

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

El Gran Paso: la iniciación otoñal

Gandhi en la Teosofía

¿Por qué estamos tan ocupados?

¿Qué origina el orden en la naturaleza?

Evolución progresiva

Sentidos del futuro

No. 3 | Octubre 2019

Editorial

p. 2

El Gran Paso

La iniciación otoñal

p. 3

La última de las cuatro grandes iniciaciones tiene lugar en el momento del equinoccio de otoño. ¿Qué misterios están vinculados a esta iniciación, la más difícil de entender?

Barend Voorham

p. 11

Para construir una civilización mundial más sabia, las ideas de Gandhi sobre la verdad absoluta y relativa, sobre lo sagrado y sobre la vida comunitaria son muy relevantes.

James Tepfer

¿Y cómo dejamos de estar tan ocupados? ocupados?

p. 19

¿Qué significa en realidad "estar ocupado" y cómo terminamos así? ¿Y qué podemos hacer para estar menos ocupados o al menos no sentirnos estresados por ello?

Erwin Bomas

Esqueleto del bisquit de mar, una especie de erizo de mar.

Teosofía en la Naturaleza ¿Qué origina el orden en la

p. 28

naturaleza?

Los modernos equipos científicos nos permiten observar las microestructuras de las células animales y vegetales. Los procesos celulares resultan ser aún más complejos, más precisos y más inteligentes de lo que pensábamos. Encontramos un orden similar en muchas otras áreas de la naturaleza. ¿De dónde viene esto?

Henk Bezemer

33

Preguntas & Respuestas

- Evolución progresiva
- Sentidos del futuro
- Despertar las capacidades latentes

En este número de *Lucifer, el Mensajero de la Luz*, hemos intentado – como siempre hacemos – mostrar la profundidad de la Teosofía y, al mismo tiempo, su valor práctico. La profundidad de la Teosofía es evidente a partir de la cuarta de las Grandes Iniciaciones, la Iniciación del Otoño. En los países del norte, en otoño las hojas caen de los árboles y la vida se retira. Es el tiempo de la autorreflexión. En la cuarta de las Estaciones Sagradas, la iniciación del Gran Paso, el iniciado puede cosechar... o puede rechazar la cosecha de su victoria por compasión. Una elección a la que todo el mundo se enfrenta en algún momento. Con este artículo concluimos la serie de cuatro artículos sobre el Año Esotérico.

La aplicabilidad de la Teosofía se destaca claramente en el segundo artículo sobre Gandhi. Su vida y su obra siguen siendo una inspiración para un mundo nuevo, justo y armonioso. En este artículo también se reflexiona extensamente sobre la influencia duradera que Gandhi tiene en el mundo.

El estrés es uno de los principales problemas que afectan a la humanidad en la actualidad. Tanto los jóvenes como los mayores sufren de agotamiento y falta de entusiasmo por la vida. Sin embargo, podemos combatir esta enfermedad moderna.

El lado más científico de la Teosofía se destaca en un artículo de la serie *La Teosofía* en la Naturaleza. Este artículo reflexiona sobre el maravilloso orden universal de la naturaleza. Si ves y entiendes algo de esto, te da un sentido de belleza y te inspira a vivir de acuerdo a estas leyes.

En nuestra sección de preguntas damos nuestra visión sobre la evolución progresiva y sobre dos sentidos que aún no han sido desarrollados.

Vivir de acuerdo a las leyes de la Naturaleza – cooperando con la Naturaleza – es de hecho la única solución a todos los problemas humanos. En este *Lucifer* hemos tratado nuevamente de mostrar algunas de estas leyes de la Naturaleza con la esperanza de que nos inspiren a todos a vivir de acuerdo a ellas.

Como siempre, agradecemos sus comentarios, preguntas y sugerencias.

Los editores

Pesaje del corazón.

Pensamientos clave

- >> Durante la iniciación, el hombre personal se une conscientemente con la fuente espiritual de la que se origina.
- >> En la iniciación de otoño, el iniciado conoce todos los misterios de la muerte.
- >> Para que el iniciado tenga éxito, su corazón debe ser tan ligero como "la pluma de la Verdad" y debe ser indiferente a la alegría y la tristeza.

El Gran Paso

La iniciación otoñal

La última de las cuatro grandes iniciaciones tiene lugar en el momento del equinoccio de otoño ¿Qué misterios están vinculados a esta iniciación, cuál es el más difícil de entender? Este es el último artículo de una serie de cuatro. (1)

Al igual que con cualquier cambio estacional, la gente también solía celebrar la época del equinoccio de otoño. Estas festividades son menos familiares si se comparan con el festival de invierno, que llamamos Navidad o Pascua, el día festivo de primavera o el festival de verano. Sin embargo, todavía podemos encontrar hechos históricos más que suficientes de muchas culturas que indican que también ha habido importantes festividades religiosas alrededor del 23 de septiembre, cuando el verano se convierte en otoño.

Ciclo a través del año

Las ceremonias celebradas alrededor del equinoccio de otoño siempre tienen la muerte como tema principal. Esto también tiene sentido. A medida que el otoño anuncia el final del año, la muerte es el final de la vida externa.

Por lo tanto, la celebración del equinoccio de otoño debe verse siempre a la luz de los festivales sagrados anteriores.

En primer lugar, está el festival del

nacimiento, que se celebra alrededor del 21 de diciembre: el solsticio de invierno. La iniciación de primavera el 21 de marzo es la Gran Tentación. El festival de verano del 21 de junio se conoce como la iniciación de la Gran Renuncia. Y finalmente, está la iniciación del otoño, que se llama el Gran Paso.

Cualquiera puede ver fácilmente que estas cuatro fases del año se corresponden con el nacimiento, la juventud, la edad adulta y la muerte de una vida humana.

Además, todos los pueblos antiguos también asociaron estas cuatro etapas con las cuatro direcciones del viento. Norte es nacimiento; Oriente es juventud; El Sur representa la edad adulta; y el Este siempre ha sido asociado con la muerte. Esto, por supuesto, tiene todo que ver con el Sol, que desempeña un papel crucial en todas las iniciaciones. Visto desde el hemisferio norte, el sol "nace" en el norte, viaja por el este y el sur hacia el oeste, donde "muere".

Al igual que todas las festividades sagradas, los cristianos también han intentado incorporar el festival del equinoccio de otoño en su tradición. Como el solsticio de verano se ha asociado con Juan el Bautista, el Arcángel Miguel se asoció con el equinoccio de otoño. Su aniversario se celebra ahora el 29 de septiembre, pero esto tiene más que ver con los calendarios inexactos que se usaron en los primeros días del cristianismo.

Además, no es casualidad que Miguel haya sido elegido como santo para la celebración del otoño, ya que se dice que acompaña a los muertos al paraíso, al igual que el griego Hermes. Además, pesaría las almas en el Juicio Final, por lo que se le representa con una balanza.

La celebración del otoño en Japón

El festival otoñal no solo se celebra en Europa. Durante este tiempo las festividades religiosas también tienen lugar en otros países. Probablemente el más grande de estos es el *Higan* japonés. Este festival se celebra tanto en la primavera como en el equinoccio de otoño.

Higan es el equivalente de la palabra sánscrita pāra, que significa "más allá", "cruzado" u "otra orilla". La palabra pāramitā deriva de ella. Puedes traducir esta palabra como "virtud".

Lo que esto significa es que al practicar las virtudes, puedes llegar a "la otra orilla", así que entras en Nirvāna. Existe un río simbólico entre la consciencia externa de nuestro mundo material y el estado de iluminación, Nirvāna. Ese río es el flujo de ilusiones, pasiones, dolor y tristeza. En "la otra orilla" la iluminación está esperando. Por lo tanto, esa otra orilla definitivamente no es solo un lugar, sino un estado de consciencia, en el que experimentas la unidad de todo. Experimenta los lazos indisolubles entre todas las expresiones de la vida y actúa en consecuencia. El egoísmo deja de existir, porque eres consciente de la realidad de la unidad de toda la vida.

La tradición japonesa declara que si la noche y el día tienen la misma longitud, en el momento de los equinoccios, se puede reflexionar mejor sobre estas virtudes exaltadas y, por lo tanto, es más fácil llegar a esa otra orilla. La creencia popular incluso afirma que Buda aparece en la Tierra durante esta semana para llevar a personas sinceras al Nirvāna.

Higan dura seis días; tres días antes del equinoccio y tres días después. En cada día se contempla particularmente una virtud. (Ver cuadro de texto en esta página).

También es notable que, especialmente en el momento del equinoccio de otoño, se respete a los familiares fallecidos. A este respecto, se parece un poco al Día Cristiano de Todas

Los seis *Pāramitās* que se contemplan durante *Higan*:

- 1. Dāna, la clave de la gentileza y el amor eterno.
- 2. Sīla, la clave de la armonía en palabras y gestos.
- Kshānti, gentil paciencia que nada puede perturbar.
- 4. Vīrya, fuerza indomable.
- 5. Dhyāna, meditación.
- 6. Prajñā, sabiduría.

las Almas el 2 de noviembre, aunque la visita japonesa al cementerio es una fiesta alegre, acompañado de una comida alegre y sabrosa. Además, se quema incienso, se adornan con flores y la gente envía oraciones a sus antepasados para la salvación del difunto.

Misterios Eleusinos

Tales festividades religiosas en el otoño no solo se celebran en Japón. La fiesta hebrea de los tabernáculos es originalmente una celebración de la cosecha que se celebró al comienzo de la caída.

En la antigua Grecia también hubo festividades religiosas en la época de los equinoccios. En toda la antigüedad, los llamados Misterios Eleusinos o Eleusinia tenían fama. Tanto en la primavera como alrededor del 23 de septiembre, se celebraban allí.

Las iniciaciones de primavera tuvieron un carácter más público. Tuvieron lugar en un pequeño pueblo cerca de Atenas llamado Agrae y fueron llamados los Misterios Menores. Tenían la forma de un drama, en el que el iniciado tenía que experimentar ciertas experiencias. Fue un preludio de los Grandes Misterios, en el que el iniciado tuvo que pasar en realidad lo que había experimentado en forma dramatizada durante los Misterios Menores.

Estos misterios mayores tuvieron lugar en Eleusis, que está a unos treinta kilómetros de Atenas. Las festividades fueron dirigidas por el Hierofante y los *Dadouchos*, o portador de la antorcha. Duraba no menos de nueve días.

El primer y segundo día llegaba el iniciado y se sometía a limpiezas rituales. El tercer día era un día de tristeza y ayuno. El cuarto día, la *Epidauria*, tenía lugar una procesión en la que se llevaba una imagen de la diosa Deméter. Al quinto día, los iniciados, guiados por el portador de la antorcha, iban al templo en Atenas. El día seis, tenía lugar una procesión. La imagen de Iakchos, el hijo o esposo de Deméter, era llevada de Atenas a Eleusis.

Durante los días siguientes tenían lugar las iniciaciones reales. La masa caminaba hacia una higuera. Entonces, solo aquellos que conocían las contraseñas correctas podían ingresar a una especie de templo llamado *Telesterion*. Si uno quería tener acceso, entonces el juramento de secreto debía repetirse.

Sobre lo que sucedía después de esto, ha habido mucha especulación, porque en realidad no sabemos nada. Se supone que durante las ceremonias se comunicaban ciertos misterios a los candidatos. Los secretos estaban en el *petroma*, una especie de libro de piedra hecho de dos mesas de piedra. Pero si esto era la culminación de la iniciación, no lo sabemos. Mucho está oscuro y poco claro. Pero pasase lo que pasase, debía haber sido de un carácter extremadamente elevado, ya que casi todas las grandes personas de la antigüedad, como Platón o Plotino, se iniciaron en los Misterios de Eleusis, o en el de otra Escuela, y todos lo alabaron mucho.

Grados de iniciación

Por poco que sepamos sobre los misterios, en realidad es un hecho que tenían mucho, si no todo, que ver con la muerte. Eleusis en sí significa "llegada" o "advenimiento". El Eleusinia, por lo tanto, se ocupó de las cosas que venían, por lo tanto, con la muerte. La muerte tenía que ser conocida en todas sus facetas. Y por extraño que parezca, la muerte tiene muchas más facetas de lo que mucha gente piensa. Conocer las profundidades de la muerte tiene lugar durante el inicio de la caída.

Los misterios también conocían diferentes grados de iniciación. Primero que nada, estaba la iniciación en los Misterios Menores. Los que habían pasado estos, se llamaban Mystae, o velados. Los iniciados en los Grandes Misterios eran Epoptae, aquellos que se veían cara a cara. Según Proclus y Teón de Esmirna⁽²⁾ esta era solo la tercera iniciación. La cuarta se citaba con la colorida frase "atar la cabeza y colocar las coronas". Quien haya experimentado esta iniciación, era un Maestro espiritual y podía guiar a sus semejantes a la sabiduría. En la quinta iniciación, había "amistad y comunión interior con Dios".

En nuestra opinión, esta última frase debe interpretarse literalmente, porque hubo una comunicación con Dios, o con la divinidad interna. Sí, en los grados más altos de iniciación, incluso hubo unificación con esa divinidad innata. En la filosofía griega, este momento supremo de la iniciación se describe con diferentes términos: *Teofanía, Teopneusty y Teopatía*. (3) Estos términos son muy sugerentes. La *teofanía* originalmente significa la aparición de un dios.

Después de todo, el iniciado se encuentra cara a cara con su propio Ser Superior. Se vuelve uno con eso. El hijo vuelve a su fuente espiritual.

Una forma inferior de *Teofanía* es la Epifanía. Esta palabra es más común para nosotros. En el cristianismo se presenta como si tres reyes visitaran al niño Jesús. Se celebra el 6 de enero. También significa "apariencia". En la Iglesia Cristiana Oriental, es recordada como el cumpleaños del bautismo de Jesús. La celebración en sí es más antigua que la Navidad.

Si la unificación con el Dios interior es más o menos completa, entonces existe la Teoneostomía, que se puede traducir como "inspiración divina". El iniciado está unido a su divinidad. El dios respira dentro de él.

Finalmente, está la *Teopatía*. Esta palabra significa "sufrir a un dios". Sin embargo, este dios no se sufre a sí mismo. Eso sería absurdo. Debe considerarse así, que el candidato tolerará la entrada consciente de su deidad. El hombre se convierte, por un período más o menos largo, en su dios interior. Él y su dios interior son uno. Él ha crecido en su consciencia para que pueda soportar su propia esencia divina en sí mismo. Se ha convertido en un dios viviente. La *Teofanía*, la *Teoneostomía* y la *Teopatía* son tres fases de unificación con nuestro Ser. En tres iniciaciones cada vez más sublimes, podemos lograr una realización cada vez más completa con nuestro dios interior.

Iniciación otoñal

Que tales iniciaciones exaltadas hayan tenido lugar en Eleusis no se puede probar ni contradecir, ya que casi nada de las iniciaciones superiores, como se ha dicho, se ha hecho público. Se ha observado que los Misterios Eleusinos tenían un fuerte carácter ceremonial. Y en lo que respecta a las actividades más públicas, eso es cierto. Tal vez algunos rituales también hayan tenido lugar en el templo de Eleusis, donde sólo los iniciados tenían acceso. Pero, ;se habrían conformado todos los grandes pensadores de la antigüedad con los rituales? ¿No podría ser que los seres humanos verdaderamente avanzados hayan entrado en los mundos más internos para obtener conocimiento de primera mano? Si el Hierofante, el Gran Iniciador, hubiera adquirido conocimientos de primera mano, ciertamente habría reconocido a los alumnos que se habían preparado para la iniciación.

Como hemos explicado en artículos anteriores, el iniciado, inicialmente ayudado por sus Maestros, abandona realmente esta esfera material durante estos Misterios Mayores. Porque realmente no puedes saber algo, si no lo has hecho,

al menos temporalmente. Si nunca expresas amor, si no eres amor, entonces nunca sabes lo que es. Entonces puedes hablar de ello, tratar de entenderlo, pero sólo el acto de amar te hace darte cuenta de lo que es el amor.

Por lo tanto, nunca podrás saber realmente lo que es la muerte si no te sometes conscientemente a ella y te conviertes en los mundos por los que te mueves.

Por lo tanto, en el momento del equinoccio de otoño, el iniciado abandona conscientemente su cuerpo, se desplaza por los senderos internos del cosmos, hacia el Inframundo, una atmósfera que tiene una estructura aún más tosca que la de nuestro mundo y, por lo tanto, es para nosotros una zona de sufrimiento. Allí debe llevar luz y esperanza, pero no dejarse conmover por este mundo burdo. Si no sucumbe a estas pruebas, se mueve a través de los diversos planetas hacia el Sol interior. Explora capas aún más profundas en sí mismo que durante las iniciaciones anteriores. Como resultado, ahora también visita las esferas de otros planetas. Su perspicacia se vuelve casi total. Conocerá todo el proceso de la muerte hasta el más mínimo detalle. Y sobre todo, también experimentará la vida en el espíritu, en todo su esplendor y bienaventuranza. Para usar el término budista, llegó a la otra orilla.

En cierto modo es como el fin de la evolución humana. Él ha aprendido todo lo que hay que aprender dentro del reino humano. La semilla humana ha sido plantada, como una semilla de maíz, y ha crecido. Ahora es el momento de la cosecha. La semilla debe morir en el suelo, si la planta quiere germinar. Debemos morir en este mundo, movernos a través de los portales de la muerte, para poder vivir como un ser espiritual, un Buda plenamente despierto, en la realidad espiritual de Nirvāna

La iniciación otoñal es la última de las grandes iniciaciones. En Navidad el neófito nace espiritualmente. Durante la iniciación de la Pascua soportó las pruebas. Ha pasado la iniciación de verano y ha renunciado a todo progreso individual. Y ahora está la cosecha.

La balanza

La caída es la era de la muerte. Los árboles pierden sus hojas. Las aves se alejan de los países del Norte. Los animales entran en hibernación o se vuelven menos activos. Todo en la naturaleza está enfocado hacia adentro.

Pero también es la temporada de la cosecha. Septiembre se llama el mes de la cosecha. Sigue un período de arrepentimiento, de elaboración de la balanza. El 23 de septiembre, el sol se mueve hacia el signo de Libra. Sin embargo, antes de que se pueda recoger la cosecha, se debe elaborar el

balance. ¿Se ha vuelto el hombre personal tan puro que puede vivir en el mundo espiritual permanentemente? La escala es preeminentemente el símbolo que representa este proceso. Ya hemos mencionado a San Miguel, que a menudo se representa con una balanza. La balanza es nuestro juez interior. ¿Estamos listos para nuestra cosecha? En Inglaterra, la primera luna llena después del 23 de septiembre se llama *Harvest Moon* (Luna de Cosecha). Esa luna parece más brillante que la luna llena en otros meses. A la luz de la luna, los agricultores podían recoger sus cosechas.

Es muy posible que así sea, pero ;no hay nada más que decir al respecto? La luna ocupa un lugar importante durante las iniciaciones. En muchas naciones se dice que la luna está ligada a la muerte. Desempeña un papel importante en los procesos después de la muerte.

Después de la muerte, el hombre cosecha los frutos de la vida pasada. Después de la muerte, te deshaces de todas las prendas superfluas. Debido a las convenciones de la vida social, a menudo apareces muy diferente de lo que realmente eres. Después de la muerte eres completamente tú mismo. Cosechas lo que has sembrado.

Lo mismo sucede con el iniciado: él también cosecha los frutos de su vida, sí, los frutos de todo su desarrollo. Es como la historia de Job, que es una historia de iniciación. Job lo pierde todo, no tiene más posesiones terrenales. Una vez más está "desnudo", completamente él mismo. De esta manera, debe soportar las pruebas.

Estas pruebas sólo tienen que ver con cosas que vienen de ti mismo. Te pusiste en la balanza. No puedes ofrecer más o menos de lo que eres. ¿Eres tan puro, libre del egoísmo terrenal y del apego, que puedes morar libremente en los mundos espirituales?

En el libro Reu nu pert em hru (Reu nu pert em hru), o Capítulos sobre la aparición de la luz del día, esto se destaca mucho. Este libro es conocido con el nombre "El libro egipcio de los muertos". Y es comprensible que los eruditos modernos le hayan dado este título, porque en ellos se describen los procesos de la muerte. Iniciarse es morir; sólo los procesos son ahora completamente autoconscientes. Como culminación de su viaje a través de los mundos

Como culminación de su viaje a través de los mundos internos, el iniciado aparece ante el trono de Osiris, donde se pesa el corazón. En una balanza está el corazón, es decir, el carácter esencial del ser humano; en la otra balanza está la pluma de la Verdad y la Realidad.

No debes pensar a la ligera sobre este peso del corazón si lees bien el libro bíblico de Job. Ese libro también es de origen egipcio y muestra lo que pueden ser las pruebas. La iniciación no es un juego. No hay privilegios. No hay perdón. Se trata del grado de desarrollo. Si es demasiado bajo, fallas. Nadie puede impedir que otro pase con éxito por una iniciación, excepto el propio iniciado. Todo depende de él. ¿Está su corazón en equilibrio con la pluma de la Verdad?

Siempre cosechamos lo que sembramos. Y el otoño es la época de las cosechas. ¿Qué hemos sembrado anteriormente? ¿Hemos acariciado nuestras semillas de pensamiento de las iniciaciones anteriores? ¿Hemos superado con éxito las pruebas? La iniciación otoñal nunca puede ser bien entendida si no la conectamos con las iniciaciones anteriores, así como la vejez de un hombre no puede ser entendida sin su infancia. En cierto sentido, esta iniciación es la cosecha de la anterior, y especialmente la de la iniciación de verano.

Indiferencia a la alegría y al sufrimiento

La iniciación de verano lleva el nombre de "La Gran Renuncia". Después de todo, el iniciado debe renunciar a cualquier ganancia personal. Se compromete a dedicar su vida plenamente a la humanidad.

Sin embargo, esto no significa que no pueda hacer ningún progreso. Por el contrario. Él sufrirá aún más, y mayores iniciaciones. Pero no tiene que volver a tomar una decisión definitiva. Ya no tiene que elegir porque ya ha elegido. Ha elegido para la comunidad. Se reconoce a sí mismo como parte de todo lo que vive.

Esto no le impide someterse a la iniciación del Gran Pasaje. Pero su intención no es quedarse al otro lado del río. Debe conocer todos los procesos. La muerte ya no debe ser un secreto para él. Debe conocer su lado horrible. Ha descendido al Inframundo. Pero también necesita conocer el lado espléndido de la muerte. Y esta última es quizás una tentación aún mayor que el Inframundo. Experimenta plenamente la dicha tranquila de una vida en las esferas espirituales divinas. Se retira a su Dios interior y se libera de todas las limitaciones e imperfecciones. Pero hay un peligro. Si estás demasiado apegado a tu propia felicidad, ya no puedes volver. Una vez más debe descender a ese mundo limitado e imperfecto.

Una de las *pāramitās* que no se reflexiona durante el equinoccio anual de otoño en Japón, pero que se llama en otros escritos budistas más esotéricos, es la virtud *Virāga*, que se describe como "indiferencia a la alegría y al sufrimiento". Con esto se supera la ilusión y no se ve nada más que la verdad. Practicar esta elevada virtud hace que el corazón sea tan ligero como la pluma de la Verdad. Esa Verdad es que no hay separaciones y que toda búsqueda de la bien-

aventuranza individual, o huir del sufrimiento individual, es ceder a la ilusión. Incluso si esa bienaventuranza es de una naturaleza divina excelsa.

De carpintero a arquitecto

La verdad de que la separación no existe es la clave maestra para la comprensión de la iniciación. Por muy complicados que sean los procesos para nosotros, el principio detrás de esto es de hecho muy simple: aprendes, creces en consciencia, para que puedas servir mejor a los demás. Cualquiera que no entienda este principio, no entiende nada de iniciación. Quién lo ve y – ¡más importante aún! – lo aplica, pasará por la iniciación después de la iniciación. Tal vez podamos ilustrar mejor este principio con un caso cotidiano: la ruta educativa que tomamos en la sociedad. ¿Por qué hacemos eso? ¿Para nosotros mismos? ¿Para ganar más dinero, para ganar respeto? ¿O aprendemos en la escuela, para que *podamos cumplir mejor una función útil para la totalidad*?

Imagínese: un joven que ha terminado la escuela primaria y que se siente atraído por la idea de hacer algo por sus semejantes. Quiere ayudar a construir casas, porque hay escasez de casas en su país. Sigue una formación profesional. Dirige un aprendizaje como carpintero, hace lo mejor que puede, muestra dedicación. Pero descubre que si realmente quiere dar a la gente un buen espacio para vivir, necesita saber más. Sigue otro curso vocacional, un nivel más alto. Ahora pertenece a la llamada gerencia media. Mientras tanto, no pierde contacto con el personal inferior. No sólo los anima a aumentar sus conocimientos, sino que también sabe que su papel es crucial.

En cierto punto, sin embargo, se da cuenta de que sus conocimientos siguen siendo insuficientes. Continúa trabajando, pero por las tardes sigue una licenciatura. Y por si fuera poco, se gradúa de una universidad como ingeniero civil o arquitecto. Durante todo este tiempo, sin embargo, ha seguido mostrando interés por el personal "inferior". Conoce sus problemas y preocupaciones, y aunque ahora se encuentra en un nivel de trabajo diferente, su búsqueda sigue centrada en elevar el ánimo de sus compañeros de trabajo. Como ingeniero, ahora tiene una función principal, que sólo aceptó después de encontrar un sucesor adecuado que pudiera hacerse cargo de la tarea que cumplió. Y aunque ahora se sienta detrás de un escritorio y diseña casas, se mantiene en contacto a través de su sucesor con el mundo del que procede. Todavía se comunica con todos los demás en el negocio de la construcción y trata de hacer valer su influencia en

todas partes posibles.

Por supuesto, esto es sólo una analogía. También podríamos tomar el ejemplo de una enfermera, que estudia, porque ve que puede hacer aún más por los pacientes como médico.

Por supuesto, también puede convertirse en arquitecto o médico con otros motivos. Puedes estudiar para ganar algo para ti mismo. Quieres enriquecerte, desarrollarte, enriquecerte espiritualmente. Pero entonces asignas la realidad a la separatividad. Entonces te ves a ti mismo como distante, como diferente de los demás. Y por muy inteligente que seas, tienes una falsa idea de la Realidad. Pero si aprendes algo para ayudar a los demás, sigues el curso natural de las cosas. Esto también es reconocible en las diferentes etapas de la iniciación. El momento en que el niño de doce años decide construir casas, para que otras personas puedan vivir, es la iniciación del nacimiento místico. Entonces la tentación sigue. ¿Consigue mantener este ideal? A continuación, sus cualidades serán sin duda notadas. Recibe ofertas para proyectos de construcción que son inconsistentes con su ideal. Tal vez exorbitantes villas de lujo o villas en un área natural. Sería altamente recompensado y recibiría mucha fama. Pero él renuncia a esa ganancia personal. Sin embargo, finalmente se ve obligado a dejar el piso de construcción y tomar su lugar detrás de un escritorio: el gran paso. Pero deja algo de sí mismo atrás. A través de sus subordinados, sigue ejerciendo su influencia benéfica.

Budas de Compasión

Los grandes seres, iniciados en los Misterios de la vida, siguen también estas etapas. Ellos nacen espiritualmente, son probados, abandonan los beneficios de su progreso y también se estarán sometiendo a la iniciación del Gran Paso. Pero a diferencia de los que realmente "pasan", regresan, o al menos algo de ellos mismos regresa.

Este es quizás el misterio más grande para nosotros como seres humanos. Por lo tanto, esta iniciación otoñal es la más profunda y difícil de entender, de la cual se conocen muchos menos detalles en comparación con las otras tres iniciaciones principales.

Un misterio no significa, sin embargo, que algo no debe ser conocido, sino sólo que alguien que no es iniciado no tiene conocimiento de ello. Pero puede ser conocida por aquellos que piensan, agudizan su discernimiento espiritual y desarrollan sus intuiciones.

Pues bien, el misterio del Gran Pasaje se trata en el Budismo, en la llamada doctrina del *Trikāya*. *Trikāya* significa

literalmente "tres vehículos" y significa que un Buda puede adoptar tres vehículos o cuerpos.

Hay tres cuerpos que alguien que ha alcanzado el estado de consciencia de Nirvāna puede adoptar:

el Dharmakāya, el Sambhogakāya y el Nirmānakāya. El primer cuerpo es el que pertenece a Nirvāna El Buda que, como consecuencia inevitable de sus pasadas acciones compasivas, finalmente entra en el estado de Dharmakāya, desaparece para siempre de nuestra atmósfera. Sambhogakāya es un vehículo que se extiende a Nirvāna, pero también tiene algunos puntos de conexión en nuestra esfera. Por último, Nirmānakāya es un vehículo que pertenece a la esfera de nuestro mundo físico. Eso no significa necesariamente que los Budas, que eligen este vehículo, vivan en nuestro mundo, pero están muy cerca de nosotros. Mucho más cerca de lo que la mayoría de nosotros sospechamos.

Estos últimos Budas han renunciado a la Nirvāna Se han sacrificado completamente. Han cruzado el río de la pena, se han quedado en la otra orilla, pero han regresado. Han experimentado la iniciación del Gran Paso, pero no han partido para siempre. Por compasión con ese Gran Huérfano, que es la humanidad, regresaron a estas esferas oscuras.

Alegraos, hombres de Myalba. Un peregrino ha regresado "de la otra orilla". (4)

Con estas palabras H.P. Blavatsky termina su obra *La Voz del Silencio*. Myalba es nuestra Tierra y esotéricamente se ve un infierno. Por lo tanto, es el Inframundo de los Budas. Sin embargo, ellos prefieren vivir aquí, porque se han convertido en Compasión misma y por lo tanto nunca buscarán la bienaventuranza para ellos mismos.

El Buda deja un Bodhisattva atrás

El "retorno" del iniciado desde "la otra orilla" no tiene que ser interpretado literalmente. No tiene que significar que viva de nuevo como un hombre completamente reencarnado entre la humanidad. Esta es probablemente una de las enseñanzas más difíciles de la Teosofía, porque tiene que ver con la naturaleza compuesta de la consciencia humana por un lado y la unidad de toda la vida por el otro. En los humanos hay en realidad diferentes fuerzas presentes. Los términos *Dharmakāya*, *Sambhogakāya* y *Nirmānakāya* corresponden a los términos comunes espíritu, alma y cuerpo. Los humanos somos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y con esos términos nos referimos a una parte permanente, una parte de aprendizaje y una

parte transitoria. Tres fuerzas trabajan en nosotros. Y aunque estas fuerzas colaboran tan estrechamente que se puede hablar de unidad, son tres fuerzas vivas por derecho propio. ¿Qué es lo que siempre ocurre en las iniciaciones en los Misterios, iniciaciones bajo la guía inspiradora de lo que se llama la Jerarquía de la Compasión? Un ser se enfoca en un ser superior y se hace uno con él, pero eleva la entidad inferior detrás de él. Este ser inferior ahora ocupa su antiguo lugar. Es como ese carpintero que se convirtió en arquitecto. Mientras estudia para una posición superior, entrena a otra persona que puede asumir su tarea, cuando él mismo se ha convertido en arquitecto. Se toma el tiempo para hacer esto, porque nunca se esforzó por una carrera individual, sólo para hacer casas.

Lo único que nos resulta difícil de entender es que dentro de la consciencia de un ser – dentro de una corriente de vida – hay diferentes entidades vivientes, que en realidad son todas una, aunque también están evolucionando independientemente.

Siempre es el ser inferior el que se inicia. Es el ser humano personal quien se hace uno con su espíritu, con su Padre celestial, con su Buda interior.

¿Pero por qué razón te has convertido en uno con ese elemento superior en ti mismo? Ser liberado del valle de lágrimas que tan a menudo manifestaba la vida, es, ¿para ser liberado de los inconvenientes e imperfecciones terrenales? Si este es el caso, entonces no tendrás "entrenado" a nadie que venga detrás de ti para ocupar tu lugar en la sociedad humana. No se trataba de esa sociedad, sino de tu propia liberación: aunque de naturaleza espiritual, en esencia egoísta.

Pero si te has convertido en uno, porque podrías, por compasión, no hacer otra cosa que crecer, casi a pesar de ti mismo, entonces habrás elevado el elemento inferior dentro de ti mismo. Entonces, una vez que la tracción hacia arriba sea tan fuerte que ya no puedas ofrecer resistencia, habrás desarrollado "tentáculos", instrumentos vivos, en los que, a través de los cuales y con los cuales puedes trabajar para mantener tu influencia.

Esa es la idea que se encuentra en el Budismo Mahāyāna en la doctrina de que un Buda que entra en Nirvāna deja un Bodhisattva atrás. Es el Padre, que deja al Hijo cuando parte hacia los lugares más elevados. Y a través de ese Hijo continúa trabajando, para que su Sabiduría y Compasión sigan fluyendo en el mundo. Porque este Hijo – el Bodhisattva – a su vez envía estas influencias a todos los que han desarrollado las características correspondientes en sí mismo. En el Tíbet, por ejemplo, se dice que el Dalai

y el Tashi-Lama están "eclipsados" por el Bodhisattva Avalokiteśvara y el Amitabha-Buddha, respectivamente.⁽⁵⁾

Tathāgata

El hecho de que en el budismo nunca se trata del alcance individual del Nirvâna, también se muestra en el título dado a los Budas de la Compasión: *Tathāgata*. Esta palabra sánscrita puede traducirse de dos maneras: el que ha venido y el que ha desaparecido. Él – el ser – ha venido a este mundo, ha adquirido sus experiencias, pero ha partido de nuevo. Se ha ido a "la otra orilla" y ha llegado a ella. Exactamente como lo han hecho sus predecesores.

Pero sí dejó sus huellas, para que otros que vengan puedan seguir el camino más fácilmente, aunque ellos mismos decidan seguirlo. Porque el deber más sagrado de *Tathāgata* — la esencia de todo el Dharma — es señalar el Camino que él mismo ha llevado a los demás. Así que, tomando el camino él mismo, lo prepara para los que vienen después de él. Un pensamiento espléndido, que muestra exactamente la esencia de la naturaleza espiritual.

Ese camino en sí mismo conduce al Corazón divino del Universo, la realización de la unidad esencial de la vida. Lograrlo y, sobre todo, mostrar a los demás el camino a seguir, esa es la tarea del *Tathāgata*.

¿Nuevas Escuelas de Misterios?

¿Dónde han estado las Escuelas de Misterios? ¿Dónde está la Escuela de Eleusis, de Samotracia en Grecia? ¿Dónde están las de Abydos, Memphis, Karnak, Abu-Simbel y Tebas en Egipto? ¿Efeso en Asia Menor, las antiguas ciu-

¿Qué es un Tathāgata?

Tathāgata significa literalmente "así vienen o así se van". En otras palabras: el que ha seguido los pasos de sus predecesores, siguiendo así el Camino de la Compasión. Pero, ¿cuál es el camino de la compasión? H.P. Blavatsky dice en La Voz del Silencio: "La compasión no es un atributo. Es la ley de las leyes — la eterna Armonía, el yo de Alaya; una esencia universal sin orillas..." (6) El Tathagata expresa así lo que es universal, lo que siempre existe, lo que de hecho está fuera o por encima de los pares ordinarios de opuestos, como el ir y venir, externo e interno, yo mismo y el otro. La escritura budista el Sūtra Lankāvatāra proporciona una explicación detallada de esto. Una traducción del pasaje relevante del Sūtra Lankāvatāra se puede encontrar en Enseñanzas Esotéricas, parte 1, de G. de Purucker.⁽⁷⁾

dades mesopotámicas de Sippar y Ur, la antigua capital del Imperio Mediano, Ecbatana, Babilonia? ¿Dónde están las Escuelas de Asia Oriental? Algunas de esas Escuelas, como las de Eleusis, tenían hermosos edificios. Sin embargo, también había escuelas que no estaban ubicadas en un lugar determinado. Los druidas de Europa se encontraban en los bosques. ¿Y los seguidores de Mitras, los esenios y muchos otros grupos no se reunieron en cuevas subterráneas? Sólo queremos decir que el lugar en sí no garantiza las actividades de una Escuela de Misterios. Gottfried de Purucker afirma que las Escuelas más esotéricas también eran casi desconocidas en la Antigüedad. ⁽⁸⁾

Pero hoy en día ya no existen Escuelas de Misterios comúnmente conocidas. ¿Se han ido para siempre y si es así, por qué? Al estudiar la historia de los Misterios Eleusinos, nos hacemos una buena idea de por qué las Escuelas de Misterios dejaron de existir. Desaparecen al degenerar. Los candidatos ya no toman la disciplina tan estrictamente. Las personas son "iniciadas" cuando en realidad no tienen derecho a serlo. Las escuelas pueden incluso degenerar tanto que el dinero se convierte en un requisito previo para iniciarse.

Las Eleusinia, por ejemplo, se convirtieron en instituciones estatales en el año 510 a.C. Los candidatos a la membresía tenían que pagar una cuota de ingreso, que era una fuente de ingresos para el estado. Sin embargo, el conocimiento espiritual no puede ser vendido. Donde sucede, la degeneración ya ha comenzado.

Al final del segundo siglo de nuestra era, la situación era para que cualquiera que tuviera dinero pudiera ser iniciado. En esa época, la Escuela consistía probablemente sólo de mystae: gente con una visión velada. La Escuela fue finalmente cerrada, unos tres siglos más tarde, por el emperador cristiano Justiniano, aunque a petición de los mejores iniciados.

Sin embargo, los sabios, *los hierofantes*, *los epoptae*, nunca han desaparecido. En los planos internos, la Escuela de Misterios nunca estará cerrada. Para los grandes iniciados, los Budas de la raza humana, continúan inspirando a la humanidad, visible o invisible. Cada país, cada cultura tiene su propio centro. Y entonces no apuntamos a un lugar específico, sino a un centro espiritual, moldeado por la dedicación, sabiduría y compasión de la gente, que vive para nada más que para bendecir a sus semejantes. Se comunican allí donde se les permite. Por extraño que suene, no son ellos los que, en cierto modo, viven fuera de la sociedad, sino nosotros, las personas de la sociedad, los que determinamos si es posible y cuánta comunicación

es posible.

Usualmente estos Maestros no se comunican directamente con una persona no iniciada. Pero en realidad, este siempre fue el caso. Porque el *hierofante* de la *Eleusinia* tampoco permitía, al parecer, que los candidatos lo vieran o lo escucharan personalmente. Y Pitágoras enseñaba a sus alumnos de novicios desde detrás de una cortina en su cueva. (9) El que los hierofantes contemporáneos nos enseñen "desde detrás de una cortina", o que lo hagan más directamente, depende de cómo recibamos sus instrucciones. ¿Los hacemos ridículos? ¿Los vemos como una teoría agradable pero poco práctica? ¿O nos comprometemos a incluir esas instrucciones en nuestra vida personal?

La iniciación no es algo que ocurre desde lejos. Las primeras fases tienen lugar sobre todo en nuestra vida cotidiana. Vive la doctrina. Sea desinteresado. Ama a los demás. Perdona la injusticia que se te ha infligido. Trabajar para otros. La disciplina precede a los misterios. A medida que aplicamos estas directrices éticas, nos aseguramos de que las Escuelas de Misterios se hagan cada vez más públicas y, en mayor medida, ejerzan una influencia tranquilizadora y edificante sobre todas las almas humanas. (10)

Referencias

- Barend Voorham, "La Navidad, la iniciación del nacimiento místico". Artículo en Lucifer, El Mensajero de la Luz, diciembre de 2019, p. 99-105. "Pascua: la Iniciación de la Gran Tentación". Artículo en Lucifer, El Mensajero de la Luz, marzo de 2019, p. 3-11. "El sol se detiene por un momento. 21 de junio: Iniciación de la Gran Renuncia". Artículo en Lucifer, El Mensajero de la Luz, junio de 2019.
- Citado por H.P. Blavatsky en *Isis sin Velo*, volumen 2, p. 101 edición original.
- Ver G. de Purucker, Fundamentals of Esoteric Philosophy, Vol 2, Volume I, p. 242, https://blavatskyhouse.org/reading; ver también: G. de Purucker, "Theophany, Theopneusty, Theopathy". Estudios de Filosofía Oculta. Theosophical University Press, Pasadena 1973, p. 533.
- 4. H.P. Blavatsky, La Voz del Silencio.
- 5. Mucho más sobre los Budas y Bodhisattvas se puede encontrar en G. de Purucker, The Dialogues. 3 volúmenes. (Ver índice.)
- 6. Ver ref. 4, fragmento III.
- G. de Purucker, Enseñanzas Esotéricas. Volumen 1, p. 74-76. (Point Loma Publications.)
- 8. G. de Purucker, "Centros de Enseñanzas de Misterios Antiguos". Estudios de Filosofía Oculta. Theosophical University Press, Pasadena 1973, p. 634-636.
- 9. H.P. Blavatsky, *Isis sin Velo*. Vol 2, Couvreur, La Haya, parte 2, p. 93.
- Más sobre Escuelas de Misterios: Barend Voorham, "The Mystery School of the Future", artículo en *Lucifer, El Mensajero* de la Luz, junio de 2017.

El ashram de Ghandi.

Gandhi en la Teosofía y la civilización global del mañana, parte 2

Pensamientos clave

- >> "Las ideas de Gandhi han dejado una poderosa huella en el mundo, como demuestran varias "reformas" no violentas de finales del siglo XX.
- >> Para construir una civilización mundial más sabia, las ideas de Gandhi son muy relevantes: su visión sobre la verdad absoluta y relativa (que ahoga cualquier dogmatismo de raíz), sobre lo sagrado (que no depende de los rituales sino de un despertar interior, reconociéndolo en cada ser humano de la ÚNICA fuente divina) y sobre la vida comunitaria (que los ashrams de Gandhi intentaron poner en práctica).
- >> La vida de Gandhi nos permite ver cómo todos podemos contribuir a una civilización mundial sabia: mediante la meditación sobre temas éticos de alta calidad, el cultivo deliberado de la responsabilidad universal y la autocorrección.

Durante la 138ª Convención de la Sociedad Teosófica Adyar, James Tepfer, Asociado de la Logia Unida de Teósofos, dio una conferencia inspiradora sobre Gandhi. Nos complace poder publicar esta charla, ligeramente extendida, en Lucifer. La vida y obra de Gandhi sigue siendo una inspiración para un mundo nuevo, justo y armonioso, como quedará claro en esta segunda parte de la conferencia de James Tepfer.

Oriente y Occidente no son más que nombres. Los seres humanos son iguales en todas partes. Quien quiera comportarse con decencia...
Si miramos hacia el futuro, ¿no es una herencia que tenemos que dejar a la posteridad, que todas las razas se mezclen y produzcan una civilización que quizás el mundo aún no ha visto? (1) M.K. Gandhi

La cita anterior de Gandhi no sólo podría ser cierta en el caso de la India – que venero –, sino también en el de mi amada América. Creo que con el tiempo Estados Unidos crecerá hasta convertirse en su noble visión y se unirá a través de la "gran división" con la Madre India. Al hacerlo, reunirán la ciencia y la espiritualidad de una manera tan singular que darán lugar a un renacimiento espiritual, intelectual y social que el mundo aún no ha presenciado.

Volvamos ahora hacia el futuro inexplorado, hacia una posible civilización global del mañana. Al hacerlo, aceptaremos humildemente la intrigante observación de Rainer Rilke:

El futuro entra en nosotros, para transformarse en nosotros, mucho antes de que suceda. (2)

En este sentido, la "civilización global del mañana" está aquí ahora, en forma embrionaria.

Nuestra era se caracteriza a menudo por ser una época de *avidya*; de ignorancia espiritual, de obtusidad intuitiva, de confusión moral y de supremacía de los valores materiales sobre los ideales espirituales. Hay una aguda consciencia por parte de muchos del cáncer de la codicia, el miedo generalizado al sufrimiento y a la muerte, la debilitante epidemia de soledad y la insana alienación de muchos de sus culturas y comunidades. En resumen, lo espiritual ha caído en espiral y se ha cristalizado en una mentalidad materialista. Pero,

es esta toda la historia de nuestra inclinada "era de transición"? ;No es posible que haya más incubación debajo de la superficie que aún no ha nacido — o quizás incluso que se empuje parcialmente hacia arriba a través del suelo? Afortunadamente, hay signos sutiles de una consciencia acuariana en ciernes en la que el espíritu valeroso y creativo del hombre se muestra aún indomable y resistente. El indicador más significativo de las "posibilidades solares" del hombre tiene sus raíces en el reconocimiento irreversible de que la interconexión entre lo humano y lo global son hechos establecidos; culturalmente, económicamente, ecológicamente, intelectualmente y de mil otras maneras estamos unidos en un destino común. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún país, ninguna religión es "una isla en sí misma". Estamos abriéndonos paso dolorosamente hacia un nuevo tipo de mentalidad inclusiva, un nuevo tipo de compasión transcultural. Por ejemplo, ahora hay una plétora de ONG en todo el mundo que prestan diversas formas de asistencia oportuna a los necesitados y desposeídos. En casi todos los continentes se están llevando a cabo iniciativas espontáneas para aliviar la pobreza y la ignorancia. Es más, la consciencia ecológica de la frágil red de interdependencia que une al hombre y a la naturaleza nos ha convertido en depositarios más conscientes de nuestros recursos naturales. Incluso la ciencia empírica, con sus supuestos materialistas incorporados y sus metodologías estrechas, muestra signos de volverse más abierta filosóficamente, si no exactamente socialmente responsable. Por ejemplo, la mayoría de los físicos teóricos reconocen ahora que no pueden probar empíricamente ni la "teoría de cuerdas" ni la "hipótesis multiversos" sin que los filósofos contemporáneos les ayuden a concebir nuevos criterios de validez no empíricos. Además, la investigación cerebral innovadora ha descubierto el poder de la meditación para crear nuevas vías neuronales, para despertar la empatía e incluso la compasión. Más allá de esto, los investigadores heréticos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia han realizado más de 2.500 estudios de caso de niños de todo el mundo que han recordado de manera creíble vidas pasadas. Estos intrépidos investigadores han concluido que la única explicación racional que encaja con todos los hechos es que la consciencia, en cierto sentido, sobrevive a la muerte y renace. Finalmente, hay un sentimiento profundo entre los jóvenes y los jóvenes de corazón de que lo espiritual es ilimitado y que cada uno debe comprometerse en actos de autodefinición, autodeterminación y autotrascendencia.

Si todo esto constituye un "vector indicador" hacia una

humanidad más esperanzada, humana y regenerada, entonces planteemos una pregunta global: "¿Podría surgir en las décadas y siglos venideros un *Novus Ordo Seclorum*, un "Nuevo Orden de la Era" para toda la familia humana?" Sí, se podría, si tuviéramos el valor de pensar en grande, de pensar en conjunto, de soñar y de atreverse.

Centros de civilización, o movimiento de reforma agraria de Bhoodan

Bueno, si un "Nuevo Orden de las Edades" (o una "Ciudad del Hombre") es genuinamente posible, entonces es apropiado que recurramos a Gandhi en busca de indicios hacia un futuro más esperanzador. De hecho, Gandhi es de vital importancia para el presente y para el desarrollo en zig-zag de las épocas subsiguientes. Si esto es cierto, ¿qué papel podrían desempeñar los principios rectores de Gandhi de la Verdad y la no violencia, las reformas sociales y económicas innovadoras y los experimentos del ashram para ayudar a crear, si no una civilización global, al menos una multitud de "centros civilizadores"; centros civilizadores en los que la iniciativa esté del lado de la inclusión, la universalidad, la generosidad, la cooperación y el fideicomiso en lugar de del lado del tribalismo sofocante, la avaricia insaciable, la competencia autodestructiva y la coerción cobarde?

En respuesta a esa pregunta, primero reconozcamos que Gandhi ya ha dejado su huella indeleble en las generaciones venideras. Mira lo que ocurrió en el escenario mundial en los años y décadas inmediatamente posteriores a su muerte. Primero, hubo el incidente fundamental que tuvo lugar en la propia India el 18 de abril de 1951, casi 100 años después del nacimiento de ese gran teósofo, William Quan Judge. Ese día, en 1951, Vinoba Bhave (uno de los discípulos más verdaderos de Gandhi) inició el movimiento revolucionario de reforma agraria de Bhoodan. Este movimiento de reforma – en mi opinión – salvó a la India de décadas de violencia y conflicto ideológico. Este movimiento de cambio nacional se originó de la siguiente manera. Durante algún tiempo, Bhave había estado reflexionando sobre el problema de qué hacer con los millones de campesinos sin tierra de la India. El anticuado e injusto sistema feudal de Zamindari estaba sofocando a los sin tierra. Además, y lo que es más importante, los comunistas estaban fomentando una revolución violenta entre los campesinos desesperados. Hubo desorden y caos en las principales provincias de Telangana (entonces llamado Estado de Hyderabad). Para empeorar las cosas, el nuevo gobierno nacional de la India estaba luchando con una serie de problemas y

aún no había encontrado una solución para desmantelar el sistema Zamindari o para hacer frente a los ardientes insurgentes comunistas. Afortunadamente, Bhave entró en el epicentro de esta peligrosa situación y apeló a los ricos terratenientes para que redistribuyeran voluntariamente un pequeño porcentaje de sus tierras a los pobres hambrientos. Al principio, el atractivo de Bhave cayó en oídos sordos y poco comprensivos. Pero en la aldea de Pochampalli, un terrateniente se levantó espontáneamente y ofreció 100 acres de su tierra para que fueran asignadas a cuarenta familias de su aldea. Bhave estaba encantado e intuitivamente vio este generoso acto como providencial. Este rico Zamindari había reunido espontáneamente en su gesto concreto los principios gandhianos de tutela y transformación social no coercitiva. El movimiento de donación de tierras llamado Bhoodan había comenzado y, con el tiempo, se extendería lentamente por toda la India. Pocos meses después del inicio del Movimiento Bhoodan, el Primer Ministro Nehru se presentó ante el Parlamento indio e hizo el siguiente comentario sobre Vinoba Bhave y sus florecientes esfuerzos de reforma agraria:

Este hombre frágil acaba de lograr, únicamente por la fuerza de la no violencia, lo que todo el poder militar del Gobierno (indio) no podría hacer. (3)

Al final, Bhave recolectó y redistribuyó más de cuatro millones y medio de acres de tierra cultivable a los sin tierra. Y, lo que es igual de importante, Bhave – y los dones

de los ricos – detuvieron una revolución comunista repleta de gente.

Martin Luther King, Jr.

Volviendo a América, tenemos la observación profética hecha por Gandhi durante una reunión con una delegación negra americana en 1936:

... Puede ser a través de los negros (estadounidenses) que el mensaje de no violencia sin adulterar será entregado al mundo".⁽⁴⁾

Esto, por supuesto, nos lleva al ejemplo de Martin Luther King, Jr, el exponente cristiano de la reforma social y racial no violenta. En un momento crucial de la vida de King, un notable mentor le animó a leer los escritos de Gandhi, lo que hizo. Sólo entonces, admitió, comprendió que era posible tomar el principio cristiano del amor incondicional y aplicarlo a los problemas sociales, económicos y raciales de Estados Unidos. A mediados de la década de 1950, King se convirtió en el líder del movimiento de derechos civiles estadounidense y fue responsable de iniciar boicots económicos y campañas de desobediencia civil en todo el sur racista. Sus actividades se convirtieron en un desafío fundamental para la consciencia de América. Durante estos tiempos creativos y tumultuosos, King concibió el deseo de viajar a la India. Ese deseo finalmente se hizo realidad en 1959 cuando hizo lo que él llamó una "peregrinación" para visitar la tierra de su mentor revolucionario, Mahatma Gandhi.

La peregrinación de cinco semanas de King a la India tuvo una profunda influencia en su comprensión de la resistencia no violenta y su compromiso con la lucha de Estados Unidos por los derechos civiles. Durante su estancia en la India, King se reunió con el Primer Ministro Nehru, con el líder comunista y socialista reformado, J.P. Narayan, con Vinoba Bhave y, lo que es más importante, con cientos de gandhianos locales, trabajadores sociales e intocables de todo el subcontinente.

En su última noche en la India, King hizo un conmovedor discurso radial al pueblo indio. En ese elocuente discurso, dijo:

Desde que estuve en la India, estoy más convencido que nunca de que el método de la resistencia no violenta es el

Foto de la última de las tres marchas de protesta de Selma (Alabama) a Montgomery (Alabama) en 1965. La población afroamericana salió a las calles por el derecho al voto y en contra del racismo. Durante las dos primeras marchas la policía intervino violentamente, pero eso no impidió que la gente siguiera protestando pacíficamente.

arma más potente de que disponen los oprimidos en su lucha por la justicia y la dignidad humana. En un sentido real, Mahatma Gandhi encarnó en su vida ciertos principios universales que son inherentes a la estructura moral del universo, y estos principios son tan ineludibles como la ley de la gravitación. (5)

King regresó a Estados Unidos con una comprensión más profunda de la dinámica de la resistencia no violenta y una apreciación tremenda por los pueblos indígenas y su antigua cultura. Cuatro años más tarde, el 2 de julio de 1964, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley de Derechos Civiles que puso fin legalmente a la discriminación racial en todo el país. Este acto, y el sacrificio colectivo que lo inspiró, continúan sosteniendo todos los esfuerzos concertados hacia la justicia racial y la igualdad en Estados Unidos.

Revolución de Terciopelo de Europa

Volviendo ahora a la influencia de Gandhi en Europa, tenemos la revolución no violenta que tuvo lugar en la antigua Checoslovaquia en 1989. Esta revolución de las masas checas fue llamada la "Revolución de Terciopelo". Comenzó espontáneamente el 17 de noviembre de 1989, exactamente catorce años después de la fundación de la Sociedad Teosófica en la ciudad de Nueva York. Terminó sólo seis semanas después. Las intrépidas manifestaciones no violentas y los actos de desobediencia civil de los pueblos oprimidos checos dieron lugar a la abdicación pacífica del Partido Comunista en el poder y al establecimiento de una República Checa parlamentaria. Cuatro años más tarde, en enero de 1993, Checoslovaquia se separó en dos países independientes: las Repúblicas Checa y Eslovaca. Fue un acto de división política incruento y no violento llamado "el divorcio de terciopelo". No fue menos sorprendente que el derrocamiento no violento del régimen comunista cuatro años antes.

Civilización universal

Actualmente existe un reconocimiento mundial de que la no-violencia y la no-cooperación es una forma constructiva de protesta social, política y económica para corregir las injusticias percibidas. De hecho, la palabra "no violencia" ha entrado en nuestro vocabulario social y político común. Este hecho global es el regalo de Gandhi a los nietos de nuestros nietos.

Pero el mundo todavía tiene mucho que aprender de Gandhi si quiere dar a luz una "civilización universal".

Los pensadores seminales del mundo y los revolucionarios dedicados todavía tienen que entender la importancia de la señal de la distinción filosófica de Gandhi entre la verdad absoluta y la verdad relativa. Muchos pensadores de la Nueva Era y devotos ecuménicos tampoco han entendido bien la rica concepción de Gandhi de lo sagrado. Los historiadores sociales tampoco han intuido nunca el significado más amplio de los experimentos del ashram de Gandhi. Sin embargo, los tres son críticos para la familia humana si quiere pasar a través de su actual "noche oscura del alma", su *nitya pralaya* — el proceso muy doloroso e inevitable de conscientemente "morir a una nueva vida".

Verdad absoluta y relativa

Como se señala en El pensamiento moral y político de Mahatma Gandhi de Raghavan Iyer, Gandhi hizo una distinción crucial entre la verdad absoluta y la verdad relativa — una distinción que es el latido del corazón del Primer Principio Fundamental de la filosofía Teosófica. Gandhi señaló que la verdad absoluta está siempre más allá de nosotros, mientras que la verdad relativa funciona como nuestra guía inmediata a través del laberinto de la vida diaria. Lamentablemente, Gandhi reconoció que el fracaso de los religiosos, ideólogos, reformadores y rebeldes sinceros en distinguir claramente entre la verdad absoluta y la verdad relativa en sus propias mentes y corazones había creado muchas de las tragedias del mundo. Al prestar inconscientemente un sentido estrecho de sí mismo a nuestras percepciones de la verdad, creamos intensos vínculos con ellas y una posterior estrechez de corazón hacia las creencias y prácticas de los demás. Muchos activistas, observó Gandhi, caen presa de la tenaz tendencia a "absolutizar lo relativo", a tomar una idea, una visión o una verdad venerada y a tratarla como final, como última, como la única interpretación posible, como la única aplicación práctica viable. Esta perversidad mullida engendra los "ismos" políticos y religiosos del mundo y aumenta la violencia y la división.

A pesar del choque de ideologías políticas y sectas religiosas en el presente, los hombres y mujeres de las próximas décadas necesitarán reconocer libremente las verdades relativas incrustadas en las perspectivas, creencias y prácticas de ellos mismos y de los demás. Necesitarán transmutar gradualmente sus "tendencias absolutizadoras" y acercarse al poder sintetizador de la intuición búdica. Bien podría ser, que por el dolor colectivo, la desilusión y el sufrimiento, los hombres y mujeres del mañana aprenderán gradualmente a honrar lo Absoluto en lo relativo, haciéndose más humildes

en el reino de la autoafirmación y la reivindicación. Y, por ello, las mejores mentes crecerán en su comprensión de que la universalización no significa homogeneización, sino más bien el reconocimiento de la "unidad dentro de la diversidad". Esta actitud flexible se verá sin duda favorecida por la progresiva deglamorización de todas las formas de poder político y religioso.

Belleza

Hablando de verdad, es importante notar que Gandhi vio la Verdad como el fundamento de todas las formas de belleza — especialmente la belleza moral. La belleza moral implica la relación armónica entre teoría y práctica, creencia y comportamiento, conocimiento y aplicación. Cuanto más pueda uno integrar creativa y valientemente la verdad y la no-violencia, tanto más sus acciones irradiarán una influencia inteligente y edificante. Desde esta perspectiva, pues, la desarmonía o "fealdad moral" no es una mala práctica o debilidad de la voluntad, sino hipocresía o falta de sinceridad, una falta de integridad interior que conduce a la ceguera del alma y a una personalidad desfigurada. Teosóficamente hablando, la belleza espiritual parece implicar la integración racional de lo macro y lo micro, lo global y lo local, lo parapolítico y lo político. Esto es difícil de alcanzar, pero se convertirá quizás en el foco principal de las mejores academias del futuro. Pero lo más importante para los estudiantes de Teosofía en el presente, es importante reconocer que la belleza es de doble filo. Puede engañarnos, seducirnos, intoxicarnos y desviarnos, así como excitarnos e inspirarnos a persistir en nuestro arduo viaje hacia las cumbres de la verdad impersonal. La fascinación irreflexiva por la belleza, per se, puede fácilmente confundirnos y cegarnos de tal manera que olvidemos el sufrimiento del mundo que nos rodea. La belleza espiritual embriagadora experimentada a veces por el estudiante de Teosofía puede transformar inconscientemente su compromiso bodhisáttvico de rescatar a la humanidad de su ignorancia y sufrimiento en un deseo por la experiencia extática, por la auto-absorción espiritual, por el nirvana. Hay que resistirse a esta seducción similar a la de Calipso. La búsqueda del compañerismo universal con sus pruebas y tribulaciones debe triunfar sobre todo, incluso sobre el deseo de belleza.

Lo sagrado

Pasemos ahora a la concepción de Gandhi y a la ejemplificación de lo sagrado. Este es quizás uno de los hitos del futuro. Mientras que el conocimiento racional más que la creencia religiosa parece ser una diferencia definitoria entre la Edad de Piscis y la Edad de Acuario respectivamente, la reverencia es vital para el despertar del discernimiento espiritual. Esto se debe a que lo racional puede ser infundido con reverencia, y la reverencia puede ser racional; la verdad es sagrada. Para Gandhi, lo sagrado vivificante da nacimiento al sentimiento penetrante de "reverencia" por lo divino en todas sus maravillosas manifestaciones: reverencia por los maestros espirituales, por el conocimiento, por el sacrificio, por el coraje moral y, por supuesto, creciente reverencia y respeto por la generosidad de la naturaleza. En este sentido, Gandhi vio que no sólo Dios es sagrado, y la Naturaleza también, sino que la humanidad es igualmente sagrada. Nosotros, como seres humanos, no somos pecadores sin esperanza, accidentes cósmicos aleatorios, atados de instintos ni máquinas sofisticadas. No, somos esencialmente como dioses y dignos de admiración cuando actuamos de acuerdo a nuestro potencial moral, intelectual y espiritual. Así, en un futuro no muy lejano, la noción de lo sagrado dejará de limitarse sólo a las religiones convencionales, ni a ciertas actividades santas alojadas en espacios cerrados llamados templos, pagodas, iglesias, sinagogas o mezquitas. Tampoco lo sagrado será visto como algo por siempre oscuro o sombrío, sino como algo alegre y elevador. En general, habrá un sentimiento tan penetrante de la santidad de la vida que los hombres y las mujeres aprenderán a honrar la potencia oculta de lo divino sin mancha que se manifiesta en la vida diaria. Los individuos más maduros de los siglos venideros saludarán interiormente la presencia de lo divino y de lo divinamente humano cuando y dondequiera que presencien actos de auténtico desinterés, de valentía moral y espiritual, de generosidad espontánea y de renuncia voluntaria.

Ashram

En medio de los complejos desafíos políticos en Sudáfrica y más tarde en la India, Gandhi se dio cuenta de que era necesario iniciar un nuevo tipo de ashram, a saber, una microcomunidad de personas comprometidas que reunían deliberadamente lo espiritual y lo social a través del poder transfigurador de los votos. Los votos espirituales fueron tomados solemnemente para honrar ciertos principios rectores eternos: verdad, no violencia, no posesión, no robo y similares. Como resultado de tomar tales resoluciones integrales, hubo un reconocimiento activo y un lugar para las diversas enseñanzas religiosas dentro del ashram. Pero Gandhi sentía que los votos espirituales y las enseñanzas religiosas son impotentes a menos que se relacionen

creativamente con necesidades sociales concretas. Por lo tanto, además de prepararse para varias formas de protesta social y política en la India británica, Gandhi y sus co-líderes del ashram acordaron reconfigurar radicalmente la sociedad india dentro de los parámetros de su propia comunidad en miniatura. A lo largo de muchos años, desarrollaron orgánicamente una estructura comunal que eliminó las diferencias inapropiadas de casta, la purgó de la intocabilidad, restableció la nobleza de la mujer, honró la dignidad innata del trabajo del pan e integró la cabeza, el corazón y la mano en la educación de niños y jóvenes adultos por igual.

La concepción de Gandhi y la ejemplificación del liderazgo en sus ashrams eran tan modernas como tradicionales. Sus ashrams eran estructurados pero no estáticos, igualitarios pero no anárquicos. Mientras que Gandhi era el visionario, el que tomó la iniciativa y asumió la responsabilidad primaria de las actividades del ashram, él era realmente el "líder" en virtud de su ejemplo moral. Como líder, Gandhi era racional, responsable, transparente y totalmente comprometido con la importancia de la autocorrección pública cuando se le pedía. Y, cuando surgieron importantes problemas comunales, Gandhi observó la regla primaria de la Comunidad Pitagórica de la Grecia clásica; es decir, consultó y deliberó con otros antes de actuar. En este sentido, el consejo de ancianos panchayat de Gandhi fue la encarnación viva de la legendaria "mesa redonda" del rey Arturo, en la que el rey Arturo fue simplemente "el primero entre iguales".

Al final, los experimentos del ashram de Gandhi encarnaron un nuevo tipo de pensamiento, una forma original de unir los mundos aparentemente separados de la religión y la reforma social mediante la transformación de ambos. Sus centros comunitarios deliberados se convirtieron en las palancas de transformación que ayudaron a realinear a Dios dentro del hombre, lo sagrado dentro de lo social, el ciudadano dentro de la comunidad política. Los miembros de los ashrams de Gandhi en Sudáfrica y la India no buscaban la moksha o el nirvana, sino el dharma, la habilidad para prestar un servicio inteligente a la sociedad en general y a la humanidad en su conjunto. No es de extrañar que estos experimentos pioneros del *ashram* generaran varios desafíos y problemas internos, todos los cuales fueron examinados y pensados de manera que se consideraran compatibles con los votos de verdad, no violencia, no posesión y servicio.

En la actualidad, rara vez se señala a la atención del público que en este momento hay miles de ecoaldeas y comunidades intencionales que trabajan con ahínco en todos los continentes. Estos innovadores experimentos comunitarios se han convertido en centros silenciosos de pioneros sociales, políticos, religiosos e incluso intelectuales. Son visionarios, se basan en el conocimiento y están vinculados a los valores, y son refrescantes y sin ostentación. Se encuentran en el centro de las ciudades, en los suburbios, en el campo y en las aldeas. Sus raíces históricas son muchas, pero en cierto sentido están sutilmente en deuda con los audaces experimentos del *ashram* de Gandhi del siglo pasado.

Todo lo que hemos discutido hasta ahora apunta al hecho

Nivel psicológico

de que la civilización global del mañana seguirá exigiendo un cambio sísmico en la consciencia, una transformación interior desencadenada y apoyada por arreglos sociales y políticos innovadores a nivel microeconómico. Como hemos visto, esto ya está ocurriendo de alguna manera. Pero se necesita más, especialmente lo que más se necesita en nuestro tiempo no es tanto el anhelo de una Edad de Oro perdida o la determinación de recuperar algún paraíso perdido, sino que, más bien, necesitamos recuperar la confianza en nosotros mismos, individual y colectivamente. Necesitamos despertar una confianza más profunda en el potencial del hombre para elevarse del infierno de la voluntad propia al cielo de la fraternidad cooperativa. Entonces, ¿cómo ascendemos paso a paso hacia una confianza inquebrantable en nosotros mismos, en los demás y en el futuro no circunscrito? La solución de Gandhi es simple, aparentemente paradójica y muy desafiante. Dice que la cura fundamental para la falta de confianza en sí mismo es el valor moral y espiritual. La mayoría de nosotros, sugiere, no somos tan débiles moralmente, intelectualmente confundidos o tan inciertos como creemos que somos. En algún lugar de nuestras mentes buscadoras, sabemos lo que debemos hacer. Sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero nos falta el coraje o el brío para hacerlo. En momentos de silenciosa soledad, cuando honestamente escudriñamos nuestras vidas, podemos ver claramente que muchos de nuestros errores y tragedias podrían haberse evitado con un poco de coraje, un poco de audacia, un poco de cariño, un poco de autohonestidad, un poco de desapego de nosotros mismos. Si esto es verdad, entonces lo que necesitamos hacer es despertar nuestro valor moral y espiritual haciendo una resolución prometeica de reducir nuestra personalidad a cero en situaciones morales específicas. Esta resolución incondicional convoca al

elemento heroico que hay en nosotros y despierta nuestra voluntad altruista de actuar correcta y honorablemente, sin preocuparnos por las consecuencias ni por la propia imagen. Albert Einstein dijo esto de manera más metafísica – pero igual de convincente – cuando comentó que la responsabilidad de la verdadera religión es ayudar a hombres y mujeres a eliminar el "delirio óptico de la consciencia separativa" de la mente. (6)

Idealismo objetivo y autocorrección

Sin embargo, mientras que la auto-renuncia oportuna en la vida diaria es el ideal. Gandhi no era un idealista romántico ni un optimista tonto. Era, en cambio, un idealista objetivo. Comprendió que el hombre y la sociedad están necesariamente llenos de imperfecciones. Es parte de la condición humana que el error, el pecado y la injusticia ensombrezcan todas las actividades humanas. Por lo tanto, cuando nuestras acciones hacia los demás no están a la altura de nuestros ideales de verdad y amor, debemos tener el valor de no mentir, temporizar o racionalizar nuestros errores, ni hacia nosotros mismos ni hacia los demás. Debemos corregirnos antes de que la vida lo haga por nosotros. A través de una resolución inquebrantable, Gandhi se convirtió en un maestro de la autocorrección en todos los aspectos de su vida, desde lo personal hasta lo político.

En una ocasión en Sudáfrica, Gandhi y su esposa, Kasturba, discutieron acaloradamente sobre su trabajo como carroñera en el ashram. Finalmente, Gandhi se dio cuenta de que había perdido los estribos y estaba intentando forzar a Kasturba a hacer algo que, hasta ahora, era completamente antinatural para ella. Gandhi se sintió mal y, venciendo su rectitud, dijo esas palabras mágicas: "Estaba equivocado." Inmediatamente siguió con el potente mantram: "Me disculpo." Estos actos de autocorrección restauraron la armonía entre él y su noble compañera y aumentaron la comprensión y el respeto mutuo entre ellos.

Gandhi llevó el principio de la autocorrección al más difícil de todos los ámbitos del encuentro social, el político. En 1919, Gandhi inició una campaña masiva de Satyagraha en toda la India en respuesta a la opresiva Ley Rowlatt del gobierno británico. El ejército británico respondió a la campaña no violenta de *Satyagraha* reprimiendo brutalmente a los manifestantes. Eventualmente, algunos manifestantes fueron incapaces de estar a la altura de los altos estándares de la acción no violenta y recurrieron a la violencia y al caos. Gandhi pronto se dio cuenta de su error y declaró públicamente que había cometido un

"error de cálculo en el Himalaya" al pensar que la India estaba lista para la no violencia a escala masiva. Asumió la responsabilidad personal de su error y suspendió la campaña nacional a pesar del acalorado desacuerdo de casi todos sus asociados.

En ambos casos de autocorrección deliberada, podemos ver que Gandhi tuvo el valor de dejar de lado su ego. Fue forzado por la lógica moral de sus propios votos a tragarse su orgullo, sus sentimientos heridos, su justa ira, sus altas expectativas, su profunda desilusión y quizás incluso su propia imagen. Eligió conscientemente seguir el camino moral y psicológicamente exigente de la verdad y la no violencia. Al hacerlo, purificó su consciencia y, paradójicamente, aumentó su confianza en su propia capacidad de aprender y de crecer moral y espiritualmente. Claramente, el modelo de Gandhi de acción desinteresada y autocorrección oportuna es vital si queremos progresar hacia un mundo mejor y más armonioso.

Meditación y responsabilidad universal

Ahora es importante notar que la auto-renuncia es ayudada por dos factores. Según la Teosofía, la filosofía oriental y la ciencia moderna de vanguardia, esos factores son la meditación diaria sobre temas elevados y el cultivo consciente de la responsabilidad universal. Estas actividades internas son las claves para transfigurar positivamente la mente. La meditación es alquímica y se trata en última instancia de la autogestión. Se trata de negar tranquilamente la tiranía sutil del yo inferior y ascender gradualmente por la escalera de la consciencia hasta convertirse en el empíreo del trascendente y todo-compasivo Uno. La persistencia en la meditación, el auto-estudio y el servicio nos ayuda a "desenvolvernos" progresivamente en la mente. Con el tiempo, se vuelve natural que generemos una serie cada vez mayor de círculos inclusivos de responsabilidad por los demás, desde la propia familia hasta la propia comunidad y, en última instancia, hasta la familia de la humanidad. A la luz de esta dinámica interior, podemos entender por qué muchos decían que Gandhi "respiraba compasión". Después de todo, una de sus disciplinas autoconfesadas era la meditación diaria sobre la difícil situación de los millones de hambrientos y desamparados. Este hilo dorado de meditación recurrente fue el latido del corazón de su rica y fructífera búsqueda de la realización de Dios, obtenida a través de la prestación de ayuda oportuna a los demás. Hablando en términos generales, a medida que un amplio sentido del Ser se vislumbre en la consciencia humana en las décadas venideras, la facultad real de la imaginación

creativa se convertirá en un socio dispuesto con la razón impersonal. Esta feliz alianza hará que la personalidad del hombre sea más plástica, más capaz de ser autoformada. Si esto es cierto, se producirá un cambio en la valencia de la mente. Se convertirá en algo más noético, más impregnado de ideas luminosas. En una palabra, la mente se volverá más multidimensional y capaz de habitar perspectivas diversas y de entretener puntos de vista opuestos. Además, el coeficiente intelectual empático del hombre aumentará de tal manera que sufrirá y celebrará con otros más fácilmente. Esta nueva y hospitalaria mentalidad es lo que realmente está en el corazón de "volverse más global". En este sentido, uno puede vivir en una aldea y ser global o residir en una metrópoli próspera y ser parroquial. Todo depende de la calidad del estado de consciencia o pureza mental del individuo.

Resumen mente magnánima

En resumen, podríamos decir que dentro de las micro-comunidades intencionales del futuro bien podría tener lugar la integración creativa de lo espiritual, lo intelectual y lo social. Si es así, esto podría dar lugar a lo que podríamos llamar la "mente magnánima" — la fusión dinámica del intelecto alfa y el corazón alfa. La mente magnánima apunta a una inteligencia ética sublime. Su desarrollo reintegraría nuestra vida mental, moral y espiritual. Sería veraz y compasivo, moralmente recto y tolerante, racionalmente exigente pero flexible e intuitivo. En el mejor de los casos, la mente magnánima del mañana estaría impregnada de una sensación de lo sagrado que se expresa en una generosidad sin límites y una gracia consumada. Tal mentalidad espiritual evidenciaría una maravillosa movilidad búdica. Sobresaldría en cambiar su enfoque de lo teórico a lo práctico, de lo moral a lo psicológico, de la prosa a la poesía, de lo local a lo global y viceversa. Y, lo que es más, este nuevo tipo de mentalidad estaría tan a gusto en lo espacioso y desconocido como en lo formulado y conocido.

Debido al surgimiento de la mente magnánima, el hombre y la mujer del futuro encontrarán natural ser muchas cosas a la vez: un buscador de la Verdad, un místico, un amante de la ciencia, un contribuyente viable a la elevación moral de la sociedad y un fideicomisario consciente de los recursos de la Naturaleza. En esencia, el hombre y la mujer de las generaciones venideras, como Gandhi, aprenderán a ser espiritualmente independientes, intelectualmente abiertos y socialmente responsables. Retirarán la lealtad excesiva a la iglesia y al estado, a la secta y al partido y, al aferrarse

firmemente a los principios universales, regenerarán las comunidades civiles dentro de una civilización mundial de múltiples niveles.

Finalmente, la mente magnánima, cuando se nutra dentro de las numerosas microcomunidades de los siglos venideros, bien podría dar nacimiento a auténticas "islas de hermandad" que adornarían el globo. Tales centros de cultura iridiscentes convocarían a nuestros rejuvenecidos jñanis terrestres desde las esferas celestiales. Estos magos-maestros volverían a nacer y caminarían libremente entre hombres y mujeres sin la amenaza de ser "cazados como demonios o adorados como dioses". Tales magos sabios del corazón abrirían de par en par las ventanas de la percepción para que los receptivos y los afligidos pudieran igualmente vislumbrar lo Divino. Reorientarían la consciencia humana hacia un idealismo vibrante y ofrecerían una esperanza fresca a los ritualistas, a los materialistas y a los oprimidos espiritualmente. Si tales sabios exaltados, si tales maestros magnánimos, encarnaran y restauraran alguna forma de Rama Rajya [El gobierno de la Rama Avatāra; el gobierno justo y equitativo.] en la tierra, entonces todos podríamos unirnos en coro con la dulce e inocente Miranda en La Tempestad de Shakespeare cuando ella alegremente declara:

Oh maravilla!

Cuántas criaturas buenas hay aquí!

Qué hermosa es la humanidad.

Oh, valiente mundo nuevo, que tiene gente así en él. (7)

Referencias

- Como se cita en: The Jewel in the Lotus, Concord Grove Press, 1983, p. 533.
- R.M. Rilke, Cartas a un joven poeta (a F. Kappus en 1929).
 Carta 7. Por ejemplo: Penguin Classics, Londres 2016.
- 3. Lanza Del Vasto, *Gandhi a Vinoba: La nueva peregrinación*. Rider and Company, Londres 1956, p. 91.
- M.K. Gandhi, Harijan. Marzo de 1936.
- Martin Luther King, Jr. Research and Educational Institute, Transcripción de una grabación de audio titulada "Farewell Statement for All India Radio", 9 de marzo de 1959, Nueva Delhi, India. Universidad de Stanford website.
- Ver www.lettersofnote para una transcripción de una carta que Einstein escribió a un padre en duelo por la pérdida de su hijo (1950).
- 7. William Shakespeare, La Tempestad. Acto 5, escena 1.

Pensamientos clave

- >> "Decir que estás ocupado" es a menudo una excusa para evitar tareas complicadas.
- >> Estar ocupado es un estado de pensamiento inquieto y desenfocado.
- >> Al controlar nuestros pensamientos, podemos estar ocupados sin estresarnos.
- >> Una visión universal de la vida nos guía y nos apoya cuando tomamos el control de nuestros pensamientos de manera permanente.

¿Por qué estamos tan ocupados?

¿Y cómo dejamos de estar tan ocupados?

"Estoy ocupado." Una respuesta común cuando la gente nos pregunta cómo estamos. Pero no es sólo algo que decimos, porque al menos una de cada siete personas en los Países Bajos se quema⁽¹⁾ y libros como Busy están en las listas de los más vendidos.

¿Qué implica realmente estar ocupado y cómo terminamos de esta manera? ¿Y qué podemos hacer para estar menos ocupados o al menos no sentirnos estresados por ello?

¿Qué es estar ocupado?

¿Qué queremos decir cuando decimos que estamos "ocupados"? Más adelante en este artículo trabajaremos en una definición, pero en general queremos decir que tenemos muchas cosas que hacer: una lista interminable de cosas que hacer, una bandeja de entrada llena de correos electrónicos no leídos pidiendo una respuesta, una agenda llena de citas y la continua presión de las tareas domésticas, así como otras tareas de la vida diaria que requieren nuestra atención.

Además, normalmente no mencionamos con qué estamos tan ocupados; es sólo la sensación de que muchas cosas diferentes requieren nuestra atención simultáneamente y que, idealmente, queremos completar todas estas actividades al mismo tiempo. Mientras estamos ocupados con una cosa, tenemos la sensación de que deberíamos estar haciendo otra cosa. Nuestros pensamientos saltan de una cosa a otra. De hecho, hay

cosas que nos llaman la atención: un mensaje de WhatsApp que llega, una actualización que se instala en nuestro teléfono, etc.

¿Por qué estamos tan ocupados?

A veces tienes más cosas que hacer que en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando llegas a casa después del trabajo y tienes que comprar comestibles, cocinar, llevar a tus hijos a la cama; una secuencia temporal de tareas que necesitan ser completadas. También hay períodos en los que las tareas se acumulan. Tres plazos que se suceden en el trabajo, un miembro enfermo de la familia en el hogar que requiere atención y un automóvil que necesita ser llevado al garaje. Saber que estas situaciones son temporales suele ayudarnos a mantener la calma y a superar un período tan ajetreado. Pero, ¿y si estos períodos se suceden cada vez con más frecuencia? ;Y si el ajetreo se mantiene y apenas hay descanso? Un primer paso para salir de esta situación es analizar cuáles podrían ser las causas más profundas de este continuo ajetreo. En siete pasos trataremos de averiguar gradualmente cuáles podrían ser las causas. No sugerimos que estas sean las únicas respuestas posibles, pero nuestro intento es cavar más profundo en lugar de simplemente raspar la superficie. Así que, para empezar, una respuesta frecuentemente escuchada y obvia a la pregunta de por qué estamos tan ocupados. Bueno, simplemente porque

1. ...; hay tanta información que se nos está lanzando!

Desde el surgimiento de Internet podemos estar al día con lo que sucede en el mundo en cualquier momento del día. Además, podemos compartir cada momento de nuestra vida con el resto del mundo a través de aplicaciones y tweets, etc. Históricamente podemos decir que hay una explosión de información. Recibimos y procesamos más información por día que nunca antes en la historia reciente. Las estimaciones indican que la cantidad de contenido que consumimos a través de multimedia cada día ¡es igual a 174 periódicos! Esto es ya cinco veces más que en 1986. (2) Y la cantidad total de información disponible sigue creciendo cada año. Cada minuto se envían millones de correos electrónicos, se cargan días de material cinematográfico y se publican millones de entradas en Facebook. (3)

Debido a que la popularidad del contenido se controla continuamente, saben cómo satisfacer nuestra curiosidad, ya que se nos está sirviendo "clickbait": textos que se escriben para aumentar la sensación. Además, hay un fuerte aspecto adictivo en muchos medios de comunicación social que se ha incorporado deliberadamente. (4) Pero, a través de esta explosión de información, ¿estamos realmente más ocupados? Tal vez, pero es bastante fácil echar la culpa fuera de nosotros mismos. El crecimiento explosivo de la información que nos rodea y la atractiva presentación no significan necesariamente que estemos obligados a distraernos con ella. Por lo tanto, la siguiente pregunta es: ¿por qué nos dejamos sobrecargar con tanta información? Bueno, por ejemplo, porque...

2. ... es más fácil ¡estar ocupado!

En su libro *Ocupado*, el inglés Tony Crabbe nos confronta con nosotros mismos. "Demasiado ocupado" es una excusa obvia para no hacer algo que tienes que hacer, escribe Tony. Permitirte estar continuamente ocupado con todo tipo de distracciones te da la ilusión de que estás ocupado. Un buzón de correo organizado puede parecer un logro,

aunque no hayamos hecho ningún progreso en la consecución de algo como, por ejemplo, un proyecto complejo. La correcta planificación de las tareas, con el fin de hacer una estimación oportuna de si se pueden incluir actividades adicionales o no, y especialmente la gestión de las expectativas correctas, o decir no a las personas cuando te piden algo, suelen requerir más esfuerzo, en comparación con añadir algo a nuestra lista de tareas por hacer.

El argumento "demasiado ocupado" también está empezando a derivar estatus. Las personas "exitosas" siempre están ocupadas, y las admiramos por su productividad y versatilidad. Y ahora casi todo el mundo está ocupado y es normal estar ocupado.

Al final, los plazos se acercan y tenemos que dedicar tiempo a tareas difíciles. Con algunas horas extras logramos completar nuestras tareas, pero nos decimos a nosotros mismos que comencemos más temprano la próxima vez. Sin embargo, mientras tanto, las tareas se han acumulado durante el período en el que no hemos tenido tiempo de prestarles atención. Antes de darnos cuenta, nos distraemos con el buzón de correo lleno y de nuevo tomamos en cuenta nuestros correos electrónicos uno por uno porque al menos hemos completado eso. ¿Por qué elegimos tan a menudo este camino fácil? Probablemente porque...

3. ... no tomamos decisiones y establecemos prioridades?

Estar ocupado es fácil y en cierto modo una forma de pereza. Porque consciente o inconscientemente, evitamos actividades extenuantes y preguntas difíciles mientras hacemos esto. Mientras sigamos haciendo muchas cosas simultáneamente, no tenemos que elegir lo que nos parece más importante y tenemos una excusa para no empezar con las tareas más complicadas.

Por lo tanto, sobreestimamos nuestra capacidad de trabajar en diferentes cosas al mismo tiempo. Las personas que son "multitarea" con la tecnología digital siguen siendo admiradas a veces, especialmente los que crecieron con ella. Parece que pueden hablar, WhatsApp y escuchar al mismo tiempo. Sin embargo, las investigaciones muestran que la multitarea es un mito. En realidad, está cambiando entre tareas con extrema rapidez. La atención se está fragmentando, lo que significa que la multitarea está principalmente disminuyendo nuestra productividad, aumentando las posibilidades de cometer errores y, al final, teniendo un impacto negativo en nuestro bienestar. (5)

Para hacer bien las tareas es necesario prestar mucha atención a la hora de cumplirlas, y al final eso también es lo más satisfactorio. (6)

La era digital, con su abundancia de información, es todavía relativamente joven y todavía estamos aprendiendo a tratarla de la mejor manera posible. Una carta personal tiene un cierto valor, diferente de un folleto comercial. Esta diferencia es un poco más difícil de distinguir en nuestro buzón digital. Las "noticias" en línea: los mensajes de un programa satírico en Facebook, una revista de chismes, un anunciante o un periódico de calidad apenas pueden distinguirse entre sí a primera vista. ¿Dividimos bien nuestra atención entre los diferentes tipos de información que nos llegan? En primer lugar, esto requiere que nos demos cuenta de que tenemos que tomar decisiones sobre el tema en el que queremos centrar nuestra atención y establecer prioridades.

Pero, ¿por qué no fijamos prioridades? La respuesta obvia podría ser: ¡porque estamos demasiado ocupados para eso! El círculo está cerrado, estamos de vuelta a donde empezamos. No será la última vez que alguien se sienta atrapado en este círculo. El flujo de información continúa continuamente, por lo que siempre puede decirse a sí mismo que se mantendrá ocupado.

Para escapar de este círculo, tiene sentido cavar un poco más profundo que la psicología humana convencional. Si se considera al hombre como un animal que responde instintivamente a los estímulos y se deja condicionar por "recompensas" como, por ejemplo, puntos rojos que desaparecen al leer un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico, o nuevos mensajes que aparecen cuando se desplaza en el tiempo de alguien, entonces todos quedaríamos atrapados en estos ciclos programados. Pero el pensamiento humano es libre. No tenemos que guiarnos por los incentivos, la facilidad y el placer. No si realmente queremos. Sin embargo, mientras nuestros pensamientos sean tormentosos, oscurecen nuestra visión de un punto en el horizonte hacia el que dirigirnos. Por lo tanto, primero tenemos que llegar a aguas más tranquilas y "pensantes". Porque, ¿cuál es la razón por la que todavía no estamos tomando decisiones o estableciendo prioridades? Bueno, tal vez porque...

4. ... nuestro pensamiento es inquieto y desenfocado?

Aquí llegamos a la esencia de estar o sentirnos ocupados. Después de todo, estar ocupado no es lo mismo que tener mucho que hacer. Podemos realizar tarea por tarea, concentrados y en paz, ya que usted puede relajarse durante los miles de puntos que hace mientras teje una bufanda. Al

hacerlo, siempre tenemos la opción de rechazar el trabajo, de (re)planificarlo o de ponerlo en marcha en colaboración con otros. Esto sólo requiere una cierta tranquilidad y eso es exactamente lo que nos falta. Porque estar ocupado es más bien un estado mental en el que estamos. Un estado de pensamiento inquieto y desenfocado. Además, un estado de consciencia que se mantiene a sí mismo.

Porque la característica más importante de este estado de pensamiento es el deseo, y en particular un deseo con un enfoque personal. ¿Qué queremos decir con esto?

La característica del deseo es una cierta tensión, como la tensión entre la escasez y la abundancia, la pérdida y el beneficio, entre dos personas o entre una situación presente y una situación ideal. Esta tensión nos hace movernos para cerrar esta brecha y así satisfacer el deseo. La tensión viene acompañada de un cierto malestar, y la palabra "satisfactorio" indica que cuando el deseo desaparece, se produce un estado de paz.

El deseo de asuntos impersonales y universales, como la búsqueda de más conocimiento, sabiduría (filosofía) o amor por los demás seres humanos (filantropía), puede tener un efecto expansivo y edificante. El deseo nos lleva entonces a aspectos más elevados del pensamiento: el intelecto, el discernimiento o la experiencia de la unidad. Los resultados de esto, como la comprensión, la sabiduría o ciertas virtudes como la paciencia o la ecuanimidad, son de naturaleza imperecedera. Cuando estamos absortos en esto, la inquietud desaparece.

Sin embargo, el deseo de asuntos personales, como el deseo de lograr algo "para uno mismo", como la ambición, la posesividad, la codicia o la curiosidad, son de naturaleza traicionera. El modo de vida materialista es tan variable que siempre hay un paso adelante en el camino profesional, más posesiones o riquezas que reunir y siempre hay algo nuevo de lo que ser consciente. Y esto último se aplica particularmente a nuestra "sociedad de la información". Con estos deseos es lo mismo que con beber agua de mar, tratar de saciar la sed con ella sólo causa más sed.

Una declaración bien conocida en Teosofía es por lo tanto: el deseo es el corcel, el pensamiento es el jinete. En otras palabras: si el deseo no es controlado por nosotros, como un jinete pensante, entonces el deseo tomará la delantera. Una y otra vez buscará satisfacción o, mejor dicho, la tensión se busca constantemente, porque el deseo se nutre de algo que aún no tienes. Has leído los últimos mensajes, pero tu atención está constantemente atraída por nuevos mensajes entrantes que te sientes obligado a leer. Si el deseo toma el control, seguimos buscando resultados rápidos, lo

que sólo alimenta el deseo de más. No profundizamos en las cosas y así revoloteamos de una cosa a otra y sentimos continuamente la tensión de lo que aún no hemos logrado. Es exactamente lo mismo que estar ocupado. De hecho, es un estado adictivo de deseo de lograr algo una y otra vez. La vitalidad, o el impulso de actuar, también juega un papel. Siempre queremos hacerlo nosotros mismos. Estamos impacientes. No podemos quedarnos quietos y por lo tanto nos mantenemos ocupados todo el tiempo. Cuando estamos constantemente ocupados, a veces ya no sabemos cómo relajarnos. Cuando buscamos la "relajación" a través de las noticias en línea, Facebook o Instagram, entonces inconscientemente alimentamos el mismo deseo que experimentamos cuando estamos ocupados: permanecemos inquietos y desenfocados. La tensión continua puede conducir al cansancio y al agotamiento. Hemos perdido el control temporalmente.

Por lo tanto, si la actividad es un estado de pensamiento inquieto y desenfocado, la pregunta es: ¿por qué nuestro pensamiento está inquieto y desenfocado? Tal vez, por que...

5. ... ¿no controlamos nuestro pensamiento?

Podemos darnos cuenta de que con nuestros patrones de pensamiento y experiencia podemos enfocar nuestro pensamiento. Por supuesto, esto es mucho más fácil de decir que de hacer. Los principios básicos para aprender esto pueden ser enseñados en un curso de un año, (9) pero eso es sólo el comienzo si realmente queremos lograr la auto-transformación real. En este artículo no levantamos nada más que una punta del velo y nos referimos a nuestros cursos y conferencias para aquellos que seriamente quieren empezar a enfocarse en su pensamiento.

El punto de partida para tomar más control sobre nuestro pensamiento es vernos a nosotros mismos — y con esto nos referimos al ser humano en general — como el jinete del caballo: como una consciencia de pensamiento independiente. Es esa forma de consciencia la que se expresa en particular a través del pensamiento, a través de los pensamientos. Los pensamientos, conscientes o inconscientes, preceden a nuestras acciones. Las acciones que repetimos se convierten en hábitos. Y nuestro carácter está determinado por la suma total de todos estos hábitos. Donde la consciencia animal, que se expresa principalmente a través del deseo, actúa y reacciona instintivamente, nosotros los humanos podemos trascender nuestras respuestas instintivas con nuestra mente. Cuanto mejor gestionemos esto, más independientes seremos como pensadores, más

amplio será nuestro libre albedrío y mayor será nuestra responsabilidad.

Otro paso importante para aprender a controlar nuestros pensamientos es reconocer la distinción entre los diferentes aspectos de nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento no es homogéneo, sino que se compone de varios aspectos. Aunque todos son importantes, están jerárquicamente relacionados entre sí. Y aunque podemos hacer diferentes divisiones, desde aproximadas hasta detalladas, la siguiente división en siete es generalmente reconocible y al mismo tiempo ofrece suficiente distinción.

Los 7 aspectos del pensamiento

- Sentido de unidad, inspiración
- Percepción, ideales, intuición
- Intelectual
- Deseo
- Vitalidad
- Sentimientos
- Aspecto físico

Sin embargo, aún no hemos desarrollado todos los aspectos de nuestro pensamiento por igual.

Aunque muchas personas experimentan intuitivamente un sentido de unidad o una conexión inseparable, en promedio el sentido de unidad aún no está desarrollado y las experiencias de unidad que los místicos han contado son aún más raras. Estos momentos de gran alcance apenas se repiten en una vida, por no hablar de que esta experiencia está permanentemente a nuestro alcance.

Los momentos de verdadera intuición también son raros; piense en las ideas de un científico como Newton, un reformador como Gandhi, un compositor como Beethoven o un poeta como Rumi. Este aspecto sólo ha sido desarrollado permanentemente por aquellas pocas personas iluminadas que por derecho llevan el título de Buda.

Ya hemos desarrollado un poco más el aspecto intelectual, el razonamiento lógico o el pensamiento lineal racional. Utilizamos este aspecto, entre otras cosas, para programar toda la tecnología digital.

Hoy en día, vemos que este aspecto se usa frecuentemente para el siguiente aspecto del pensamiento: el deseo. Muchos pensadores intelectualmente dotados diseñan los servicios digitales de tal manera que la gente se vuelve adicta a ellos. (10) Al final, las empresas como Facebook y Google se basan en los ingresos publicitarios, y sólo pueden existir

si fomentan el deseo.

Este "pensamiento de deseo" es omnipresente hoy en día. Es también ese aspecto del pensamiento que, según la Teosofía, aprenderemos a controlar en la fase actual de la evolución humana.

En general, nos hemos desarrollado plenamente y somos capaces de controlar los tres aspectos más bajos del pensamiento: el impulso de actuar o la vitalidad, las emociones y el aspecto físico. Sin embargo, el hecho de que podamos, no significa que siempre lo hagamos, pero en general podemos decir que estos aspectos inferiores sólo controlan a una persona pensante en momentos no vigilados. Sin embargo, las combinaciones de estos aspectos inferiores más el deseo aún no están controlados por muchas personas y a menudo son piedras de tropiezo y fuentes de ilusión. Algunos ejemplos son: querer hacerlo todo por ti mismo, el deseo de vivir experiencias emocionales – "debes experimentar esto" –, el deseo de comer o beber o el deseo de tener un cuerpo delgado.

El pensamiento controlado significa que hacemos de los aspectos más elevados que hemos desarrollado hasta ahora, nuestros aspectos principales. Esto es, por cierto, siempre relativo. Como humanos, como se ha explicado anteriormente, todavía estamos desarrollando los aspectos más elevados, y todavía no somos capaces de identificarnos con ellos permanentemente. En general, sin embargo, no estamos activos en un solo aspecto, siempre es una mezcla de diferentes aspectos. Pero siempre hay un aspecto que domina.

Si los aspectos inferiores nos llevan a pensar, por lo general lo experimentamos como algo inarmónico. Por ejemplo, con una adicción a la comida, el aspecto físico del pensamiento es predominante. O si la vitalidad prevalece, hablamos de TDAH.

Al reconocer estos siete aspectos en nuestro pensamiento, también podemos controlarlos mejor. Al tratar conscientemente de redirigir nuestro pensamiento, podemos ganar más y más control sobre él.

Como el deseo desempeña un papel tan importante en la sociedad actual, no faltan las tentaciones en este ámbito. En nuestra sociedad de consumo abundan las distracciones, y sobre todo desde la llegada de Internet parece que hemos entrado en una especie de círculo vicioso en el que las mayores empresas compiten por nuestra atención. Pero como ya se ha señalado, nuestra atención no es ejecutable. No somos un juguete. Por lo tanto, la causa de nuestra ocupada existencia no está fuera de nosotros. Es el resultado de nuestro propio "pensamiento de deseo".

Ahora el deseo es una fuerza neutral. Lo necesitamos para conseguir cosas. Sólo hay que guiarlo en la dirección correcta. Como un caballo fiel que te lleva a todas partes, siempre y cuando lo guíes bien en la dirección correcta. Dando al jinete, al pensador independiente que hay en nosotros, el liderazgo de nuevo y restringiendo el deseo en nosotros mismos, podemos romper con nuestro propio patrón de pensamiento y así dar dirección a nuestras vidas. La cuestión es, sin embargo, si tenemos una visión clara de esa dirección. ¿Por qué a menudo nos falta el control de la mente causando que nuestro deseo de pensar sea tan dominante? ¿Podría ser porque....

6. ... perdemos la dirección en nuestra vida?

Para controlar el pensamiento del deseo, tenemos que activar los tres aspectos superiores del pensamiento: el intelecto, el discernimiento y el sentido de unidad. Como humanos promedio, todavía estamos desarrollando estos aspectos, pero podemos aprender de las personas que ya lo han hecho.

Al hacerlo, podemos observar las tres áreas de auto-estudio y de búsqueda de la verdad que corresponden a estos tres aspectos del pensamiento superior: religión, filosofía y ciencia.

El significado original de la religión es la unificación (con el Uno, lo divino) a través de la disciplina. (11) La religión, por lo tanto, podría proporcionar una dirección preeminente en nuestra vida.

Sin embargo, con el fin de proporcionar una dirección permanente, también debe ser capaz de responder a todas las preguntas prácticas de la vida, tales como qué hacer en nuestra ocupada existencia. Ya hemos llegado a la conclusión de que el dominio del pensamiento es esencial para ello. Sin embargo, vemos que algunas personas religiosas prefieren la fe al pensamiento lógico, y al hacerlo separan la religión de la ciencia y la filosofía, mientras que éstas son tres maneras de llegar a la verdad. Creemos que la religión sólo puede dar una dirección sostenible si, combinada con la filosofía y la ciencia, no sólo puede mostrar para qué, sino también por qué y cómo se puede aplicar.

En cuanto a la filosofía, los filósofos del Renacimiento y de la Ilustración han liberado al hombre de su superstición y le han señalado su propia libertad de pensamiento y responsabilidad. La filosofía nos ayuda a estudiar la coherencia y la dirección de la vida, el por qué de la vida. La pregunta es si se pueden encontrar respuestas universales sin ver esto a la luz de la unidad, es decir, sin el vínculo con la religión o, en otras palabras, sin el vínculo entre

la mente humana y la totalidad de la que forma parte. O mejor dicho, que es lo que es. ¿Falta este aspecto? Entonces el filosofar se vuelve abstracto y de poca utilidad práctica para la gente. (12) Los antiguos filósofos griegos y orientales, que piensan de lo universal a lo particular, conservan su popularidad y son aparentemente capaces de inspirar a través de los siglos.

La ciencia corresponde al aspecto intelectual del pensamiento y, por lo tanto, es la más cercana a nuestro desarrollo. La ciencia es capaz de salvar la brecha entre las ideas religiosas y filosóficas abstractas y la vida en la práctica poniéndolas a prueba en su universalidad. Añade el cómo al por qué y al qué. Debido a los descubrimientos científicos, hemos dejado atrás muchos dogmas eclesiásticos. Pero para muchas personas también ha llevado al escepticismo y a una actitud de "lo que no se ve no existe". Con esta actitud se elimina el punto de vista sobre los fundamentos espirituales de la vida, para lo cual se necesita una mente abierta.

Al separar el pensamiento científico del pensamiento filosófico y religioso, ha surgido una nueva fe materialista, en la que el hombre es considerado como un producto coincidente de las circunstancias, un cuerpo que sólo acaricia la ilusión de un espíritu independiente. Esta visión materialista lleva a un gran apego a la vida física, y

a la fe en la tecnología como producto del intelecto, para prolongar esta vida. Sin embargo, no da respuestas a las preguntas de la vida real: ¿qué es lo correcto? ¿Cuál es el valor de la vida? Como tal, ofrece poca perspectiva aparte de posponer la muerte tanto como sea posible. Con esto alimenta el deseo de "sacarlo todo de esta única vida" y, posteriormente, la búsqueda egoísta del mayor disfrute posible. Con tal visión de la vida, estar ocupado no es un efecto secundario extraño.

Afortunadamente, también hay muchos buenos ejemplos en la ciencia, que en realidad tienden un puente entre la ciencia, la filosofía y la religión. Por ejemplo, el estudio de la influencia de la actitud de vida de los monjes budistas en su consciencia⁽¹³⁾ o la investigación sobre la coherencia de los organismos vivos, que han relegado a la papelera la idea original de la lucha por la existencia entre los individuos — la "supervivencia del más apto", que también ha influido mucho en una filosofía materialista. ⁽¹⁴⁾

Vemos que la ciencia, la filosofía y la religión, cuando están separadas, son incapaces de dar una dirección estable a nuestra vida. La religión sin filosofía ni ciencia conduce rápidamente a la fe ciega. La filosofía sin religión y sin ciencia conduce a un marco vacío de conceptos sin aplicación práctica. Y la ciencia sin filosofía ni religión conduce a un razonamiento frío, al escepticismo y a caer

en el pensamiento del deseo.

Entonces, ¿por qué perdemos la dirección en nuestras vidas? Creemos que la razón principal es porque...

7. ... carecemos de una visión universal de la vida

¿Qué queremos decir con universal? Además del significado común de algo que lo abarca todo y que es válido y aplicable en todas las circunstancias, también se puede ver la derivación literal de la palabra. *Uni* – se deriva de la palabra latina *Unus* (uno o unidad) y – *versal* viene del verbo *vertere* en latín que significa girar. Se podría decir que una visión universal gira en torno a la unidad.

Sin embargo, si decimos que una visión universal gira en torno a la unidad, en realidad nos referimos a una unidad espiritual, aunque esa unidad también se expresa en el plano material: todos somos parte de un Cosmos en el que todo reacciona entre sí, y en el que incluso el aleteo de una mariposa influye en el comienzo de un huracán. La unidad en un sentido espiritual, sin embargo, significa que no sólo somos parte de un todo más grande, sino que la vida o consciencia – en esencia eterna e ilimitada – que fluye a través de nosotros es esencialmente la misma vida o consciencia espiritual que trabaja detrás de todo lo que existe. En esencia, somos fundamentalmente uno.

También significa que dentro de cada uno de nosotros hay infinitos potenciales de consciencia. Cada ser vivo expresa esta consciencia en mayor o menor medida. Como se discutió anteriormente, la consciencia humana se expresa a través de su capacidad de pensar.

Con esto estamos más desarrollados que, por ejemplo, los animales con su consciencia animal. Pero en esencia, la consciencia de todos los seres es la misma. La consecuencia ética de esta premisa es, por lo tanto, que todos los seres son "hermanos" porque tienen la misma fuente espiritual como padre y, por lo tanto, deben tratarse entre sí como hermanos.

La aplicación práctica de la visión universal, que asume la unidad de toda vida, se expresa, por lo tanto, como un trabajo hacia una *fraternidad universal*. En el momento en que vivimos nuestra vida dándonos cuenta de que todo está conectado, que todo es uno, nunca más volveremos a elegir sólo para nosotros mismos. Entonces actuaremos cada vez menos egoístas y más y más por compasión. El resultado de esto es que la consciencia, que en esencia es una con todo lo demás, también se expresará cada vez más rápida y completamente.

Este desarrollo de la consciencia siempre va gradualmen-

te y en ciclos. Aprendemos un poco más cada día y así nos desarrollamos año tras año, lo cual, considerando el principio de consciencia, continuará vida tras vida. Cada vida es una manifestación cíclica, o reincorporación, por la cual nosotros como seres conscientes aprendemos a expresarnos un poco mejor cada vez, a desarrollarnos más. En este proceso evolutivo de nuestra consciencia no podemos saltarnos pasos, ni podemos revertir lo que ya hemos desarrollado. Con el desarrollo de la capacidad de pensar, nosotros, como consciencia humana, hemos dejado atrás la fase animal y ahora estamos aprendiendo a dominar todos los aspectos del pensamiento.

Al igual que la religión en el significado original de la palabra, una visión universal tiene como punto de partida la unidad espiritual y la aspiración. En la práctica, también significa la unificación de todos los aspectos del pensamiento, con lo más elevado, la experiencia de la unidad, como aspecto predominante. En consecuencia, una visión universal es por lo tanto religiosa, filosófica y científica, y además satisface los aspectos inferiores; los calma. Porque las ideas e ideales exaltados también deben demostrar su valor práctico en la vida y no sirven tanto como una negación, sino más bien como un ennoblecimiento de nuestra naturaleza inferior; piense en el *Camino Medio*, tal como lo enseñó Gautama el Buda.

Los tres principios básicos de una visión universal de la vida – 1) la unidad ilimitada o espiritual, 2) la manifestación cíclica y 3) el desarrollo autodirigido – forman una receta constante para resolver todos los enigmas de la vida, incluyendo el estar ocupado. Tal vez lleguemos rápidamente a esta conclusión en un artículo que no ofrece mucho espacio para justificar cuidadosamente la profundidad total de esta visión. Además, esto es, al final, algo que debe ser probado por los propios seres humanos mediante la aplicación de estos principios. Por lo tanto, la respuesta más simple como solución de estar (demasiado) ocupado: investigar la sabiduría universal o la Teosofía y ponerla en práctica.

Pero sería demasiado fácil dejarlo aquí, así que con la breve introducción de arriba como punto de partida, esbozaremos a continuación cómo estos principios proporcionan protección contra el estado de pensamiento inquieto y desenfocado, que a estas alturas sirve como nuestra definición de estar ocupado.

Una visión universal como solución duradera

Ahora que hemos llegado hasta la esencia, es bueno mostrar

cómo la aplicación de una visión universal es una solución duradera para el sufrimiento cuando estamos demasiado ocupados. ¿Y por qué estamos tan seguros de esto? Pues porque....

... una visión universal siempre nos da dirección

Todos los cambios duraderos en nuestra vida vienen de dentro. Si nos enfrentamos a un revés, son nuestros valores internos los que nos llevan a superar todos los desafíos. Las personas que han sufrido grandes aflicciones en su vida, como H.P. Blavatsky, Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, siguieron principalmente su brújula interior. Los valores que estas personas apreciaban, como la igualdad y la hermandad, eran universales. Las virtudes por las que fueron guiados, como el amor, la justicia y la paciencia, tampoco eran nuevas y son conocidas por la mayoría de nosotros.

Son valores y virtudes universales estaban caracterizadas por el hecho de que conducen al altruismo, a la compasión. Estos valores y virtudes emanan lógicamente del punto de partida de la unidad de toda vida. (15) Con esto vemos a través de la ilusión de desprendernos de la totalidad y reconocemos nuestra influencia y por lo tanto nuestra corresponsabilidad para con la totalidad. Además, reconocemos la necesidad de sustituir nuestro interés personal, la búsqueda egoísta, en la medida de lo posible, por el interés general y el altruismo. Por consiguiente, también implica disciplina, lo que conduce cada vez más a la unificación. Es, para empezar, una disciplina mental para pensar universalmente, desde la unidad. Actuar en consecuencia es entonces un resultado natural. También se llama el desarrollo de la concentración, para luego la concentración en la unidad espiritual de todo lo que existe. Y nuestra comprensión de esto siempre se puede ampliar, porque esta unidad no se detiene en ninguna parte y en esencia es ilimitada.

Por lo tanto, una visión universal siempre da dirección y ofrece un ideal claro para nosotros mismos. Como señalamos al principio de este artículo, estar ocupado no tiene sentido como tal, porque.... ¿ocupado con qué o para qué? Si eso no está claro, normalmente estamos usando inconscientemente el estar ocupados como excusa para posponer tareas que requieren un poco más de esfuerzo, como pensar en cuáles son realmente nuestros valores internos. Esto resulta, sin embargo, del hecho de que no tenemos dirección en nuestra vida y por lo tanto estamos trabajando día a día para manejar toda la información y

las tareas que se nos presentan. En algún lugar creemos que deberíamos estar trabajando en otras cosas, pero no sabemos nada mejor. Sin embargo, a la luz de un ideal universal, se podría decir que nunca se está demasiado ocupado. Sin embargo, hay una trampa.

Lo que sucede a menudo es que nos entusiasmamos rápidamente por un ideal en particular que encontramos, cambiando radicalmente nuestra vida para vivir de acuerdo a este ideal en la medida de lo posible. Entonces pensamos que vivimos desde una visión universal. Sin embargo, y esto puede sonar contradictorio en ese momento, en realidad no lo hacemos. Porque si realmente ponemos en práctica los principios universales, también entenderíamos que los cambios radicales no son naturales, por lo general no son tan sostenibles y tampoco muy sabios. Piense, por ejemplo, en el efecto de balancín que experimentan las personas cuando pierden peso muy rápidamente (y vuelven a aumentar de peso poco después). El crecimiento cíclico constante, o en otras palabras, la evolución en lugar de la revolución, es el camino natural. A la luz de la eternidad de la consciencia, además, toda prisa desaparece.

Cuando cambiamos nuestras vidas radicalmente, de hecho no hemos entendido realmente la universalidad de la visión. Sin duda, ha sido copiado. No es tanto una visión desarrollada independientemente, sino sólo fe. Realmente no hemos hecho nuestros los ideales que leímos u oímos acerca de los nuestros. Y aquí vuelve el pensamiento del deseo: porque ¿para quién queremos alcanzar este ideal? Si realmente profundizamos en una visión universal y aplicamos la disciplina asociada, no nos volveremos hacia el deseo pensando tan rápidamente, porque....

... la dirección que ofrece una visión universal, te ayuda a controlar tu pensamiento

Cuanto más brillantes sean nuestros ideales, como la igualdad y la fraternidad, más asumiremos la responsabilidad de ponerlos en el corazón de nuestras propias vidas y de seguir la disciplina y las virtudes resultantes. Y tendremos menos espacio y tiempo disponible para gastar en todo tipo de tendencias o deseos personales. Ya podemos ver que esto sucede con la paternidad. Debido a que los padres quieren lo mejor para sus hijos, naturalmente renuncian a algunos de sus intereses personales.

Además, el punto de partida de la única vida eterna sin límites pone todo en perspectiva, porque considerando lo anterior, no hay puntos finales. ¡La vida nunca termina ni se acaba! Esta sabiduría calma el pensamiento del deseo

impulsado por los resultados.

La ilimitación de la consciencia también significa que el crecimiento es siempre posible. Lo cual es motivador, porque no depende de que se llegue a un determinado punto final. Los mejores atletas no están satisfechos si han ganado un partido por puntos, sino que siguen mejorando, al igual que los mejores estudiantes no sólo estudian para obtener la mejor puntuación, sino porque quieren desarrollarse. Eso podría llevarnos a estar ocupados, pero aplicando una visión universal impedimos que lleguemos a este estado porque....

... con el control de tu pensamiento, ya no estarás inquieto y desenfocado

Como se ha explicado anteriormente, el "deporte" o la formación que todas las personas tienen en común, es el desarrollo del pensamiento. Al desarrollar la concentración en la unidad o unificación por el dominio del pensamiento (Rāja-Yoga), podemos acelerar este proceso. Al hacerlo, aprendemos a sopesar cada pensamiento más cuidadosamente en relación con nuestros principios universales y, cuando es necesario, a alinearlo más con nuestra visión. De esta manera aprendemos a controlar nuestro mundo de pensamientos más y más y en algún momento, ya no volveremos a pensar de manera inquieta y desenfocada. Sin embargo, no se trata de una tarea sencilla. Los pensamientos pueden ser muy difíciles. Son numerosos los ejemplos de pensadores originales, como Copérnico o Giordano Bruno, que aportaron ideas más universales que la mentalidad dominante y que arriesgaron su vida o incluso murieron al hacerlo. Pero si continuamos manejando nuestros pensamientos, al final, no nos estresaremos tanto. Afortunadamente, la perspectiva de las vidas futuras en las que podemos entrenar esto, nos da un poco más de paciencia cuando practicamos esto. Terminamos este artículo con un consejo de William Quan Judge de su artículo Culture of Concentration:

Pero cabe preguntarse si en la cultura de la concentración triunfaremos solos con la práctica de la virtud. La respuesta es No, no en esta vida, pero quizás un día en una vida posterior. (...) Debemos decidirnos por una vida de trabajo constante en esta línea. (...) El reino de los cielos no se puede tener por petición; se debe tomar con violencia. Y la única manera en la que podemos ganar la voluntad y el poder para así apoderarnos y mantenernos es adquiriendo las virtudes por un lado, y comprendiéndonos minuciosamente por el otro. Algún día empezaremos a ver por qué ni un

solo pensamiento pasajero puede ser ignorado, ni una sola impresión perdida. (16)

Referencias

- https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/47/cbs-en-tno-een-opde-zeven-werknemers-heeft-burn-outklachten
- 2. T. Crabbe, Busy. Piatkus, London 2015, blz. XIX.
- https://www.smartinsights.com/internet-marketing-statistics/ happens-online-60-seconds/.
- 4. https://youtu.be/PMotykw0SIk
- 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Human_multitasking
- 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_ (psicología).
- H.P. Blavatsky, La Doctrina Secreta. Theosophical University Press, Pasadena 1988, Vol. I, p. 108.
- 8. Simposio de Platón, 200a-201b.
- Vea nuestros cursos Pensando Diferente y Sabiduría de Vida y nuestras conferencias en nuestro sitio web: www.blavatskyhouse.org
- 10. Ver referencia. 8.
- 11. B. Voorham, "Las matemáticas de la religión". Artículo en *Lucifer El Mensajero de la Luz*, No. 3, agosto de 2017, p. 3-10.https://blavatskyhouse.org/uploads/files/Lucifer_EN/lucifer-en-2017-3.pdf
- 12. E.P. Bomas, "La Sabiduría del Amor". Artículo en *Lucifer El Mensajero de la Luz*, No. 4, Diciembre 2017 p. 3-6. https://blavatskyhouse.org/uploads/files/Lucifer_EN/lucifer-en-2017-4.pdf
- 13. http://ccare.stanford.edu.
- 14. B. van den Noort, "Cómo "la lucha por la existencia" pasa cada vez más de moda "Articulo en *Lucifer El Mensajero de la Luz*, No. 3, Octubre 2018 p. 84-88. https://blavatskyhouse.org/uploads/files/Lucifer_EN/lucifer-en-2018-3.pdf
- Para más información sobre las virtudes ver La voz del silencio de H.P. Blavatsky o Las enseñanzas esotéricas de G. de Purucker Vol. 1: El camino esotérico: su naturaleza y sus pruebas.
- 16. W.Q. Judge, "Cultura de la Concentración". En: *Ecos del Oriente* parte I, Point Loma Publications, p. 64-76.

Pensamientos clave

- >> Todo el cosmos está vivo y organizado jerárquicamente. En la red de la vida, cada ser lleva un grupo de seres que está menos desarrollado de lo que él lo está. Por lo tanto, cada ser es un co-creador del "orden en la naturaleza".
- Dirigir" significa, teosóficamente hablando: crear los patrones y las condiciones dentro de las cuales los seres subordinados pueden seguir su propio camino de crecimiento interior. Siempre hay un cierto libre albedrío en cada ser.
- >> Cada ser está creciendo en consciencia. Las imperfecciones que vemos a nuestro alrededor, por lo tanto, siempre pueden ser superadas.
- >> La unidad fundamental y la fraternidad universal son hechos de la naturaleza. Aplicar estos hechos en nuestras vidas significa: dar a cada ser en nuestra esfera de influencia, oportunidades óptimas para el crecimiento interior.

Teosofía en la Naturaleza

¿Qué causa el orden en la naturaleza?

Los modernos equipos científicos nos permiten observar las microestructuras de las células animales y vegetales. Los procesos celulares resultan ser aún más complejos, más precisos y más inteligentes de lo que pensábamos. Encontramos un orden similar en muchas otras áreas de la naturaleza. ¿De dónde viene esto?

Además de la intrincada vida de las células, muchas otras cosas evocan nuestro asombro: la estructura de un átomo, el funcionamiento de nuestro corazón, nuestro cerebro y nuestro sistema inmunológico, la interacción entre los seres humanos, los animales, las plantas y los minerales dentro de nuestro planeta, y así sucesivamente. Estamos buscando una explicación para esto.

En este artículo de la serie "Teosofía en la Naturaleza", aplicamos algunas ideas teosóficas básicas para dar una explicación inicial. Lo haremos preguntándonos a nosotros mismos:

- 1. ¿Qué es la naturaleza, qué es un ser humano?
- 2. ¿Cómo está organizada la naturaleza?
- 3. ¿Qué entendemos por "guiar" y "ser guiado"?
- 4. ¿Qué papel juega el libre albedrío dentro del orden cósmico?
- 5. ¿Podemos reconocer ese orden en la naturaleza?
- 6. ¿Por qué sólo vemos expresiones imperfectas de estructura y regularidad?
- 7. Sobre el orden en nuestro cuerpo:

- un efecto, no una causa.
- 8. El orden en la naturaleza: un hecho, y también un ideal inspirador.

1. ¿Qué es la naturaleza, qué es un ser humano?

¿Qué es la naturaleza en esencia? ¿Y quiénes o qué somos nosotros los humanos en esencia? Toda la naturaleza, incluyendo todas sus partes, son expresiones de una Vida omnipresente. Todo está vivo, desde un átomo, pasando por un ser humano, hasta el sol. Esos incontables seres son parte de un todo ilimitado, y expresiones de una Unidad sin límites. ¿Qué implica esta idea teosófica?

Significa que hay una conexión fundamental entre todos los seres. Todos los seres trabajan juntos de hecho y necesariamente. Forman una comunidad sin límites y, por supuesto, no puedes aislarte de una comunidad sin límites.

El hecho de nuestra conexión con toda otra vida no significa que cada ser se dé cuenta de esto conscientemente. Una persona puede vivir "como si ese hecho no existiera" y sólo preocuparse por los intereses de su propio grupo. Pero la consecuencia inevitable será que entra en conflicto con otros grupos. Sólo puede evitar el sufrimiento que resulta de ello, si se da cuenta de que siempre llegarás mucho más con la cooperación que con la lucha o con una actitud de indiferencia.

Ya que somos humanos y parte de una Unidad sin límites también significa que llevamos capacidades ilimitadas en nuestra consciencia. Podemos crecer infinitamente en consciencia comunitaria, visión y poderes.

2. ¿Cómo está organizada la naturaleza?

Como se ha dicho antes, la naturaleza junto con todos sus elementos está viva, es consciente. La naturaleza se compone de seres. ¿Cómo están organizados todos estos seres? De forma jerárquica. Los seres relativamente más desarrollados conducen a los menos desarrollados: establecen los patrones genéricos dentro de los cuales esos seres inferiores pueden vivir y crecer. Esos seres menos desarrollados, a su vez, son los seres que dirigen a los aún menos avanzados, y así sucesivamente. Por este camino podemos bajar toda la escalera de la vida, desde la más divina que podamos imaginar hasta la más material que conozcamos, y de hecho esa escalera llega infinitamente lejos. Sólo supervisamos una pequeña parte.

También vemos este orden jerárquico reflejado en el mundo físico, el mundo que los humanos podemos percibir, con o sin dispositivos técnicos. Todos los sistemas solares están subordinados a la consciencia principal detrás de su galaxia, mientras siguen su propio camino de evolución dentro de las condiciones generales – o en otras palabras, las leyes de la naturaleza – de este sistema. Todos los planetas viven y se desarrollan dentro de los patrones y ciclos generales de su sistema solar.

El hombre mismo, el hombre completo, es un ejemplo de este orden en sí mismo. Cada persona tiene una parte divina, espiritual, mental, psíquica, astral y física, con el elemento superior siempre proporcionando el patrón general dentro del cual funciona el elemento inferior.

Este orden también es visible en nuestro cuerpo. Los órganos viven dentro de la influencia coordinadora de la consciencia humana central. Los seres celulares viven dentro de la influencia coordinadora de su órgano, y los seres moleculares y atómicos viven dentro de la esfera de influencia coordinadora de su célula.

De lo anterior se desprende claramente que la interacción, la cooperación y el orden son las reglas universales. Todo vive y todo ser forma parte de una comunidad más amplia, en la que hay una cierta regularidad y disposición. En ninguna parte del ilimitado Todo, hay algo así como "materia muerta": acción sin dirección y sin rumbo, o algo así como "casualidad", movimientos al azar. La antigua palabra griega "kosmos" significa "disposición armoniosa". Esto demuestra que esos antiguos filósofos tenían un profundo conocimiento de la naturaleza.

3. ¿Qué entendemos por "guiar" y "ser guiado"?

"Liderar" en la naturaleza significa algo esencialmente diferente del significado que la mayoría de la gente le da a esa palabra. Significa sobre todo: formar los patrones generales en los que los seres subordinados pueden vivir y desarrollarse. El ser conduce porque su consciencia irradia una esfera de influencia o campo de fuerza, con cierto carácter, en la que los seres subordinados buscan su lugar y función. Significa: crear una serie de condiciones básicas y precondiciones, en las que siempre hay una cierta cantidad de oportunidades y libertad de elección.

Además, nosotros los humanos (y muchos otros grupos de seres) también podemos, por supuesto, realizar acciones enfocadas, dirigiendo específicamente los movimientos de nuestro cuerpo. Pero eso es sólo un aspecto de la cuestión. La guía activa siempre debe ser vista a la luz de nuestro papel general para nuestro cuerpo.

4. ¿Qué papel juega el libre albedrío dentro del orden cósmico?

Según la Teosofía, el libre albedrío juega un papel fundamental en la naturaleza. Cada ser tiene básicamente una porción de libre albedrío. La razón de esto es que cada ser en su núcleo es ilimitado, tiene posibilidades ilimitadas. Nuestra voluntad es más libre a medida que nuestra consciencia se vuelve más espiritual. Porque, si somos más espirituales y desinteresados, estamos menos limitados por todo tipo de ilusiones y falta de conocimiento. A largo plazo, una actitud desinteresada asegura el dominio completo de nuestros deseos y sentimientos egoístas. Sólo entonces se puede hablar de verdadera libertad.

Dirigir, si realmente entendemos cómo funciona, no tiene nada que ver con imponer lo que otros seres tienen que hacer (aunque todos los dictadores del mundo están constantemente tratando de hacerlo). En cuanto a los juegos: el protagonista "guarda las reglas generales del juego" y no dicta los movimientos de los jugadores.

Un líder sabio crea una esfera apropiada, una esfera de respeto, sentido del deber y cooperación. El resultado será

que casi todo es evidente. Al hacerlo, debe dar el ejemplo él mismo, debe ser el ejemplo vivo de todo esto. Sólo entonces puede crecer una colaboración inspiradora y poderosa dentro de su esfera de influencia. Si se observa cómo reaccionan los niños a sus padres y educadores, se ve que reaccionan mucho más al carácter de sus educadores, a lo que irradian, que a lo que dicen o hacen superficialmente. Así es también como funciona cuando controlamos nuestro cuerpo. Nosotros los humanos no tenemos que instruir a nuestras células renales y hepáticas sobre qué hacer en las próximas horas. Muy afortunados de que esos seres subordinados puedan hacerlo independientemente — gracias al desarrollo interior (el "entrenamiento") que han experimentado durante todas nuestras encarnaciones anteriores.

5. ¿Podemos reconocer ese orden en la naturaleza?

Podemos descubrir muchos ejemplos de "establecer un patrón general". Los períodos orbitales de los planetas que rodean a nuestro sol están en sintonía precisa entre sí. De hecho, los períodos orbitales de todos los planetas están en una cierta relación matemática entre sí (ver la tabla adjunta). Podemos comparar esta sintonía con las vibraciones que juntas forman un acorde armónico.

Esas relaciones matemáticas forman el patrón general, el acorde básico (la "tónica" de la música). Al mismo tiempo, dentro de ese patrón siempre hay libertad para la variación individual. Los planetas nunca se adhieren a ella exactamente. A veces pasan por sus ciclos un poco más rápido y a veces un poco más lento. Esto también se puede ver fácilmente en la tabla.

Dentro de las culturas humanas también vemos innumera-

bles ejemplos de "modelos generales". En cada comunidad de personas hay reglas y acuerdos escritos o no escritos, que proporcionan una pauta general sobre cómo todos los miembros deben interactuar entre sí. Cada comunidad de personas tiene su propia esfera, su propio carácter, y quienquiera que pertenezca a esa comunidad (aunque sólo sea temporalmente) debe, en cierta medida, alinear sus propias acciones con ese carácter general para no terminar en un aislamiento total.

Dentro de ese patrón general, cada persona tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Después de todo, la capacidad de libre albedrío está arraigada en nuestra consciencia. Siempre podemos elegir movernos en contra de la forma prevaleciente de hacer las cosas, remar en contra de la corriente. Tanto los motivos muy nobles (piense en los pioneros y en los denunciantes) como los motivos moralmente inferiores (orgullo, egoísmo) pueden desempeñar un papel en esto.

Ves: el orden no viene de fuera. Nunca es una especie de patrón impuesto de un dios todopoderoso, o una ley natural mecánica ciega. No, viene de los seres que forman esa comunidad. Es un reflejo de sus cualidades, sus habilidades, su visión.

Así que cada ser contribuye a ello. Los seres humanos somos moralmente responsables de nuestra contribución, porque podemos pensar, tenemos consciencia, podemos desarrollar percepciones sobre las cuestiones importantes de la vida. Si pensamos que el orden en nuestra familia, en nuestra organización, en nuestra sociedad y en el mundo puede ser mucho mejor de lo que hacemos ahora... entonces sólo hay una cosa que hacer: mirarnos críticamente a nosotros mismos y convertirnos en un poderoso ejemplo de cómo se puede hacer. Empieza con una forma diferente de

vivir juntos. La esfera que irradias también tocará a otras personas y las motivará a participar. Así es como surgen todos los movimientos de reforma estables en nuestro mundo.

Períodos orbitales de los planetas de nuestro sistema solar

Planeta:	Orbital relativo	Relación básica (período relativo a la Tierra)
Mercurio	0,24 años terrestres	1/4
Venus	0,62 años terrestres	2/3
Tierra	1 año de la tierra	1
Marte	1,88 años terrestres	2
Júpiter	11.86 años terrestres	12
Saturno	29,46 años terrestres	30
Urano	84.01 años terrestres	84 (7 veces 12)
Neptuno	164,8 años terrestres	168 (14 veces 12)

6. ¿Por qué sólo vemos expresiones imperfectas de estructura y regularidad?

Si estudias la naturaleza, incluidos los humanos, no encontrarás la perfección absoluta en ninguna parte. La razón de esto es simple: cada ser está creciendo en conscien-

¿Por qué nuestro cuerpo no mide 18 metros o 18 centímetros de largo?

Uno de los muchos procesos físicos que tienen lugar de manera ordenada es el crecimiento. Durante nuestra juventud, el crecimiento domina sobre la destrucción. Cuando somos adultos, estos procesos están más o menos equilibrados. A medida que nos acercamos a nuestra muerte física, la destrucción domina sobre el crecimiento. Esto se aplica a nuestro cuerpo pero no a nuestra consciencia, que puede continuar creciendo hasta el último día, el último minuto, de nuestra encarnación actual.

En nuestra fase evolutiva actual, ¿por qué un cuerpo humano alcanza unos 140-220 cm de longitud? ¿Por qué no 20 metros de longitud? ¿O 20 cm? Usted puede hacer la misma pregunta sobre el tamaño físico de una bacteria, ave, elefante o ballena.

En primer lugar, el tamaño físico no tiene nada que ver con la calidad de la consciencia. Todo el mundo puede reconocerlo fácilmente. Una consciencia espiritual no tiene que residir en un cuerpo más grande que una consciencia menos avanzada. Un ser humano es más pequeño que una ballena, pero mucho más desarrollado en su consciencia. El ser cósmico que anima el globo físico de nuestro planeta puede estar mucho menos desarrollado que los humanos, aunque físicamente hablando, somos millones de veces más pequeños que ese globo.

¿Cuáles son los factores importantes entonces? De

hecho, hay – y esto también se reconoce en la biología – un tamaño óptimo para cada familia de seres. Todo ser trata de seguir el camino de la menor resistencia. Y esto también se aplica al tamaño del cuerpo. Un ser tiene un cuerpo que está en sintonía óptima con sus actividades, su entorno (¿en qué elemento habita, por ejemplo, la tierra, el agua o el aire?) y los seres con los que tiene que tratar intensivamente.

Los cuerpos humanos expresan la consciencia del pensamiento. A medida que desarrollamos el potencial más elevado, más espiritual y más intelectual de nuestra mente, nuestros cuerpos se adaptarán. Y con eso queremos decir: se convertirán en instrumentos más adecuados para esas delicadas actividades mentales. Durante los millones de años de nuestra evolución humana, nuestro cuerpo se fue haciendo más pequeño y al mismo tiempo más refinado, más precisamente estructurado. Por ejemplo, durante la fase evolutiva anterior que en los textos teosóficos llamamos "fase atlántica", nuestros cuerpos medían de 4 a 6 metros. Antes de ese período, teníamos cuerpos aún más grandes: más grandes pero con menos estructura.

El tamaño actual de nuestro cuerpo de 140-220 cm es, por lo tanto, una situación equilibrada temporal, que volverá a cambiar en el futuro.

cia, caminando un largo camino de desarrollo interior, y por lo tanto no es perfecto.

En resumen, no sólo los seres humanos, sino todos los seres se están desarrollando, afirma la Teosofía. Los biólogos confirman esto en su campo: investigaciones recientes demuestran de manera convincente que los organismos inferiores como los insectos, las plantas y los organismos unicelulares también aprenden. El orden en la naturaleza es por lo tanto un orden creciente. Debido a que todo se está desarrollando, las imperfecciones que vemos a nuestro alrededor siempre pueden ser superadas. Los seres vivirán cada vez más desde un sentido de unidad. Como resultado, serán cada vez más capaces de dar a todos los demás seres oportunidades óptimas para el crecimiento interior.

7. Sobre el orden en nuestro cuerpo: un efecto, no una causa

El origen de toda orden, de toda sintonía, es como se dice consciencia evolutiva. Así que, cuando hablamos del orden de una célula u órgano o cuerpo, cada orden que vemos es un reflejo del crecimiento interno de los seres que trabajan a través de esta célula, órgano o cuerpo.

¿Qué significa eso? Esto significa que a medida que los humanos desarrollamos nuestra consciencia, el orden en nuestros cuerpos crecerá. Pero siempre como resultado, nunca como causa. No cambiamos nuestro carácter entrenando nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos reflejan nuestro carácter interior.

En el pasado distante, nuestros cuerpos se veían diferentes. Eran más grandes, menos refinados y, por lo tanto, más toscos. Todas las historias míticas y legendarias sobre gigantes se basan en esta parte de nuestra historia.

A medida que desarrollamos nuestras capacidades mentales e intelectuales, nuestros cuerpos se irán refinando gradualmente. Se puede comparar de alguna manera con los desarrollos que vemos en muchos campos tecnológicos. Los científicos y técnicos a menudo son capaces de hacer nuestros dispositivos más pequeños y refinados. La primera computadora ocupaba una habitación grande y podía calcular miles de veces más lento que una mini tableta ahora.

8. El orden en la naturaleza: un hecho y también un ideal inspirador

Haremos un intento de resumir el significado teosófico del orden y llegaremos a la siguiente definición provisional: "Orden" es: expresar la unidad real detrás del cosmos de la forma más perfecta posible. Esto ocurre cuando todas las partes (seres vivos) están en sintonía entre sí de tal manera que cada ser tiene la posibilidad óptima para el crecimiento interior. Esta colaboración es siempre jerárquica: los seres relativamente menos desarrollados viven en la esfera de los seres más desarrollados y se ajustan a sus patrones. Esta definición de orden – que sin duda puede ser más precisam – es clave para muchas reformas sociales, desde la economía hasta la justicia, desde la educación hasta la religión.

Si nos enfocamos en tal orden con todo nuestro pensamiento y acciones, nos sintonizamos con la naturaleza esencial del cosmos. Después de todo, los seres que entienden la mayor parte del cosmos – los sabios entre los humanos y todos los seres más avanzados – voluntariamente, mediante una comprensión clara y una compasión sin límites, alinean sus metas y acciones con el bienestar de todo el cosmos. El verdadero orden, la verdadera hermandad universal, es un hecho que se practica en los reinos espirituales de nuestro Cosmos. Los humanos, poco a poco, estamos desarrollando sabiduría y compasión. Para nosotros, esa verdadera fraternidad espiritual es un ejemplo inspirador a seguir, a unirse, a formar parte de ella.

Por lo tanto, trabajar duro por las comunidades en las que se vive, y "aumentar el orden" allí, no es un ideal rosado y lanoso. Es ver a través de la ilusión que podrías existir por ti mismo. Es entender lo que es la naturaleza y lo que nosotros, partes integrantes de la naturaleza, somos.

Preguntas & Respuestas

Evolución progresiva

Si nuestra consciencia está cambiando constantemente y pasando de una fase a otra, entonces hay un crecimiento continuo, ¿no es así?

Respuesta

Ciertamente.

Pregunta

¿No es muy cansado?

Respuesta

Eso depende de cómo lo mires. Si encuentras molesto descubrir cosas nuevas, conocer gente nueva, ganar nuevas y mayores experiencias, ganar mayor consciencia de la interconexión de todas las cosas y seres, entonces ese crecimiento puede ser realmente muy cansado para ti. Sin embargo, esta mentalidad no es exactamente una condición para el crecimiento.

Pero para mí tal crecimiento es algo muy feliz. Si no hubiera crecimiento, ni evolución, viviríamos en un universo sin esperanza.

Imaginen que no hubiera desarrollo. Entonces todo seguiría igual. Entonces nunca tendríamos nuevas perspectivas, nunca tendríamos una nueva visión. Entonces no creceríamos en conocimiento y sabiduría. ¡Sería un infierno!

Pregunta

¿Es este crecimiento el mismo que el llamado peregrinaje obligatorio?

Respuesta

Por supuesto. Y esa palabra "obligatorio" no significa que haya alguien fuera

de nosotros – un dios o un demonio o quien sea – que nos ordena para ir en peregrinación. Esa obligación viene de nosotros mismos. Las semillas kármicas del pasado están emergiendo y eso nos obliga a sacar más de nosotros mismos. ¡Lo queríamos! Nadie nos obliga a levantarnos todos los días y a seguir viviendo, aprendiendo y creciendo. A veces somos un poco tercos. Persistimos en el error y luego se necesita más tiempo para aprender algo.

Aprender y crecer en consciencia es algo muy natural. No conozco a ningún niño que no quiera explorar, aprender o hacer cosas que aún no ha hecho. Ese impulso a crecer, ese deseo de peregrinar, es una fuerza dentro de nuestra consciencia. Todo ser humano sabe en lo más profundo de su corazón que hay mucho más en la vida de lo que ha descubierto hasta ahora. Sabemos que hay mayores posibilidades para la consciencia. Buscar más sabiduría es una consecuencia lógica de la naturaleza de nuestra consciencia, sí, de la consciencia de cada ser vivo.

Si esa necesidad de crecer ya no existe, nos quedamos dormidos. Entonces moriremos.

Ese impulso, sin embargo, nunca puede estar ausente en el sentido absoluto, porque es una parte integral de la consciencia relativamente inmortal misma. Por eso la evolución progresiva es una de las Siete Leyes de la Naturaleza.

Pregunta

¿Es nuestra peregrinación más fácil que antes?

Respuesta

Fácil y difícil son términos relativos.

¿Aprender a leer es más difícil para un niño de cuatro años que entender el teorema de Pitágoras para un niño de trece?

La palabra "difícil" tiene la connotación negativa de algo pesado, molesto y agotador. Por otro lado, si te gusta descubrir verdades mayores, entonces la peregrinación no es ni difícil ni pesada. Es un desafío, pero los desafíos dan sentido a la vida. La personalidad dentro de nuestra consciencia puede a veces suspirar y quejarse, pero el hombre o la mujer impersonal siempre están alegres.

Si vives en el yo inferior entonces hay lucha, pruebas y tribulaciones. Pero cuando vives en tus aspectos impersonales, nunca hay lucha, e incluso cuando encuentras pruebas y tribulaciones en la vida, no pierdes tu paz mental. Bueno, la humanidad ha tomado el punto de inflexión en su gran peregrinación cíclica. Estamos a mitad de camino de nuestro gran viaje evolutivo. Estamos "regresando a casa"; de vuelta al espíritu del que venimos. Volvemos, sin embargo, enriquecidos con todas las experiencias que hemos adquirido en el mundo material.

Esa consciencia del hecho de que volvemos debe hacernos despreocupados. Entonces nos elevamos por encima de conceptos como "difícil" y "fácil". Actuamos en lo que se nos presenta y hacemos lo que nuestro deber nos dicta. Ese es en realidad el secreto de la felicidad humana.

Sentidos futuros

Los humanos tenemos siete sentidos según la Teosofía. Se han desarrollado

cinco. ¿Cuáles son las dos que quedan por desarrollar?

Respuesta

Los sentidos pertenecen al vehículo humano. Ese vehículo es un instrumento que nos permite ganar experiencias en esta esfera terrenal. Los sentidos son, por así decirlo, las puertas a través de las cuales podemos conocer nuestro entorno.

En el curso de la evolución humana, los cinco sentidos se han desarrollado en el siguiente orden: oído, tacto, vista, gusto y olfato. En nuestra evolución posterior, perfeccionaremos aún más estos sentidos, porque ciertamente no son perfectos todavía. Además, desarrollaremos dos nuevos sentidos.

Es muy difícil imaginar esos dos sentidos aún no desarrollados, así como es muy difícil para una persona ciega imaginar qué son los colores y así como lo fue en los grandes ciclos anteriores, cuando el olfato aún no se había desarrollado, para la gente que entonces vivía — ¡nosotros en eras anteriores! — muy difícil de imaginar qué es el olor.

con el mundo exterior.

Sin embargo, el sexto sentido no significa contacto físico, sino algo más que nos pone en contacto con el "mundo interior".

Una vaga indicación de este sexto sentido es tener la idea de que es correcto o incorrecto hacer algo. Es una premonición de las cosas por venir y, por lo tanto, lo que es mejor hacer o no hacer. No es una consciencia ética: es una capacidad mucho más interior y no está relacionada con el funcionamiento de los sentidos físicos. Nosotros los humanos podemos actuar continuamente desde nuestra consciencia, desde nuestro sentido de comunidad, aunque aún no hayamos desarrollado el sexto sentido. No, nos referimos a un sentido futuro que proporciona más información etérea sobre nuestro medio ambiente de la que obtenemos actualmente.

Es aún más difícil entender el séptimo sentido. Mientras que el sexto sentido pertenece en cierto modo a la misma esfera que el segundo, el séptimo sentido pertenece al sentido del oído, el sus órganos físicos específicos a medida que pasen los siglos. Pero siempre es la consciencia el factor principal, porque todos los sentidos son funciones de la consciencia humana que se manifiestan en un vehículo.

Por cierto: no debemos ver los siete sentidos como siete órganos separados. Son expresiones de una sola función, de un solo sentido: percibir. Una indicación de ello es el hecho de que los sentidos están entrelazados. Es posible escuchar con los ojos y ver con los oídos, o ver con el tacto. Es bien sabido que algunas personas tienen esta capacidad, que se llama sinestesia.

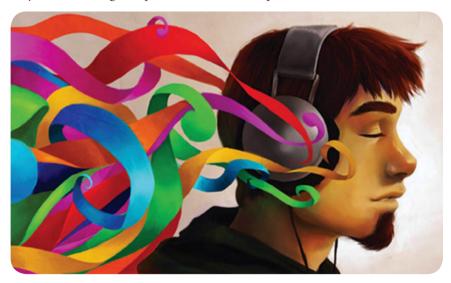
Despertar las capacidades latentes

¿Cómo puede un profesor despertar algo en un estudiante?

Respuesta

Por resonancia. La forma en que una cuerda comienza a vibrar, cuando se toca otra cuerda afinada en el mismo tono. Todo el mundo tiene infinitas posibilidades y habilidades. Pero muchas de esas cualidades aún están dormidas. Están latentes. Ellas yacen como semillas en el invierno esperando que el sol en la primavera despierte esas semillas.

Cuando un maestro enfoca su atención espiritual en la espiritualidad todavía dormida de su estudiante, le permite reconocer y desarrollar esas habilidades dentro de sí mismo. Eso es algo que realmente siempre sucede. Cuando un padre le cuenta historias a su hijo o hija, le hace preguntas o contesta preguntas, también se enfoca en ciertas habilidades del niño para dormir, las cuales por lo tanto se despiertan.

Gottfried de Purucker (*Enseñanzas Esotéricas* parte VI, p. 28 y siguientes) nos enseña que el sexto sentido tiene algo que ver con el tacto, el segundo sentido. Ese toque nos pone en contacto

sentido que desarrollamos primero. La mejor manera de describirlo es como una intuición que se puede encender y apagar a voluntad.

Ambos sentidos también desarrollarán

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.

(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)