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

Pascua: la Iniciación de la Gran Tentación

Teosofía: el Camino hacia la Consciencia Universal

Simposio Sabiduría de Vida:

- **Trabajando en la Sabiduría de Vida**
- **La Fundación Sabiduría de Vida**
- **¿Cómo llegar a ser sabio en la Vida?**

Publicada por la Fundación I.S.I.S. (International Study-centre for Independent Search for truth)

Contenido Lucifer — Mensajero de la Luz

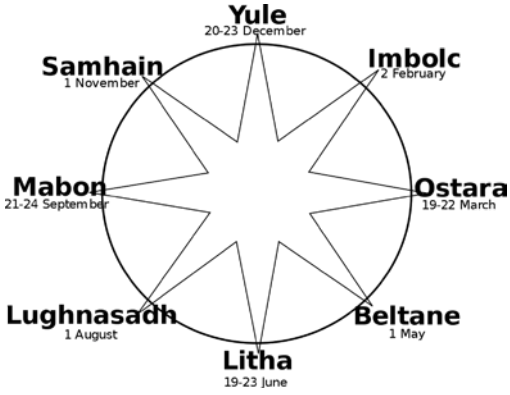
No. 1 | marzo 2019

Editorial
p. 2

Pascua: la Iniciación de la Gran Tentación
p. 3

¿Tienen los festivales religiosos algún significado en nuestro mundo secular? Para la mayoría de nosotros, la Pascua no es más que un largo fin de semana gratis.
Este artículo muestra el significado original de la Pascua y cómo podemos celebrar esta fiesta de manera significativa de nuevo.

Barend Voorham



La rueda celta-germánica del año, incluidos los solsticios, equinoccios y puntos medios intermedios. La palabra "Ostara" es el origen de la palabra "Pascua".

Teosofía: el Camino hacia la Consciencia Universal
p. 12

¿Qué es la consciencia? ¿Qué es la Consciencia Universal? ¿Deberíamos hablar de un Camino o del Camino a la Consciencia Universal? Estas preguntas esenciales se discutieron en esta contribución al congreso de la Federación Europea de la Sociedad Teosófica Adyar (EFTS), que tuvo lugar del 21 al 26 de agosto en Barcelona, España.

Herman C. Vermeulen

Simposio de Sabiduría Vital: Trabajando en Sabiduría de Vida
p. 16

El simposio "Life Wisdom" del 8 de septiembre de 2018 se inició reflexionando sobre el conocimiento y la sabiduría a largo plazo:
Pensar más allá de los temas del día.

Herman C. Vermeulen

La Fundación Sabiduría de Vida.
p. 17

Tres ideas teosóficas forman la base de la vida y el crecimiento y, por lo tanto, son la base de la Sabiduría de Vida. Con estas ideas, podemos desarrollar la Sabiduría Vital y elegir nuestro sendero de vida de manera mucho más consciente. En el pasado, elegimos nuestro camino por la serie "pensamiento - acto - hábito - carácter". Por esta misma serie determinamos el camino que vamos, ahora y en el futuro.

Lalibel Mohaupt

¿Cómo ser sabio en la vida?
p. 22

¿Cómo se ve el proceso de llegar a ser sabio? ¿Dónde podemos encontrar esta sabiduría? ¿Cuáles son las consecuencias de volverse más sabios?
Estos son los temas de la segunda conferencia de este simposio.

Mariska Zwinkels

Observations 28

» ¿Cómo tratar con visiones poco ortodoxas?

Questions & Answers 30

» La naturaleza de nuestro YO: *Ātman*
» Fuerza del deseo
» Evolución progresiva

Editorial

La primavera es el momento, en el hemisferio norte, donde podemos ver que la vida está regresando a la tierra. Los árboles desnudos obtienen hojas. Las aves regresan de su casa de invierno. La gente anhela el cálido verano, las vacaciones, la aventura.
Sin embargo, sería bueno si no olvidamos el solsticio de invierno del pasado diciembre. Navidad es la época del año en que adoptamos intenciones o decisiones para mejorar y elevar nuestra vida. Escribimos sobre el solsticio de invierno en nuestro último número de *Lucifer*. Ahora es el momento de preguntarnos si todavía estamos en el mismo camino. ¿Mantenemos nuestras intenciones y decisiones?

En un artículo sobre la Pascua, la segunda estación santa del año, entramos en este tema inspirador y tratamos de mostrar la verdadera historia detrás de la Pascua.

¿Podemos realmente alcanzar una mayor consciencia, sí, podemos llegar a una Consciencia Universal? La teosofía responde a esta pregunta con un fuerte y claro "sí" y nos enseña cómo hacerlo. La teosofía es el Camino hacia la Consciencia Universal. Puede que sea una declaración audaz, pero esperamos que quede claro en un artículo inspirador.

Expresar la Consciencia Universal significa que nos volvemos sabios; también sabio en las cuestiones prácticas de la vida. Sin embargo, ¿cuál es la base de la sabiduría de la vida y cómo la obtenemos? The Theosophical Society Point Loma dedicó el año pasado un simposio a este tema. Publicamos las dos charlas centrales de este Simposio. Juntos dan respuestas prácticas a estas preguntas.

Además, encontrará en este *Lucifer* nuestra respuesta a una visión bastante notable que se expresó durante un simposio científico en la India. ¿Las personas de civilizaciones anteriores realmente tenían algún tipo de máquinas voladoras?

Finalmente, en *Preguntas y respuestas,* discutimos el poder del deseo, la naturaleza de nuestro Ser y la evolución progresiva.

Agradecemos a nuestros lectores los comentarios que recibimos y seguimos apreciando cuando nos envían sus preguntas, comentarios y sugerencias.

Los editores

Barend Voorham

Pascua: la Iniciación de la Gran Tentación

¿Tienen los festivales religiosos algún significado en nuestro mundo secular? Para la mayoría de nosotros, la Pascua no es más que un largo fin de semana gratis. Este artículo muestra el significado original de la Pascua y cómo podemos celebrar este festival de manera significativa de nuevo.

Pensamientos clave

» El festival de Pascua o primavera fue celebrado por muchos otros, además de judíos y cristianos.

» La historia de la Pascua es una representación de las Iniciaciones de la Gran Tentación, en el momento del equinoccio de primavera (21 de marzo).

» El iniciante desciende al " inframundo ", da un impulso de luz, sin ser contaminado por esa esfera.

» Los Chrēstos (discípulos), después de pasar las pruebas en el " inframundo ", se convierten en Christos, un Maestro.

En nuestro mundo materialista no hay muchas personas que conozcan el verdadero significado de la Navidad. Hemos tratado de aclararlo en un artículo anterior.(1) Este festival de invierno generalmente se asocia con el "nacimiento". Pero el fondo de la Pascua es desconocido para muchas personas. Debido a la progresiva secularización, la conmemoración del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo, como lo confiesan las Iglesias, es un evento experimentado por un número cada vez menor de personas. Hoy en día, la Pascua es un festín de huevos de chocolate y, además, es un fin de semana largo y agradable.

Sin embargo, durante muchos siglos, la Pascua fue la celebración más importante en el mundo cristiano. Después de todo, el dogma central de las Iglesias cristianas, a través del cual esperaban distinguirse de los demás, era la fe en la resurrección de Jesús. Y eso se celebra durante la Pascua. Es por esta razón que las iglesias se han apropiado de la Pascua judía. Porque aunque sin lugar a dudas este festival de primavera universal se remonta mucho más en el tiempo, todavía hay Iglesias que creen que es su propiedad patentada lo que nadie más puede reclamar.

La Pascua Judía, Pesaj

Esa afirmación, sin embargo, carece de pruebas. La Pascua fue celebrada por los judíos muchos siglos antes del supuesto nacimiento de Jesús.

Ahora, por supuesto, la fe cristiana es una continuación de la antigua religión judía. El libro sagrado de los cristianos, la Biblia, por lo tanto, consiste en la mayor parte de los libros hebreos. Uno de esos libros, Éxodo,(2) describe cómo los israelitas instituyeron su fiesta pascual, o la Pascua. Estaban cautivos en Egipto y su Dios, el Señor, ya había enviado nueve plagas sobre esta tierra para liberar a su pueblo elegido. No fue suficiente. Una décima plaga seguiría. Todos los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el del prisionero en el calabozo,(3) murieron,

sí, incluso los primogénitos de los animales murieron. Pero los israelitas, por orden de Moisés y Aarón, habían manchado con la sangre de una cabra u oveja sacrificatoria en ambos postes, para que el Señor pudiera pasar por sus puertas y se salvaran. El sacrificio de los animales era como una *Pascha*, una Pascua, para el Señor.

Esa palabra *Pascha* es una palabra aramea, el equivalente hebreo es *Pesaj*, que está relacionado con el verbo pasach, que significa "saltar". Dios se había saltado las casas de los israelitas.

Si tomas esta historia literalmente, lo que hacen tanto las autoridades cristianas como las judías, es un acto espantoso y bárbaro. Dejas que toda una nación pague cruelmente algo por lo que solo unos pocos tienen la culpa. La mayoría era tan inocente como las ovejas sacrificadas.

Pero hay suficiente evidencia en la historia para concluir que significa algo más. La naturaleza del sacrificio y el momento en que el animal tiene que ser sacrificado, nos da una pista clara para esto. En Éxodo se establece explícitamente que el sacrificio debe ser una oveja o una cabra. ¿El Señor solo ama a ese tipo de carne? ¡Por supuesto que no! Esto no debe tomarse literalmente. El "Señor" Dios simboliza *Deus Sol,* el sol divino. Ese Sol nació el 21 de diciembre, en el momento del solsticio de invierno, y ese Sol crece y crece hasta que cae bajo el signo de Aries (un carnero) en el equinoccio de primavera. El sacrificio debe ser dado en este día. La tradición judía está totalmente en línea con esto, porque la Pascua judía cae en o después del 14 del primer mes del calendario judío. En la Biblia este mes se llama Abib,[4] ahora se llama Nisan. La fiesta de la Pascua judía aún cae en el mes de primavera Nisan (marzo-abril); para ser: en el decimocuarto día o la noche de luna llena del 14 en el 15 de Nisan. Catorce días antes, era, por supuesto, luna nueva. Esto puede parecer un comentario lógico y, por lo tanto, sin sentido, pero más adelante quedará claro que no hicimos este comentario sin un propósito.

Pascua pagana

Además de los judíos y los cristianos, la Pascua o el festival de primavera fue celebrado por muchos otros pueblos. El nombre "Pascua" indica que esta fiesta debería haber sido conocida por otros pueblos que hablaban idiomas distintos al hebreo. Los eruditos no saben con certeza de dónde proviene la palabra Pascua, pero cierto San Bede, un erudito inglés del siglo VIII, sugirió que la palabra provenía del *Eastre* anglosajón. Eastre era la diosa de la primavera. El mes de primavera, que corresponde a nuestro mes de abril, lleva su nombre. En honor a ella, las celebraciones se llevaron a cabo el día del equinoccio de primavera, el 21 de marzo. En ese momento, el conejito de Pascua ya estaba asociado con esta fiesta y se daban huevos de colores entre sí. La liebre simbolizaba la fertilidad, mientras que los huevos representaban la luz del sol, volviendo en esta época del año.

El huevo ha sido el símbolo de la vida, la fertilidad y el renacimiento desde los primeros tiempos. El Huevo Hindú de Brahmā, el Huevo Mundial de los Egipcios, sí, en muchos lugares el huevo fue visto como un símbolo de la creación de un mundo y el regreso de la vida. Toda la fiesta de Pascua es un reflejo de ese hecho. Quizás es por eso que los cristianos sugieren que el huevo de Pascua también simboliza la tumba vacía, de la cual Jesús resucitó. También Ostara, la diosa escandinava, de donde, de acuerdo con otros, el nombre Easter se deriva o al menos con el que se relaciona,[5] fue un símbolo de la resurrección que tiene lugar en la naturaleza durante la primavera. Por lo tanto, fue adorada por los pueblos del norte en este período. Durante este festival la gente se dieron unos a otros huevos, los llamados huevos de Ostara.

El regreso de la vida también inspiró a los antiguos griegos a celebrar festividades en primavera. Conocida es la leyenda de Perséfone, la hija de Zeus y Deméter, la diosa griega de la agricultura y donadora de crecimiento y fertilidad. Perséfone se escapó de Hades y tuvo que quedarse en el inframundo durante una tercera parte del año. Su regreso a la Tierra simboliza la resurrección de la muerte de ese inframundo. No sin razón, tanto Perséfone como Deméter fueron especialmente adorados en los Misterios Eleusinos, donde, como se sabe, las iniciaciones tuvieron lugar en la primavera.[6]

Los candidatos a estas iniciaciones en estos supuestos Misterios Menores recibieron el mito de Perséfone. Estos neófitos también serían resucitados de entre los muertos. Además, una variante de la leyenda cuenta que Deméter, entristecida por la pérdida de su hija, descendió al inframundo para encontrar y liberar a su hija. Inmediatamente también pensamos en el conocido héroe Orfeo que se mudó al Inframundo para sacar a su querido Eurídice de ese mundo triste y oscuro. Pero también el apuesto joven Adonis tuvo que entrar en el inframundo. Fue amado por Afrodita, la diosa de la fertilidad (o vida) y por Perséfone, la diosa que se quedó en el inframundo y, por lo tanto, representó la muerte. Zeus juzgó que tenía que pasar parte del año con ambos.

No solo los griegos conocían esta historia de la resurrec-

ción de entre los muertos. Los frigios, por ejemplo, que vivían en Asia Menor en el primer milenio antes de Cristo, creían que su deidad dormía durante la temporada de invierno. En el momento del equinoccio de primavera hicieron música y bailaron para despertarle. También el amado de su deidad femenina, Cibeles, murió a causa de las heridas que le infligió esta diosa, pero se levantó de entre los muertos.

Finalmente, el mito del Egipcio Osiris no se puede perder aquí. Esta deidad, que, como todos los demás dioses, simboliza el sol, se ahogó en el Nilo por las manos de su celoso hermano Seth, pero fue resucitado por su hermana y esposa Isis y por Neftis, la esposa de Seth. En cierta versión de este mito, Isis recibió a su hijo Horus de la muerte de Osiris. Podríamos dar muchos más ejemplos de otros dioses solares que son condenados a muerte y resucitan en la primavera. Cualquiera que tenga buen ojo para ello puede encontrar fácilmente esas historias.

Hay suficientes mitos de dioses o héroes que resucitan de entre los muertos y cuya resurrección se celebra durante la primavera.

La iniciación del 21 de marzo

Estos mitos de todos los rincones del mundo hacen que la doctrina teosófica diga que las iniciaciones tienen lugar en los cuatro principales puntos de inflexión del año, durante los dos equinoccios y los dos solsticios, al menos es plausible y dignos de estudiar.

En nuestro artículo anterior, escribimos sobre el inicio del nacimiento místico.[7] Un candidato ha tocado con éxito su propia fuente interna, su divinidad, su principio crístico. El "niño" en él ha sido despertado. Se ha unido a su dios interior.

Pero la unión con esa divinidad interior acaba de comenzar. Siempre puedes unirte con más intensidad, fusionar aún más. Por eso hay grados de iniciación. Iniciación significa comenzar y a mayores, pueden tener lugar iniciaciones más profundas.

Por lo tanto, después de la Iniciación del Nacimiento Místico, la de la Gran Tentación, tiene lugar, a partir del 21 de marzo. No es necesariamente así, que el candidato que ha pasado la Iniciación del Nacimiento Místico participará en la iniciación de primavera de ese mismo año. Esto probablemente no suceda. Tal vez solo será tan avanzado en una próxima vida. Pero de todos modos, la iniciación de invierno es seguida por la Iniciación de la Gran Tentación.

Como se mencionó anteriormente, comienza el 21 de marzo, preferiblemente con una luna nueva o creciente. Las mayores iniciaciones tienen lugar cuando la luna nueva cae en el día del equinoccio de primavera.

Este famoso relieve fue ofrecido por un rico iniciado en los Misterios Eleusinos. Representa a Deméter, dando espigas de trigo a los jóvenes Triptolemos, el fundador de los Misterios de Eleusis. Estas espigas de trigo representan la sabiduría. Detrás de él está la hija de Deméter, Perséfone (o Kore), coronando a Triptolemos. Esta coronación pasa a cada neófito.

Con una luna nueva, la atracción del sol es la más fuerte y el alma espiritual del iniciante deja la esfera de la Tierra para encontrar, a través de las vías internas del sistema solar, su camino a la atmósfera de Venus, Mercurio y luego entra en las esferas espirituales del Padre Sol.

Esos caminos internos son llamados las *correspondencias del cosmos*. Son comparables al sistema venoso o al sistema nervioso en el cuerpo humano.

Todos los seres viajan de planeta en planeta y hacia el sol a través de estas vías, al igual que la sangre que circula de órgano a órgano a través de nuestras venas. Nosotros, los seres humanos del planeta Tierra, viajamos sobre estas correspondencias durante nuestro sueño y también nuestra muerte. Pero esto lo hacemos inconscientemente, porque aún no hemos aprendido a percibir los otros mundos, más etéreos, de nuestro sistema solar. Los caminos nos llevan al corazón bombeante del sol y desde allí conducen nue-

vamente a los diferentes órganos, los planetas, del sistema solar. Estas grandes iniciaciones duran catorce días. Por lo tanto, dos semanas después del comienzo, cuando la luna está llena y la atracción de la tierra es la más fuerte, el alma espiritual del iniciado vuelve a descender al cuerpo que estaba en trance y custodiado por los Maestros del iniciado.
La Pascua judía se celebra, como se mencionó anteriormente, en la primera luna llena del mes, Nisan. En otras palabras, la Pascua comienza el día en que la luna está llena el mes siguiente al equinoccio de primavera, el cual cae el día 14 o después del 21 de marzo. Esta es una clara referencia a la iniciación de la primavera, donde el neófito regresa de los "muertos" en la luna llena después de catorce días.
Incluso la Pascua cristiana, cuya fecha final se fijó, luego de muchas luchas y disputas en el Concilio de Nicea en 325, nos recuerda este hecho. Los primeros cristianos, sin embargo, querían diferenciarse de los judíos y, por lo tanto, decidieron celebrar su Pascua el primer domingo después de la luna llena y después del equinoccio de primavera. Eligieron un domingo, porque el festival de primavera se caracteriza por el regreso del sol. Pero, al hacerlo, le restaron valor al período de dos semanas después del equinoccio de primavera. Sin embargo, introdujeron una tradición que, al menos, todavía contiene algo de este ciclo de catorce días. Ese es el fenómeno del domingo de pasión: el segundo domingo antes de Pascua y el quinto domingo de Cuaresma. El domingo de la pasión todavía se celebra en muchos países. Se recuerda que en este día comenzó el supuesto sufrimiento de Cristo.

La Iniciación de la Gran Tentación

La Iniciación de Pascua es conocida en Teosofía como la Iniciación de la Gran Tentación. Incluso más que en la Iniciación del Gran Nacimiento en diciembre, se trata de prueba y victoria… ¡o fracaso!
Sin embargo, hay grandes malentendidos acerca de estas pruebas. Por lo tanto, deberíamos dejar claro que usted solo está siendo probado. No hay maestros que presenten pruebas difíciles o asignen tareas peligrosas. No ponen trampas, ni cavan hoyos. Sólo te encuentras a ti mismo. ¿Qué se está probando? Esa parte de la consciencia compuesta que se ha comprometido solemnemente a vivir de acuerdo con las reglas de conducta más éticas que existen, se prueba. Es el hombre personal el que se compromete con su Ser Superior. El hombre personal se dirige a su Padre Celestial y dice: "Padre, si quieres, retira esta copa de mí; sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya".[8]
Eso significa que personalmente el humano acepta la ética de El Ser Superior, incluso si tiene que beber la copa hasta la última gota. Vivirá por el bien de los demás, cueste lo que cueste. Ya no quiere nada para sí mismo. Él desarrollará con calma y en una materia controlada todas sus habilidades inherentes y las usará compasiva y desinteresadamente para el beneficio de la totalidad.
Para esto será probado. Esa prueba ciertamente no comienza en el momento sagrado de la Iniciación de la Gran Tentación. Nunca puede alguien participar en tal iniciación, si aún no ha demostrado en la práctica de la vida cotidiana, que ha incorporado estos principios éticos en su carácter.
La prueba nunca puede ir más allá de la consciencia donde se ha arrojado la luz. Si un ladrón decide dejar de robar, será probado en este tipo de honestidad. Entonces puede entrar en una situación donde una billetera se deja desatendida. No hay posibilidad de que lo atrapen. ¿Continuará respetando la propiedad de alguien más? Si es así, tiene éxito en esa prueba y, de hecho, se inicia a su nivel. La luz interior ilumina esta parte de su consciencia. Pero si decir la verdad, no importa dónde, no importa cuándo, no se incluye en su decisión, entonces no se le hará una prueba para esta determinación.
El neófito que se inicia durante el equinoccio de primavera se encuentra en una situación indiscutiblemente más exaltada pero, sin embargo, comparable al ladrón que deja de robar. La iniciación pascual es la de la adolescencia. Después de todo, el Alumno en el Sendero ya ha sido testigo exitoso de la Iniciación del Gran Nacimiento. Y la luz que él ha encendido en sí mismo durante esa iniciación debe iluminarlo en todos sus actos y pensamientos.
En otras palabras, tiene que demostrar que realmente se ha convertido en el poder desinteresado que se ha comprometido a ser. Se paró cara a cara con su Dios interior. Él pudo haber sido ese Dios por un breve momento. Ahora él no puede volver. Él ha visto la luz y ya no puede fingir que nunca la ha visto. Es por eso que tiene que lidiar con todo, desde su pasado, que aún no ha subido a este nivel espiritual, sí, divino. Puede que ya no sienta ningún apego a lo que ha dejado atrás. Con cada iniciación, la cortina se cerrará detrás de él para siempre.
Todo el mundo puede reconocer este principio. Cuando en algún momento de tu vida descubres que cierto acto es incorrecto, nunca puedes fingir que no lo sabías. Imagínese, usted compra una hermosa alfombra a un precio asequible. No sabes cómo se hizo. Si luego oye que fue anudado por niños que trabajan en condiciones miserables,

nunca puede ignorar este conocimiento al comprar una segunda alfombra. Si realmente estás preocupado por las vidas de otros, debes usar este conocimiento en tu propia vida. Durante las muchas vidas que vivimos, pensamos casi en innumerables pensamientos. Y todos esos pensamientos son seres vivos, provistos de energía vital por nosotros. Si están por debajo de la línea divisoria de la falta de egoísmo, entonces de ninguna manera deberían sentirse atraídos por alguien que debe ser tan purificado, si quiere entrar con éxito a los portales del sol espiritual. Y tenga en cuenta: la atracción no solo significa que algo es agradable para usted, sino que también surge cuando algo inculca su aversión o temor.

El inframundo

Antes de que el estudiante se convierta en maestro, debe ser evaluado en condiciones difíciles. Esto se menciona en muchas de las historias de todos los reformadores del mundo. Antes de que Siddhārtha se convirtiera en Gautama Buddha, Māra, el maligno, lo visitó, mientras Siddhārtha estaba meditando bajo el árbol Bodhi. También se dice de Jesús que pasó cuarenta días en el desierto y fue visitado por el diablo.[9]

En las antiguas narraciones míticas de la iniciación, el neófito debe descender al inframundo. Tomemos, por ejemplo, el llamado libro egipcio de los muertos, que de hecho es una representación de la iniciación y cuyo verdadero título egipcio es *Reu nu pert em hru*, que significa: "Libro de Emerger a la Luz". En este libro, el neófito se mueve a través de *Amenti*, el inframundo, antes de que llegue al trono de Osiris. El libro egipcio original de Job, que estaba extrañamente incluido en la Biblia, proporciona una descripción florida del sufrimiento que el neófito puede experimentar en esa esfera inferior. Hay varias descripciones de este "descenso al infierno". Ya notamos que Deméter, en busca de su hija Perséfone, se muda al Hades, como los griegos llamaban a esta atmósfera baja. Pero el más conocido es probablemente Orfeo, a quien se le permite recoger a su amado Eurídice fallecido a través de un favor de los dioses del inframundo.

Siddhārta, sentado bajo el Árbol Bodhi, es tentado por Māra a abandonar la búsqueda de la iluminación.

Ese Inframundo no es solo un mundo de fantasía. Según la teosofía, realmente existe. Todo nuestro sistema solar está completamente lleno de todo tipo de esferas o mundos interpenetrantes. Las ondas de radio, que tienen una condición diferente, una vibración diferente en comparación con la materia física, pueden penetrar los sólidos. De la misma manera existen más y menos mundos espirituales que los nuestros, que consisten en una sustancia que es de una naturaleza diferente: más gruesa o más etérea. Es por eso que estos mundos son invisibles para nosotros, las personas terrenales, que tienen que tratar con los sentidos de nuestro mundo. El inframundo es una esfera menos desarrollada que el mundo terrestre. Por eso es para nosotros un inframundo. Al igual que para los dioses, esta atmósfera terrenal es un inframundo para ellos.

El neófito debe traer luz y vida en esa esfera oscura. Su presencia es muy necesaria, especialmente en el momento de la temporada de Pascua. A través de la atracción magnética espiritual, su consciencia perceptiva habita en esta área sombría, donde debe dar sabiduría, esperanza e inspiración. Pero él no puede ser atraído de ninguna manera a este mundo áspero. Puede parecer una locura, pero también estamos siendo visitados por seres más desarrollados. La palabra sánscrita "Avatāra" alude a esto. Un ser muy elevado, un "dios", tiene su influencia aquí en la tierra por algún tiempo. Para ese dios, nuestro hábitat es un inframundo.

De la misma manera, el iniciante en el Hades da un impulso de luz, sin ser contaminado por esa misma esfera. Y eso solo es posible si no hay nada en él que le atraiga. Ninguna fibra de su consciencia, ningún pensamiento fugaz, ningún deseo preciado en secreto, nada más que nada debería vibrar con la estructura áspera del inframundo. Puede compararlo con un ex drogadicto que ha superado su adicción durante bastante tiempo. En la vida cotidiana no siente ninguna atracción por las drogas. Su experiencia ha crecido, se eleva. Tal vez hayan pasado años y años desde la última vez que sintió la debilidad de la adicción. Luego vuelve a entrar en la esfera de la adicción

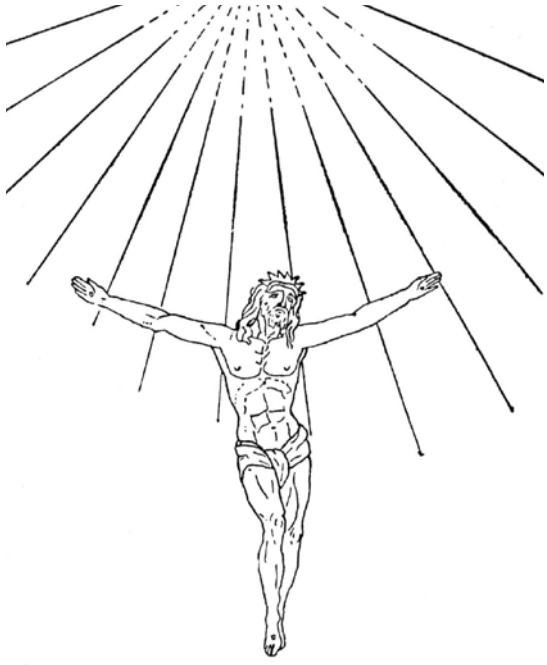
a las drogas, pero esta vez para ayudar allí.
¿Sigue experimentando una atracción por ese ambiente? ¿Siente repugnancia? ¿Hay un pequeño pensamiento en él que quiere unirse con sus viejos amigos? ¿Tiene sentimientos de nostalgia, de deseo, de nostalgia? ¿Aparecen de nuevo los viejos pensamientos, los que solía pensar durante su adicción? Si es así, está perdido. Entonces él falla. Pero si está por encima de todos los pensamientos que pertenecen a esta esfera, si está permeado con la idea de brindar ayuda, luz e inspiración a sus hermanos que están encadenados a las drogas, encadenados a sus impulsos inferiores, entonces pasa la prueba. Y cuidado, él está lleno de compasión con estos pobres desgraciados, aunque no siente simpatía por su estilo de vida. Pero ve al Hombre detrás de la personalidad adicta. Y la vida de esa personalidad no le atrae en modo alguno, ni positivo ni negativo. Él es completamente neutral acerca de esto, mientras que al mismo tiempo está lleno de simpatía por el verdadero Hombre que difícilmente puede expresarse a través de esa personalidad distorsionada. Realmente ha superado esta condición lamentable y, por lo tanto, ya no está vinculado a ella de ninguna manera.
Así que no mires atrás. No te apegues nada. No tengas miedo. No desees nada. Sé indiferente a la alegría y al dolor. Se parte de la totalidad. Luego pasas por la prueba más grande. Pero si usted, al igual que Orfeo, que quiso rescatar a su Eurídice del Inframundo, todavía siente algo de apego y mira hacia atrás, entonces está perdido y pierde su Tesoro, su Amado, su Eurídice. La historia de Orfeo en el inframundo es la historia de una iniciación fallida.

La cruz

Cuando Moisés ordenó a su pueblo que sacrificara una oveja y marcara con su sangre la entrada de la puerta, con la forma de una cruz, la tau, la cruz que tiene la forma de una T. Escucha lo que dice:

> Y tomarás un puñado de hisopos y lo sumergirás en la sangre que está en el bason y golpearás el dintel y los dos postes laterales con la sangre que está en el bason; y ninguno de ustedes saldrá por la puerta de su casa hasta la mañana.[10]

Gracias a esta sangre en forma de cruz, la venganza del Señor no llegará a la casa; "saltará" la casa.
No profanemos esta afirmación tomándola literalmente. Es puro simbolismo. El israelita, es el que trata de despertar a lo divino dentro de sí mismo, un "guerrero" para lo divino, no será asesinado durante la iniciación del 21 de marzo,



Krishna crucificado en el espacio. HP Blavatsky señala que esta figura no representa realmente a Krishna, sino otra forma de Vishnu, Vithobā. Fuente: HP Blavatsky, *Collected Writings,* vol. 14, pp. 286-297.

ni será asesinado lo que produzca: su primer hijo. Este sufrimiento le pasa a él, cuando trae el sacrificio de la cruz. Esa cruz es un símbolo universal, al contrario de lo que algunos cristianos quieren que creamos. Cuando las iglesias cristianas adoptaron la Pascua y la consideraron única de su fe, conmemoraron en este festival lo que consideraron lo más importante de su doctrina: la crucifixión y la resurrección de Jesús. Ya sea que tuvieran algún conocimiento del verdadero trasfondo de su religión, no podemos juzgar. Pero que el sufrimiento de un gran hombre, su muerte y resurrección en el momento del equinoccio de primavera se conmemora, es en sí absolutamente correcto. La crucifixión, sin embargo, ciertamente no es un fenómeno cristiano excepcional.
En primer lugar, encontramos la cruz como un símbolo con los hindúes, los asirios, los egipcios, los nativos americanos, los griegos, los romanos y muchos otros. La cruz es un símbolo universal. Tiene muchos significados. Se destaca entre otras cosas por la vida eterna y un doble poder generador. El trasfondo filosófico de esto es que el universo surge cuando el espíritu y la materia se unen. Si un ser vivo nace en algún lugar, y no importa si se trata de un sistema solar o de un ser humano, existe una dualidad: espíritu y materia.
El espíritu es, entonces, crucificado en la materia.
En cada hombre el espíritu es crucificado en la materia

del cuerpo. El poder divino-espiritual se conecta con lo material. El hombre espiritual, o crístico, está "clavado", pegado en la materia. Hay un grabado en madera en un libro del siglo XIX, *El panteón Hindoo,* titulado "Krishna crucificado en el espacio" (ver la imagen a continuación).[(11)] De un vistazo, el lector europeo o estadounidense, educado en la tradición cristiana, puede pensar: "Esa es una imagen extraña de Jesús. Falta la cruz". Porque la semejanza con el que sufre a Cristo es notable; Incluso se muestran los agujeros en las manos.

Se dice acerca de Krishna que murió porque fue clavado a un árbol por una flecha de un cazador. Cuando el cazador le pide perdón a la persona moribunda, Krishna responde: "Ve, cazador, a través de mi favor, al Cielo, la morada de los dioses".[(12)] ¿No se parece esto a Cristo, quien, colgado en la cruz, perdona a ladrón que está colgando a su lado. Encontramos la misma imagen en otros lugares también. En los relieves egipcios en el templo de Kom Ombo, vemos dos hierofantes a cada lado del cuerpo de un candidato recién iniciado. Están vertiendo un doble chorro de agua sobre él; estas corrientes están entrelazadas y forman una cruz.[(13)]

En la *Edda* escandinava, se dice que Odín está crucificado en un árbol. Luego dice:

> Sé que colgué de un árbol mecido por el viento, nueve noches enteras. Con una lanza fui herido y Odín me ofreció a mí mismo. En ese árbol del cual nadie sabe de qué raíz brota.[(14)]

Finalmente, queremos concluir estas sumas incompletas señalando que durante las iniciaciones en los Misterios griegos, el candidato fue colocado en un banco cruciforme, murió y luego fue Resucitado como alguien que nació dos veces. El simbolismo de todo esto es claro. El aspecto espiritual del hombre está crucificado en la cuestión de la existencia. Estamos crucificando a los Christos dentro de nosotros al entregarnos o identificarnos con esa parte en nosotros que está enfocada en esa materia, de la cual se ha planteado. Es la personalidad dentro de nosotros que crucifica a los Christos. Sin embargo, si el hombre se enfoca en su deidad interior, entonces es iluminado por los rayos de Osiris, el sol naciente. Entonces él es como el cazador, quien efectivamente mató a Krishna, pero en su intercesión, aún puede ir al cielo. Entonces él es como el ladrón que está crucificado junto a Cristo, pero que se centra en su Christos interior, su propia naturaleza superior. "Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino",

Relieve en el templo de Kom Ombo. Dos dioses-hierofantes vierten el agua de la vida en forma cruzada sobre el cuerpo del iniciante cuando despierta, cuando se levanta después de su exitosa iniciación.

dice. Y Jesús le respondió: "De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso".[(15)]

Es a través del Sí mismo que el yo es redimido.

La Eucaristía y la crucifixión

La historia completa de la crucifixión es una representación simbólica de la iniciación. La entrada a Jerusalén, la última cena, la traición de Judas, la crucifixión y la resurrección vienen directamente de los misterios griegos.

Las narraciones dicen que Jesús vino a Jerusalén en un asno y el potro de un asno. Tomado literalmente, tal detalle obviamente no significa nada. Pero el planeta Saturno fue mencionado en el lenguaje místico del Cercano Este como un asno. Saturno ahora tiene una relación muy cercana con la Tierra. Es uno de los siete planetas sagrados conocidos por los antiguos y cumple una función formativa en relación con la Tierra. Saturno es como su madre. Por eso el potro del asno es la tierra. Como se conoce en el simbolismo judío, Jerusalén representa la Tierra, mientras que la Jerusalén celestial representa el mundo espiritual. Si aplicas estos pensamientos a la llegada de Jesús a Jerusalén, entonces está claro que lo que se describe aquí es cómo el hombre espiritual, el Christos, desciende a la materia en la que finalmente es crucificado.[(16)]

Cuando Jesús está en Jerusalén, El vino y el pan se consumen durante la última cena. Eso, por supuesto, también, no lo es sin importancia. Esta práctica existió durante muchos siglos antes del cristianismo. En los misterios griegos el relieve del pan en el templo de Kom Ombo. Dos dioses-hierofantes vierten el agua de la vida en forma

cruzada sobre el cuerpo del iniciante cuando despierta, cuando se levanta después de su exitosa iniciación, representó a Deméter o la mente espiritual, y vino para Dionisio. Deméter era el símbolo del renacimiento de la vida de la semilla, tal como el pan se deriva de la semilla de trigo. El vino es un símbolo bien conocido que significa sabiduría. Es a través de la fermentación de la uva que se obtiene el vino. Comer pan y beber vino es una expresión simbólica del despertar de la vida espiritual y la fermentación de la sabiduría esotérica en uno mismo.

El vino y el pan también representan la sangre y la carne de Cristo. Hay mucho más significado detrás de esto que lo que generalmente se asume. En la sangre está la vida, es la antigua declaración de la ley mosaica. Por lo tanto, cuando Jesús habla de sangre durante la última cena, se refiere a la vida cósmica, a la vitalidad cósmica. En sánscrito esto se conoce como Jīva, la vida divina, la vitalidad divina. Al beber esta sangre se está convirtiendo en uno con la Vida Universal.

El pan simboliza el intelecto en el lenguaje místico de las Escuelas de Misterios. Se dijo que el pan, o la materia prima del pan, el grano, procedía originalmente del planeta Venus. Ese planeta está asociado con la mente, pero la mente iluminada por el espíritu: el Manas Superior. Mientras que el vino, que representa la vida de la sangre, se suponía que tenía una relación con Júpiter, el planeta que controla la vitalidad.

Beber el vino místico y comer el pan místico - comer el Christos cósmico - se está volviendo consciente espiritual e intelectualmente de la unidad de la vida.[17]

Otro hecho significativo es que el Cristo está crucificado en el Monte Calvario, que significa Lugar de [el] Cráneo. Y junto a él, dos criminales son crucificados. Una es la representación simbólica del intelecto del cerebro y el aspecto del pensamiento emocional en nuestra consciencia. Esta mente-cerebro le da un gran valor a la percepción sensorial. Por lo tanto, este criminal pide una señal de que Jesús es realmente el hijo de Dios. El otro criminal, como acabamos de ver, se enfoca en el interior de Christos. Esta es la mente que en la Teosofía se llama Manas Superior: pensar más allá de la persona, y en la que el intelecto, pero especialmente la comprensión, es dominante. Este aspecto de la capacidad de pensamiento humano sobrevive a la muerte y se lleva a las áreas espirituales.

¿Los Christos o Chrēstos sufren?

No hace falta decir que podríamos decir mucho más sobre los innumerables símbolos, todos provenientes de las ceremonias de iniciación de los antiguos, pero sería demasiado para un breve artículo como este. Nos gustaría destacar un aspecto más, sin embargo.

Nunca es el Maestro quien sufre. Nunca es el dios interior el que está siendo probado. ¿Cómo puede un dios poderoso ser crucificado en el sentido literal de la palabra? La idea de un dios crucificado es un absurdo que ningún misionero ha podido explicar a un pagano.

Como mencionamos en nuestro artículo anterior, es el discípulo o los Chrēstos quienes están siendo probados.[18] Es el aspecto personal en la consciencia humana que se ha elevado a un nivel elevado, de tal manera que es capaz de soportar la prueba de fuego, para determinar si realmente se transforma de hierro a oro espiritual en una alquimia oculta. Si nos comprometemos a vivir en los aspectos nobles y superiores de nuestra consciencia, esos aspectos superiores no se verifican. Nuestro Ser Superior ya es compasivo y no necesita realizar ninguna prueba para demostrarlo. Es esta idea la que se expresa de manera sublime pero también velada en el llamado grito de la cruz. En los Evangelios se dice que Jesús exclama en la cima del sufrimiento: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" Ahora está ocurriendo algo extraño en este pasaje. El Nuevo Testamento de la Biblia está escrito en griego. Pero este pasaje se da primero en hebreo: "Eli, Eli, lama sabachthani?"[19]

Este hecho debería hacernos pensar. En los Evangelios, Jesús aparece frecuentemente hablando, pero sus palabras no se muestran en hebreo o arameo, el idioma que debe haber hablado. Eso tiene sentido. Si escribes un libro en inglés sobre un francés, mostrarás sus dichos en inglés. Entonces, ¿por qué presentaron los escritores de los evangelios este texto en hebreo?

La respuesta es porque querían decir algo que no todos podían saber. Como muestra Gottfried de Purucker,[20] "Eli, Eli, ¿lama sabachthani?" Es algo diferente de lo que el texto griego deliberadamente interpreta erróneamente. Dice: "¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cómo me has glorificado! "[21]

Los que entienden esta paradoja también entienden la esencia de la santa Iniciación de la Gran Tentación. Es el hombre personal el que está en el momento pico abandonado por su dios interior. Él debe ser abandonado. Él tiene que hacerlo solo. Debe probar su independencia. ¿No oró, de acuerdo con la oración del Señor, "No nos dejes caer en la tentación".[22]

¿Eso no significa que Dios debería guiarlo a una situación en la que es tentado? será un dios muy cruel quien haga tal cosa con sus "hijos", pero significa que durante

el juicio quiere que lo dejen solo para que pueda vencer. En realidad, la traducción al inglés de este fragmento de la Oración del Señor debería leer: No nos guíes, en períodos de tentación. No me saques de este laberinto de la vida manifestada, sino que me dejes hacerlo por mi cuenta para que pueda fortalecerme. El joven estudiante todavía espera ayuda de su maestro. El profesor lo asistirá y lo asesorará. Pero cuando se vuelva más fuerte, tendrá que hacerlo solo. Entonces el profesor da un paso atrás. Y cuando el estudiante quiera ser tan sabio y fuerte como el maestro, solicitará que lo dejen solo.

El hombre débil, que vive en la personalidad, pide ayuda constantemente. Busca la causa de su dolor, de sus reveses, fuera de sí mismo. Aún no reconoce que él mismo es la causa de todo lo que sucede en su vida. Pero mientras crece, él va a llevar la vida. Luego se convierte en Chrēstos, estudiante en el Sendero. Crece, expande su consciencia. Hasta que el momento le llegue, cuando tiene que demostrar su valía. Él desciende al inframundo, trae luz allí, da tanta inspiración como puede, para que esas almas encadenadas al menos puedan liberarse un poco. Se da cuenta de su propio pasado. Ve los errores, las tendencias del pasado. Es la tentación. Se enfrenta a las debilidades de su pasado que se han convertido en entidades vivientes. Él tiene que enfrentarlas. Debe demostrar que las ha superado. Y él tiene que hacerlo solo. ¿Es tan fuerte como su maestro? ¿Aprecia intensamente sus ideales en estas circunstancias difíciles? Oh, es tan fácil confesar un ideal sublime con la boca. En circunstancias normales, en tiempos de prosperidad y paz, puede que no sea demasiado difícil amar a sus vecinos. ¿Pero qué hacer cuando prevalece la opresión? O la guerra ¿Cuándo es posible que tengas que pagar por tu desinterés con la muerte o la tortura? La iniciación es una situación tan excepcional. Puedes llamarlo una situación de estrés. Hay sufrimiento espiritual, intelectual, psíquico y astral. Pero, paradójicamente, el neófito puede no experimentar ese sufrimiento, no puede ser tocado por él. Si el neófito confiesa el estrés, se pierde. Debe permanecer tan tranquilo como en una situación normal sin ayuda. Nadie para proporcionar apoyo o consejo o inspiración. Pero exactamente por esto, porque su Dios interior se ha retirado a sí mismo, el neófito será glorificado. El propio neófito se convierte en la deidad. Se eleva a sí mismo al área divina y la divinidad previamente latente ahora se ha vuelto activa.

Esta divinidad es llamada por el neófito en el texto griego: "Ho theos mou", el Dios mío. Es tu dios Tú eres ese Dios. Usted prueba que puede hacerlo. Te demuestras a ti mismo. Te has convertido en el Ser. Debido a que el Dios interior te dejó a ti mismo, te has vuelto como ese Dios interior. Ya no eres más un estudiante, eres un Maestro. Has pasado gloriosamente la Iniciación de la Gran Tentación. Es Pascua La vida vuelve a la tierra. Desde la insondable profundidad del sol divino, Christos, que murió como Chrēstos, se levanta. Fue dejado solo por su Dios interior, de modo que pudo unirse permanentemente con él. El neófito regresa de la otra orilla, como dicen los budistas, pero ahora como un iniciado, un Maestro.

Este es el verdadero significado de la Pascua. Y todos pueden experimentar algo de eso.

Referencias

1. Barend Voorham, Navidad: la iniciación del nacimiento místico, *Lucifer, the Light-bringer,* diciembre de 2018, págs. 99-105.
2. *Éxodo* 12: 1-28.
3. *Éxodo* 12:29.
4. *Éxodo* 13: 4.
5. HP Blavatsky, *Glosario Teosófico,* Semana Santa.
6. Ver ref. 1.
7. Ver ref. 1.
8. *El Evangelio de San Lucas,* 22:42.
9. *El Evangelio de San Mateo,* 4: 1-11; *El Evangelio de San Marcos,* 1: 9-13; *El evangelio de san Lucas,* 4: 1-13.
10. *Éxodo*, 12:22.
11. Edward Moor, *El Panteón Hindoo.* Londres 1810. Citado en: HP Blavatsky, "Traces of the Mysteries", *Collected Writings,* vol. 14, pp. 286-287. Ver también: HP Blavatsky *Isis sin velo*, vol. 2, p. Edición original de 557.
12. Citado en: HP Blavatsky, *Isis sin velo,* p. 546, edición original.
13. HP Blavatsky, *La Doctrina Secreta* vol. 2, p. 558, edición original.
14. G. de Purucker, *La historia de Jesús,* capítulo 6.
15. *El Evangelio de San Lucas,* 23: 42-43.
16. Ver ref. 14, p. 37.
17. G. de Purucker, "La Eucaristía", *Estudios en Filosofía Oculta.* Theosophical University Press, Pasadena 1973, pp. 78-80.
18. Ver ref. 1.
19. *El Evangelio de San Mateo,* 27:46; *El evangelio de San Marco,* 15:34.
20. Ver. ref. 14, p. 58 ff. También: G. de Purucker, *La tradición esotérica.* Theosophical University Press, Pasadena 1973, vol. 1, pp. 70-74 y G. de Purucker, *Los diálogos de G. de Purucker,* Theosophical University Press, Pasadena 1948, vol. 3, p. 266. También: HP Blavatsky, "The crucifixion of man" Collect Writings (ver ref. 11), pp. 264-275.
21. Gottfried de Purucker explica en su libro *La historia de Jesús* (capítulo VI): Porque estas palabras están en un buen hebreo antiguo, y el verbo shavahh significa "glorificar", ciertamente no "abandonar". Pero en el vigésimo segundo Salmo del Antiguo Testamento en el primer verso, hay las siguientes palabras en el original: Eli, "Eli, lamah" azavtani que significa "¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? "
22. *El Evangelio de Mateo,* 6:13.

Herman C. Vermeulen

Teosofía: el Camino hacia la Consciencia Universal

¿Qué es la consciencia? ¿Qué es la Consciencia Universal? ¿Debemos hablar sobre *un* camino o *el* camino hacia la Consciencia Universal? Estas esenciales preguntas fueron discutidas por Herman C. Vermeulen en su contribución al congreso de la Federación Europea de la Sociedad Teosófica Adyar (EFTS), que tuvo lugar del 21 al 26 de Agosto de 2017 en Barcelona, España.

Reflexiones clave

» Hay una verdad universal. Todos los humanos poseen una parte de ella.

» Nos acercaremos continuamente a la Verdad Única y nunca dejaremos de hacerlo.

» La conciencia es limitada, pero todas sus limitaciones pueden ser ampliadas y extendidas.

» Somos el Todo sin límites. El punto es darse cuenta de ello y vivir en consecuencia. La Teosofía nos ofrece pautas inspiradoras para hacer eso.

» Si queremos ampliar nuestra influencia teosófica en el mundo, debemos entrenarnos para cooperar desinteresadamente.

Me sentí muy inspirado por la invitación a esta Conferencia y su título: *Teosofía: un Camino hacia la Consciencia Universal*. Porque enseguida me surgieron muchos pensamientos y preguntas. Y también me obligó a pensar en muchas cosas. Muchas gracias al presidente de la Federación Europea por la invitación.
Las preguntas que se me ocurrieron mientras pensaba en este título, trataré de responderlas una por una en mi conferencia. Y también explicaré por qué llegué a ciertas conclusiones. Así que echémosles un vistazo.

Teosofía: un Camino hacia la Consciencia Universal

Primero, me gusta hablar sobre la palabra *Teosofía* y de dónde viene. Aprendimos que su origen se encuentra en dos palabras griegas. "Theos" significa "Dios" o "Dioses" y "Sophia" significa "Sabiduría". Y si combinamos estas palabras, dice "La Teosofía es la Sabiduría de los Dioses". Así que tú y yo somos estudiantes de la Sabiduría de los Dioses. En nuestra tradición, a menudo llamamos a la Teosofía las matemáticas de la religión, la filosofía y la ciencia, porque estamos convencidos de que la Teosofía es la base fundamental de todas las religiones, la filosofía y la ciencia. Algunas personas dicen que esta es una declaración muy audaz, pero hasta ahora siempre hemos podido demostrarlo. La difusión de la Teosofía comenzó hace 18 millones de años y todos habéis leído en *La Doctrina Secreta* las famosas historias sobre los Mānasaputras. Intentaron difundir el conocimiento entre los seres humanos. Eso no siempre fue exitoso. Para proteger este conocimiento universal, comenzaron a establecer escuelas, que llamamos escuelas de misterio. En Europa y Oriente Medio encontrará muchos restos de ellos: en Grecia, Egipto, Líbano. También enviaron mensajeros, que, por cierto, rara vez anunciaban abiertamente que eran mensajeros. Pero sí sabemos sus nombres, como

Platón, Mahoma, Jesús, Buda, Lao-tse. Todos difunden la misma verdad, la misma verdad fundamental, vestida con el idioma de ese lugar y cultura en particular. Y, por supuesto, lo que trajeron fue una expresión limitada de la Teosofía. Un ejemplo que siempre me gusta mencionar es el *Tao Teh King* de Lao-tzu. Hay unas 156 traducciones al inglés y ninguna de ellas es perfecta. Siempre necesitas la Teosofía para comprender el significado más profundo. Lo mejor que puedes hacer es comenzar con los caracteres chinos y estudiar el texto original por ti mismo, pero te puede llevar más o menos un año traducir una paradoja.

El impulso de 1875

Entonces, ¿qué pasó después del cierre de las escuelas de misterios? En 1875, Helena Petrovna Blavatsky comenzó su intento de devolver la Teosofía al mundo occidental. Ella difundió esa parte de Teosofía en nuestras civilizaciones que encajaba mejor en nuestra forma de pensar y en nuestro estado de desarrollo. Y tengamos en cuenta que lo que ella trajo fue una presentación limitada de Teosofía, pero no fue su propia opinión al respecto. Ella tenía la intención de escribir una Doctrina Secreta de cuatro volúmenes. Ella publicó solo dos, porque sus Maestros llegaron a la conclusión de que se necesitaba tiempo para comprender y estudiar los dos primeros volúmenes, antes de que pudiéramos comenzar con los otros dos.

En estos dos volúmenes encontramos el corazón de la Teosofía, que todos conocemos como las tres proposiciones fundamentales. Puedes encontrarlos en el volumen 1 de *La Doctrina Secreta,* en el Proemio. Este Proemio se agregó después de que se escribieron las otras partes de *La Doctrina Secreta.* Las personas que ayudaban a HPB en la edición y la lectura de pruebas de *La Doctrina Secreta* dijeron: "¿Puedes escribir un tipo de introducción, porque lo que nos presentas es tan nuevo en nuestra forma de pensar?"

Para mí, estas proposiciones son una de las más importantes partes de *La Doctrina Secreta*. ¿Por qué? Porque, si entiendes esas tres proposiciones, puedes usarlas siempre como la piedra de toque para verificar si tus conclusiones teosóficas son correctas o incorrectas.

Ese fue el comienzo de hacer que Teosofía regresara al mundo occidental.

Si observas las numerosas encarnaciones de la Teosofía que ocurrieron durante los últimos 18 millones de años, verás que hoy en día solo están parcialmente disponibles, y solo en forma degenerada. Es por eso que siempre se requiere un esfuerzo adicional para descubrir sus ideas básicas que son iguales en todos. Por ejemplo, tenemos muchas traducciones de los diálogos de Platón en el idioma holandés, y no hay una que elija la traducción correcta de la palabra "Nous".

Teosofía: *un camino* hacia la consciencia universal

Veamos nuevamente el título del congreso: "Teosofía: *un camino* hacia la consciencia universal". Un camino o *el* camino es la gran pregunta. ¿Hay más de una manera? ¿O todos tenemos la misma manera, solo que implementados de manera diferente en tradiciones diferentes?

Nosotros decimos: hay *Una Verdad Universal.* Y todos tenemos una parte de ello. Para decirlo con las palabras de Platón: construimos nuestra propia cueva teosófica. Eso no es un problema, siempre y cuando nos demos cuenta de que hemos creado esta cueva nosotros mismos. Lo que quiero decir es que, si somos capaces de mantener el mensaje de HPB, la Teosofía de 1875, puro, y presentarlo de la manera que ella tenía en mente, podemos hablar sobre *el Camino.* En ese caso es *el Camino* de nuestra civilización.

Mi conclusión es que me gusta leer el título como "Teosofía: *el Camino* hacia la Consciencia Universal". Esta es también la consecuencia de la primera proposición de *La Doctrina Secreta*. Una cosa importante que hay que reconocer aquí es que *el Camino* no habla de un objetivo final. De hecho, nuestra evolución, el proceso de desarrollo de nuestra consciencia, es en principio infinito. Eso significa que siempre, en tiempo infinito, nos acercamos a la meta, pero nunca llegamos a un resultado final. Pero no te preocupes: avanzamos. Nos acercamos más y más a la Única Verdad Universal. Y nunca dejaremos de hacer eso.

Teosofía: el Camino hacia la *Consciencia* Universal

A continuación, veamos, ¿qué es la *consciencia*? Si lo piensas bien, la consciencia actúa y reacciona sobre todas las cosas que vemos, percibimos y transmitimos, etc.

El proceso de la consciencia nos lleva inmediatamente a una conclusión muy importante: la consciencia o la autoconsciencia siempre son limitadas. Esto no solo es cierto para seres humanos: hay una limitación para cada ser consciente. Entonces, si hablamos de un Buda, un Bodhisattva, Dioses o Dhyan-Chohans, sea cual sea el tipo de consciencia en la que puedas pensar, siempre hay una limitación principal. Y lo que me gusta decir es que es una limitación *dinámica*. No es fija: todos los bordes se pueden mover y ampliar.

Teosofía: el Camino hacia la Consciencia Universal

Ahora, veamos *cómo podemos expandir nuestra consciencia*. Debemos darnos cuenta de que, en principio, somos lo ilimitado. Entonces, el Camino, el camino principal que tenemos que recorrer, está en nosotros mismos. En ese proceso, nos desarrollamos de la *in*-consciencia a la *auto*-consciencia en la dirección de la consciencia *Universal*. La autoconsciencia significa consciencia parcialmente reflejada, pensamiento. Sabemos que existimos por todas las cosas que percibimos y a las que reaccionamos. Entonces, lo que deberíamos darnos cuenta es: *lo que pensamos es lo que somos*. Eso es con lo que nos identificamos. Y, por supuesto, no solo es el caso de las cosas buenas de la vida, sino que también si nos enojamos, estas emociones también forman parte de ti.

Entonces, ¿cómo podemos expandir nuestra consciencia? Eso es liberándonos de esos puntos de vista estrechos. Vivimos ahora en una época en la que se presentan muchos problemas en todo el mundo. No podemos resolverlos luchando contra ellos, tenemos que resolverlos realmente. Esta es nuestra tarea: darnos cuenta paso a paso de que no somos nuestra personalidad. Eso es sólo un instrumento. Pero para ampliar nuestra mentalidad se necesita una cierta cantidad de coraje. Siempre significa que tenemos que entrar en lo desconocido.

Una buena ilustración para mí es el océano y sus olas. Una ola dice a la otra: "Somos diferentes en nuestras identidades, somos diferentes olas separadas unas de otras", sin darnos cuenta de que las olas solo existen como un *evento* en el océano. Lo que trato de decir es que *somos* el océano y son nuestras personalidades, las olas, las que sienten la separación.

Entonces, no es el punto cómo convertirnos en lo que actualmente no somos y lo que tenemos que hacer para lograrlo, no, ya *somos* el océano. No es una cuestión de entrenamiento. El proceso es una identificación paso a paso con la totalidad, con el Universo, para comenzar a darnos cuenta de que somos la totalidad.

Pautas teosóficas para expandir nuestra consciencia

¿Cómo puede ayudarnos la teosofía? Las tres proposiciones son un excelente ejercicio para esto, especialmente la primera. Además de eso, el primer volumen de La Doctrina Secreta nos da mucha información sobre qué es la Consciencia Universal y todos los pasos hacia ella. El segundo volumen nos da mucha información sobre cómo procede nuestra evolución humana. En resumen, todo este proceso de transformación es, ante todo, un proceso de realización. El segundo paso es tener el coraje de aceptar las consecuencias. Al ayudar a los demás, expresamos compasión de la manera correcta. Así ensanchamos nuestro círculo. Para ayudarnos a expresar compasión, por supuesto, tenemos *La Voz del Silencio* y los siete Pāramitās para guiarnos en nuestro desarrollo. Especialmente los Pāramitās son una ayuda para el despertar del personaje. Entonces, no se trata de crecer en forma o poder, sino de crecer en CARÁCTER con letras mayúsculas.

Y tenemos muchos otros materiales teosóficos que pueden ayudarnos. En nuestra tradición, las siete Joyas de la Sabiduría son piedras muy populares: (1) Reencarnación, (2) Karma, (3) la estructura Jerárquica del Universo, (4) Swabhāva, (5) Evolución auto-dirigida, (6) los dos Senderos y (7) Ātma-Vidyā, Conocimiento del Ser. La reencarnación y el karma son probablemente los temas más conocidos y populares de los siete. Lo que me gustaría señalar aquí es que si quieres entender una Joya, por ejemplo, la reencarnación o el karma, también necesitas entender las otras seis. Si intentas explicar a alguien que existe la reencarnación sin tener en cuenta el karma, le das a esa persona una historia muy incompleta. Pero tampoco puedes dejar de lado la Joya número 6, sobre la motivación por la que haces algo: en esa Joya se encuentra la explicación de por qué terminas en una situación específica.

¿Qué podemos hacer con estas ideas teosóficas? Al estudiar las tres proposiciones fundamentales y los siete pasos o Joyas, obtendrá continuamente una mejor comprensión de su posición en la totalidad y el próximo paso que debe tomar. El punto es desarrollar un ideal para ti, una imagen mental de lo que quieres ser y adónde tienes que ir. Es muy importante conocer los Pāramitās y expresarlos en la vida diaria.

Entonces, si nos fijamos en otro material de HPB que puede ayudarnos, encontramos en el volumen 12 de *Collected Writings* sus *Instrucciones Esotéricas.* Y el volumen 14 también es importante. En ese volumen habla sobre el misterio de Buda. Además, tenemos el volumen 10, "La Jerarquía de la Compasión", de las *Enseñanzas Esotéricas* de G. de Purucker, todas son muy inspiradoras. Y otra muy importante es, como sabemos, el voto del Bodhisattva, que trabaja para la iluminación de todos los demás seres vivos. Y ese voto no se limita a una encarnación sino que continuará para siempre.

¿Cómo podemos ayudarnos los teósofos?

Ahora que estamos hablando de desarrollar los ideales y la motivación correctos, para mí surge la pregunta: *¿cómo pueden ayudarse los teósofos entre sí?*

Además de ser el líder de la Sociedad Teosófica Point Loma, soy uno de los vicepresidentes de las *Conferencias Teosóficas Internacionales* (ITC). ¿Cuál es la motivación del ITC? Eso es ayudarse mutuamente y trabajar juntos. Entonces, trabajamos por compasión y desarrollamos la compasión. Y lo que tiene más sentido, antes que ver diferentes corrientes teosóficas, que demuestren primero lo que significa compasión. Porque ahora más que nunca existe la necesidad de conocimiento teosófico y una fuerza teosófica en el mundo.

Podemos hacer una larga lista de problemas actuales, como la falta de comprensión de la religión y las filosofías, la ciencia, etc. Ahora tenemos la clave para resolver estos problemas. Pero primero tenemos que entrenarnos para traducir la solución en palabras diarias y comprensibles. Desde este punto de vista, llegamos a la conclusión de que la situación en el mundo no es "cinco a doce", sino "cinco y doce". Para decirlo con más dureza, ya llegamos demasiado tarde. Solo observe lo que está pasando ahora por un idealismo mal dirigido: ¿por qué no fuimos capaces de inspirar a los jóvenes en una dirección diferente?

Si deseamos ampliar nuestra influencia teosófica, tenemos que implementar una serie de pasos en la forma en que interactuamos y colaboramos unos con otros:

1. *Respeto y confianza.* Recuerde que las personas y las organizaciones no son un "objetivo" sino que son un "medio". Y debemos mirar por encima de las vallas, para aprender unos de otros.

2. *Establecer la "polinización cruzada".* Un objetivo importante de la ITC es lo que llamamos "polinización cruzada", compartiendo las ideas de cada uno. Esa palabra fue implementada por Betty Bland durante la Conferencia de Naarden en 2014, en los Países Bajos. Y desde entonces ha sido un tema de discusión con regularidad: ¿cuál es el significado real de "polinización cruzada"? No nos referimos a una mezcla ciega de ideas y métodos, sino a un compartir e intercambiar las mejores partes que podemos ofrecernos entre nosotros de manera teosófica.

3. *Ser impersonal.* Ser impersonal es, por supuesto, nuestro objetivo, no solo durante todos nuestros contactos, cuando nos reunimos para intercambiar ideas, sino también cuando alcanzamos resultados. Por ejemplo, podemos compartir los artículos y otros textos que publicamos.

4. *Entrenándonos en la aplicación de la teosofía.* El ITC organiza conferencias anuales donde las diferentes tradiciones teosóficas, así como aquellas personas que se llaman a sí mismas "independientes", trabajan en colaboración hacia objetivos específicos. Ya hemos hecho esto por un par de años.

A este respecto, es muy apropiado decirle algo sobre la reunión del ITC en Filadelfia en 2017. En 2014, durante nuestra reunión en Naarden, formulamos una "declaración de Naarden". En Filadelfia esta declaración se hizo más concreta. Ambas declaraciones se pueden encontrar en el sitio web del ITC.

Uno de los resultados importantes de esta declaración de Filadelfia es que intentamos aprovechar la singularidad de las diferentes tradiciones. Y tratamos de darnos cuenta de esto [y esto ya se ha practicado durante la reunión del ITC en Berlín, en 2018; eds.] por:

1. Identifiquemos una serie de grandes problemas en este mundo.
2. Vea lo que podemos hacer desde el punto de vista teosófico, al tratar de entender las causas y las razones que originaron este problema y cuál será la solución para ello. Las estudiamos juntos y cada una con sus propios antecedentes, para que podamos desarrollar una visión muy amplia del problema y, con suerte, una respuesta.
3. Luego traducimos la respuesta a nuestro lenguaje moderno.
4. A continuación, hacemos productos puros e inteligibles que cada organización o secuencia teosófica pueda usar.
5. Y nos estimulamos mutuamente a ingresar al "campo" de la sociedad con estos productos, para ofrecer estas soluciones a nuestros semejantes. Es muy valioso intercambiar nuestras experiencias en esta "arena", ya que todo nuestro trabajo en el mundo es un todo.

Una de las últimas cosas que me gustaría decir son algunas palabras de Thomas Paine. Filadelfia es el lugar de nacimiento de muchas cosas esenciales en los Estados Unidos, como la Declaración de Independencia, la Constitución, etc. Thomas Paine era una figura muy importante entonces, cuando se formaron estos ideales. Dijo: "*Tenemos todo lo que podemos para comenzar de nuevo el mundo*". Y me gusta agregar esto: *a la luz de la Compasión, el desarrollo espiritual es un efecto secundario y no una meta*.

Muchas gracias

Herman C. Vermeulen

Trabajando la Sabiduría de Vida

La temporada de 2018-2019 comenzó el 8 de septiembre con el Simposio titulado "Sabiduría de Vida". Había muchos visitantes en el lugar de encuentro: Nueva Babilonia en La Haya. Y gracias a las muchas oportunidades para interactuar, todos pudimos asimilar una buena cantidad de energía espiritual. Herman C. Vermeulen abrió el simposio con una reflexión sobre el conocimiento y la sabiduría a largo plazo: *pensar más allá de los temas del día*. Posteriormente, se dieron dos breves y claras conferencias en las que se presentaron los principios teosóficos para el desarrollo de la Sabiduría de Vida. Después de eso, los participantes en los talleres discutieron la aplicación práctica de estos principios teniendo en cuenta temas actuales y urgentes como la educación, los refugiados y la soledad.

Este simposio está, en línea con la tradición de The Theosophical Society Point Loma, una "reunión de trabajo". Consideramos que es un gran desafío mostrar la practicidad de las enseñanzas teosóficas. No solo deseamos difundir el conocimiento sobre las leyes en el Universo, sino que también queremos mostrar lo que este conocimiento puede significar para nosotros.

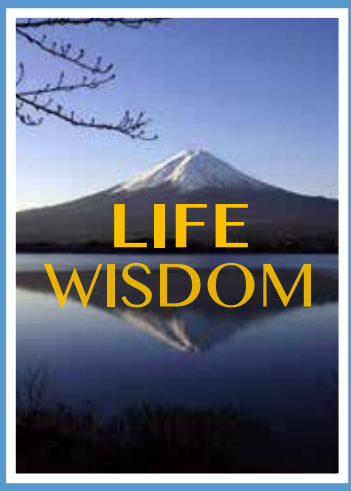
Nuestra sociedad actual enfrenta muchos desafíos éticos, morales y técnicos, que obligan a cada persona a tomar decisiones importantes. La pregunta es, por supuesto, sobre qué base se hacen estas elecciones. Nos gustaría ayudarle a obtener una imagen clara de esto. Esto no significa que ofrezcamos soluciones llave en mano; significa que queremos proporcionar información sobre la naturaleza de lo que está sucediendo. Esto hace que las posibilidades y consecuencias resultantes de nuestras elecciones sean mucho más claras. Y eso nos da la oportunidad de tomar mejores decisiones, especialmente a largo plazo.

El conocimiento y la información nunca se han distribuido y almacenado de manera tan intensiva como en la actualidad. Esto también tiene sus desventajas. Cuando estamos activos en Internet, la información sobre nuestro comportamiento en línea se almacena en bases de datos y alguien puede beneficiarse de esto mediante la venta de esa información. Pero el conocimiento no solo recopila mucha información, sino que también requiere encontrar conexiones y relaciones entre estos datos.

El conocimiento puede consistir en pequeños hechos, pero también puede consistir en información fundamental que trasciende a nuestras ilusiones diarias. A menudo se requiere mucho esfuerzo para desarrollar ese tipo de conocimiento; para separar el "ruido" de los hechos temporales y superficiales y ver las líneas generales, leyes y patrones.

En resumen, ¿cómo podemos pasar del mero conocimiento objetivo al Conocimiento con mayúscula, a la Sabiduría? Ahora, el conocimiento que presentamos en este simposio se remonta, como se describe poéticamente, a las profundidades del tiempo. En todas las filosofías y religiones antiguas encontraremos ese mismo conocimiento. Entonces, pensar en esto, desarrollar ideas, experimentarlas y aplicarlas, es algo a largo plazo, porque la Teosofía, como saben, se basa en la reencarnación y el karma.

Con sabiduría -capacidad de comprender mejor los procesos fundamentales mediante el "pensamiento a largo plazo"-, podemos determinar mejor nuestros caminos y opciones. Eso, sin embargo, requiere más de nosotros. En primer lugar, debemos estar abiertos a la sabiduría. En segundo lugar, podemos reconocer las consecuencias que en realidad no queremos ver o experimentar. Por lo tanto, debemos aprender a ver estas consecuencias a la luz del largo plazo. La Teosofía, la sabiduría de los dioses, siempre nos lleva a soluciones a largo plazo, períodos más largos, ciclos de vida más largos para resolver las cosas. En el simposio de hoy, tocaremos la punta del iceberg. En las dos conferencias siguientes, presentaremos primero las ideas básicas sobre cómo comenzar a trabajar con Sabiduría de Vida. No hay recetas, sino "herramientas" para empezar. Y en los talleres posteriores veremos cómo podemos usar estas herramientas en la práctica.



Lalibel Mohaupt

Los Cimientos de la Sabiduría de Vida

Hábitos

Antes de que hablemos de los cimientos de la Sabiduría de Vida, quiero presentar algunas ideas sobre pensamientos y hábitos.

Lo que ves en la imagen es la base de un molino de viento. Al igual que una base mantiene algo en pie, nuestros pensamientos son la base de nuestro funcionamiento en el mundo. La base de este molino de viento no es visible para las personas que pasan. Al igual que nuestros pensamientos son invisibles para los demás y, a menudo, también para nosotros mismos, porque no siempre somos conscientes de todos nuestros pensamientos. Podríamos ver el molino de viento construido sobre esta base como una construcción de hábitos.

Como seres humanos todos tenemos nuestros hábitos. Nos sirven bien para superar una semana laboral de manera eficiente: levantarse, desayunar, ir a trabajar, llegar a casa, etc. Pero también son necesarios para utilizar nuestra energía de manera efectiva. No solo tenemos hábitos a nivel práctico, también somos habituales en la forma en que interactuamos entre

nosotros o en ciertas situaciones.
Los hábitos pueden ser muy convenientes, pero también pueden entrometerse en nuestro camino. Cuando navegamos a través de nuestro día con el piloto automático, no estamos abiertos a nuevas ideas y pensamientos. Antes de que algo se convirtiera en un hábito, era una acción, y antes de esa acción teníamos un pensamiento. Esto forma la secuencia: *pensamiento - acción - hábito - carácter.* Un ejemplo de esto es hacer contacto con alguien. Cuando ve a esta persona, tiene una primera impresión: se ve limpio, tiene un aspecto agradable, etc. Con estos pensamientos en mente te pones en contacto. Cuanto más se conozcan, los hábitos se crean dentro de la relación y, con el tiempo, la relación con esta persona tendrá un cierto carácter. En otras situaciones, también pensó primero y luego actuó, y como resultado, por ejemplo, termina en el lugar donde ahora trabaja o vive.
Por lo tanto, puedes decir que nuestros actos y hábitos provienen de nuestros pensamientos. ¿Queremos cambiar nuestros hábitos? Entonces la clave para cambiarlos está en nuestros pensamientos. Descubrir qué pensamientos son la base de sus hábitos requiere un cierto grado de autoconsciencia y objetividad. ¿Queremos ganar más sabiduría de vida? Entonces deberíamos tratar de ver nuestros pensamientos desde una perspectiva más amplia. El primer paso fundamental es la capacidad de alejarse, para crear espacio para ver nuestros pensamientos desde la distancia y mediante el cual puede obtener otros pensamientos mayores sobre sus hábitos o circunstancias de la vida. En un momento me gustaría mostrarle un clip sobre algunas personas que se encontraron con esto inesperadamente.

El efecto perspectiva

Este clip trata sobre el lanzamiento del Apolo 8. Hace 50 años, en 1968, el Apolo 8 fue a la Luna.
Esta sería la primera vez que una nave espacial tripulada dejaría la órbita de la Tierra y daría un círculo alrededor de la luna. Durante este viaje los astronautas obtuvieron una visión diferente del mundo. Estaban completamente asombrados. Percibieron la vida en la tierra y la tierra misma desde una perspectiva diferente; como un ecosistema del que todo y todos forman parte. Obtuvieron un fuerte sentido de cohesión y unidad. Vamos a ver.
En este momento de la conferencia se reprodujo el video. El video se puede encontrar a través de YouTube, busque: "El efecto perspectiva" o use el enlace: https://youtu.be/CHMIfOerio. El video dura 20 minutos. Durante la conferencia, se utilizaron los fragmentos 0: 00-2: 05 y 10: 47-12: 37.

Entonces, ¿qué pasó en el video clip?

Para estos hombres ya no había una distinción entre ellos y el mundo. La consciencia individual se expandió y se estiró. Tanto sus propios problemas como los problemas en la tierra desaparecieron. Desde su perspectiva, mirando hacia la Tierra, se dieron cuenta, por ejemplo, de lo inútil que es luchar unos contra otros y por qué tenemos que poner fin a la contaminación de la tierra. En cambio, los astronautas sintieron una fuerte necesidad de cuidarse unos a otros y a la Tierra.
El resultado de esta mayor perspectiva fue que los astronautas obtuvieron más información sobre la cohesión y la interconexión de la vida. Cuando su percepción de algo se profundiza, inmediatamente afecta los pensamientos que tiene al respecto. Los pensamientos de los astronautas se expandieron y dieron forma a sus acciones en consecuencia. Este fue también el caso de Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14. Después de sus experiencias en el espacio, fundó el *Instituto de Ciencias Noéticas* (IONS) para compartir su visión más profunda de la vida con los demás. El instituto tiene como objetivo expandir la consciencia humana a través de la investigación científica que apoya el conocimiento interno. Este tipo de investigación llena de asombro a las personas y les muestra que toda la vida está interconectada. De esta manera, intentan inspirar a las personas y hacer que entren en acción para apoyar a la humanidad y al planeta por igual.
Todavía no podemos saltar a un transbordador espacial hoy y alejarnos para mirar la tierra, pero podemos imaginarnos haciendo algo así, que puede ser de gran ayuda para nosotros en la vida.

Tres hipótesis

El acercamiento puede hacerse con la ayuda de tres hipótesis, que explicaré brevemente. Estas son hipótesis universales que se pueden reconocer en la naturaleza y que son la raíz de la religión, la filosofía y la ciencia.
Cuando escuché por primera vez de ellas, las guardé en el fondo de mi mente y comencé a mirar el mundo a través de estas gafas. ¿Puedo explicar más de este mundo usando estas hipótesis? Evocar estos pensamientos en diferentes situaciones ayudó a expandir mi alcance. Aparentemente, tanto que estoy aquí para compartir mis experiencias contigo :).

Lo ilimitado

La primera hipótesis es lo ilimitado. Se encuentra en varias filosofías y religiones, como el "Tao" de Lao-tzu, o "Allah"

en el Islam y "Śūnyāta" en el budismo. Podemos ver la infinitud a nuestro alrededor. ¿Estás alejándote del espacio? Entonces veremos que el universo es ilimitado. ¿Estás acercándote a un ser humano? Luego verás que su cuerpo está compuesto de pequeños bloques de construcción, y seguimos descubriendo partículas aún más pequeñas. La ciencia todavía no ha golpeado una pared en ninguna parte. Es por eso que algunos científicos están buscando la teoría de la unificación, la teoría que conecta todos los fenómenos y toda la materia en el universo.
Volvamos a la hipótesis de lo ilimitado. Y piensa en lo ilimitado en su sentido más amplio. La ausencia de límites significa:
Todo ya es, por lo tanto, en principio, nada puede ser creado o destruido; siempre hemos sido y siempre seremos. No hay comienzo absoluto, ni final; y esto también se aplica a las formas de vida.
Duración sin fin.
Potencia sin fin, unidad fundamental.

Tenga en cuenta que es una *hipótesis* y tendrá que hacer su propia investigación. ¡Esto es importante! Hágase preguntas como: Si hubiera límites, entonces el espacio y el tiempo deben haber comenzado en algún momento, pero ¿qué sucedió antes? ¿Creo que un punto de partida absoluto tiene sentido?
Lo ilimitado indica la unidad de la vida. Si algo estuviera fuera de él en cualquier lugar, entonces, por definición, no sería ilimitado. Esto significa que todos los seres pertenecen a la misma falta de límites y que toda la vida está muy íntimamente conectada. Podemos hablar de una hermandad universal, en la que toda vida coopera y es interdependiente.
Cuando consideramos lo ilimitado, también podemos pensar en nuestra capacidad ilimitada de aprender, ¡no hay un final para eso! Podríamos aprender cosas nuevas todos los días. La única razón por la que no siempre lo logramos es que no siempre estamos conscientemente abiertos a ello. Hace un tiempo me enfrenté con el hecho de que, sin saberlo, podemos ser parte de nuestro mundo de hábitos.

Consciente e inconsciente

El momento en que me di cuenta de esto fue cuando estaba montando en bicicleta con mi sobrina y le estaba enseñando a leer las señales de tráfico. Llegamos a un cartel con flechas para las direcciones a la izquierda, a la derecha y en línea recta. Teníamos que seguir recto. Le pregunté por dónde debíamos ir y... mi sobrina estaba apuntando hacia arriba.
Estaba tan acostumbrada a ver la flecha en el contexto de la dirección de la que venía, que ni siquiera me di cuenta de que la flecha apuntaba hacia *arriba*.
Mi sobrina me hizo consciente de este pensamiento.
Esta experiencia me hizo consciente de tres cosas:

1. Siempre hay un potencial de mayor comprensión.
2. Los pensamientos pueden restringir inconscientemente una mayor comprensión.
3. ¡Es posible trascender el pensamiento habitual!

Mi pensamiento sobre la flecha era muy limitado. Mi sobrina me dio una comprensión más amplia de esa flecha. Puedes imaginarte que hay muchas más ideas de las que aún no somos conscientes, ¡pero podríamos serlo!
Si está al tanto de un concepto como lo ilimitado, se vuelve más fácil alejarse y aprender, porque se da cuenta del hecho de que siempre hay más de lo que percibe en este momento. *Esta realización es uno de los pasos más importantes a tomar.* Porque garantiza que todo lo que vea o cómo lo vea, nunca debe interpretarse como *absoluto* sino siempre como *relativo*. Siempre hay más que saber, siempre hay una verdad más profunda y más grande detrás de esto. Abre la puerta a otras perspectivas y con eso a más sabiduría de la vida.

Todo ya está ahí

Cuando hay posibilidades ilimitadas, esto implica que todo ya está allí potencialmente.
Esto significa, por ejemplo, que los "inventores" no están inventando algo nuevo, sino que están descubriendo algo. Porque la posibilidad ya estaba allí a la luz de lo ilimitado. Al igual que el conejo que se saca del sombrero de copa no se crea de la nada; ya existía antes de que saliera del sombrero.
Creo que este es un pensamiento muy esperanzador. Porque significa que siempre hay formas, solo tenemos que encontrar o descubrir la manera correcta. Si y qué tan rápido encontraremos este camino, depende de qué tan familiarizados estemos con la naturaleza.
Basados en la falta de límites, en la unidad, todos están incluidos, también a través de las fronteras, debemos estar juntos y apoyarnos unos a otros. Debemos cuidar la tierra y dedicarnos a cambiar la situación actual con respecto a la contaminación y el cambio climático.
Dado que la infinitud es la base de la naturaleza, uno puede decir que si se parte del principio de la unidad, encontrará el camino correcto para lo que sea. Estas hipótesis, por lo

tanto, también pueden verse como señales en el camino, que le ayudan a verificar sus pensamientos.

La primera vez que escuché sobre lo ilimitado me pareció lógico, pero aun así quedaba una pregunta. De acuerdo, lo ilimitado, todo está ahí, pero ¿cómo puede ser posible que la vida y las formas de vida parezcan desaparecer con el tiempo?

Ciclicidad

Esta pregunta nos lleva a la segunda hipótesis, la ciclicidad. Esta idea es sobre el ir y venir de la vida. En el mundo podemos reconocer esto en fenómenos como dormir y despertar, el ir y venir de las estaciones, morir y nacer de nuevo.

¿Qué es lo que desaparece, o más bien se *desintegra*? Sólo la forma exterior. La consciencia, el alma, la fuerza, el ser en desarrollo, o como quiera llamarlo, permanece intacta y se viste cíclicamente en una forma externa para retomarla donde la dejó. Esta consciencia es la parte que aprende y tiene períodos de actividad y descanso, de vigilia y sueño. Períodos de actividad, en los que aprendemos lecciones, y períodos de descanso, el tiempo para procesar nuestras lecciones. La perspectiva de la ciclicidad conduce a dos ideas importantes:

1. Es importante centrarse en lo que es permanente, porque las formas externas son temporales y desaparecerán.
2. Mientras no superemos nuestros desafíos en la vida, volverán a nosotros.

Causa y efecto

La ciclicidad también se puede reconocer en el ámbito de los pensamientos, piensa en los pensamientos que pasan regularmente. Por ejemplo, el pensamiento diario para lavarnos los dientes, pero también los pensamientos anuales sobre los cumpleaños de las personas.

La idea de pensamientos recurrentes es muy fundamental cuando pensamos en la Sabiduría de la Vida. De hecho, cuando pensamos repetidamente ciertos pensamientos, estos pensamientos nos moldearán a través de la secuencia pensamiento-acción-hábito-carácter que mencionamos anteriormente.

Posteriormente, nuestro personaje tiene un efecto en el mundo que nos rodea. En este mundo exterior nos movemos y actuamos y el mundo exterior reacciona a esto. De acuerdo con la hipótesis de lo ilimitado, la vida es una después de todo; todos estamos conectados el uno con el otro. Si causamos un desequilibrio en alguna parte, cosecharemos sus efectos. El mundo exterior reacciona ante nosotros, al igual que la reacción del agua a un objeto que cae en él. Cuando un objeto cae al agua, una ondulación se pone en movimiento en el agua. Cualquier otro objeto que pueda estar en el agua refleja esta ondulación. La fuerza del impacto determina qué tan fuerte reaccionará el agua al objeto. Puedes imaginar que cuando deslizas algo en el agua con suavidad, causará menos reacción que cuando alguien salpica algo en el agua.

Pensemos, por ejemplo, en nuestra interacción con los demás. Si alguien se comporta como un seguidor, entonces alguien más puede estar más inclinado a mostrar un comportamiento opuesto y asumir un papel de liderazgo. Puedes ver este principio de causa y efecto en todas partes; en la interacción con otros, situaciones en las que terminamos, y así sucesivamente.

El mundo exterior refleja quiénes somos, por así decirlo. Si nos miramos con honestidad y objetividad, a menudo podemos rastrear una serie de relaciones de causa y efecto. Esto a veces puede ser molesto, pero en el lado positivo; ¡Podemos *aprender* mucho de ello! Puede llevar a una gran cantidad de autoestima y por lo tanto sabiduría, siempre que estemos abiertos a recibir estos comentarios. Con cada pieza de conocimiento que obtenemos, obtenemos una oportunidad cada vez mayor de elevarnos por encima de nosotros mismos y de mejorar y fortalecer nuestra base, nuestros pensamientos.

Crecimiento e igualdad fundamental

Cuando adquirimos conocimientos, nuestra consciencia se expande. Así es como crecemos. La tercera hipótesis explica que estamos expresando cada vez más nuestro potencial ilimitado. Somos lo ilimitado. Toda la vida crece y saca a relucir cada vez más su potencial ilimitado. Esto significa que todos los seres vivos son iguales en potencia. Que todos sigamos el mismo camino de aprendizaje y que solo existan diferencias *relativas* relacionadas con lo mucho que ha crecido algo o alguien.

Si, de acuerdo con el principio de lo ilimitado, todo es uno, y siempre estamos expandiendo nuestra consciencia cuando crecemos, entonces veremos cada vez más la unidad de la vida. Al igual que los astronautas en el clip, nos damos cuenta del hecho de que somos parte de una totalidad mayor, como la tierra. Pero también del hecho de que la tierra, a su vez, es parte de una totalidad aún mayor. Y entonces, no es sorprendente descubrir que, además de este zoom, también puede acercarse. Que no solo somos parte de totalidades cada vez más grandes, sino que algo

también puede ser parte de nosotros. Nuestro cuerpo visible y nuestros pensamientos invisibles son parte de nosotros. Esto lleva a una pregunta importante. Si estamos conectados tan intensamente, si somos uno con toda la vida que nos rodea, ¿no somos también responsables de esto? ¿Vivir en armonía con esa unidad? ¿Con nuestros semejantes, la tierra, pero también con todo de lo que estamos compuestos? Esta perspectiva afecta nuestro sentido de responsabilidad y nuestro respeto por la vida que nos rodea. Provoca una actitud mental que toma en cuenta los efectos de nuestras acciones en otras vidas. Para las personas, por ejemplo, esto significa estar allí el uno para el otro cuando sea necesario, ser la red de seguridad de cada uno. Dándonos espacio y libertad, para que podamos expresarnos y desarrollarnos. No para disminuirnos unos a otros, sino para estimularnos unos a otros en nuestro crecimiento.

En resumen

Mirando hacia atrás, hemos discutido lo siguiente:

Pensamiento - acción - hábito - carácter

- Los pensamientos son la base de nuestros hábitos y nuestro carácter.

Una lección importante que podemos aprender de esto con respecto a la Sabiduría de la Vida es que todo comienza con nuestro pensamiento. Que si queremos mejorar las circunstancias en el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos, tenemos que expandir o mejorar nuestros pensamientos.

Hipótesis

Sin límites

- Sin principio ni final; no se puede agregar ni perder nada.
- La unidad fundamental de toda la vida.

Lo que podemos aprender de esto con respecto a la Sabiduría de la Vida es que siempre somos capaces de expandir nuestra perspectiva. Al reducir y considerar nuestros pensamientos desde esta perspectiva más amplia, podemos obtener una oportunidad creciente de expandir o mejorar nuestros pensamientos.

La ciclicidad

- El ir y venir de la vida; periodos de actividad y de descanso.
- Causa y efecto.

Para la Sabiduría de Vida esto significa que es importante centrarse en las cosas de la vida que son permanentes. Además, la hipótesis también muestra que no es prudente huir de los desafíos que trae la vida, sino que es sabio *superar los desafíos de la vida.*

Igualdad y crecimiento fundamentales

- Estamos expresando cada vez más nuestro potencial ilimitado.
- Existe cooperación con seres que están más desarrollados y menos desarrollados.

Con respecto a Sabiduría de Vida, esta hipótesis muestra que es importante darse cuenta de que tenemos la *responsabilidad* de seleccionar nuestros pensamientos de tal manera, que estimulemos y apoyemos a nuestros semejantes en su desarrollo.

Señales

Estas ideas forman la base de la vida y el crecimiento y, por lo tanto, forman la base de la Sabiduría de Vida. Las hipótesis se pueden ver como señales a lo largo del camino. Siempre podemos encontrar el camino correcto si partimos de la idea de unidad. Estas ideas nos permiten construir la Sabiduría de la Vida y elegir más conscientemente la dirección del viaje de nuestra vida. A través de la secuencia "pensamiento - acción - hábito - carácter", *nosotros* decidimos nuestro camino actual y futuro.

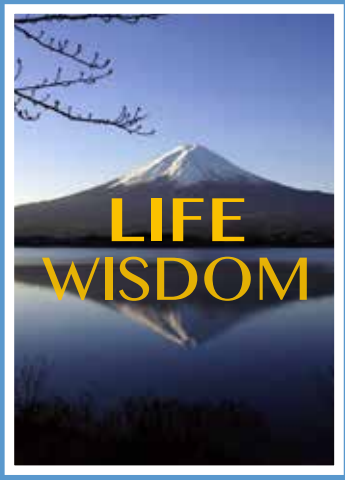
Definiciones

Sobre la base de esta presentación, podemos describir la Sabiduría y la Vida como:

La *Sabiduría* es la capacidad de ver y experimentar la verdadera coherencia y causalidad de todas las cosas.

La *Sabiduría de Vida* es el proceso dinámico en el que aprendemos a aplicar la sabiduría de manera consistente en todas las circunstancias de la vida. No voy a entrar en más detalles sobre estas definiciones, porque Mariska Zwinkels lo hará en su presentación "¿Cómo ser sabio?"

Mariska Zwinkels



¿Cómo ser sabio en la vida?

Las bases

Las principales suposiciones de la sabiduría se acaban de declarar como "ilimitadas", "ciclicidad" y "crecimiento e igualdad fundamental". Esa es, por lo tanto, la base sobre la cual se debe elaborar si desea llegar a la vida inteligente. Implica que toda vida es esencialmente ilimitada, que se manifiesta a través del movimiento cíclico una y otra vez, expresando cada vez más lo ilimitado.

En esta segunda conferencia, discutiré cómo se ve el proceso de convertirse en vida inteligente, dónde se puede encontrar esta sabiduría y cuáles son las consecuencias de volverse más sabios. Antes de esto, probablemente sea útil repetir las definiciones de Sabiduría y Sabiduría de Vida, que Lalibel acaba de dar.

Definición de sabiduría

La *Sabiduría* es la capacidad de ver y experimentar la verdadera coherencia y causalidad de todas las cosas.

La *Sabiduría de Vida* es el proceso dinámico en el que aprendemos a aplicar la Sabiduría de manera consistente durante todas las fases y condiciones de la vida.

Con una definición tan breve, todavía podemos tener diferentes ideas sobre la Sabiduría, así que vamos a explicarlo. La Sabiduría es más que solo conocimiento o tener visión. No se trata de aprender miles de detalles y ejemplos de sabiduría, es construir una imagen universal de la Vida. Es el supuesto de leyes que se aplican en todas las circunstancias, de ser capaz de interpretar los supuestos básicos que mencionamos anteriormente, "sin límites", "ciclicidad" y "crecimiento e igualdad fundamental" y aplicarlos a todas las preguntas de la vida.

La palabra "aplicar" en la definición de Sabiduría de Vida indica que también es práctica y moral. Así que solo puedes ser sabio en la vida si realmente haces algo con esa sabiduría, si vives de acuerdo a eso todos los días. Por lo tanto, saber que es mejor no discutir sobre una definición adecuada de un concepto, como "la definición de sabiduría", es insuficiente. Debe evitar adoptar un punto de vista dogmático hacia una definición que le resulte precisa. Tendrá que escucharse pacientemente para comprender más y más elementos del concepto. Esto le permite desarrollar una visión cada vez más amplia, así como una visión cada vez mayor de lo que puede significar el concepto. La sabiduría es ver el panorama completo, obtener una

visión de la vida y la coherencia de las cosas. Saber que eres un ser en aprendizaje y tener en cuenta que puedes aprender más y más, infinitamente más. La sabiduría es saber que hay más conocimiento. Por ejemplo, puedes saber que el sol sale cada día, pero si no sabes que la Tierra es una esfera en el espacio que gira alrededor de su eje, no tienes idea de qué causa el día y la noche.
La sabiduría no está siendo abrumada por lo que está sucediendo a tu alrededor, no para ser abrumado por las emociones, sino para controlar tus emociones, para dirigir tu propia vida y para dirigir tus pensamientos y acciones en base a la visión que tienes sobre la vida. Sabiduría significa asumir tu propia responsabilidad para ayudar a mejorar el mundo, donde sea que puedas, lo mejor que puedas.
Con el conocimiento y la sabiduría adquiridos, puede buscar juntos una solución sostenible para las preguntas de la vida de manera mucho más efectiva.

Perspicacia y actuación

De lo que antecede, parece que la Sabiduría se refiere tanto a la perspicacia adquirida como a la actuación según esta. Es bueno agregar que no se necesita una educación científica para ser sabio.
Ahora me ocuparé de la cuestión de cómo puedes llegar a ser más sabio.

¿Cómo puedes llegar a ser más sabio?

Para comenzar con la respuesta corta: puede volverse más sabio al obtener una visión y desarrollar continuamente una visión más amplia de la Vida. Conociendo los patrones clave de la vida y aprendiendo a aplicarlos en la práctica. Y esto solo es posible si está abierto a ello, si puede mantener una actitud de asombro y desea seguir aprendiendo. Este proceso de aprendizaje consta de una serie de fases distintas:

1. Preguntar,
2. Investigar,
3. Mediante la aplicación coherente en todas las condiciones de la vida y
4. Con la obtención de una visión más amplia, lo que lo hace más sabio.

Preguntar

La primera fase distinta es "preguntarse". En esta fase, la atención se centra en las preguntas que surgen sobre algo que percibe o piensa, pero que aún no comprende. En Teosofía no nos referimos a cualquier pregunta, como "¿cómo se hace la mantequilla de maní que pongo en mi pan hoy?" O "¿cómo entra realmente mi salario en mi cuenta?" No, se trata de preguntas que lo desafían a comprender más de la vida, como "¿Cómo es posible que las personas se lastimen entre sí?", "¿Cómo es posible que pueda tener una experiencia tan grande que todo y todos estén bien cuando voy en mi bicicleta al trabajo y veo el sol?" ¿Te levantas y escuchas el canto de los pájaros? ".
Entonces, se trata de preguntas que te hacen darte cuenta conscientemente de que todo no es tan común, pero que es especial y grandioso, mucho más grande que tú: preguntas que se elevan por encima de tu vida personal. Este tipo de preguntas pueden surgir en cualquier momento. Durante un paseo por la playa o en un bosque, en una buena conversación con amigos o compañeros de estudios. Y puedes imaginarte muchos más momentos tú mismo. Porque si no hicieras estas preguntas, no estarías aquí hoy. Tal momento de maravilla puede llegar inesperadamente. La visión de los astronautas sobre la tierra en el video no estaba planeada, estaban en camino a la luna, su enfoque estaba allí. Pero durante su viaje miraron hacia atrás e inesperadamente estaban tan abrumados por la imagen de la tierra que dirigieron la cámara en la otra dirección para compartir esta imagen con otros. También puede buscar deliberadamente este tipo de momentos y preguntas, por ejemplo, organizando un grupo de estudio e intercambiando las preguntas que tenga, o asistiendo a un simposio sobre Sabiduría de la Vida.
Al hacerse preguntas a sí mismo, la siguiente fase aparece automáticamente, la fase de investigación, que le permite encontrar posibles respuestas a sus preguntas.

Investigando

En la fase de investigación pensarás críticamente sobre posibles respuestas, filosofarás sobre ellas. Puede hacer esto de manera estructurada formulando una posible respuesta a su pregunta, haciendo una suposición y luego verificando si esa respuesta es correcta. En ciencia esto se llama "definir y probar una hipótesis". Puede formular hipótesis usted mismo, pero también puede usar lo que ya ha sido definido por otros. La teosofía, por ejemplo, proporciona tres hipótesis que pueden ser investigadas por todos. Estos son los tres principios clave para la sabiduría que ya se han mencionado algunas veces: hay "infinitud", "ciclismo" y "crecimiento e igualdad fundamental".
Hoy declaramos que con estos principios realmente pueden responderse todas las preguntas de la vida. Hoy haremos esta investigación juntos, primero en un ejercicio plenario

antes del almuerzo y en grupos más pequeños durante los talleres de esta tarde.

Aplicación coherente

Una vez que haya proporcionado una respuesta a sus preguntas de la vida, la mejor respuesta que haya podido encontrar en este momento, entonces es fundamental vivir de acuerdo con esa respuesta. Si tuvieras que esperar hasta que hayas adquirido conocimiento de todo, nunca actuarías en consecuencia, porque puedes crecer continuamente.

Si la respuesta encontrada a mi pregunta "¿por qué las personas se lastiman unas a otras?" Es "porque carecen de comprensión y no saben cómo vivir juntas en armonía y amor", entonces para mí la aplicación consistente de esa respuesta es difundir el conocimiento sobre cómo usted puede hacer eso. De ahí la decisión de cooperar en la organización de este simposio.

Esta fase emerge claramente en la definición formulada de la Sabiduría de la Vida "el proceso dinámico en el que aprendemos a aplicar la Sabiduría de manera consistente en todas las condiciones de la vida".

Obtención de información, ser más sabios

A través de la reflexión, la investigación y la aplicación sistemática de lo que hemos aprendido en todas las condiciones de la vida, desarrollamos la capacidad de ver y experimentar la verdadera coherencia y causalidad de todas las cosas, y cada vez somos más sabios. Y como se indicó anteriormente, volverse más sabio es un proceso infinito, por lo que puede seguir preguntándose para siempre y continuar alimentando la sabiduría adquirida en esta vida de una fuente inagotable. Volveré a esto cuando hable sobre dónde se puede encontrar la sabiduría.

Proceso de aprendizaje cíclico continuo

Volverse más sabio es, por lo tanto, un *proceso*, un proceso de aprendizaje cíclico continuo e infinito. Un proceso que siempre comienza con *asombro*, lo que hace que usted haga preguntas sobre la Vida y busque respuestas, a través de las cuales adquiera conocimientos sobre la coherencia de la Vida y también comience a vivir de acuerdo con los conocimientos adquiridos. Permitiéndote crecer con estas nuevas experiencias e ideas.

Este proceso, este aprendizaje, significa que te mueves en lo que sabes, lo conocido, a lo desconocido, que estás abierto a pensamientos nuevos y diferentes. En el que no solo aprendes a pensar de manera diferente, sino que también aprendes a pensar de forma más independiente. Aprendes a dar respuestas a las preguntas de la vida de forma más independiente y vives de acuerdo con ellas. Creo que ya ha quedado claro que la sabiduría siempre es relativa si se asume que no tiene límites. Y también que las fases antes mencionadas no siempre se siguen unas a otras, sino que se pueden mezclar para todo tipo de preguntas.

Ahora que hemos hablado sobre cómo puede llegar a ser más sabio, continuaremos con la parte donde se puede encontrar la sabiduría.

¿Dónde se puede encontrar más sabiduría?

Nuevamente comenzamos con la respuesta corta: la sabiduría se puede encontrar dentro de nosotros y nuestra búsqueda conduce a la fuente infinita de la sabiduría universal.

Podemos desarrollarnos y crecer porque nosotros, como seres humanos, somos seres compuestos, y toda la sabiduría que podemos desarrollar está potencialmente ya presente en nosotros. A medida que avanzamos en nuestro desarrollo, podemos adquirir más y más sabiduría, que puede compararse con las clases sucesivas en la escuela. También hay una jerarquía de sabiduría, formada por formas de pensamiento más sabias y menos sabias, así como por seres más sabios y menos sabios.

Los conceptos clave en esta respuesta son "Sabiduría Universal", la "constitución compuesta del hombre" y la "jerarquía de la sabiduría". Más sobre eso ahora.

Sabiduría Universal

La Sabiduría Universal que necesitamos para resolver problemas en la vida se puede encontrar dentro de nosotros. Y suponiendo que no hay límites, incluso tenemos un potencial ilimitado de sabiduría dentro de nosotros, por lo que podemos continuar aprendiendo infinitamente. Somos esa *infinitud* y la sabiduría es gratuita y accesible para todos.

La Sabiduría Universal es también la fuente de todas las tradiciones de sabiduría. Porque todas las tradiciones de sabiduría se originan en un mensajero que ha encontrado, desarrollado y difundido más de esta sabiduría interior. El mismo núcleo de esta sabiduría todavía se puede encontrar en todas las tradiciones.

Es importante poder distinguir la Sabiduría Universal del nivel de sabiduría del ser humano que la aplica y cuánto entiende esa persona. Entonces no hay Sabiduría Universal, solo sabiduría personal. Esta distinción se discute con más detalle en el segundo concepto clave de la respuesta a la

pregunta "¿Dónde se puede encontrar más sabiduría?", Y esto se refiere a la constitución compuesta del hombre.

La constitución compuesta del hombre

Un ser humano no es solo lo que podemos percibir de él con nuestros ojos. Hay una fuerza que trabaja detrás del ser humano exterior. Como seres humanos estamos compuestos por una parte temporal, el cuerpo, la parte que nuestros ojos pueden percibir, una parte de aprendizaje, el alma, y una parte eterna, el Espíritu, la fuerza detrás de M / hombre. La parte de aprendizaje conecta la parte eterna, donde se puede encontrar todo el conocimiento, con la parte temporal. En el curso de sus encarnaciones, la parte de aprendizaje puede expresar una porción creciente de la sabiduría interior del Espíritu en la parte física y temporal. Esta parte de aprendizaje, esta alma, puede enfocar su mente hacia arriba o hacia abajo. Si el alma apunta su mente hacia la parte eterna, se vuelve impersonal. Al hacerlo, vives en la noción de interconexión y unidad. Si la parte de aprendizaje apunta su mente hacia abajo, o se identifica con la parte temporal impermanente, entonces hablamos de consciencia personal. Entonces, estás viviendo más de la suposición de estar desconectado de otras personas, de la suposición de la separación.

Como seres humanos, vemos y explicamos [el mundo] de manera diferente, porque cada uno de nosotros está en otra fase de desarrollo. Un Alma Humana ya ha aprendido más que otro y puede expresar más de la sabiduría interior. Además, cada ser humano puede identificarse en cualquier momento con otra parte de esta constitución compuesta. Esto está relacionado con lo que mencionamos anteriormente sobre el alma que apunta hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, en un momento, una persona puede estar completamente enfocada en la parte personal, temporal, y solo asignarle valor a esa parte. Entonces esta persona tenderá a ver sus propios pensamientos personales como los únicos correctos. Incluso podría volverse emocional cuando alguien más se niega a aceptar "su verdad": incluso podría comenzar a sentirse preocupado por esa otra persona, preguntándose si esa otra persona está en el camino correcto.

Cada vez que alguien dirige su mente más hacia lo impersonal, a la parte superior, más sabia y eterna y se identifica con él, intentará escuchar lo que otra persona piensa, haciendo preguntas hasta que comprenda los puntos de vista de la otra persona. Tal persona se esforzaría por desarrollar conjuntamente una visión clara que sea compartida por más personas. También se da cuenta de que en el futuro estas opiniones se ajustarán si es necesario, cuando se obtenga más información.

Es precisamente nuestra identificación con la parte personal o impersonal en nosotros, lo que coloreará todos nuestros pensamientos. Colorea la interpretación de nuestras percepciones, la interpretación de nuestras experiencias, así como nuestro conocimiento y los conocimientos que obtuvimos. Esta identificación, por cierto, puede fluctuar en una y la misma persona durante el día, dependiendo de su estado de ánimo.

Entonces, la respuesta a la pregunta "¿Dónde podemos encontrar sabiduría?" Es: en esa parte de nosotros que se identifica con la gran totalidad de la que somos parte. Al enfocarnos en las cualidades superiores de nosotros mismos, podemos alcanzar nuestra propia sabiduría interior. Entonces podemos volvernos más sabios dirigiendo nuestro enfoque en nuestra parte eterna. Este acto de enfocar la mente solo puede hacerlo usted mismo: otra persona no puede hacerlo por usted. Y solo puedes hacerlo durante tu vida en un cuerpo temporal. A partir de entonces, en el período entre dos vidas, digerirá todos los conocimientos superiores que adquirió durante esa vida, de manera similar a sus experiencias del día, que digiere durante su sueño.

Al igual que come y bebe cada día para alimentar a su cuerpo físico, tendrá que ingerir alimentos espirituales para crecer en conocimiento y sabiduría.

Todos sabemos cómo preparar una comida para el cuerpo físico, pero ¿cómo se prepara la comida de la fuente eterna de tal manera que se convierta en "digerible" para el alma que aprende? ¿Cómo recolectas ingredientes que no puedes ver, oír, saborear, oler o sentir? ¿Y de acuerdo con qué receta los combina en una comida saludable para el alma que aprende?

Como los sentidos son adecuados para una comida física, existen otras habilidades para ese alimento espiritual. De hecho, los utilizamos aprendiendo a reconocer los aspectos más elevados en nosotros mismos, en los que podemos centrarnos para dejar que la sabiduría despierte. Los utilizamos estructurando nuestro pensamiento y construyendo una visión.

Los utilizamos pensando continuamente en línea con la unidad de la vida, la igualdad de todas las personas, el hecho de que cada ser vivo es una expresión del principio viviente. Al darse cuenta de que aún queda mucho por aprender. Al darse cuenta de que *todos* somos entidades de aprendizaje, podemos ayudarnos mutuamente durante ese proceso de aprendizaje, comenzando con el simple reconocimiento de que estamos aprendiendo y aún no

somos "perfectos".
Y los utilizamos sobre todo desarrollando una visión cada vez más clara, y probando esta visión también, sobre cómo esa vida se manifiesta en *todos* los seres vivos.
Cuanto más clara sea nuestra propia visión, mejor podremos poner esa visión de la vida en palabras y mejor podremos transmitir esa visión a otras personas.

Las personas difieren en su percepción.

Por lo tanto, las personas difieren en su percepción. Estas diferencias se expresan, por ejemplo, en las preguntas que hacemos y las explicaciones que encontramos para los fenómenos que percibimos. Aquí hay un ejemplo. Hoy en día, todo el mundo puede ver imágenes de espacios en documentales y en Internet. Vemos cuán asombroso es observar el sol no rodeado por un cielo azul, sino por un cielo negro porque la imagen se toma fuera de la atmósfera terrestre. Luego vemos el sol tal como nosotros, mirando desde la tierra, vemos otras estrellas en la noche. Entonces, el sol es "solo" una parte del resto del universo. Algo que ya sabíamos intelectualmente, por supuesto, porque lo aprendimos en el colegio. Hay muchos documentales que nos muestran imágenes tan sorprendentes. Entonces, hoy en día, todos podemos ver que el planeta Tierra "flota" en el espacio.
También podemos observar por nosotros mismos cuán delgada es la atmósfera de hecho. Esta atmósfera hace posible toda la vida en nuestro planeta, una especie de "piel" de la entidad viviente de la Tierra. Ver esta capa delgada ya ha hecho que muchas personas se den cuenta de cuán vulnerable es nuestra tierra en realidad, y cuán grande es nuestra responsabilidad al tratar a nuestra tierra, lo que hace posible que toda la vida manifestada en ella sea posible.
Estas mismas observaciones descritas anteriormente dan lugar a varias preguntas y explicaciones. Entonces, una persona puede buscar la explicación en el campo intelectual, en las ciencias naturales, preguntándose a sí mismo "¿cómo funcionan las cosas que veo?" Otra persona estaría inclinada a hacer preguntas filosóficas como "¿por qué funciona de esa manera?" Y otras personas nuevamente plantearán la pregunta "¿Cuál es el propósito final de esto?", lo que llevará a más perspectivas espirituales. Estas diversas preguntas y explicaciones llevan a diferentes puntos de vista y actos y actividades correspondientes cuando los aplicamos en la práctica. Los seres humanos difieren en la percepción y en lo que expresan a través del alma que aprende en nuestro mundo físico visible.

Conectarse con la jerarquía de seres más sabios

Como se dijo anteriormente, toda la sabiduría está disponible en el Espíritu del hombre, todas las ideas ya están presentes. Estas ideas en ti solo necesitan ser despertadas y pasadas claramente al alma del aprendizaje. En este sentido, puede hablar de una jerarquía de comprensión y aplicación de conocimiento y sabiduría. Esta jerarquía se construye de la siguiente manera:

- a partir del análisis intelectual, como por ejemplo 1 + 1 = 2 pensamiento, y fórmulas matemáticas: conocimiento sobre cómo funciona algo,
- para comprender por qué algo es lo que es: las ideas más filosóficas,
- para la noción del propósito de las cosas, las percepciones espirituales.

La sabiduría de la vida consiste en una síntesis de estos tres enfoques. Al volver tu mente hacia esa sabiduría superior en ti, tu espíritu interior, la parte superior de la jerarquía, resonará con las leyes universales, y aprenderás cada vez más rápidamente.
Al mantener una actitud abierta de asombro, que te permite investigar las cuestiones de la vida sin prejuicios y vivir en línea con las respuestas que ha encontrado, te volverás (relativamente) más sabio continuamente. Como consecuencia lógica, estarás cada vez más conectado con la jerarquía de seres que están mucho más lejos en su desarrollo.
Esta Sabiduría Universal ya se ha expresado muchas veces en palabras humanas. El Buda, por ejemplo, nos dio ideas que ya durante miles de años nos han ayudado a ser más sabios. Y HP Blavatsky formó The Theosophical Society y le brindó muchas ideas, que ahora se estudian en todo el mundo desde hace más de 140 años.

¿Cuáles son las consecuencias?

¿Te das cuenta de tu responsabilidad a la luz de la unidad?
Tenga en cuenta que toda la información que le brindamos hoy conlleva ciertas consecuencias. Sabiendo que hay un proceso para volverse más sabio, lógicamente lo llevará a establecer sus pasos en ese camino, a seguir el proceso que lleva a la sabiduría. Permanecer pasivo o esperar mantener al mundo actual como está, por lo tanto, una actitud activa es indispensable. Además, su personalidad puede protestar de vez en cuando por sentimientos de incertidumbre o miedo o por seguir los viejos patrones de pensamiento, algo que probablemente suceda. En realidad, volverse más sabio también significa dejar ir todo lo que antes guardaba en sus pensamientos. Es aprender a pensar desde

otra perspectiva, desde la perspectiva impersonal, que se basa en la "infinitud", la "ciclicidad" y el "crecimiento y la igualdad fundamental". Y eso es diferente de lo que la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado en nuestra vida diaria.

Ahora sabe que puede contribuir a la realización de su mundo ideal estudiando e investigando, y aprendiendo a vivir su visión, a vivir sus pensamientos: aprendiendo a transformarlos en actos.

¿Qué haces con tu sabiduría?

¿Eres un estímulo, una fuente de inspiración para tu entorno? Lo que haces con las ideas que has ganado es importante. El punto es: puedes intentar obtener sabiduría solo para el crecimiento espiritual de ti mismo o para el bienestar espiritual de todos. Esta elección concierne no solo a tus actos sino también a tus pensamientos.

La forma en que piensas determina la forma en que te paras en la vida.

Pensar desde la personalidad colorea tu vida completamente diferente en comparación con pensar desde la impersonalidad.

Por ejemplo: en unos pocos minutos a partir de ahora se reunirá con otros en un taller y puede elegir enfocar su atención principalmente en la apariencia: "¿Cómo podría esa persona elegir esa ropa, esos colores no coinciden en absoluto, mientras que los de esa otra persona se combinan muy bien". Pero si presta atención a más aspectos internos, puede notar cómo bueno, todos trabajan juntos o que algunas personas aún no se entendieron, por lo que se necesitan algunas preguntas informativas adicionales.

Todos tus pensamientos se suman a la esfera mental que estamos creando juntos. Con nuestros pensamientos sembramos semillas en otras personas, y eso viene con responsabilidad. Por lo tanto, los pensamientos no son gratuitos. Todos los que nos rodean pueden retomar nuestros pensamientos y verse afectados por ellos. Puedes alimentar una esfera mental por lo que piensas y por las ideas que publicitas. Los pensadores fuertes pueden ejercer una gran influencia de esta manera.

Influimos los flujos de pensamiento día tras día. Hoy, durante este simposio, nos esforzamos por compartir y aclarar pensamientos que pueden ayudarnos a todos a convertirnos en lo que somos esencialmente.

Pero influyendo en los flujos de pensamiento que también hacemos en nuestros trabajos y en casa. Lo hacemos pensando positivamente en el colega, quien "por centésima vez" comienza a "refunfuñar" sobre los retrasos en los trenes, lo que puede cambiar toda la esfera de su época. Quizás también sirviéndole una taza de café, lo que le puede dar un momento de asombro que le da más espacio en su pensamiento para nuevos pensamientos e ideas.

Por lo tanto, es importante tratar muy conscientemente de cambiar tu forma de pensar, concentrándote en las cualidades superiores de ti mismo, dirigiendo tu atención a la sabiduría interior que puedes encontrar en ti mismo. Y luego convertirlo en su principio rector, se trata de mejorar el carácter. Mira la realidad desde esa sabiduría recién adquirida y suelta tus viejas imágenes. Haz de esa visión impersonal la base de tu vida diaria. Al hacer esto, puedes despertar tu sabiduría interior del Espíritu en tu alma que aprende, y puedes aprender a expresar esta sabiduría en la práctica, manifestándola en el mundo físico en el que vivimos.

¡Entonces expresas cada vez más ese potencial ilimitado dentro de ti!

Resumiendo

A fin de resumir toda la historia.

La pregunta principal en esta conferencia fue: "¿Cómo te conviertes en un ser viviente sabio?" La respuesta resumida a esto es:

- recurriendo activamente a la fuente del conocimiento ilimitado,
- aprendiendo durante la fase activa del ciclo de vida, y actúe cada vez más en consecuencia
- y al mismo tiempo que realiza el crecimiento y la igualdad fundamental (manifestándolo usted mismo) para todo lo que vive.

Y sobre el proceso de aprendizaje en la fase activa, indicamos que consiste en:

1. preguntar,
2. investigar,
3. aplicarlo de manera consistente en todas las condiciones de la vida, y
4. obtener una mayor percepción, lo que significa: volverse más sabios.

Observaciones

¿Cómo lidiar con visiones poco ortodoxas?

Una conferencia científica de prestigio se celebró recientemente en la India. Muchos investigadores formaron parte de ella, entre ellos algunos ganadores del Premio Nobel. Durante la conferencia, surgió conmoción por los comentarios poco ortodoxos de algunos oradores. Citamos un artículo de *The Guardian*:

> Los organizadores de una importante conferencia científica india discreparon el domingo de oradores que utilizaron el prestigioso evento para desestimar los descubrimientos de Einstein y afirmar que los antiguos hindúes inventaron la investigación con células madre.
>
> La Asociación de Congresos Científicos de la India expresó su "seria preocupación" ya que los comentarios poco ortodoxos emitidos por destacados académicos en su conferencia anual atrajeron la condena y el ridículo.
>
> (…)
>
> "Tuvimos 100 Kauravas de una madre debido a la tecnología de células madre y tubos de ensayo", dijo G. Nageshwar Rao, vicerrector de la Universidad de Andhra, en referencia a una historia de la epopeya hindú Mahabharata.
>
> Rao, quien se estaba dirigiendo a escolares y científicos en el evento, también dijo que un demonio rey de otra epopeya hindú de siglos de antigüedad tenía dos docenas de aviones y una red de pistas de aterrizaje en la actual Sri Lanka.
>
> (…)
>
> The Breakthrough Science Society, una organización benéfica educativa con sede en India, dijo que estaba "asombrada e incluso horrorizada" por los comentarios hechos en una cumbre académica. "Los versos y epopeyas puránicos son poéticos, agradables, contienen elementos morales y [son] ricos en imaginación pero [no son] teorías científicamente construidas o validadas", dijo el grupo en una declaración el domingo.[1]

Rao y algunos de los otros oradores enfatizaron el alto nivel de la ciencia en la antigua civilización india. Sus comentarios contenían un fuerte tono nacionalista, por ejemplo: "mira cuán alta tecnología era nuestra cultura". Esto condujo a las reacciones citadas anteriormente.

Lo que vemos aquí es una colisión de dos puntos de vistas dogmáticos. Tanto los protagonistas de la ciencia "oficial" como los científicos nacionalistas indios consideraron que las teorías científicas deberían encajar en sus puntos de vista. Esto hace que sea difícil iniciar una discusión imparcial sobre el valor de los comentarios poco ortodoxos.

¿Cómo engendrar 100 hijos?

En su libro *La Doctrina Secreta* HP Blavatsky mostró a través de muchos ejemplos que los mitos y épicas antiguos a menudo contienen mucha verdad. Sin embargo debes aprender a leerlos. El conocimiento oculto en estas historias está velado en lenguaje figurado. En el pasado, los maestros espirituales tradujeron una parte de su conocimiento en historias simbólicas, que durante muchos siglos desataron la intuición de sus semejantes, sin el riesgo de que el conocimiento fuera mal entendido.

La gran epopeya india, el *Mahābhārata*, por ejemplo, no es un relato histórico, sino que describe la evolución de la humanidad en forma de historia. Esto no significa que no contenga ningún hecho histórico. Las historias alegóricas pueden referirse a un hecho real. Para mencionar un ejemplo, la batalla que se menciona en el *Bhagavad-Gītā,* que forma parte del *Mahābhārata*, es un hecho histórico. Esta batalla entre dos grandes ejércitos en Kurukshetra, tuvo lugar en un lugar delimitado por el Ganges y la actual Delhi. Sin embargo, esto no disminuye la naturaleza simbólica de la historia.

Según el *Mahābhārata*, el rey Dhritarāshtra y su esposa tuvieron 100 hijos, llamados Kaurava. El número redondo "100" es uno de los números simbólicos universales. El engendrar a 100 niños es obviamente una alegoría. Todos los mitos están llenos de tales eventos "imposibles". Los 100 niños no fueron producidos por "investigación con células madre y tecnología de probetas", como sugirió Rao en la conferencia científica. Entonces, no eran "clones" de sus padres. Estas historias "imposibles" están destinadas a despertar nuestra intuición, a hacernos pensar y comenzar a buscar su verdadero significado. En la mitología, cada símbolo se puede aplicar en muchos niveles: el nivel de un solo individuo, de la evolución humana en general, de toda la evolución cósmica, etc. Si lo vemos desde la perspectiva de nuestra evolución *individual*, los 100 Kauravas representan nuestros deseos de una vida materialista, para la continuación de nuestra existencia física.[2] De hecho, estos deseos pueden adquirir casi innumerables formas

diferentes, "100 formas". Y, de hecho, son hijos de una sola fuente: el polo físico y material de nuestro ser, personificado por el rey Dhritarāshtra. Nuestro cuerpo físico es, en cierto sentido, ciego: es solo el vehículo del hombre interior y es impotente sin el hombre interior, sin la consciencia que usa este vehículo durante una encarnación.

Por lo tanto, el rey Dhritarāshtra es ciego. Si no controlamos estas tendencias inferiores con nuestro polo espiritual y desinteresado, nos controlarán. Entonces nos convertimos en sus esclavos en lugar de amos. El *Mahābhārata* describe esta lucha interior. Al final, el Hombre Real, nuestro Ser inmortal, es el ganador: a la larga, conquistaremos todas nuestras ilusiones con nuestra sabiduría creciente.

Máquinas voladoras

En lo que respecta a la referencia a las "máquinas voladoras", éstas se describen en la muy querida epopeya *Rāmāyana*, así como en muchos otros antiguos mitos y tradiciones indígenas. En los textos sánscritos, estas máquinas se llamaban *vimānas*.[3] ¿Podrían estas historias ser recuerdos antiguos de un hecho? ¿Existían naciones que poseían máquinas voladoras, incalculablemente hace mucho? ¿Por qué no? En todo el mundo, encontramos muchos indicios de la existencia anterior de civilizaciones con una experiencia técnica asombrosa. Por mencionar dos de ellos: la gran pirámide de Giza y los muros megalíticos en Perú. Si las personas de estas civilizaciones pudieran mover y colocar piedras de ese tamaño, ¿por qué no podrían transportar a algunas personas por el aire? La existencia de civilizaciones antiguas con un profundo conocimiento de las leyes naturales, es un corolario lógico del proceso de reencarnación y crecimiento interno. Nuestra tecnología occidental es el resultado del conocimiento y las habilidades que nosotros, como egos reencarnadores, hemos desarrollado en civilizaciones anteriores. Nuestra consciencia, nuestros conocimientos y habilidades, están creciendo gradualmente, nunca en saltos. El auge tecnológico actual en todo el mundo demuestra que hicimos cosas comparables en encarnaciones pasadas, tal vez incluso en el pasado antiguo, por supuesto, utilizando el conocimiento, los materiales y los métodos de esos tiempos. Lo que aún impide a muchos científicos investigar estos puntos de vista, es el dogma de que toda la civilización humana comenzó hace solo 6.000 años. Este dogma se basa en la arrogante idea de que nuestra civilización debe desarrollarse mucho más que todas las civilizaciones que tenemos ante nosotros. Cada vez que se encuentran remanentes de civilizaciones muy antiguas, los investigadores intentan adaptar su aplicación a las teorías actuales, incluso cuando tienen que hacer suposiciones que son muy poco probables, por ejemplo, suponiendo que una población de agricultores pudo construir Stonehenge.

Superar los prejuicios

La ciencia y la religión son universales y, por lo tanto, no deben utilizarse con fines nacionalistas o chovinistas. Tanto las ideas de los escritores de los Vedas como las ideas de científicos como Newton y Einstein nos pertenecen a todos. Nos muestran algo de la verdad y la verdad está por encima de las culturas, los países y las personas. La gravedad y la relatividad ya eran hechos antes de que vivieran Newton y Einstein, y se entendían investigando las mentes humanas en todas las grandes culturas del mundo. Además, la humanidad siempre ha tenido maestros espirituales. La ciencia moderna debe sus conceptos y métodos fundamentales a los pensadores griegos como Platón, Aristóteles, Euclides, Ptolomeo, Hipócrates y otros. Y obtuvieron nuevamente sus ideas del antiguo Egipto y la India. Cada religión se basa en las ideas de los maestros espirituales, como Krishna y Gautama el Buda. HP Blavatsky fue un Maestro muy espiritual, un mensajero de la verdad. Por lo tanto, estamos "sobre los hombros de los gigantes": pensadores universales para quienes era indiferente de qué país o cultura procedían. No hay nada más satisfactorio que un intercambio no dogmático de ideas entre disciplinas, entre pensadores, sin reclamar su propio derecho o temer que ya no se ajuste a las actuales camisas de fuerza religiosas o científicas. ¿Por qué no hay espacio para tales intentos completamente abiertos en una conferencia científica para alcanzar la mejor respuesta en preguntas como: cuál es el origen de las religiones, de las ciencias? ¿Hubo, al igual que ahora, simultáneamente civilizaciones altas y poco desarrolladas en el pasado? ¿En qué conocimiento se basó la técnica hiperprecisa necesaria para construir la gran pirámide de Giza y las paredes megalíticas en Perú? Y así sucesivamente... Si la atmósfera mental está impregnada por la dedicación de cada uno a la verdad, se podrían tomar juntos una gran cantidad de pasos importantes.

Referencias

1. Vea el artículo en The Guardian del 7 de enero de 2019. Fuente: https://www.theguardian.com/world/2019/jan/07/indiascientists- claim-ancient-hindus-invented-stem-cell-rese-archdismiss - Einstein.
2. W.Q. Judge, *Bhagavad-Gīta, combinado con sus Ensayos sobre el Gita*. Theosophical University Press, Pasadena 1969, pp. VI-VIII, 118.
3. Wikipedia, palabra clave "vimāna".

Preguntas & Respuestas

La naturaleza de nuestro SER: *Ātman*

¿El *Conocimiento del Ser* está grabado en el portal del templo de Apolo en Delfos, igual que Ātman?

Respuesta:
Sí, es cierto! El Ser es el poder divino dentro de nosotros. Existe en su propio nivel divino. Es la parte superior relativa de la jerarquía humana. La consciencia humana es una jerarquía con diferentes capas. Su parte superior es el Ser, Ātman, del cual fluyen los otros principios, las otras fuerzas vivientes en el hombre.
Es muy difícil para nosotros entender algo acerca de Ātman. Es pura consciencia. Tiene una gama tan grande como la galaxia. Ciertamente no es el ego. El ego puede ser descrito como yo soy yo. Ātman es el yo soy.
En las personas encarnadas, los aspectos inferiores de Ātman han asumido propiedades y cualidades, creando un vínculo con Buddhi, y de Buddhi nuevamente con Manas (pensamiento). Toda la jerarquía humana se construye de esta manera.
Por lo tanto, es importante saber que somos, en el centro de nuestro ser, Ātman, un dios interno, con un rango de consciencia que abarca toda la galaxia, tanto sus esferas internas como externas. ¡Los humanos somos seres verdaderamente nobles!

Pregunta:
¿Hay algo más allá de Ātman?

Respuesta:
Paramātman. Eso significa "el Ser Supremo". Así que incluso más allá, incluso más grande, incluso más noble que Ātman. Para nosotros, estas son diferencias teóricas, porque difícilmente podemos experimentar la consciencia mental, por no hablar de lo que está más allá de ella, o más bien, lo que está más adentro / hacia adentro. Sin embargo, es bueno reflexionar sobre esto, porque de lo contrario podría surgir la idea de que existe un límite en algún lugar. Y no hay fronteras. Más allá o dentro de Paramātman hay algo aún más elevado, y así sucesivamente.

Pregunta:
¿No sería mejor si pudiéramos leer en el portal en Delphi "Sé tú mismo" en lugar de Conócete a ti mismo?

Respuesta:
Eso sí hubiera sido posible, pero entonces habríamos saltado un paso, un grado de iniciación. Primero debemos formarnos una idea de quiénes somos realmente. Por eso es tan bueno usar nuestra imaginación y formar una imagen de una consciencia noble, generosa y compasiva. Entonces comenzaremos a vislumbrar cada vez más nuestro Ser, y experimentaremos una conexión cada vez más estrecha con nuestros semejantes y con todo lo que vive. Luego, en algún momento, en un grado ya alto de iniciación, nos pondremos de pie, como está muy bien puesto, "cara a cara" con nuestro propio Dios interior. En un próximo grado superior, nos convertiremos completamente en uno con nuestro Ser. Entonces sabremos que somos uno con todo el Cosmos.

Pregunta:
¿Es Ātman en el budismo diferente que en la teosofía? Porque si estoy en lo cierto, el budismo no conoce a nadie.

Respuesta:
Parece así. Pero esta confusión se debe a la naturaleza extremadamente sutil de Ātman, que es difícil de entender. A veces se comete el error, lo cual es comprensible en vista de la naturaleza de estos asuntos tan espirituales, de presentar al hombre como un principio eterno, algo que siempre permanece sin cambios. Pero ese no es el caso. Por más alto, espiritual y divino que sea el hombre para nosotros, no es el punto final, no es una cosa absolutamente perfecta. En otras palabras: en su nivel cósmico y átmico, el yo también está sujeto a cambios. El hombre crece, evoluciona, se hace aún más grande. Acabamos de hablar de Paramātman. Cada Ātman se convertirá en un Paramātman con el tiempo. ¿Se detendrá allí? No, el desarrollo continúa sin fin. Bien, en el Ānanda-sutra, el monje no iniciado Vacchagotta le preguntó al Buda si había un yo en el hombre, a lo cual el Buda guardó silencio. Luego preguntó si no hay yo en el hombre. El Buda permaneció en silencio. Más tarde, le dijo a su devoto discípulo Ananda que cualquier respuesta le

habría llevado a la confusión. Si hubiera confirmado que había un yo, habría dado la idea equivocada de que había algo inmutable en el hombre. Habría dicho una mentira. Por otro lado, si hubiera dicho que no había un yo en el hombre, habría apoyado la idea atea de que después de la vida no quedaría nada del hombre, lo que es tan importante como la verdad. (1) Al contrario, es la *inmortalidad relativa*. Y eso significa que siempre hay algo, llámelo la chispa divina, la mónada o la esencia monádica, que va constantemente de una fase a la otra. Muere constantemente, pero al mismo tiempo renace. Muere en una fase antigua. La forma se ha vuelto demasiado pequeña y, al igual que una serpiente, arroja su piel: la consciencia muere en esa forma antigua y nace en una forma más nueva, más superior y más grande. El niño debe morir si el adulto ha de nacer. Ese algo siempre está ahí, siempre ha estado y siempre estará, pero cambia continuamente. Tales ideas metafísicas no son fáciles de entender. Tienes que reflexionar sobre eso durante mucho tiempo.

Referencia

1. www.purifymind.com/AnandaSutra.htm; véase también: HP Blavatsky, *The Key to Theosophy*, varias ediciones, capítulo 5, última nota al pie.

La fuerza del deseo

¿Cuál es la diferencia entre el deseo y la fuerza de deseo?

Respuesta:
No hay diferencia. Sin embargo, preferimos el término "fuerza del deseo" porque enfatiza el carácter estrictamente neutral del deseo. La palabra "deseo" tiene una connotación bastante negativa para muchas personas. Esta es una suposición errónea, porque el deseo puede ser usado tanto para cosas "buenas" como "malas".

Pregunta:
¿Entonces también puedes tener "buenos" deseos?

Respuesta:
Ciertamente. La filosofía y el *deseo* de sabiduría, por ejemplo. O el deseo de servir a tu prójimo. El tono del deseo depende de su propósito y del motivo con el que se utiliza. Así como la electricidad puede usarse para cosas buenas y malas, el deseo puede usarse para cosas desinteresadas y egoístas.

Pregunta:
No entiendo que si cedes al deseo, se volverá más fuerte. ¿Cómo es eso posible? Si tienes sed y bebes, no tienes más sed.

Respuesta:
¡Pero eso sucederá si bebes agua de mar! Su sal te da aún más sed.
Ceder al deseo significa que diriges tu consciencia hacia, o la enfocas en la fuerza del deseo. Cada pensamiento en el que te enfocas se vuelve más grande, más fuerte, más poderoso. Así que supongo que quiero un coche. Dirijo toda mi consciencia hacia algún coche hermoso. Lo pienso, lo sueño. Olvido mis deberes, porque estoy constantemente visitando ese automóvil con mis pensamientos de deseo. ¿Crees que cuando finalmente tenga ese auto, mis deseos se extinguirán? A lo sumo por un tiempo. El deseo que he alimentado en mí, casi automáticamente encontrará un nuevo objeto: un automóvil más grande o más hermoso. Y todo el proceso continúa con mayor poder.

Es como la historia del enano Piggelmee y el pez mágico. Piggelmee tuvo la oportunidad de pedir un deseo, que el pez mágico cumplió. Pero cuando llegó a casa y le contó la historia a su esposa, ella no estaba nada contenta. Ella envió a Piggelmee de vuelta al mar y él tuvo que pedirle algo al pez. Y esto se repitió muchas veces. En lugar de menguar, el deseo solo aumentaba. Hasta que los peces se cansaron de eso y todo volvió a la vieja situación. Y, curiosamente, Piggelmee y su esposa enana estaban felices. Por lo tanto, no ceda ante el deseo y no piense que desaparecerá si lo hace, porque eso es una ilusión.

Evolución progresiva

Si nuestra consciencia cambia constantemente y pasa de una fase a otra, ¿hay un crecimiento continuo?

Respuesta:
De hecho.

Pregunta:
¿No es eso muy agotador?

Respuesta:
Depende de cómo se mire. Si te resulta tedioso descubrir nuevas cosas, conocer nuevas personas, obtener nuevas y grandiosas experiencias, obtener una mayor consciencia de la conexión de todas las cosas y los seres, entonces este crecimiento interior a veces puede parecer muy agotador. Tal mentalidad no es realmente un impulso para el crecimiento. Sin embargo, el crecimiento interior me parece una cosa maravillosa.
Lo opuesto sería, en mis ojos, una situación desolada. Imagina que no

hubiese crecimiento en absoluto. Entonces todo siempre quedaría igual. Nunca tendríamos una nueva idea o experiencia. No podríamos crecer en conocimiento y sabiduría. ¡Sería el infierno!

Pregunta:
¿Es este crecimiento lo mismo que lo que se llama "la peregrinación obligatoria"?

Respuesta:
Indudablemente. Y esa palabra "obligatorio" no significa que haya alguien más que nosotros, ningún dios o demonio o alguien más, que nos obligue a realizar una peregrinación. Esta obligación viene de dentro de nosotros. Son las semillas kármicas del pasado las que están emergiendo y las que nos obligan a desarrollarnos más. ¡Nosotros mismos queremos esto! Nadie nos fuerza a levantarnos cada mañana y vivimos, aprendemos y crecemos. Pero a veces somos lentos. Luego, toma un poco más de tiempo antes de que entendamos algo. Aprender y crecer en la consciencia es algo muy natural. No conozco a un niño que no quiera descubrir, aprender y adquirir nuevas experiencias. Esa necesidad de desarrollo, ese deseo de peregrinar, es una característica de nuestra consciencia. Todo ser humano sabe en lo profundo de su corazón que hay más de lo que hemos podido obtener hasta ahora. Sabemos que hay mayores posibilidades en nuestra consciencia. Intentar desarrollarlas es una consecuencia lógica de la naturaleza de nuestra consciencia, sí, de la consciencia de cada ser viviente. Si este impulso de crecer ya no existe, nos quedamos dormidos.
Entonces morimos.
Sin embargo, este impulso nunca estará ausente en el sentido absoluto, porque es una parte integral del ser relativamente inmortal en sí mismo. Por lo tanto, la evolución progresiva es una de las siete leyes de la naturaleza.

Pregunta:
¿Es nuestra peregrinación más fácil que antes?

Respuesta:
¿Qué es fácil y qué es difícil? Estos son conceptos relativos.
¿Es más difícil aprender a leer para un niño de cuatro años que el teorema de Pitágoras para un niño de 13 años?
La palabra "difícil" siempre tiene el significado adicional de algo pesado, agotador. Si, por otro lado, encuentras alegría al descubrir verdades más grandes, entonces la peregrinación no es difícil ni agotadora. La personalidad en nosotros suspira y se queja a veces, pero la mente impersonal es siempre alegre. Si vives en el ser inferior, hay luchas, problemas y pruebas. Vive en tus aspectos superpersonales y nunca habrá algo que se parezca a una lucha.
Pues bien, la humanidad ha tomado el punto de inflexión en su gran peregrinación cíclica. Como humanidad, estamos más allá del punto medio de nuestro gran viaje evolutivo. Estamos en el "viaje de regreso"; De vuelta al espíritu del que venimos. Sin embargo, volvemos enriquecidos con todas las experiencias que hemos ganado en los mundos de la materia.
Nuestra consciencia de ese retorno debería hacernos sentir ligeros. Entonces nos elevamos por encima de conceptos tales como difícil y fácil. Hacemos lo que viene en nuestro camino y lo que dicta nuestro deber. Ese es en realidad el secreto de la felicidad humana.

Lucifer®

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 beneficiosas 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.

International Study-centre for Independent Search for truth Foundation

(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 – asi 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)