta segunda forma de aprender como punto de partida, podría decir que, de hecho, es el re-despertar, la llamada que recuerda a los aspectos impersonales del alma. Después de todo, como se dijo antes, somos parte de la infinitud, lo que al mismo tiempo significa que tenemos todo de esa infinitud en nosotros. Nuestra consciencia personal solo tiene que recordar esos poderes. La construcción de la percepción y el conocimiento de estos estados superiores de consciencia es, de hecho, un proceso de recuerdo.

Aprender para la vida

Si queremos entender más la vida y descubrir el significado de la vida, el desafío es romper nuestros viejos patrones de pensamiento que dicen que estamos separados del resto de la vida. En su lugar, construimos nuevos hábitos de pensamiento, mediante los cuales aprendemos a ver la vida desde la perspectiva de que toda la vida importa, hasta donde nuestra facultad de pensamiento puede llegar. Aprender a colocar los eventos en una perspectiva más amplia, ver las cosas en el contexto de la totalidad, nos ayuda a ver el significado o el propósito de las cosas.

Nosotros mismos podemos trabajar en eso continuamente observando la vida y haciendo las preguntas correctas. Por ejemplo: “¿Existe el azar?”. “¿Podemos percibir la fuerza detrás de las manifestaciones?”. “¿Podemos reconocer la definición de Platón de que la vida es la capacidad de actuar y reaccionar” Como se dijo antes, la respuesta ya está en nosotros y, de hecho, solo hay que recordarla.

Sin embargo, esto no significa que no nos necesitemos mutuamente, porque el aprendizaje es un proceso de acción e interacción. Siempre hay gente que sabe más. Siempre podemos apelar a las ideas de grandes pensadores como Platón, Lao-Tse, Buda, Jesús, etc.

Estos son ejemplos de personas que habían desarrollado completamente esta forma integral de pensamiento y,

por lo tanto, vieron la coherencia de la vida y vivieron sus vidas en compasión. Ellos son los verdaderos maestros de la humanidad. Un verdadero maestro apela a tu pensamiento integral y nunca te obligará a aceptar nada. Él nunca dará respuestas directas, sino que despertará tu intuición inspirándote.

Aprendizaje cooperativo

No necesitas ser uno de estos grandes maestros para inspirar a otros, podemos hacerlo en nuestro propio nivel también. Ser una inspiración para los demás significa: ser un ejemplo, vivir tus propios ideales en los que siempre prevalecen las necesidades de los demás, vivir según tu naturaleza superior.

Entonces, todos podemos seguir los ejemplos de esos maestros a nuestro propio nivel, compartiendo las experiencias, el conocimiento o la sabiduría de nuestra vida entre nosotros. No necesitas un diploma, es solo una cuestión de mentalidad.

Esa mentalidad surge de tu comprensión de cómo las cosas se interrelacionan. Todo está vinculado a todo, lo que significa que la cooperación es el hecho más lógico de la naturaleza. Como por ejemplo un ecosistema. Vea cómo los bosques, los campos, el mar, todas las criaturas: animales, plantas, moho, bacterias, etcétera. Todos dependen unos de otros, se necesitan mutuamente para que la totalidad pueda crecer y desarrollarse.

En los reinos de la naturaleza que se encuentran debajo del reino humano, esto sucede de manera inconsciente, pero los humanos podemos elegir conscientemente la cooperación. Visto desde el trasfondo espiritual de la vida, desde la unidad de la vida en la que todo está unido, la fraternidad es un hecho en la naturaleza. No tenemos que apuntar a eso. Solo necesitamos aprender a ver y entender ese hecho. Podemos reconocer este hecho en nosotros mismos cuando aprendemos a construir una visión de la vida.

Jerarquía dentro de nosotros

Para responder a las preguntas de la vida, al final siempre debemos apelar a nuestra sabiduría interior. Cuanto más apelamos a esa parte espiritual en nosotros, más entrenamos nuestra consciencia para responder a esta cualidad de pensamiento y más nos guiaremos por ella. Hacemos un llamamiento a nuestra forma integral de aprendizaje. De acuerdo con este diagrama de la constitución compuesta del hombre, podemos explicárselo mejor.

Vemos la parte espiritual, el alma y la parte vehicular en esta constitución compuesta. El alma es la parte de apren-

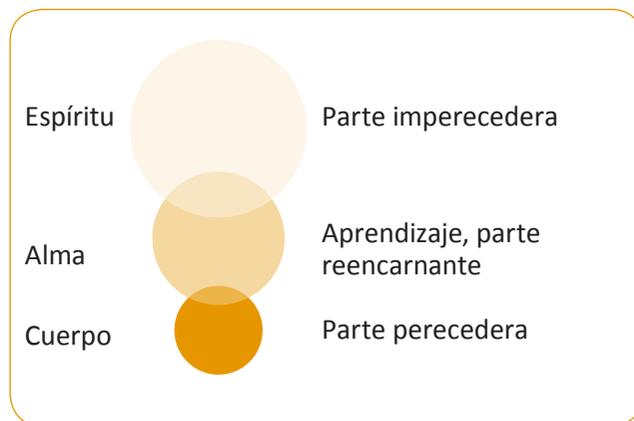
dizaje. Por ejemplo, si nos gustaría ayudar a alguien por compasión, o cuando pensamos en ciertas cuestiones de la vida, enfocamos nuestra facultad de pensar en la parte espiritual en nosotros, el lugar donde se encuentra nuestro conocimiento universal. Nos sintonizamos con esferas espirituales y recogemos ideas con cualidades similares. El alma se está abriendo a las influencias del espíritu. Pero el alma también puede concentrarse en la parte vehicular en la que a menudo prevalecen los asuntos personales. Nuestros intereses en la vida, las cosas en las que estamos enfocados, determinan qué influencias nos atraen, qué acciones tomamos en consecuencia y qué hábitos finalmente construimos. Uno se convierte en lo que piensa. El deseo de Aprender a comprender la vida nos hace ver cada vez mejor la cohesión y las relaciones subyacentes de la vida. Entonces podemos hablar de aprender con una A mayúscula. Cada vez más entendemos que la Hermandad es un hecho en la Naturaleza. Nos damos cuenta de que somos parte de un ecosistema espiritual: un sistema en el que toda la vida coopera como una unidad. En la próxima conferencia vamos a trabajar sobre eso.

Por qué somos quienes somos

Como se mostró antes: uno se convierte en lo que piensa. Durante la eternidad que está detrás de nosotros, hemos desarrollado nuestro propio carácter. Eso nos hace quienes somos hoy.

Si no estamos satisfechos con nosotros mismos, es debido a las elecciones que hemos hecho en el pasado, elecciones que no haríamos en base a la sabiduría que tenemos hoy. Las elecciones que causaron los efectos que ahora tenemos que enfrentar. Pero este es también el caso de las circunstancias positivas. Nos enfrentamos a esas situaciones tal como las hemos creado nosotros mismos.

Cuando aprendemos a comprender que nosotros mismos hemos creado nuestra situación presente en la vida con

nuestros pensamientos y acciones, podemos aprender a comprender la justificación de por qué somos quienes somos hoy. Cuando aprendemos a comprender por qué hemos llegado a una situación particular, también aprendemos a comprender y aceptar nuestra responsabilidad de esas circunstancias dentro de nuestra propia vida. Visto desde este punto de vista, la genética no es la causa sino el resultado. Nosotros mismos hemos formado nuestro carácter y, aunque los bloques de construcción del vehículo físico nos regresan con la ayuda de nuestros padres, de hecho, pertenecen a la propia consciencia reencarnadora. Entonces, siempre nos heredamos, nada menos, y nada más. Heredamos nuestro propio personaje creado. Pero tenemos muchas capacidades y talentos ocultos que aún no hemos desarrollado. Por lo tanto, podemos llegar a ser mucho más de lo que somos ahora.

Aprendamos conscientemente a aprender - De la vulnerabilidad a la fuerza

Si queremos cambiar nuestro carácter, entonces podemos aprender cómo enfocarnos conscientemente en qué o quiénes realmente nos gustaría ser. A esto lo llamamos evolución autoguiada. Esto significa que uno elige conscientemente apelar a sus capacidades internas, de modo que vivamos a través de nuestros aspectos más elevados. ¿Cómo podemos ser guiados por nuestras capacidades superiores?

En primer lugar, entrenando nuestra capacidad de visualización y con eso nos referimos a crear una visión positiva de que el mundo sea armonioso y pacífico.

En general, parece mucho más fácil pensar en lo que no queremos, por ejemplo, que no haya guerra ni pobreza. La idea, sin embargo, es imaginar cómo un ser humano piensa y actúa cuando se da cuenta de la unidad de todo lo que es, para quien el interés del todo es clave, porque entonces podemos vivir en paz unos con otros. Por ejemplo, imagine cómo sería el mundo, cuando los materiales y los alimentos pudieran compartirse de manera equitativa entre todas las personas del mundo. ¿Cómo viviríamos entonces? ¿Y cómo nos acercaríamos a los inmigrantes? ¿Cómo viviremos juntos cuando nos demos cuenta de que cada criatura importa, siendo parte de esa vida que formamos juntos? Visualizamos una vida en la que cada criatura tiene la posibilidad de expresar su naturaleza superior de una manera única y todos nos ayudamos mutuamente a desarrollar esto. ¡Tenga en cuenta que siempre podemos estar perfeccionando esta imagen ideal! Si seguimos perfeccionando esta imagen y llevamos esta visión de la

vida con nosotros en el fondo de nuestra mente durante el día, nuestras acciones y reacciones se ajustarán a eso; al igual que una madre que espera, programará su vida, sus acciones, para el bienestar de su hijo.

Los cambios más óptimos de aprender a vivir de acuerdo con estos ideales se ocultan en la vida cotidiana. Por desarmónico que parezca el mundo, siempre buscaremos soluciones que beneficien a todos con calma y compasión.

Crecimiento espiritual

Cuanto más aprendemos a dejarnos guiar por nuestros aspectos más elevados de consciencia, más aprendemos a aprender. Nuestro conocimiento y comprensión de la unidad de la vida evoluciona. Venimos a ver la indisolublemente interconectada vida. Entonces, si nos mantenemos abiertos a todas las preguntas que nosotros, como humanos y como humanidad, enfrentamos, para las cuales aún hoy no tenemos una solución adecuada, nos damos cuenta de que, visto desde la unidad de la vida, la conexión indisoluble y nuestra influencia en ello, ese cambio es siempre posible.

La sabiduría que se necesita todavía está a nuestro alcance, esperándonos en nuestra reserva divina espiritual. Solo necesitamos aprender a discernir las ideas que tomamos dentro de nuestra consciencia de observación y qué ideas son necesarias para crear ese cambio.

Eso es lo que entendemos por Aprender infinitamente, para comprender y asimilar realmente los procesos de la naturaleza, en la vida, y estar a la altura de eso.

El significado de la vida es crecimiento; ser cada vez más capaces de expresar las capacidades espirituales de uno. Pero hay un significado aún más profundo de la vida. Escuchará más sobre esto en la próxima conferencia.

Yo soy ilimitado

Pensamientos claves

- » Todas las grandes religiones son una en esencia.
- » “Hombre, concóctete a ti mismo” es el Camino Interno.
- » El propósito de la vida se puede encontrar en las Siete Joyas de la Sabiduría, porque revelan el Sendero Interno.
- » El propósito de la vida es el crecimiento espiritual basado en la compasión y la Unidad de la Vida.

Construir una visión de la vida es una actitud activa que podemos practicar durante toda la vida.

En la filosofía esotérica o la teosofía, esta actitud de la vida se basa en el principio sin límites, un punto de partida que dice que todo, desde un átomo a la vía láctea, es una expresión de la vida única y sin límites. Este pensamiento es la base de todas las grandes religiones, que son una en esencia. Por eso la ética en todos ellos es la misma.

Lo mismo nos lo enseñó Adwaita-Vedanta, una escuela filosófica en el hinduismo, en las tres palabras “Tat Twam Asi” o “tú eres eso”. Que se ve como la infinitud. Nunca puedes estar fuera de lo ilimitado, porque en esencia eres lo ilimitado.

Entonces, en realidad somos la unidad, aunque nos vemos a nosotros mismos como partes aparentemente separadas. Como el océano que se expresa en olas, arroyos, gotas de agua; de la misma manera el océano de la Vida que abarca todo o el Universo se expresa en innumerables seres o consciencias.

Si queremos entender el Universo, entonces debemos tratar de entender nuestro Ser, porque somos una copia del Universo. El Universo se repite en cada uno de sus bloques

de construcción. Es posible que conozca el proverbio que se inscribió sobre el Templo de Apolo en Delfos: “Hombre, concóctete a ti mismo”. En solo unas pocas palabras, este proverbio expresa el significado de tomar el Camino Interno. Un camino de consciencia que las personas siguen y que expanden su consciencia para elevar lo personal a lo Antedicho.

“Tu Ser” es el Ser Único que es idéntico en todos los seres, el Ser, en el cual no nos diferenciamos unos de otros. Es el corazón del Universo, que todos somos en lo más profundo de nuestro ser.

Entonces, si puedes conocer a tu Ser en la profundidad de tu ser, conoces todo el Universo, tanto interior como exteriormente. No solo porque eres parte de ello, sino porque, en el corazón del corazón de tu ser, eres el Universo.

Filosofía de la vida basada en los principios fundamentales

Como indicamos en el anuncio de este simposio, nuestra sociedad necesita una visión clara de la vida, porque las opiniones múltiples y con frecuencia contrarias y las ideas muestran claramente que carecemos de una visión generalmente aceptada

que pueda servir como guía en nuestras vidas y como base para organizar nuestra sociedad.

La filosofía de vida que les presentamos consiste en tres proposiciones fundamentales y su elaboración en siete joyas de la sabiduría. Estos tesoros de sabiduría son guías confiables para sus pensamientos y actos, porque describen los patrones de comportamiento del Universo. Cuanto más conocimiento desarrollamos de estos principios fundamentales, más reconoceremos la estructura interna y externa del Universo.

Cada joya en sí misma es una clave para la sabiduría, pero juntas forman un todo. Están entretrejidas. Una joya explica y es también una continuación de la otra.

Cuando nos preguntamos “quién soy yo” y “cuál es el propósito de la vida”, encontramos las respuestas en las Siete Joyas de la Sabiduría.

Mantenga su pensamiento enfocado en el Ser Superior.

El hombre está, como hemos visto, compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Cuando el alma logra unirse con el espíritu imperecedero, entonces este ser humano se vuelve inmortal, lo que significa que no pierde su consciencia cuando muere. Para alcanzar esta condición, es necesario que aprendamos a enfocarnos cada vez más en nuestra Naturaleza Superior, que es una con la fuente de nuestra consciencia. En lugar de ocuparnos de las ilusiones de la existencia diaria, sería mejor mantener continuamente nuestro Ser Superior en el fondo de nuestras mentes. Entonces, nuestra voluntad y nuestro deseo tenderán naturalmente a mantener nuestros pensamientos enfocados en el Ser Superior.

Al practicar esto, la influencia del Yo Superior aumenta y se vuelve más clara y poderosa con cada pensamiento que pensamos. El conocimiento y la energía fluirán de esto. Nos hacemos más y más conscientes del poder detrás de los fenómenos. Cuanto más aprendemos a elevarnos por encima del pensamiento personal y aumenta el desinterés personal, más desarrollamos un ojo comprensivo para el desarrollo de todas las cosas.

¿Cuáles son las consecuencias para tu vida diaria, si tratas de vivir desde tu Ser Superior?

Usted querrá desarrollarse espiritualmente. Ya no te centras en las ilusiones de esta vida exterior. Pero la pregunta es: ¿por qué querrías hacer eso?

¿Por qué quiero estar en lo ilimitado? ¿El todo o yo mismo?

Hay dos opciones para continuar nuestro desarrollo, dos

caminos para elegir. Un camino se llama “El camino de cada uno por sí mismo”. Este es el Camino que lleva a la liberación solo para ti. El otro camino que puede elegir se llama “El camino de la compasión”. Uno escoge este camino para servir al todo. Uno se queda en el mundo para inspirar y ayudar siempre que sea posible.

En realidad, ya no tienes que elegir porque todo tu ser está infundido con la realización de la unidad. Por eso solo vives en beneficio de esa Unidad. Ya hemos progresado bastante en nuestro desarrollo espiritual, pero aún no hemos llegado. Usemos las siete Joyas de la Sabiduría para ver dónde estamos ahora.

Evolución progresiva

Durante las muchas fases de nuestra evolución progresiva, la quinta joya, despertamos gradualmente nuestros poderes internos y vivimos nuestras vidas para bien y para mal. De esta manera, nos desarrollamos para convertirnos en los pensadores que somos ahora. Pero seguimos siendo pensadores imperfectos. A través de la evolución autodirigida podemos aprender a convertirnos en pensadores perfectos. Llevamos en nosotros todas las capacidades que se necesitan, y está incluido en el orden de la naturaleza para desarrollarlas.

Autoconocimiento

Nos hemos desarrollado en lo que somos ahora. Eso es lo que aprendemos de la Cuarta Joya: el hecho de convertirse en uno mismo. Pero podemos llegar a ser aún más nosotros mismos, nuestro Ser Superior. El impulso de desarrollarse se origina desde dentro. Por lo tanto, creamos cada vez más nuestro propio Ser único.

¿Dónde estoy en la escalera de la vida?

El convertirse en uno mismo lleva una y otra vez a una cierta posición en la Escalera de la Vida. La Escalera de la Vida es, de hecho, la naturaleza jerárquica en la que todo está relacionado y coopera. Joya Tres: la doctrina de las Jerarquías, indica que cada ser tiene su lugar único en la Escalera de la Vida, de la consciencia. Ese lugar está determinado por el nivel de consciencia que uno ha alcanzado a lo largo de vidas exitosas como resultado de la Ley de Causa y Efecto.

La doctrina de las jerarquías significa que todo está relacionado con todo, que somos mutuamente dependientes el uno del otro y, por lo tanto, todos somos responsables por el todo.

En este sentido, me gustaría leerles una experiencia de un

grupo de periodistas. Estaban pensando en el término “dependencia”. Este es uno de los comentarios que se hicieron y cito: “Lo que poco a poco empezamos a notar es, que ver la dependencia y la conexión mutua cambia tu visión del mundo y la forma en que te ves en la vida. Una vez que has visto eso, siempre lo ves. No hay más elección. Mucho más a menudo te sientes invitado a asumir la responsabilidad.

La mayor promesa es que podemos, a través de la práctica, tener éxito en mantener esa perspectiva. Entonces, nuestra comprensión de la dependencia se convierte en algo así como la doctrina de la evolución: es un hecho todo el tiempo, como un poder determinante, y su comprensión del mundo y su influencia en él aumentan si se declara a sí mismo dependiente”.

Date cuenta cada vez más de la conectividad de todo lo que existe. Y eso da esperanza para el futuro.

Mis elecciones determinan mi lugar en la Escalera de la Vida

La forma en que llegamos a esta posición en la escalera de la Vida, se explica en Joya 2ª, Karma. Somos nuestro propio karma y, en consecuencia, tenemos control sobre nuestra propia vida. Entonces, también determinamos nuestro futuro. No podemos escapar de nuestra responsabilidad por nuestro propio destino, pero podemos resolver nuestros problemas en el transcurso del tiempo.

Entonces, la pregunta es: ¿cómo lidiamos con las cosas que nos suceden ahora?

Aquí están nuestras posibilidades de actuar de una manera ética. Podemos empezar de inmediato. Podemos empezar por las cosas pequeñas, en nuestra vida diaria: dentro de nuestra familia, con los vecinos, en el trabajo, con nuestros colegas, etc.

Reencarnación

Ahora, el karma no se puede entender sin la primera joya: la reencarnación. Estas forman una enseñanza gemela, por así decirlo. La energía que pones en el refinamiento de tu carácter, permanecerá después de tu muerte, en contraste con la energía que pones en asuntos transitorios. Esta mejora de carácter la llevas contigo a una próxima vida, para continuarla, para profundizar cada vez más en los secretos de la naturaleza humana. Te conviertes en lo que piensas. La muerte pierde su terrible influencia, porque sabemos que la vida simplemente continúa, aunque en un estado de descanso llamamos “muerte”. Y cada vida subsiguiente es una nueva oportunidad de crecer en consciencia.

Ahora que sé que soy lo ilimitado, ¿qué elegiré?

Estas fueron, en pocas palabras, cinco de las Siete Joyas. Nos revelan el Sendero Interno. Por los procesos descritos en estas cinco Joyas, somos capaces de desarrollar las capacidades ilimitadas que permanecen latentes dentro de nosotros.

Por lo tanto, ahora sabemos que somos ilimitados, y que tenemos las cinco joyas a nuestra disposición que nos permiten encontrar una explicación para cualquier problema de la vida y extraer nuestras conclusiones. ¿Pero qué elegimos ahora? Podrías llamar “crecimiento interno” al propósito de la vida. Pero aún no hemos hablado sobre el motivo detrás de este crecimiento. ¿Para qué es el motivo que te hace querer crecer?

Dos caminos

La sexta joya, los dos caminos, habla sobre el motivo, sobre el objetivo que tenemos al pasar por este crecimiento. Ambos caminos llevan a alturas de esplendor espiritual. Pero, ¿queremos ese esplendor solo para nosotros mismos o para la totalidad?

Si quieres lograr la iluminación para ti mismo y liberarte de este mundo, entonces debes ir por el “Camino de cada uno por sí mismo”.

Este camino conducirá al descanso personal, a la paz perfecta, a la felicidad y a la vida en la esfera divina.

Claro, realizas actos de Compasión, practicas el desinterés, pero con un objetivo egoísta muy sutil. Esperando la meta de entrar en esa condición celestial, haces todo lo posible para, finalmente, superar los problemas mundanos. Esto significa que rompes todos los lazos con el mundo. Tu objetivo se ha alcanzado, y para ti, fue todo sobre eso. Esto explica el nombre “Camino de cada uno por sí mismo”.

Y, de hecho, esto va en contra de la unidad de la vida. Sin embargo, si no aceptas ninguna liberación solo para ti, sino que dedicas tu vida al servicio de todo lo que es, te quedarás en el mundo, aunque ya lo hayas superado, porque ya no puedes aprender nada nuevo aquí. Renuncias a ese estado celestial y sigues tomando responsabilidad por todos aquellos cuya consciencia está menos desarrollada que la tuya. Les muestras la salida de los problemas de esta vida física, que a menudo tienen que ver con el egoísmo. Este es el “Camino de la Compasión”, el Camino divino. Sin la intención de alcanzar un objetivo determinado, sino por el bien de la compasión. No para su propio beneficio, sino solo para el beneficio del bienestar general. Te haces subordinado al bienestar general, al servicio del Todo

mayor del cual eres parte. En este camino, el crecimiento espiritual no es el motivo, sino un efecto secundario. Usted ve, esta elección implica consecuencias morales. Ya ahora podemos elegir uno de los dos caminos. Esta elección radica, de hecho, en todo lo que hacemos. Tomemos, por ejemplo, este ejemplo de la vida cotidiana: su noche aún está desocupada, y desea pasar estas horas para un estudio en profundidad de la Teosofía. Entonces, el teléfono suena. Usted ve que la persona que llama es alguien con muchos problemas. ¿Qué haces? ¿Ignoras el teléfono, o respondes a la llamada? Si lo ignoras para continuar tus estudios en un libro teosófico, puedes estar ocupado espiritualmente, pero no actúas con compasión. O, ¿tomas la llamada y dejas de lado tu propio crecimiento espiritual, para ayudar a alguien con sus problemas?

¿Qué puedo hacer ahora?

Supongamos que usted o yo queremos seguir este Camino de la Compasión, entonces viviríamos mucho más de acuerdo con ese ideal sobre personal que Patricia van Lingen ha bosquejado antes. Si mantenemos nuestro ideal por encima de lo personal activo en el fondo de nuestras acciones, nos convertiremos progresivamente en uno con él. Comenzaremos a darnos cuenta de sus aspectos más profundos practicándolo en la vida diaria, y actuaremos en consecuencia. No importa en qué nivel de consciencia estemos ahora, ya sea que estén desarrollados espiritualmente o no, todos pueden elegir la Compasión, con toda modestia y con todas nuestras limitaciones.

Cooperación

Hay una gran necesidad de personas que expresen esta visión espiritual en sus vidas, o al menos, intenten realizarla, ya que solo entonces realmente servirán al mundo. La mejor manera de llegar a esto, es mediante la cooperación de los pensadores correspondientes.

Nunca estamos por nuestra cuenta. Siempre existe la inspiración de los Maestros de la humanidad y del Maestro dentro de nosotros, y además, hay muchos pensadores espirituales que están en sintonía unos con otros, teniendo el mismo ideal en mente. Esta cooperación de pensadores en sintonía significa que todos trabajan hacia el mismo objetivo. El poder de un grupo siempre es mayor que una fuerza individual. La influencia radiante de tal grupo de pensadores atraerá a muchos otros, quienes se unirán y sumarán su fuerza de pensamiento.

Reconocemos este hecho en la naturaleza. Tomemos por ejemplo la estructura social de una colonia de abejas. Una

sola abeja no puede lograr mucho por sí misma, pero junto con sus colegas, logra mucho. Si las personas desean cooperar para desarrollar y extender su imagen ideal de hermandad, otras personas se unirán. De esta manera, la influencia benéfica sobre la humanidad se expandirá continuamente.

El propósito de la vida

¿Cuál es el propósito de ser un humano, en lo ilimitado? Tal vez, de las primeras cinco joyas, podría concluir que el propósito de la vida es el crecimiento espiritual. Pero si también incluye las dos últimas Joyas, el propósito es la compasión. Entonces todo se basa en la unidad de la vida, y en la unidad el crecimiento individual no existe.

¿Serán las computadoras más inteligentes que el hombre?

¿Qué son las computadoras y qué habilidades tienen, actualmente, y tendrán en el futuro? ¿Las computadoras pueden llegar a ser tan vivas y conscientes como lo somos los humanos en el futuro?

En este artículo abordamos estas cuestiones desde el punto de vista de la consciencia. Este enfoque abre la puerta a ideas más profundas. Por lo tanto, podremos dirigir los desarrollos tecnológicos asombrosamente rápidos de manera inteligente.

Pensamientos claves

» La tecnología es el hijo de nuestros deseos en combinación con nuestro intelecto.

» Una computadora es un conjunto de átomos y moléculas, que están sustentadas por seres primitivos y minerales muy primitivos. Esos seres no tienen idea de los datos que están procesando.

» Los seres elementales nunca se harán cargo de las tareas humanas, si estas tareas requieren una visión, valores internos, discernimiento y acción creativa.

Para obtener una comprensión clara de estas preguntas, desde el punto de vista de la Sabiduría Universal, la llamada Teosofía, debemos recordar que todas las enseñanzas de la Teosofía se basan en una idea: detrás de todo o cuerpo, detrás de cada estrella, planeta, ser humano, átomo animal, vegetal, mineral o químico, hay una entidad dotada de alma, que utiliza esa forma como instrumento. Al incorporarnos en los mundos externos, todos tenemos la oportunidad de crecer en consciencia, de ampliar nuestra visión y nuestras facultades. Por ejemplo, nosotros los humanos, somos centros de consciencia. Nuestros cuerpos no son más ni menos que instrumentos temporales. Y nuestra consciencia es eterna, ya que somos un niño o una expresión de la Vida sin límites. Nuestro cuerpo es un instrumento temporal, pero las lecciones que aprendemos mientras vivimos en el mundo exterior, las llevamos, las

asimilamos e incorporamos en nuestra naturaleza durante el descanso espiritual entre dos encarnaciones sucesivas.

Si todas las formas están dotadas de alma, entonces una computadora también lo está. Sin embargo, no en el sentido de que haya una entidad que funciona a través de una computadora, sino en el sentido de que cada átomo de una computadora es el cuerpo de una entidad primitiva. Los diseñadores, así como los humanos, han combinado estas entidades de tal manera que se comportan como una unidad, cumpliendo una cierta función en nuestra sociedad.

UNA Vida Cósmica

Una segunda idea básica es: todos los seres forman juntos un todo vivo, un organismo vivo e ilimitado. Son dependientes unos de otros y se necesitan mutuamente. ¿Por qué? Sus enlaces no solo son estrechos, sino

que son fundamentalmente inseparables, porque todos se originan en una Fuente atemporal. Hay una unidad de hechos, y cada ser es una pequeña pieza del gran mosaico de la vida. Una de las consecuencias más importantes de este hecho es que todas nuestras elecciones que hacemos como seres humanos afectarán a todos los demás seres. ¡Nuestro sentido de la responsabilidad se basa en la estructura terrestre del Universo!

Necesitaremos esta clave teosófica cuando comencemos a hablar sobre el impacto social e individual de las aplicaciones de ICT.

Reinos naturales: etapas de nuestro viaje interior

Todos llevamos dentro las posibilidades cósmicas. Y tenemos el impulso interno de desplegarlos, desempaquetarlos, manifestarlos, despertarlos y activarlos. Cada ser, "alto o bajo", tiene ese impulso fundamental de despertar sus adormecidas capacidades divinas, para convertirse, al final del viaje, en dioses en toda regla.

Aunque todos los seres son peregrinos cósmicos en el mismo Camino, las diferencias en su grado evolutivo, en el punto de desarrollo que han alcanzado, son realmente muy grandes. Podemos mostrar esto en el siguiente esquema:

Camino del desarrollo espiritual

	Expresado por:
1. Viviendo desde la unidad	<i>dioses</i>
2. Perspicacia espiritual	<i>semi-dioses</i>
3. Pensando	<i>humano</i>
4. Deseos	<i>reino animal</i>
5. Vitalidad	<i>reino vegetal</i>
6. Sentidos, sintiendo	<i>reino mineral</i>
7. Cuerpo forma	<i>reino elemental</i>

A la izquierda ves todas las fuerzas y facultades que cada ser lleva en su consciencia, como potencial o como fuerza activa. A la derecha puede ver hasta qué punto los seres pertenecientes a un cierto reino natural han progresado en el desarrollo de sus potencias.

Los seres elementales son los principiantes en el Sendero, dentro de nuestro Cosmos. Están ocupados aprendiendo a formar sus propios cuerpos. En este empeño son estimulados por los minerales. Las entidades minerales están ocupadas aprendiendo a crecer y desarrollar sentidos. Son estimulados por las plantas. Las plantas ya son criaturas muy sensibles, pero ahora están aprendiendo a

desarrollar sus poderes vitales. Son estimulados por los animales. Los animales están ocupados desarrollando sus deseos, sus anhelos. Sabemos que los animales también tienen deseos, y que sufren cuando esos deseos no pueden satisfacerse. Piense en el deseo de una gallina de retirarse a un lugar tranquilo, de poner huevos. Esto no es posible en la bioindustria, en una gran sala avícola. Los animales son estimulados en su evolución por la humanidad, y desafortunadamente, en la actualidad, muy a menudo son mal utilizados. Los humanos están aprendiendo a pensar, a descubrir y a usar todos los poderes de su consciencia pensante. Tenemos el apoyo espiritual de seres que están más allá de nuestra etapa: llamémoslos "semidioses". Estos semidioses están desarrollando una visión cósmica: amor cósmico y comprensión, apoyados por seres aún más desarrollados.

Y aquí paramos, porque la escalera de la vida no tiene fin. No hay final para nuestro crecimiento interior. Llevamos posibilidades ilimitadas dentro de nosotros.

¿Qué es una computadora?

Cada uno de esos reinos naturales es, por lo tanto, una escuela evolutiva, una fase de crecimiento. Cuando un ser ha completado un grado, ingresa al siguiente grado, más alto.

Así que innumerables seres entran, y finalmente dejan tal "escuela de crecimiento interior". Estas escuelas permanecen, pero los alumnos de cada grado progresan periódicamente... al igual que una escuela en nuestra sociedad. Durante cada ciclo planetario, un vasto período de más de 4 mil millones de años, cada ser tiene la oportunidad de llegar a ser perfecto en su propio reino e ingresar al siguiente más alto. Entonces, hablamos de una evolución muy gradual, que requiere períodos cósmicos de tiempo. Y todos esos seres se ayudan unos a otros porque todos los reinos de la naturaleza se necesitan mutuamente. Cada reino es un enlace dentro de la corriente de consciencia que fluye a través de todo el cosmos.

Por lo tanto, los seres elementales y minerales que ocupan los elementos materiales de nuestras computadoras, y todas las demás sustancias físicas, son principiantes relativamente hablando en el Sendero. Aún no han desarrollado la mente, como lo hacemos los humanos. No han evolucionado en una cierta medida de características individuales, como lo hacen los animales superiores. Todavía no tienen la capacidad de crecer y alcanzar el sol, como pueden las plantas. Entonces, siguen siempre los comandos e impulsos de los seres superiores. En el caso de las computadoras,

los seres principales son seres humanos, particularmente los desarrolladores de hardware y software, y todas las personas que trabajan con computadoras.

¿Cuál es nuestro futuro espiritual?

En la primera mitad de la “escuela evolutiva humana”, nuestro desarrollo generalmente se enfoca en la materialización cada vez mayor, en la construcción de cuerpos que se vuelven más y más material bruto. La segunda mitad del gran ciclo de nuestro desarrollo se centra generalmente en la espiritualización: el despliegue, desarrollo de nuestras facultades mentales y espirituales superiores. Nosotros, como humanidad, hemos comenzado recientemente ese “viaje ascendente”. Hace aproximadamente 9 millones de años, pasamos la fase más material de nuestra evolución, y ahora estamos gradualmente, muy gradualmente, y con muchos altibajos, desempaquetando, desarrollando nuestro pensamiento espiritual. Entonces, hay una gran promesa aquí, si estamos dispuestos a permitir la comprensión espiritual de nuestras vidas y a liberar todos los hábitos que, un día, ya no nos parecen satisfactorios. La evolución no es un proceso mecánico automático de “seguir el flujo”, cada paso interno nos hacemos a nosotros mismos, individualmente, auto-guiados, auto-motivados.

¿Por qué nuestro mundo está tan lleno de sufrimiento, tensión, problemas? Porque la mayoría de nosotros aprendemos lentamente y somos éticamente arrastrados hacia adelante y hacia atrás entre pensar de la unidad y pensar centrados en el ego, entre la solidaridad sin establecer límites y una clase de comportamiento que podemos caracterizar como “nuestro grupo primero”. Sin embargo, estamos en la mitad ascendente de nuestro viaje, poco a poco estamos desarrollando nuestras potencias más elevadas y más nobles... que nos llevan a la Budeidad y más allá.

¿Qué es la tecnología?

La tecnología está manipulando, influyendo en la naturaleza, a través de los dispositivos. Para poder manipular las fuerzas de la naturaleza, necesitamos dos cosas: debemos tener algo de experiencia y conocimiento de las leyes de la naturaleza, de causa y efecto, y debemos tener el deseo de utilizar este conocimiento intelectual para hacer todo tipo de dispositivos. . En resumen: la tecnología es el hijo de nuestros deseos, nuestros deseos, en combinación con nuestro intelecto. Observación: la sabiduría, un entendimiento más profundo, un cierto sentido de la ética no es necesario para hacer o usar técnicas... Y eso plantea de inmediato una serie de preguntas como:

¿Cómo dirigimos el desarrollo de la tecnología hacia canales beneficiosos, beneficiosos para todos los seres humanos y otras criaturas?

¿Es el desarrollo técnico un peligro en sí mismo?

La tecnología en sí misma es neutral, tan neutral como las fuerzas naturales que usamos. Piense en una motosierra electrónica: puede usarla para hacer muebles o destruir grandes áreas de bosque con efectos devastadores. Nuestros objetivos, nuestros motivos determinan el tipo de consecuencias que producimos por nuestras acciones. Y nos encontraremos con todas las consecuencias que producimos: en el futuro, cosecharemos lo que hemos sembrado, nada menos, nada más. Las metas desinteresadas conducen a más ayuda mutua, las metas egoístas causarán una acumulación de problemas, acumulando conflictos o aislamiento. Entonces: la tecnología en sí misma es neutral. Todas las civilizaciones, de cualquier carácter o nivel de espiritualidad, tenían algún tipo de tecnología, utilizaban algún tipo de instrumentos.

¿Puede una computadora llegar a “más inteligente” que los humanos? ¿Pueden los robots volverse más poderosos que los hombres?

Como se dijo anteriormente, una computadora (el hardware) es un conjunto de materiales, y los átomos y las moléculas que construyen estas sustancias son impulsadas por seres muy primitivos, que llamamos seres minerales y elementales. Cada átomo químico está gobernado y mantenido unido por un ser consciente. Y todas las atracciones y repulsiones que observamos en las sustancias, son los resultados visibles de los seres que interactúan entre sí. Es comparable a las influencias atrayentes o repulsivas que los humanos ejercemos unos sobre otros.

Por supuesto, con esta diferencia, que en una escala atómica y subatómica todas las cosas suceden en períodos de tiempo que debemos contar en milésimas o millonésimas de segundo.

Esos seres minerales y elementales son inconscientes, casi no tienen libre albedrío. No pueden hacer otra cosa que seguir los impulsos y órdenes de seres superiores como los humanos. Por lo tanto, aplicando estos pensamientos básicos a computadoras y robots: nuestra entrada determina la salida, nada más. Una computadora puede calcular, y lo hace incomprensiblemente rápido. Esta capacidad ha llevado a aplicaciones como GPS para navegar o motores de

búsqueda que buscan miles de documentos en un segundo. ¿Puede una computadora ser más inteligente que el hombre?

Cada programa de computadora ha sido diseñado por una persona, el diseñador. Depende del nivel de comprensión y conocimiento de ese diseñador, de qué tan efectivo sea el instrumento, de qué tan bien la computadora realiza alguna tarea. Por lo tanto, una computadora puede operar aparentemente más inteligente que un gran grupo de personas, porque todas sus operaciones reflejan la inteligencia del diseñador. Eso no significa que los seres minerales de la computadora sean tan inteligentes como nosotros, sino que hagan el servicio de forma servil, sin que entiendan nuestras ideas, metas y ética humanas, realidades que pertenecen a nuestra consciencia del pensamiento. Entonces, la respuesta es: no, los seres que forman una computadora nunca podrán pensar, nunca desarrollarán ninguna consciencia humana. No ahora, y no dentro de un período de tiempo que sea relevante para nosotros. ¿Y puede una computadora tomar el poder? En cierto modo, sí, pero eso es obviamente cierto para todos los aparatos. Entonces no decimos nada nuevo. Todos sabemos que los humanos podemos perder el control de nuestros instrumentos si hacemos cosas tontas, imprudentes o experimentales. Compáralo con un caballo que corre desbocado. En ese momento, el caballo es el jefe, no el jinete, porque el jinete le dio la oportunidad. El resultado es que el caballo comienza a hacer lo que está dispuesto a hacer desde su propia consciencia característica. El resultado no es que el caballo obtenga el carácter y las habilidades del jinete.

Pero... ¿qué pasa con el “aprendizaje automático”?

Este es actualmente un área de investigación intensiva: computadoras que pueden aprender por sí mismas. Estas computadoras pueden mejorar sus propios métodos de búsqueda y cálculo (sus “algoritmos”), al probar muchos de estos métodos, de estos algoritmos.

Eventualmente eligen ese método que produce el mayor éxito.

Lo que se define como “éxito”, está programado por el hombre. Y la forma en que la computadora utiliza la entrada de datos y compara los diversos métodos de cálculo, también. Entonces, al final, los seres humanos determinamos todo, aunque los procesos son tan complejos y la cantidad de datos suele ser tan grande que ya no podemos predecir los resultados. Gracias a una computadora de “autoaprendizaje”, el campeón mundial GO, el juego de

pensamiento japonés, ha sido derrotado recientemente. Y GO es un juego con más posibilidades que el ajedrez.

¿Puede una computadora ahora, o alguna vez, aprender?

Muchas personas hablan de una computadora de “autoaprendizaje”. Podemos preguntarles: ¿qué o quién en la computadora está aprendiendo? Es la forma en que los humanos los usamos, lo que puede dar a algunas personas la impresión de que las computadoras actúan de una manera que se asemeja al comportamiento de aprendizaje, ¡superficialmente!

Pero desde el punto de vista de la consciencia, la pregunta puede responderse definitivamente: los seres elementales o minerales no pueden aprender. No entienden ni un poco de los procesos para los que se utilizan. Una clara indicación de que los seres elementales no tienen idea de los datos que están procesando, son experiencias de la vida real con computadoras y software de “autoaprendizaje”. Cuando dicha computadora procesa datos de nuestra sociedad, por ejemplo, de Internet, puede encontrar rápidamente correlaciones de todo tipo. Pero parte de estas correlaciones es muy superficial y, a menudo, desde el punto de vista del sentido común o la consciencia humana, simplemente es estúpido. Por ejemplo: si le pide a una computadora de autoaprendizaje una foto de un director general, un director ejecutivo, le mostrará a un hombre blanco de mediana edad. Nunca una mujer negra. La computadora refleja todos los prejuicios de nuestro pasado, ya que estas fotos son las más comunes en Internet. Y este ejemplo es uno de los menos dañinos...

Esto nos lleva, pensamos, a una conclusión muy importante: no esperes de los seres elementales que alguna vez asuman nuestras tareas humanas, si estas tareas piden perspicacia, valores internos, discernimiento, y la acción creativa. ¡Y ese es el caso de la mayoría de las tareas humanas en la sociedad!

Tres piedras de toque éticas

Muchas aplicaciones de ICT suscitan preguntas éticas y sociales. ¿Podemos predecir los riesgos de las nuevas técnicas? ¿Podemos reconocer sus consecuencias de antemano? ¿Podemos evitar problemas en lugar de intentar reparar el daño?

Pensamos que podemos, ya que los humanos podemos usar nuestro entendimiento e intelecto más profundo. Sin embargo, solo tendremos éxito si abordamos estas preguntas desde el punto de vista de la consciencia. La

Sabiduría Universal reconoce en cada hombre una parte espiritual, mental, psíquica y física. Si queremos saber las consecuencias de una técnica, debemos considerar sus impactos en todos los niveles de nuestro ser.

Ahora proponemos algunas piedras de toque. Sin lugar a dudas, se pueden complementar o mejorar aún más, por lo que estas son solo las primeras versiones. De hecho: nos gustaría conocer sus propuestas también: envíenlas al secretario de redacción de Lucifer, y será un paso valioso para nuevas mejoras.

Cada piedra de toque se aplicará de inmediato a uno o más de los problemas actuales que enfrentamos ahora.

¿La aplicación de una técnica lleva a?:

a) una identificación con nuestro cuerpo o

b) la utilización de nuestro cuerpo como solo un instrumento?

Veamos un ejemplo para mostrar lo que estamos tratando de decir. Podemos escanear continuamente muchas propiedades de nuestro cuerpo usando sensores: nuestro ritmo cardíaco, presión arterial, ciertas sustancias en nuestra sangre y mucho más.

Para las personas con diabetes, por ejemplo, puede ser útil. Parece ser una técnica sin mucho riesgo. Pero hay un efecto espiritual oculto, pero muy grande, a largo plazo: las personas comenzarán a pensar que son sus cuerpos, y que su suerte y bienestar dependen de factores corporales, ¡que cambian cada segundo! Pierden la consciencia de su verdadero y eterno ser: la consciencia que funciona a través del cuerpo.

Es una situación perjudicial, ya que seguramente llevará al sufrimiento. Nuestro cuerpo, después de su horario de máxima competencia, ciertamente se debilitará. Si bien nuestra consciencia puede volverse cada vez más precisa y profunda cada día de nuestras vidas, hasta el día de nuestra muerte física, nuestra salida temporal de este mundo exterior.

¿La aplicación de una técnica lleva a?:

a) una creciente dependencia psíquica o

b) autocontrol psíquico?

Se trata de nuestro bienestar psicológico. Podemos aplicar esta piedra de toque para los adictivos trucos incorporados deliberadamente de Facebook, LinkedIn, sitios de citas, etc. Todas estas políticas se derivan del egoísmo, porque estas empresas ganan su dinero publicitando y vendiendo los datos sobre nuestro comportamiento a otras empresas. Sin embargo, la tecnología informática también puede

usarse para aumentar nuestro autocontrol psicológico, sobre la forma en que podemos aprender a estar por encima de nuestros apegos externos. Desafortunadamente, esta es una información rara en internet. Se ofrecen muchos consejos y puede perderse fácilmente en un laberinto de preceptos, pero rara vez estimulan nuestras potencias universales superiores, nuestra comprensión del cosmos y de nosotros mismos, nuestra consciencia.

¿La aplicación de una técnica?:

a) amplía o

b) limita nuestra visión.

La tercera piedra de toque tiene que ver con nuestro bienestar mental, nuestra evolución mental. En general, se sabe que, si no tenemos cuidado, los sitios web principalmente nos presentan las opiniones y puntos de vistas con las que ya estamos familiarizados. Podemos chatear continuamente en Internet con personas que piensan de la misma manera que nosotros. Internet, entonces, no amplía nuestra visión, sino que la reduce.

Vivimos en nuestra propia burbuja aislada, en nuestro propio sistema de creencias, a menudo inconscientemente. De esta manera, las emociones peligrosas y las noticias falsas pueden extenderse por todo el mundo a la velocidad del rayo: ciertas sospechas y rumores negativos.

Aquellos que son conscientes de esto, nunca dejarán de pensar de forma independiente, especialmente cuando las personas están siendo estigmatizadas, calumniadas y etiquetadas. ¿Qué significa eso de, “pensar de forma independiente?”

Eso significa que te niegas a reaccionar emocionalmente si te abordan emocionalmente, y te niegas a actuar agresivamente cuando te atacan.

Significa un llamado a sus capacidades universales: su amor a la verdad, su amor no exigente a todo lo que vive. La teosofía siempre ha enfatizado la importancia del libre albedrío, el pensamiento sin límites, lo que Platón llamó “pensamiento descubierto”.

Para que podamos dirigir nuestras vidas, en lugar de seguir servilmente las atracciones de nuestra naturaleza inferior.

¿Es la sociedad del futuro la alta tecnología?

En primer lugar: la tecnología siempre será parte de nuestras civilizaciones. Cada civilización utiliza técnicas que pertenecen a su nivel evolutivo, y que son un reflejo de los valores de esa civilización. Por lo tanto, los tipos de tecnología pueden variar enormemente.

¡Podemos esperar muchos cambios en el futuro!

En el futuro lejano, cuando la mayoría de los humanos puedan vivir en su parte eterna, podremos lograr cosas que ahora serían consideradas “milagros”. Conoceremos y controlaremos muchos poderes de nuestra consciencia espiritual, como, por ejemplo, hacer contacto con las mentes de personas específicas de forma controlada, de mutuo acuerdo. Estas personas pueden vivir en un país a miles de millas de distancia.

Entonces, cada sociedad tiene que aprender a entender y controlar sus técnicas. El objetivo es siempre: la maestría absoluta, y eso es lo mismo que no estar unido a ellos.

Piense, por ejemplo, en qué medida nuestra generación actual está unida a los avances técnicos: por sus posibles aplicaciones económicas y militares, para poder dominar a otros países.

Pero también hay un apego provocado por una sobreestimación de la importancia de la tecnología.

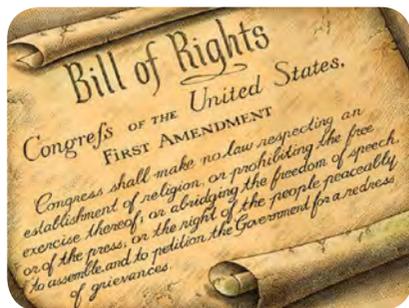
¿Quién no quiere la tecnología más moderna, la más avanzada?

Muchas personas se han enamorado de la tecnología y tratan a ciegas de realizar algún sueño material. El resultado: casi todas las técnicas que se desarrollan en nuestro mundo ahora, se utilizarán y se probarán. Si las técnicas son peligrosas o no, si conocemos las consecuencias o no. Entonces, vivimos en una fase crítica de nuestra evolución. Nuestro intelecto nos da más y más poder sobre los reinos inferiores de la naturaleza (¡que son entidades de las que los humanos deberíamos cuidar!). Pero, *¿el desarrollo de nuestra consciencia y nuestra comprensión del significado de la vida siguen el ritmo del rápido desarrollo de la tecnología?* Terminaremos este artículo volviendo a las ideas que ofrece la Teosofía:

nuestros ideales humanos de hermandad universal no son sueños falsos; al contrario, son reflexiones de hechos universales.

La unidad, la compasión y la cooperación son la base y el “pegamento” del Universo. Un gran amor por la verdad y la rectitud es el resultado natural de darnos cuenta de quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Hay un camino directo a la sabiduría y la paz. Todo ser humano posee todos los nobles e inspiradores poderes de la consciencia: entender, mirar hacia adelante, aplicar la idea de Hermandad Universal. Pero ¿qué significa eso? En nuestro camino hacia arriba, no es necesario sufrir para aprender, como piensan algunas personas erróneamente. Nunca existe la necesidad de crear desastres al experimentar con tecnologías poderosas. No es necesario experimentar una serie de naufragios antes de que podamos dirigir nuestra

nave. Porque tenemos nuestro pensamiento superior y nuestra capacidad de aprender de hombres y mujeres que han desarrollado ese pensamiento superior más que nosotros. Estas facultades nunca nos abandonarán, porque provienen de nuestro Verdadero Ser.

Libertad de expresión

Los ataques en París en 2015 fueron una represalia por los insultos a los que los musulmanes habían sido sometidos por la revista Charlie Hebdo. Esta violencia contra periodistas y escritores es una de las razones por las que hoy en día hay periodistas y caricaturistas que prefieren no burlarse del Islam. Esta actitud evoca la aversión de los demás. ¿Debería alguien decir y escribir, y también dibujar, lo que quiere, sin tener en cuenta los sentimientos de los demás? La discusión a menudo se lleva a cabo sobre una base emocional. Este artículo trata de encontrar una respuesta más fundamental.

Pensamientos claves

- » Debido a que el hombre tiene, en esencia, libre albedrío, la libertad de pensamiento y la expresión de pensamientos son los derechos humanos más esenciales.
- » Una opinión es un pensamiento subjetivo, ilusorio y cambiante que es pensado por la personalidad.
- » Todos son responsables de sus pensamientos y de los actos que son el resultado de esos pensamientos.
- » La persona que inicia el pensamiento no tiene que ser la misma persona que lo convierte en una acción.

En primer lugar, queremos afirmar que la libertad de pensamiento y expresión es el derecho humano más fundamental. Ese derecho no se basa en el sentimiento. Se basa en la vida misma. Intentaremos explicar eso. Si asumes que un ser humano es una consciencia que es esencialmente ilimitada, y que, por lo tanto, hay posibilidades ilimitadas inherentes a esa consciencia, entonces en su naturaleza interna un humano es libre, porque al ser parte de los Ilimitados, puede elegir el camino que él desea y quiere caminar. Él puede pensar lo que quiera. Por lo tanto, no debe impedirse que exprese sus pensamientos. El reconocimiento del libre albedrío es uno de los más altos principios teosóficos. Ahora tenemos que hacer una nota aquí. Aunque un hombre tiene en principio oportunidades ilimitadas,

también sabemos que estamos limitados. Estamos limitados porque vivimos juntos con los demás. Tenemos que tenernos en cuenta. Nuestra libertad no puede ser a expensas de los demás. Toda sociedad tiene sus patrones habituales, que se reflejan en las leyes. El código penal describe en detalle qué acciones no están permitidas. No se le permite robar, cometer actos de violencia y, cuando el semáforo está en rojo, debe detenerse. Probablemente no hay una persona razonable que se oponga a esto. Estamos igualmente limitados por las leyes naturales. No podemos ir a Marte mañana, si quisiéramos elegir eso. De acuerdo con la premisa de que un ser es, de hecho, lo ilimitado en sí mismo, puede, si opta por ello, ir a Marte algún día, pero tomará mucho tiempo y en su encarnación

actual no podrá ir allí. Las leyes de la naturaleza limitan tu libertad. Por ejemplo, ¿quién puede pasar por alto la ley de la gravedad y volar a través del aire por su cuenta? De todos modos, dentro de los límites de nuestras posibilidades somos libres. ¿Deberíamos entonces expresar todos los pensamientos que pensamos? ¿O no es siempre prudente hacerlo?

Expresar opiniones

Al vivir en un país con libertad de expresión, estás acostumbrado a dar tu opinión sobre todo.

Si ha comido en un restaurante, se le preguntará cómo le gustó la comida y si el servicio fue correcto. En línea recibes constantemente peticiones para dar tu opinión. Se espera que usted tenga una opinión sobre cada artículo de noticias. Más y más países están organizando referendos. En Suiza, se pide la opinión de la población para muchos temas. Y en los países democráticos, por supuesto, podemos elegir a nuestros representantes.

Entonces, todo el mundo tiene opiniones y en los países libres podemos expresarlas.

Pero, ¿qué es exactamente una opinión?

Es un pensamiento. Pero es un cierto tipo de pensamiento, es decir, uno que es pensado por la personalidad. Una opinión no es tanto un análisis elaborado del que ha llegado a una conclusión, sino más bien un sentimiento que tiene con respecto a un evento o idea. De hecho, una opinión es un pensamiento subjetivo, ilusorio y cambiante sobre un determinado evento. Las opiniones cambian constantemente.

Eso no es tan extraño, porque es la personalidad quien tiene opiniones, por lo que piensa este pensamiento, y la personalidad es un instrumento temporal y externo del cual el verdadero Hombre hace uso para poder expresarse. La palabra “personalidad” se deriva de la persona griega, que significa literalmente “sonar a través de ella” y, por lo tanto, también se utiliza en el significado de “máscara”. Detrás de la máscara está la voz del verdadero Humano.

Sin embargo, al contrario de lo que pueda parecer, una opinión nunca está exenta de obligación. Como todo pensamiento, una opinión conduce a una acción, ya que cada acción se basa en un pensamiento. Es por eso que puede llamar a una opinión una acción embrionaria: tarde o temprano nos lleva a un determinado acto.

Por lo tanto, somos libres de apreciar cada opinión que queramos, pero si lo hacemos sin tener en cuenta a los demás, se generarán conflictos.

Expresar pensamientos trae consecuencias

Ahora puedes decir que expresar un pensamiento (una opinión) es algo diferente a realizar una acción. Quizás este sea el caso de la ley, pero desde la perspectiva teosófica, la expresión de un pensamiento, sí, incluso pensar un pensamiento, difiere solo un poco del desempeño real de una acción. Aunque muchas personas dicen que los pensamientos son gratuitos, no lo son tanto, al menos no en el sentido de que no den lugar a consecuencias.

No se puede pensar un solo pensamiento que, de una forma u otra, no tenga un efecto, por pequeño que sea. La razón, por lo tanto, es que los pensamientos son energías reales, existentes, vivientes. Pensar y expresar un pensamiento es dar un impulso a cierta energía característica, de modo que pueda ser captado por otros pensadores. Por eso nos influenciamos unos a otros. Es por eso que expresar un pensamiento no es sin obligación.

Los pensamientos son impulsados por la mente humana. Cuanto más a menudo piensas en un pensamiento, más fuerte se vuelve, y más fácilmente es recibido por otros. De esta manera incluso, pueden surgir epidemias psicológicas. Si en los Estados Unidos la gente expresa su opinión de que la libertad debe implicar que puede llevar un arma para defender esa libertad, entonces, ya sea que lo desee o no, usted contribuye a una atmósfera donde la violencia es normal. Si se entretiene viendo películas violentas o de terror, también refuerza esa atmósfera, incluso si no comete violencia.

Lo mismo se aplica a los imanes salafistas, que son muy estrictos en su interpretación de la doctrina islámica. Llamaban a los musulmanes con ideas algo más liberales, apóstatas. No abogan por la violencia contra estos, los musulmanes apóstatas, pero sin duda saben que incluso los creyentes más fanáticos piensan lo contrario. Entonces, cuando un musulmán apóstata es asesinado por un fanático, también son responsables de ello.

Desafortunadamente, hemos visto que algo así sucede varias veces, por ejemplo, en ese horrible ataque en Noruega en 2011. Un extremista de derecha mató a docenas de jóvenes de izquierda. Su motivo era que estos jóvenes no rechazaban a los extranjeros ni a los refugiados, y él quería mantener a su país libre de influencias extranjeras. Sus ideas fueron en parte formadas por unos pocos políticos de derecha, quienes, aunque se oponían a la violencia, se habían vuelto en contra de los extranjeros y, en particular, de los musulmanes. Pensar y expresar pensamientos debe llevarlos a realizar esos pensamientos tarde o temprano. Esto está muy bien explicado en Los

hermanos Karamazov, la famosa novela del escritor ruso Dostoievski. En esta gran novela, uno de los hermanos, Ivan, sostiene la teoría de que un buen hombre puede cometer un asesinato por un fin elevado. Un hermanastro de Ivan, no sin razón lacayo por profesión, mata al padre Karamazov, porque este anciano se interpondría en el camino de la realización de un ideal.

Cuando Ivan es confrontado más tarde con este terrible acto, él está cerca de la desesperación. Pero su hermanastro le gritó: “No lo hice, tú lo hiciste. Se te ocurrió y yo era solo tu peón sin voluntad.”⁽¹⁾

El lacayo tenía razón. Eso no quiere decir que no tenga responsabilidad.

Después de todo, no tenía que tener la mentalidad de un lacayo, podría haberse convertido en un pensador independiente. Pero Ivan había pensado en la idea de un asesinato justo y útil, sí, incluso valoró la idea y, por lo tanto, también la difundió. Por lo tanto, es aún más responsable del asesinato de su padre. Quizás este no sea el caso para la ley humana imperfecta, pero ciertamente lo es para la ley.

Kármicamente, todos son responsables de sus pensamientos. En otras palabras, las consecuencias que resultarán de ello volverán a la persona que pensó en el pensamiento. Entonces, incluso si coloca un tweet en Twitter, o ventila de forma anónima su opinión en un blog, sigue siendo responsable de lo que ese pensamiento produce. Si te estás burlando de alguien o la creencia más profunda de alguien, entonces también llamas a los demás, incluso si es solo una broma. Sí, incluso si solo piensas ese pensamiento sin expresarlo, sigues siendo responsable de ello. Además, la persona que inicia el pensamiento no tiene que ser la misma persona que lo convierte en una acción. El inventor de un crimen es al menos tan culpable como el que comete el crimen.

Por eso, desde el conocimiento de la Teosofía, puede preguntarse si debe propagar la libertad absoluta de expresión. Si usted se burla deliberadamente de las convicciones más profundas de alguien, insulta a un grupo de población o si no, hierde los sentimientos de otras personas, eso puede estar permitido por la ley, pero teosóficamente usted viola la ley ética porque viola la idea de hermandad y cooperación. Eso siempre resulta en falta de armonía. Y aunque estamos totalmente en desacuerdo con aquellas personas que desean restaurar esa armonía, violenta o no, al ser hostiles a quienes han expresado opiniones tan insultantes, la restauración de la armonía siempre debe ir acompañada de un cierto grado de miseria. Porque las

consecuencias de un acto, y esa es también la expresión de una opinión, siempre serán de la misma característica que esa opinión. Al mismo tiempo, como se dijo antes, desde un punto de vista teosófico, la libertad de pensamiento y expresión es algo muy bueno y tratar de limitar esto sería el comienzo de la degeneración de la sociedad. Pero deberíamos usarlo sabiamente. En nuestra opinión, la libertad de expresión debe conducir a un diálogo abierto, imparcial e investigación crítica, sobre la base de la igualdad. Esto le da a todos los que participan la oportunidad de ampliar su comprensión de la verdad. Esto no debe ser subestimado, porque es solo en una atmósfera tal que la naturaleza superior de cada ser humano puede expresarse y nuestra sociedad puede reformarse, deshacerse de viejos prejuicios y traer justicia donde la injusticia ahora prevalece.

Expresar pensamientos supra-personales

Algo de la verdad ética de que no se debe ofender a los demás y que existe una restricción en la libertad de expresión, se puede encontrar en la legislación de muchos países. Porque, según algunas leyes nacionales, no puede insultar e incitar al odio. Este es el reflejo de una conciencia ética real que debe estar presente en la población de manera inconsciente. Es por eso que nunca debemos pensar pensamientos que (pueden) causar daño a una o más personas. La libertad de uno nunca puede ser a expensas de la libertad del otro. Por otro lado, también tenemos que ser muy conscientes de que solo el hombre personal puede ser herido u ofendido. El hombre supra-personal está muy por encima de todo tipo de opiniones transitorias. No le alcanzan. Por supuesto, esto no es una licencia para insultar a otros. En resumen, el pensamiento y la actuación supra-personales son la solución para toda falta de armonía en la sociedad. Si desea una sociedad armoniosa en la que todos puedan aportar sus propios talentos para el beneficio de la totalidad, entonces, de hecho, solo debe pensar en pensamientos suprapersonales que promuevan el bienestar de toda la humanidad, porque solo esos pensamientos no causan desarmonía.

Referencia

1. FM Dostoievski, *Los hermanos Karamazov*. Libro XI, párrafo 8.

Preguntas & Respuestas

La Tierra y la vida atómica

Al clasificar a los seres vivos en los reinos de la naturaleza, me pregunté dónde se clasifica el ser “Tierra”. Las galaxias y el universo tampoco sé como clasificarlas. Si pertenecen a los reinos divinos, ¿los humanos alguna vez nos convertimos en un planeta o galaxia?

Respuesta:

La pregunta es: ¿qué quiere decir exactamente con “Tierra”? ¿Te refieres a la esfera física vista desde el espacio como azul? ¿O te refieres a todo el planeta, que es un ser que consiste en una parte divina, una serie de partes intermedias y una parte física? Así como el hombre es mucho más que su cuerpo físico, un planeta (o cualquier otro organismo) es mucho más de lo que podemos percibir con nuestros ojos físicos.

Según la Teosofía, un planeta es una jerarquía de seres, que están encarnados en siete (o, según otra clasificación, doce) esferas.

La esfera física dentro de la que vivimos, es la más material de todas. Estas esferas difieren entre sí en el grado de materialidad. Una es mucho más etérea que la otra. Pero todas están estrechamente relacionadas y se ubican en aproximadamente la misma posición espacial. El ser supremo de la tierra, de todos los siete globos de todo el sistema planetario, es un ser divino. Es una de las principales fuerzas de nuestro sistema solar. Entonces, tiene consciencia cósmica. Se ha elevado por encima de las limitaciones de la consciencia “Yo soy yo”, ya que ha desarrollado una visión universal y un patrón universal de com-

portamiento. Funciona como la fuente de inspiración para todos los seres que pertenecen a su jerarquía, y como el enlace vivo que conecta nuestro planeta con áreas aún más espirituales.

Sin embargo, si solo miras el mundo físico, entonces puedes preguntarte si este organismo vivo está desarrollado más allá de los humanos. Los humanos son capaces de pensar. Han desarrollado lo que se llama en sánscrito Manas, Mente. No debes pensar que cuanto más grande sea el cuerpo de un ser, más avanzado estará. El tamaño no tiene nada que ver con el alcance de una consciencia; un elefante no tiene mayor rango de consciencia que un ser humano.

Es cierto que el ser que anima la esfera física es de naturaleza cósmica, pero eso no significa necesariamente que esté más avanzado de lo que estamos los humanos. Entre los seres cósmicos también hay seres inconscientes.

También podemos aplicar estos principios a un sol o galaxia o un grupo de galaxias. Si por galaxia nos referimos al ser superior de esa jerarquía, entonces estamos hablando de un ser divino, un ser que ha progresado uno, unos pocos o muchos pasos más allá de un ser humano. Recuerda que hay dioses en muchos grados. Usamos el término “dios” en el sentido de “un ser más avanzado que el hombre”. Sabiendo que el crecimiento interior no conoce límites, hay reinos infinitos de la naturaleza “por encima de nosotros”.

Y, de hecho, es la perspectiva especial para cada ser viviente, y por lo tanto también para nosotros, los humanos, desarrollar la sabiduría cósmica en algún momento. Primero, nos convertimos en

el ser superior de un planeta, luego en el de un sistema solar, y así sucesivamente. Asumimos una responsabilidad cada vez mayor sobre nosotros mismos dentro del Cosmos vivo.

Pregunta:

¿A qué reino de la naturaleza, por ejemplo, pertenece el ser “hígado”? ¿Los hígados de un ser humano y un animal pertenecen al mismo reino natural?

Respuesta:

Para poder responder a su pregunta sobre el hígado, primero tenemos que ofrecer una visión general. Nuestro cuerpo físico es una colaboración de un gran número de seres que animan nuestras células y todas las partes pequeñas de nuestras células. Llamamos a estos seres “átomos de vida” en la teosofía. No han desarrollado ninguna autoconsciencia. Todos están subordinados a la consciencia humana, a la consciencia de pensamiento principal que trabaja detrás de ella.

Estos átomos de vida difieren en calidad de consciencia. Una célula del corazón se ha desarrollado más que una célula de la piel. En la literatura teosófica, los principios se dan sobre este tema, pero no muy detallados. Por lo tanto, no es fácil decir exactamente en qué etapa de la evolución, en qué reino de la naturaleza, se encuentran los átomos de vida de un hígado.

Al pensar en estos principios, podemos dar indicaciones generales. Por ejemplo, un ser celular está menos desarrollado que una rosa o haya, que pertenece al reino vegetal. La consciencia detrás de una rosa es capaz de dirigir todas sus raíces, tallos, hojas y flores, cada una

de las cuales está formada por numerosas células. Un ser celular no puede hacer eso todavía. Por lo tanto, puede pensar en una célula como una “consciencia de la planta poco desarrollada” o una “consciencia mineral altamente desarrollada”.

Para responder a su pregunta sobre la consciencia de un hígado, primero tendremos que resolver esta pregunta: ¿podemos ver un órgano como el hígado como la encarnación de un ser individual (como con una célula) o como una estrecha unión de seres celulares? Compárelo con una organización o asociación de personas: una asociación de este tipo no es “una sola persona”, incluso cuando funciona como una unidad orgánica.

Supongamos que un hígado es el vehículo de un ser individual, entonces ese ser debe desarrollarse más que las células que lo componen. Está un paso más cerca de la consciencia humana, porque es el canal de los impulsos de nuestra consciencia mental a todas las células hepáticas.

Los hígados de humanos y mamíferos son muy similares en función y construcción. Por lo tanto, tendrán un tipo de consciencia similar, pero no son iguales, porque los átomos de vida que son atraídos por un cuerpo humano son de un tipo diferente a los de un cuerpo animal. Incluso hay diferencias en las características entre los hígados de dos personas, porque cada ser humano, y por lo tanto cada órgano en el cuerpo humano, sí, incluso cada célula, es único. Esa es la razón por la cual cada órgano es rechazado por el organismo receptor después de un trasplante.

H.P. Blavatsky y los dioses

La Sra. Blavatsky afirma que todos po-

demos convertirnos en dioses. Esta idea no es fácil de entender. Esa es la razón por la que el concepto de “dioses” me ha alejado de la Teosofía durante años. Si la Sra. Blavatsky hubiera llamado a las Mónadas que habían crecido más allá de la tierra, almas elevadas o elevadas, o seres celestiales, entonces sin duda la atención pública habría sido mayor. Después de todo, en Occidente el término “Dios” significa “Gobernante sobre la vida y la muerte”, creador, juez, protector, castigador y por último, pero no menos importante, (ver historia) un Dios debe ser adorado. En mi opinión, nuestro círculo sigue siendo un círculo pequeño si continuamos usando estos términos.

Respuesta:

Uno de los grandes problemas en la difusión de los pensamientos teosóficos es que tenemos que usar palabras que, por muchas personas, evocan una cierta imagen conceptual fija. Este es especialmente el caso con la palabra “dios”. Porque a menudo se entiende a Dios como el Ser Supremo y Todopoderoso que creó el mundo. Aunque ha habido filósofos que han intentado diferenciar o cambiar por completo esta imagen, Spinoza es un claro ejemplo, la palabra “dios” todavía evoca pensamientos que están tan correctamente descritos por nuestro interlocutor.

H.P. Blavatsky, sin embargo, nunca usa la palabra “dios” en el sentido de “Gobernante sobre la vida y la muerte”. De hecho, rara vez usa la palabra “dios” (singular). En La Doctrina Secreta encontrarás 156 referencias a la palabra “dioses” (plural). Además, ella siempre escribe “dioses” con una letra pequeña, lo que indica que no estamos hablando de seres supremos absolutos, sino de un grupo de seres que han evolucionado más allá del hombre. Es por eso que la Sra. Blavatsky también usa con

frecuencia sinónimos para los dioses. Por ejemplo, en La Doctrina Secreta ella usa el término Dhyān Chohans 88 veces, y 44 veces Dhyani, palabras que puedes traducir con los dioses. Además, sinónimos como Elōhīm, Pitris, Mānasaputras, Kumāras, se utilizan agnishwāttas.

Aunque ciertamente hay matices en estos seres, nunca tienen el significado dado a “dios” en el cristianismo.

No sin razón H.P. Blavatsky usa tantos sinónimos. Si ella hubiera usado una sola palabra, nuestros pensamientos se cristalizarían. Luego vino la idea de un dios antropomórfico fuera de nosotros. Todos estos nombres indican seres que se relacionan con nosotros, los humanos, como nos relacionamos con los animales.

Son uno o más pasos más arriba en la escalera jerárquica de la vida. Difieren de nosotros solo en la medida en que han desarrollado sus cualidades divinas internas. Lo han hecho de manera relativamente perfecta; Apenas hemos empezado. Además, los dioses no están separados del hombre, sino que, en cierto sentido, forman nuestra naturaleza superior.

El dilema al que nos enfrentamos ahora es si ya no debemos usar la palabra “dioses” porque hay personas que toman esta palabra en el sentido antropomórfico y que quieren adorarlos.

Sin embargo, puede preguntarse si esta visión antropomórfica se debe a la palabra o a las ideas de tanta gente sobre la vida, la muerte, el cosmos, etc.

Si inventamos otra palabra para dios, ese nuevo nombre evocaría tantos malentendidos en personas que lo miran desde un punto de vista monoteísta o materialista; el problema radica principalmente en la forma en que pensamos. El problema no es el nombre, sino nuestros patrones de pensamiento fijos que dificultan una mente abierta.

“Altas” o “almas elevadas” no es una buena alternativa según nosotros. Ese término da la impresión de que estás hablando de humanos; tal vez sobre almas ascendidas. Quizás la gente incluso piense en almas muertas.

Un alma es un término general: hay almas animales, humanas y divinas. Un término como “seres celestiales” también tiene sus desventajas. Esto da la impresión de que son una especie de ángeles que viven “sobre nosotros” en un cielo vago. Esto se puede interpretar de manera muy material, y existe una gran posibilidad de que se malinterprete completamente. Es por eso que, siguiendo a la Sra. Blavatsky, a menudo usamos términos sánscritos, porque dan muy bien el significado de todos sus matices y causan menos malentendidos. Pero no puedes ponerlos en un cartel o volante.

En realidad, el nombre de los seres divinos es de menor importancia siempre y cuando la imagen sea correcta. Los budistas místicos probablemente hablarán sobre la naturaleza de Buda inherente de cada ser y que cada ser eventualmente se convertirá en un buda. Esa es la misma idea que cuando decimos que en el núcleo de nuestro ser somos un ser divino-espiritual y que podemos desarrollar ese ser. Eso es increíblemente inspirador.

¡Nosotros los humanos somos dioses en fabricación!

Esta doctrina hace una fuerte llamada a nuestra responsabilidad de desarrollar esa divinidad interna.

Si cambiamos la palabra “dioses” debido a la incompreensión en la sociedad, entonces el genio está fuera de la botella. Entonces ya no podríamos usar palabras como “jerarquía” o “evolución” e incluso “karma”, porque existe una gran posibilidad de que sean mal entendidos o porque no están “socialmente” o “no están de moda”.

Tienen una connotación negativa o incorrecta.

H.P. Blavatsky nunca habría llamado a su revista Lucifer.

Incluso hay personas que no les gusta la palabra “hermandad”, porque dicen que esa palabra excluye a las mujeres, mientras que nosotros decimos que se refiere a la naturaleza superior del hombre que no tiene sexo.

De todos modos, todo este tipo de tendencias y modas van y vienen, pero la Teosofía presentada por H.P.B. ha existido durante más de 140 años, de hecho, existe desde luego mientras exista la humanidad, y durará muchos siglos más.

La Sociedad Teosófica se establece a largo plazo. Si incluso Gautama, el Buda, no pudo difundir sus ideas entre todos los estratos de la sociedad en su vida, ¿cómo puede esperar esto de nosotros? Sin embargo, creemos firmemente que si nos mantenemos fieles a las pautas dadas por los verdaderos fundadores de la T.S., seguiremos existiendo durante los próximos siglos, en los que cada vez más personas conocerán las ideas teosóficas.

Finalmente, queremos decir algo sobre el pequeño grupo de teósofos.

Es cierto, somos un círculo relativamente pequeño.

Un pequeño grupo de buscadores sinceros de la Verdad es una bendición mayor para la humanidad que un gran grupo de seguidores. Si ese pequeño grupo trabaja en estrecha colaboración y es fiel a la idea original de los T.S., entonces ejercerán un efecto magnético en la sociedad y pondrá a más y más personas bajo su influencia.

Iniciación

Hay siete iniciaciones. Desde la cuarta iniciación, el alma del iniciador va a los planetas. ¿Está muerto el iniciado du-

rante este proceso o está vivo?

Respuesta:

No, el iniciado mismo, es decir, el alma espiritual, no está muerto, ¡está vivo y pateando!

Es el cuerpo, el vehículo externo, que aparentemente no tiene vida durante la iniciación.

Está custodiado por los Maestros del iniciado.

Cada consciencia humana al morir, sí, incluso cuando se duerme, sale del cuerpo y viaja a lo largo de los caminos internos, las circulaciones del cosmos; el hombre o la mujer personal sin embargo, no es consciente de ello.

En las iniciaciones superiores, el mismo proceso tiene lugar como durante la muerte o el sueño, aunque el hombre iniciado ahora es consciente de ello. Viaja conscientemente a través de los portales de la muerte y, por lo tanto, gana conocimiento de primera mano.

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.

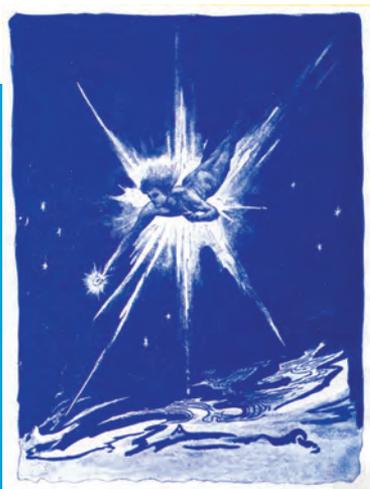

(Centro Internacional de Estudios para la Búsqueda Independiente de la Verdad)

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)