

el Mensajero
de la Luz

Lucifer®

Para los buscadores de la verdad

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

Mística - Liderazgo - Inspiración

- ¿Por qué este simposio?
- Misticismo: Fundación para el Liderazgo
- Reconocimiento del liderazgo
- El líder en ti mismo

El proceso de la inspiración

Torres de Pensamiento Infinito

Editorial

Esta edición de *Lucifer – el Mensajero de la Luz* es la última antes de que comience la nueva década. Con aún más dedicación que antes, pretendemos presentar las enseñanzas teosóficas de forma comprensible, demostrando siempre su utilidad práctica. Después de todo, el verdadero valor de la Teosofía reside en su aplicación.

En nuestro trabajo contamos con el apoyo de lectores de todo el mundo. Gracias al entusiasmo, la entrega y la diligencia de los hispanohablantes nativos, también podemos publicar *Lucifer* en español. De esta manera la gente de habla hispana puede estudiar estas contribuciones teosóficas también.

Esta edición de *Lucifer* trata principalmente sobre el Liderazgo místico. La Fundación I.S.I.S. organizó un simposio sobre este interesante tema en septiembre de 2019, que tuvo una gran asistencia. Las conferencias de este simposio se publican en esta edición de *Lucifer*.

Los conceptos de Mística y Liderazgo no suelen estar vinculados. Los artículos de este número muestran que si se unen estos dos conceptos, la idea de Liderazgo cambia. Además, te darás cuenta de que cada ser humano tiene un Líder interno, nuestra propia fuente interna de sabiduría y motivación ética. Si viviéramos más de acuerdo con nuestro Líder interno, reconoceríamos y valoraríamos a los verdaderos Líderes entre nosotros. Esto traería un tremendo cambio inspirador a nuestra sociedad..

También hemos incluido un artículo sobre la inspiración. Este artículo encaja bien con los pensamientos clave del simposio sobre Líderes místicos. Este artículo explora más a fondo las preguntas sobre qué es la inspiración, cómo podemos despertarla dentro de nosotros mismos y cómo podemos inspirar a otros.

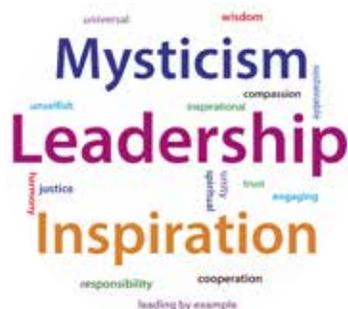
El artículo sobre las Torres de Pensamiento Infinito es también muy inspirador. Describe un símbolo fascinante en la literatura esotérica. Las ideas de este artículo apelan a nuestro núcleo más profundo.

Y finalmente, como solemos hacer, hemos incluido una serie de preguntas sobre diversos temas que se nos han planteado.

Dondequiera que vivas en este globo, creemos que si intentas aplicar seriamente los pensamientos presentados en estos artículos, harás una verdadera contribución a un mundo más colaborativo y compasivo comparado con el que vivimos hoy en día.

Sus comentarios nos ayudarán a mejorar *Lucifer* sin duda alguna. Así que por favor, no dude en enviarnos un correo electrónico con sus comentarios o preguntas.

Los editores

Misticismo – Liderazgo – Inspiración: ¿por qué este simposio?

El sábado 7 de septiembre tuvo lugar en La Haya el simposio anual de la Sociedad Teosófica Point Loma.

El simposio tuvo una buena asistencia. Además de las charlas, hubo dos talleres en los que se discutieron con entusiasmo las ideas que se presentaron en tres conferencias. El texto completo de estas conferencias se encuentra aquí en este *Lucifer, el Mensajero de la Luz*. A continuación se presenta el discurso de apertura de Herman C. Vermeulen.

Bienvenido a nuestro simposio anual. Esperamos que sea un día activo, en el que todos contribuyamos al desarrollo del tema “Liderazgo Místico”.

¿Por qué organizamos este simposio sobre Liderazgo místico? No tenemos que mirar muy lejos a nuestro alrededor para llegar a la siguiente conclusión: la idea que la mayoría de la gente tiene del liderazgo está fuertemente influenciada por todos los ejemplos que ven a su alrededor en la sociedad. Cosas como manipular a los miembros de su plataforma de Internet, desactivar los parlamentos, presentar sus propias opiniones como la verdad o adaptar la verdad a sus propios deseos (posiblemente mil veces en unos pocos años). Algunos líderes ni siquiera se avergüenzan de ajustar los mapas del tiempo cuando les conviene más. En resumen, la imagen que tenemos del liderazgo está fuertemente coloreada por el interés propio.

Podemos preguntarnos con razón: ¿es

este el tipo de líder el que deberíamos ser nosotros mismos? Nos gusta mucho hablar de esto, porque basamos nuestras ideas en el liderazgo con mayúsculas. Y eso significa: ser un estímulo impersonal en la sociedad, ayudar a esta sociedad a funcionar mucho mejor.

Teosofía, la clave de la sabiduría dentro de nosotros mismos.

Se podría pensar que sólo unas pocas personas pueden relacionarse con este tema. Pero si partimos de la idea teosófica fundamental, entonces nos damos cuenta de que dondequiera que estemos en la sociedad, todos estamos en posiciones en las que tenemos que liderar. Después de todo, todos somos responsables de otras personas, a las que tenemos que dirigir. Todos hacemos esto en algún lugar, por ejemplo en nuestra familia, o entre colegas en el trabajo.

Dirigir a otras personas significa que

somos un estímulo para los demás en lugar de sólo mandar a la gente. Porque a nuestros ojos, el liderazgo significa mucho más que “hacer de jefe”. Más adelante profundizaremos en este pensamiento.

Liderazgo no significa que usted ponga todos los números sobre el bienestar de su organización en una hoja de Excel y luego, siguiendo el resultado del cálculo, simplemente tome varias decisiones que pueden tener muchas consecuencias para sus empleados. Tampoco prevemos este tipo de liderazgo, “gestión de hojas de Excel”.

Juntos, vamos a investigar lo que debe significar el liderazgo. Y cómo se puede descubrir. Lo hacemos con la ayuda de la Teosofía, la Sabiduría Universal, porque nos permite llegar a diferentes percepciones. De esta manera, pronto sabremos dónde podemos encontrar las cualidades correctas en nosotros que podemos “probar” y dirigir, para que seamos realmente una fuente de inspiración para nuestro entorno. Desarrollando aún más las pistas que nos da la Teosofía, podemos descubrir estas cualidades dentro de nosotros mismos. Esto será discutido a fondo en los talleres. También tendremos la oportunidad de discutir sus preguntas sobre lo que se presenta hoy en día, preguntas que vendrán sin duda alguna.

Ejemplos de liderazgo místico

Cuando miramos a la sociedad, la pregunta surge rápidamente: ¿hay ejemplos de ese liderazgo ideal; liderazgo basado en el trasfondo místico de la vida?

Conocemos muchos ejemplos, aunque la mayoría de ellos son del pasado. Pensemos en Ashoka, el famoso emperador budista de la India, que fue una gran inspiración para los ciudadanos de su país. Fue un ejemplo vivo de sus ideales. Pero piense también en la descripción que hace Platón de “El Estado”, en la que explica claramente que los más sabios deben dirigir el Estado. Y una de las características por las que se reconoce al más sabio es que dice: “Busca a alguien más sabio que yo”. El más sabio siempre debe ser forzado a tomar esa posición. Si se aferran a este criterio por un momento y consideran cómo los líderes de nuestra sociedad han ganado su posición, entonces casi nadie cumple con este simple estándar.

Otro buen ejemplo es el de mi filósofo favorito, Lao Tzu. Lao Tzu dice:

“Un verdadero Líder está detrás de su pueblo y no delante de él, porque de esa manera puede estimular y ayudar a su pueblo a sacar las mejores cualidades que ellos mismos poseen. Un líder que camina al frente se interpone en el camino de sus súbditos, porque los restringe”.

Estas son algunas líneas de pensamiento importantes. Abandonaremos completamente la terminología negativa sobre el liderazgo que encontramos en la sociedad. Las charlas de hoy en día están todas orientadas positivamente: se centran en la obtención de un conocimiento más profundo para empezar a trabajar desde allí. Esperamos que este día les sirva de inspiración, para que también ustedes puedan tener esa función inspiradora en la sociedad.

Verdaderos líderes

Por favor, tenga en cuenta que los verdaderos líderes pueden no ser reconocidos como tales en la sociedad, aunque funcionen de esa manera. Piensa en un colega del que todo el mundo sabe: si realmente tiene un problema, tienes que estar con él o ella. O, si quieres saber qué hacer en una situación difícil, habla con ese hombre o mujer. Tal vez él o ella no tenga una sola etiqueta o una etiqueta que diga “líder”, pero todo el mundo sabe que esta persona siempre es capaz de compartir un poco de sabiduría, un trozo de conocimiento más profundo e imparcial sobre la situación de la que quieres saber más.

Hoy vamos a reflexionar juntos sobre todo esto. Además de las presentaciones, tenemos dos talleres para familiarizarnos con las ideas en un contexto algo más pequeño. Todo será grabado en video, para que puedan ver las presentaciones una vez más, para que puedan verlas y reflexionar sobre ellas de nuevo en paz y tranquilidad. Vamos a empezar con la presentación de Patricia van Lingen, con el título: “Misticismo: Fundación para el Liderazgo”. Les deseo un día muy inspirador.

Misticismo: la base del liderazgo

Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos turbulencias en el mundo. La búsqueda del interés propio y de intereses sesgados hace que la gente sea excluida. Esto refuerza la división y la polarización, que es un caldo de cultivo para el caos. Nuestro mundo necesita líderes que puedan reconectar a la gente y restaurar la armonía. Necesitamos Líderes místicos. Líderes que vean y entiendan cómo está compuesto el mundo y que cumplan con su liderazgo basado en esta visión.

Entonces, ¿qué es el misticismo y dónde encontramos a esos Líderes místicos? Para responder a estas preguntas, primero discutiremos lo que es el misticismo, luego veremos a un místico que ha experimentado con el misticismo, y por último, veremos lo que todo esto significa para el Liderazgo místico.

Misticismo

El misticismo significa que hay una realidad mayor más allá de nuestro mundo físico. Esta realidad mayor es un mundo espiritual en el que seres humanos nobles como los Buda, pero también seres aún más desarrollados, están activos.

Esta otra realidad - este mundo espiritual - es imperceptible para la mayoría de los seres humanos. No experimentamos la influencia que emana de estos seres más desarrollados. No estamos familiarizados con ella todavía. Estos seres están por delante de nosotros en su desarrollo en términos de compasión, cooperación y sabiduría. Ya han completado la etapa en la que vivimos ahora y en la que aprendemos juntas nuestras lecciones de vida. Ellos ya han aprendido esas

lecciones de vida. En esa otra realidad han ganado experiencias que guían su forma de vivir y trabajar.

Basándose en sus experiencias autoconscientes en esa realidad mayor, ven más allá del mundo ilusorio en el que vivimos. Comprenden nuestras dificultades. La desarmonía en la que nos hemos metido es como un laberinto, del que a veces ya no sabemos cómo salir.

Estos seres más desarrollados pueden supervisar y ver más allá del laberinto entero de la vida humana, basándose en su visión más amplia. Desde su perspicacia e intensa compasión, ejercerán toda su influencia para ayudar a los seres humanos que buscan, para apoyarlos mostrándoles el camino para salir del laberinto de la vida en la tierra.

Aprender a experimentar esa gran realidad comienza con una noción vaga.

Tal vez usted reconozca la pregunta: ¿debe haber algo más? ... Tienes la intuición de que hay algo más, algo más grande, pero aún no puedes comprenderlo.

Para dar un ejemplo: en una noche clara puedes mirar a las estrellas y experimentar su grandeza. Estás completamente inmerso en el esplendor de las estrellas; te identificas con esa grandeza. Esto es una especie de puerta, una apertura al misticismo, a una realidad mayor. El comienzo mismo de ella.

Ahora vamos a discutir lo que es un místico.

Místico

Un místico es alguien que ha experimentado o está experimentando esa gran realidad. Esa experiencia puede surgir al activar nuestro propio núcleo interno, la realidad más profunda dentro de nosotros mismos. Y en esta fase - en la cual como humanidad estamos en este momento - los más desarrollados entre nosotros se están volviendo conscientes de ello.

Así que un místico es alguien que ha ganado experiencia en esa realidad subyacente, más grande, ese mundo espiritual. Y no debería ver esas experiencias como una acumulación de cosas y hechos sobre ese mundo interior, sino que el místico experimenta la coherencia y la conexión de la vida, sabe que la totalidad trabaja en conjunto como un gran organismo vivo. Él tiene una profunda comprensión de las leyes de la naturaleza, como la ley de causa y efecto, por ejemplo, la interacción entre las personas y el tipo de consecuencias que tiene. Él lo supervisa.

Un místico sabe de dónde venimos, como humanidad, y hacia dónde estamos creciendo. Vive y trabaja para fomentar el proceso de crecimiento espiritual en beneficio de la totalidad, basándose en estas ideas.

Dos tipos de místicos

Ahora, podemos distinguir dos tipos de místicos. Ambos viven y actúan de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Pero una clase de místicos se esfuerza por la paz y la felicidad para sí mismo, que son los que entran en el Nirvana. Su presencia y su influencia desaparecen del mundo.

Al otro tipo de místico lo llamamos un verdadero místico. Él se esfuerza por la paz y la felicidad para todos. Y no descansará hasta que esta meta sea alcanzada. Su influencia beneficiosa no desaparece de nuestro mundo, sino que siempre permanece activa. Este verdadero místico trabaja por la unidad de toda la vida, porque ve que una

sola vida fluye a través de toda esta diversidad de vida. Así que no hay un “yo y el otro”, sino que todo es uno. Este místico ejerce un liderazgo místico. Nos acercaremos más al Liderazgo místico.

Líder Místico

El Líder místico, basado en esa idea de unidad, en ese trasfondo espiritual de toda la vida, no descansará hasta que todos los seres se hayan liberado del laberinto de la existencia material. Él vive en concordancia con las leyes de la naturaleza y anima a otros a hacer lo mismo. Funciona como un Líder al ser una guía para aquellos que están en ese laberinto.... Utiliza continuamente todos sus conocimientos para cumplir esa función compasiva. Y al hacerlo, está renunciando a su propio desarrollo evolutivo, para dedicarse por completo al bienestar de toda la vida. Todas sus aspiraciones, sus pensamientos y acciones están enfocados en la totalidad, en servir a la totalidad.

Como resultado, se ha convertido en un colaborador en una jerarquía especial, sobre la cual les hablaremos más adelante.

Resumido:

- El misticismo es la realidad que hay detrás del mundo físico, la unidad espiritual que actúa detrás de toda la vida.
- El místico ha ganado experiencia en ese mundo espiritual subyacente.
- El Líder místico vive y trabaja, en armonía con las leyes de la naturaleza, para elevar a todos los que viven en el mundo físico, exterior, a ese mundo más real.

¿En qué se basa este mundo subyacente y fundamental?
¿Pero en qué se basa este mundo subyacente? ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza que experimenta un místico, según las cuales vive y actúa? Veremos que están basadas en: Tres proposiciones fundamentales.

Universalidad; desde la perspectiva de la Unidad esto significa fraternidad universal.

El hecho de que todo vive o es consciencia.

Tres proposiciones fundamentales

Ahora, primero discutiremos los tres principios básicos. Juntos forman una base desde la cual podemos explicar toda la vida; el origen, la estructura y el destino de la vida. Son las claves para resolver todos los problemas de la vida. Y la belleza de esto es que estas enseñanzas no

se encuentran fuera de nosotros, sino que se encuentran dentro, nosotros somos estas enseñanzas. Puede ser un pensamiento incomprensible en este momento, pero vamos a explicarlo. Esos tres pensamientos clave son:

PRINCIPIO Ilimitado

El primer pensamiento clave nos dice que toda la vida se origina en un PRINCIPIO inmutable, eterno, omnipresente e ilimitado. Sí, de hecho, la vida es este PRINCIPIO. Este principio está más allá de nuestra imaginación.

No podemos comprender el PRINCIPIO, porque es ilimitado. Pero podemos acercarnos a él pensando en él. Lo que expandirá nuestra visión de la vida más y más.

También vemos la palabra “omnipresencia”, que indica que el PRINCIPIO está presente en todo. Esto significa que todo está vivo; así que una galaxia, el sol, la tierra y un átomo son todos seres vivos.

Dentro de ese PRINCIPIO ilimitado vivimos y nos movemos; es lo que somos en el corazón de nuestros corazones. Estamos inextricablemente conectados con toda otra vida.

Ciclicidad

El segundo pensamiento clave es la ciclicidad: en ese campo ilimitado de la vida hay un continuo ir y venir de los seres. Así como las mareas del océano continúan una tras otra, en una vida humana, la vida y la muerte se alternan continuamente. En el caso de los humanos, a este proceso lo llamamos reencarnación.

La igualdad fundamental de todos los seres

Debido a que todos somos ese PRINCIPIO ilimitado, somos esencialmente iguales unos a otros. Esto significa que somos iguales en nuestro núcleo, pero nos diferenciamos en nuestra fase o nivel de desarrollo. La razón es que dentro de este ilimitado principio cada ser sigue su propio camino de crecimiento interno. Todos expresamos una parte de esa vida ilimitada, cada uno a su manera.

En resumen: las tres propuestas juntas forman la base de esa realidad subyacente. Todo y todos son esa UNIDAD. Así como una gota del océano contiene la esencia de ese océano, cada ser humano tiene todo lo ilimitado en su interior. Cada uno está en camino de tomar consciencia de ello y de conectarse con ese núcleo interior en el que somos UNO.

El Liderazgo Místico se basa en esta perspectiva.

Leyes universales

Ahora vamos a ver las leyes universales que se desprenden

de esas tres proposiciones fundamentales. Dentro de lo ilimitado existen leyes universales que se aplican siempre y en todas partes, tanto en el mundo místico como en el físico. Lo llamamos “como es arriba, es abajo”; como es en gran escala, es en menor escala. El crecimiento y la ciclicidad son ejemplos de tales leyes. Toda la vida tiene períodos alternados de actividad y pasividad.

Esta es la ley universal de la encarnación, que para nosotros los humanos significa reencarnación. Esta inseparable conexión de todo y todos es un proceso dinámico, hay un movimiento continuo. Esto significa que lo que uno hace o se abstiene de hacer siempre tiene consecuencias para la totalidad, al igual que cuando se toca un hilo de una telaraña, toda la red se mueve. Esto es lo que llamamos la Ley Universal de la Armonía dinámica, o Karma, la ley de causa y efecto.

Y finalmente, el crecimiento

Hay un crecimiento eterno o una evolución espiritual.

Esta ley universal de crecimiento eterno significa que todos estamos creciendo desde una chispa divina no consciente de nosotros mismos hasta un ser divino espiritual consciente de nosotros mismos. Esa evolución siempre tiene lugar colectivamente, en la que los más desarrollados son siempre la fuente de inspiración para los menos desarrollados.

Las leyes universales son los continuos movimientos o atmósferas de influencia, que emanan de los seres más desarrollados en los que vivimos y nos movemos. Y es el místico quien vive y actúa de acuerdo a estas leyes.

Todo es consciencia

De lo que ahora puedes darte cuenta es que detrás de todo en el universo, detrás de cada manifestación, una fuerza está activa, ya que no hay materia muerta. Nos referimos a este poder como “consciencia”.

En otras palabras, todo y todos crecen desde el interior; desde un átomo hasta la Vía Láctea. Todo crece continuamente expresando sus propias capacidades y cualidades ilimitadas dormidas, vida tras vida, interactuando con toda la vida circundante.

La consciencia más desarrollada inspira a la menos desarrollada. Esto significa que el más alto vive en servidumbre de los seres inferiores. Esto es exactamente lo que el verdadero místico ha experimentado y expresa a través del Liderazgo místico. Él siempre y en todas partes será un sol, que ejerce su influencia para inspirar a todo y a todos.

Y este principio es también una ley universal. Porque veremos que en este ilimitado espacio los seres más de-

sarrollados crean una atmósfera que atrae a los menos desarrollados. Dentro de esta atmósfera, pueden vivir, prosperar y crecer. Toda esta vida forma naturalmente una estructura jerárquica, una unidad de vida.

Estructura jerárquica

Tal jerarquía implica una asociación íntima entre todas las formas de vida. Todos los seres colaboran como una unidad, guiados por el espíritu de una consciencia desarrollada más elevada. En su esencia todos son iguales, pero difieren en su desarrollo. Todos los bloques de construcción de la vida juntos forman la estructura viva de la cual consta una jerarquía. Y en la atmósfera inspiradora de una consciencia superior existen y se desarrollan aún más.

Pensemos por ejemplo en la estructura jerárquica de la Vía Láctea: está compuesta por muchos sistemas solares, que a su vez están compuestos por varios planetas. Y dentro de nuestro planeta tierra los reinos naturales tienen su lugar, para desarrollarse.

Todos somos partes, bloques de construcción vivientes de una consciencia superior. Y en este campo ilimitado de la vida, esta consciencia superior participa en uno aún más desarrollado... nada está solo. Todo fluye de otra cosa. Es la consciencia superior la que crea las condiciones para esa estructura específica dentro de la cual cada uno, basado en cualidades previamente desarrolladas, toma su lugar en la jerarquía y así expresa su función dentro del todo. Así que siempre hay vida dentro de la vida. Siempre hay vida más desarrollada creando la atmósfera inspiradora ideal para la vida menos desarrollada.

Dondequiera que se encuentre en la escalera de la vida, cada ser es un punto focal, un canal o vehículo, a través del cual la vida puede fluir a través del infinito. Desde esta perspectiva, todos somos a la vez un profesor y un estudiante.

Todo se influye mutuamente; la acción siempre será seguida por la re-acción, a través de la cual todo y cualquiera aprenderá y florecerá continuamente. Cada ser puede proporcionar a los menos desarrollados oportunidades óptimas para su evolución.

Todos los seres son en sus corazones lo ilimitado. Intrínsecamente, vivimos para cada uno, a través de cada uno y con cada uno, ya sea consciente o inconscientemente. Toda la naturaleza tiene como objetivo impulsar todo lo que vive. Por lo tanto, esta es la dirección que nosotros, como humanidad, podemos seguir: transmutar el caos - opuestos unos a otros, excluidos unos de otros - en una colaboración armoniosa.

¿Qué es lo que percibimos de la unidad?

Hasta ahora hemos diseñado un gran despliegue de una unidad jerárquica de la vida. Pero, ¿cómo podemos percibir esta unidad? Es el foco de nuestros pensamientos lo que determina lo que observamos de esta unidad.

¡Por ignorancia, no nos damos cuenta de que somos esta unidad! Muy a menudo todavía nos centramos en el mundo exterior con todas sus tentaciones. Tendemos a tomar estas ilusiones como realidad.

Podemos imaginar este enfoque en nuestro pensamiento como una linterna que brilla en una habitación oscura. Todo está realmente presente en la habitación, pero sólo se ve lo que la linterna ilumina, donde usted hace brillar su luz. Esto no significa que las cosas que no ves no existan. Lo visible es todo aquello con lo que estás familiarizado; aquello con lo que has ganado experiencia. Todo lo demás permanece encubierto u oscuro mientras no mostremos interés en ello. Todo ya está ahí, pero no lo percibimos mientras esté más allá de nuestra consciencia.

Por lo tanto, el enfoque de sus pensamientos determina lo que perciben de la unidad. No hay separación entre nosotros y la otra vida ya que hay unidad. Percibir esta unidad significa que te vuelves a unir con toda otra vida. En el momento en que empieces a identificarte con todas las formas de vida, experimentando un amor impersonal por todos los seres y cosas - por los seres más grandes y pequeños que puedas imaginar - entonces abrirás la puerta a lo místico como mencionamos anteriormente. Esta es la puerta para experimentar la unidad en niveles cada vez más profundos.

Jerarquía de la Sabiduría y la Compasión

Finalmente - hemos visto que hay Estructura, Orden y Coherencia en la totalidad. Desde lo más interno, el corazón del universo, la Vida Una, esa fuerza vital inspiradora fluye continuamente a través de todos nosotros, desde lo más grandioso imaginable y más allá, hacia los átomos y aún más pequeños. Ahora, hay una doctrina muy mística involucrada aquí, concerniente a la Jerarquía de la Sabiduría y la Compasión.

Esta jerarquía es una asociación estrecha de nobles seres humanos, de Bodhisattvas, de Budas y de seres aún más desarrollados. Su influencia se extiende desde el corazón del Cosmos, hasta nuestro planeta y toda la vida que se desarrolla aquí. Su compasión es incondicional porque experimentan la unidad con todas las formas de vida en sus corazones. En silencio cooperan continuamente con

este único objetivo; realizar la hermandad universal. Su luz brilla continuamente. Ellos mantienen sus ojos en nosotros, místicamente hablando. Y cuando es necesario, cuando parece que no hay salida a la desarmonía que hemos creado, desde esta jerarquía aparecen mensajeros como Jesús, Gautama Buda, Lao Tzu, Platón y muchos otros en momentos cíclicamente fijados para ayudarnos, para guiarnos en el camino. Esos son los verdaderos líderes místicos. Sus instrucciones nos animan a recordar la unidad y a vivir de acuerdo a ella. Ser un sol que brille siempre para todos.

Pues bien, este mundo místico y espiritual es la base del verdadero Liderazgo. Usaremos esto como información de fondo para convertirlo en práctica diaria con Bouke van den Noort en la próxima presentación. Y esta tarde Jenny van der Tak se centrará en conocer a su Líder interior, lo que le permitirá ayudar a restablecer la armonía, para que podamos volver a vivir juntos en armonía.

Reconocimiento del liderazgo

¿Podemos reconocer el liderazgo que se basa en el trasfondo místico de la vida? Esto puede parecer lejos de nosotros, pero lo que queremos mostrar ahora es que está más cerca de nosotros de lo que pensamos.

Por lo tanto, como se trata de principios universales, de leyes, podemos reconocer sus efectos en todas partes a nuestro alrededor. Al igual que no vemos la gravedad en sí misma, pero sí vemos la manzana que cae, su efecto resultante. Tan pronto como un líder actúa de acuerdo con esos principios místicos, deben surgir una serie de patrones o características.

Lo que haremos es, en primer lugar, ver cuáles son esas características, cómo podemos reconocerlas y, en segundo lugar, mostrar con ejemplos que funcionan y por qué funcionan, relacionando cada característica con el principio místico en el que se basa.

Principios místicos

Para empezar, repetiré los tres principios más importantes que Patricia van Lingen acaba de exponer:

1. Unidad y conexión de la vida.
2. Capacidades infinitas.
3. La estructura jerárquica o esfera dentro de esfera.

Si miramos ahora a los verdaderos líderes místicos, los grandes maestros

del mundo como Platón, Buda o Lao Tzu: vemos que trabajan enteramente de acuerdo con estos principios. Pero este tipo de líder es todavía tan extremadamente raro, que la pregunta en realidad es: ¿qué podemos ver en nuestra vida diaria, en una escala más pequeña, por así decirlo, como un reflejo de estos Líderes?

Unidad

Si tomamos el principio de unidad, por ejemplo, podemos distinguir a grandes rasgos dos tipos de líderes: los que piensan y actúan de acuerdo con un conjunto más amplio y los que no lo hacen. Los que hacen esto, son los líderes que podemos reconocer por el hecho de que siempre se elevan por encima de los intereses del grupo y tienen la totalidad en mente.

Tomemos por ejemplo el director de una empresa que, en tiempos de crisis, no recorta los gastos despidiendo a una parte de sus empleados, sino que recorta su propio salario junto con su dirección y todos los empleados, y busca soluciones que permitan que todos se queden.

Un líder que ha probado algo de esa

unidad, también dejará de lado su interés propio y servirá a la totalidad. De hecho, cuando experimenta su conexión con otras personas, que el otro y él mismo son UNO, ve más allá de la ilusión del interés propio.

Por eso Platón habla de un verdadero Líder como alguien que ya no tiene deseos para sí mismo, sino que hace todo lo posible para ayudar a la totalidad a avanzar. “A los líderes -dice él- no se les permite poseer oro, porque ya tienen oro puro en su alma”.

Actualmente no vemos muy a menudo a estos Líderes desinteresados a nuestro alrededor (no hace mucho tiempo incluso teníamos a alguien que quería comprar Groenlandia...) pero por suerte están ahí. Como José Mujica: ex presidente de Uruguay y conocido por su estilo de vida sobrio y el Volkswagen Beetle como su coche presidencial. Su apodo era “el presidente más pobre del mundo” porque regalaba el noventa por ciento de sus ingresos, y entendí que también rechazaba su pensión. Su misión como presidente era ayudar a los más vulnerables de Uruguay y hacer que su país fuera un poco menos injusto.

Y con eso tocamos la siguiente característica de un líder: ser justo. Una cualidad evidente, pero a la luz de la unidad es interesante ver qué entendemos por “justicia”.

Volvemos a Platón: dice que la justicia es un estado de armonía que sólo puede existir si cada uno puede ocupar su lugar en la sociedad, según sus talentos. Esto significa que nadie puede ser excluido, y si esto sucede, la desarmonía surgirá. Y eso es exactamente lo que vemos que sucede a nuestro alrededor cuando se pierde de vista el interés público.

En todas partes del mundo donde se ignora o se discrimina a una cierta capa de la sociedad, aparece la conocida división social que siempre lleva a la tensión y a la desarmonía. Muy a menudo es causada por líderes que no están comprometidos con la totalidad, sino que se preocupan principalmente por sus propios intereses. Uno de los líderes de nuestra organización describió este tipo de situación de la siguiente manera:

La persona que quiere ser el jefe más grande del mundo es exactamente el que no es lo suficientemente grande para incluir a otros en su vida. (1)

Un pensamiento interesante para reflexionar durante un tiempo. Porque la grandeza no está por lo tanto determinada por el poder o el estatus, sino por el grado en el cual ustedes están conectados con otros, y literalmente por el tamaño del rango que tienen para ayudar a otros.

Para demostrar que el principio de unidad es universal y que, por lo tanto, debería ser aplicable en cualquier lugar y en cualquier momento, me gustaría dar un bonito ejemplo del mundo de los negocios. Se trata de un estudio a gran escala entre las empresas más prestigiosas, sobre qué es lo que hace que un líder y una empresa sean realmente exitosos (2) Y aunque se esperaría encontrar términos como eficiencia y enfoque en los resultados, etc., surgieron las siguientes tres cualidades:

Un líder debe, en primer lugar, estar plenamente presente con su atención. Esto, por supuesto, siempre es bueno, pero en segundo lugar, y aquí viene, un líder exitoso debe estar en control de su ego, capaz de servir a los demás y al gran conjunto; y el tercer resultado fue que debe tener habilidades empáticas y el deseo de ayudar a los demás. Así que se ve que también en los negocios comerciales este principio de unidad es válido, y que el líder más exitoso está enfocado en la totalidad y quiere ayudar a los demás.

Capacidades infinitas

Ahora echemos un vistazo al siguiente principio místico, el de las capacidades infinitas. ¿Qué significa esto para el liderazgo? Si observas a todos los grandes maestros del mundo, entonces una de las cosas que tienen en común es que siempre tratan a los demás como sus iguales. Una cualidad que surge de la experiencia mística de que el otro, como parte inseparable de ellos, también tiene las mismas cualidades dentro de sí mismo, y por lo tanto es fundamentalmente igual. Aunque no hayamos desarrollado estas cualidades en la misma medida (hasta ahora), todos tenemos, en esencia, el mismo potencial.

Podríamos decir que la única diferencia entre nosotros y estos maestros del mundo es que ellos ya han desarrollado más de esas capacidades internas que nosotros. En el budismo se dice que todos poseen - o son - Buda-naturaleza y que es sólo cuestión de despertar esa cualidad en nosotros mismos.

Un Líder que trabaja de acuerdo con este principio místico siempre apelará a estas capacidades internas y activará en el otro lo que ya ha desarrollado él mismo. Sabe que el verdadero cambio nunca viene de fuera, sino siempre de dentro. Y esa es exactamente la diferencia entre poder y autoridad; entre imponer desde fuera y estimular desde dentro.

Una diferencia de visión con enormes consecuencias, si se considera lo que significaría el estímulo de lo que ya está presente en el interior para la forma en que organizamos la educación y la justicia. En la educación el énfasis no

estaría en las instrucciones y la memorización de hechos, sino en estimular la comprensión, en sacar a la luz lo que potencialmente ya está dentro. Un profesor de matemáticas nunca más le diría a un alumno que nunca podrá entenderlo, sino que se tomaría el tiempo para ayudar al alumno a desarrollar las habilidades necesarias.

La justicia no se centraría entonces en castigar a los infractores, sino en ayudar a la persona detrás del acto a reexperimentar su conexión con los demás y a encontrar de nuevo su lugar en la sociedad. Las causas de la conducta criminal son entonces sacadas de su interior.

Para ver cómo funciona esta estimulación, primero tenemos que ver el siguiente ejemplo: un experimento que se llevó a cabo en California, donde a los maestros se les dijo al comienzo del año escolar que un número de estudiantes de su clase eran altamente dotados (3). En realidad no había ninguna diferencia en absoluto con los otros estudiantes. Sin embargo, algo notable sucedió: al final del año, los niños que los maestros consideraron más inteligentes, se desempeñaron mucho mejor que el resto.

Lo que vemos en este experimento es que la mera expectativa del profesor influye en los logros de los alumnos. Que él, por su expectativa, activa algo que ya estaba presente en estos alumnos.

Y ese fenómeno, ese proceso, tiene todo que ver con la tercera ley, de esfera dentro de esfera. Porque la esfera de influencia de un líder es una condición esencial para ese estímulo.

Esfera dentro de la esfera

Si tomamos la estructura jerárquica de la vida que esbozó Patricia van Lingen, de esfera dentro de esfera, y la traducimos a un nivel humano, entonces un líder es aquel que emana un campo en el que todo lo que está debajo de él es influenciado. Su actitud mental determina la medida en que puede estimular a los demás. Y eso sucede a través de la resonancia.

Al irradiar una cierta característica él mismo, puede hacer que otras personas resuenen con él: activando dentro de sí mismos la misma característica.

El primer requisito para ello es que el líder, como emisor, haya desarrollado una cierta cualidad por sí mismo, pero también que haya una cierta receptividad o apertura en el extremo del receptor. Y en el momento en que esto se logra, que una característica superior está vibrando en el otro a través de la resonancia, hablamos de inspiración. Por eso es tan esencial ser un buen ejemplo para ti mismo. Un elemento místico que también encontramos en el sabio

chino Lao Tzu cuando dice:

*Trata a los buenos con bondad,
y también trata a los que no son buenos con bondad.
Así se alcanza la bondad (4)*

Lo que quieras estimular en el otro, debes irradiarlo de ti mismo como un ejemplo vivo. Pero esto funciona en ambos sentidos: si un líder es sospechoso, también despierta esa sospecha en el otro. Si irradia una confianza genuina, despierta la confianza.

Un ejemplo de lo que puede establecer una esfera de confianza de este tipo lo vemos en tres maestros de un barrio de Ámsterdam Oeste. En este barrio el abandono escolar temprano es un problema importante. Querían saber qué lo causaba, lo investigaron y encontraron que había una causa común: una enorme falta de confianza en la sociedad y en la escuela. Una falta causada por el hecho de que a menudo se abordaba a estos jóvenes de forma negativa y desconfiada.

Estos profesores quisieron hacer algo al respecto y pusieron en marcha un servicio gratuito de apoyo a los deberes, pero en realidad sólo como tapadera para ponerse en contacto con estos jóvenes, para poder darles un ejemplo positivo y confianza, siendo un modelo a seguir. Empezaron con 8 alumnos y ahora tienen más de 500 alumnos por año, que vienen todos voluntariamente. Simplemente porque se sienten estimulados y son capaces de sacar lo mejor de sí mismos.

Por eso la confianza es otra característica del verdadero Liderazgo, para estimular las capacidades internas. Pero no la confianza aleatoria de que todo va a estar bien, sino una confianza sincera basada en el principio místico de que todos tienen principalmente las mismas capacidades. Y de la cual los profesores son un reflejo en pequeño por así decirlo, porque estos profesores, desde su propia experiencia de ser exitosos, tienen la convicción de que esos jóvenes también pueden serlo.

Otra característica del Liderazgo en la que se estimula lo mejor de los hombres, es que un Líder siempre apela a la voluntad interior y nunca a los deseos terrenales. Al concentrarse en aquella parte de él que realiza la unidad, la conexión con los demás, un Líder estimulará por lo tanto también aquellas cualidades correspondientes, como la justicia y el sentido de responsabilidad.

Lo que vemos hacer a los populistas es a menudo exactamente lo contrario. Al halagar, al prometer todo tipo de cosas que despiertan el deseo egoísta en el hombre, apelan

a esa parte del hombre que es egocéntrica y cree estar separada de los demás. Y esa parte, por lo tanto, también piensa que puede culpar a otros de sus propios problemas. Típico de los populistas es que siempre asumen un papel de víctima, ignorando completamente las capacidades internas que todos tenemos. Sin tener en cuenta la posibilidad de que usted mismo pueda mejorar las circunstancias. Pero -y esto es un detalle importante- los populistas sólo pueden tener éxito si los políticos de turno pierden de vista la unidad. Entonces surge el descontento en la sociedad y eso es lo que los populistas necesitan para hacerse populares. Para terminar con un ejemplo positivo, queremos contarles un último ejemplo práctico de un alcalde que consiguió crear un ámbito en el que la gente pudo mejorar su propia ciudad desde dentro hacia fuera. (5)

Para ello nos dirigimos a Mechelen en 2001, en aquel entonces una de las ciudades menos populares de Bélgica. Insegura, empobrecida y, sobre todo, fuertemente polarizada. Mientras que el número de inmigrantes aumentó, los partidos de extrema derecha recibieron el 32% de los votos en las elecciones. Una situación que no era muy prometedora.

Y sin embargo, ahora, 18 años después, la situación ha cambiado completamente: Mechelen es ahora una de las ciudades más populares, una floreciente ciudad multicultural con 138 nacionalidades diferentes. Y de todos los belgas, son ahora los ciudadanos de Mechelen los que están más orgullosos de su ciudad. Por lo tanto, es muy interesante ver lo que pasó aquí.

Se ha producido un cambio que se puede atribuir principalmente a Bart Somers, que ha sido alcalde de Mechelen desde 2001 y que tomó la iniciativa para este cambio. En este ejemplo no se trata tanto del alcalde en sí, sino de los principios universales que aplica y el hecho de que ahora podemos reconocer por qué funcionan.

La unidad en la práctica

La trampa que hemos evitado es el pensamiento de grupo

La principal condición para el cambio fue que la idea de unidad fue siempre el punto de partida. Como explicación del éxito, Bart Somers dice que han evitado el escollo del “pensamiento de grupo”.

El primer aspecto que se abordó fue la falta de seguridad. Porque, en el momento en que las personas ya no se sienten seguras, empieza a existir un caldo de cultivo de pensamientos para culpar a otros de este sentimiento.

Mientras que los populistas utilizan la falta de seguridad para crear discordia, en Mechelen se utilizó para unir a la gente. Se hizo un proyecto conjunto con el gobierno y los ciudadanos, involucrando a todos: desde los funcionarios y los trabajadores de la juventud, hasta los niños de la calle.

Una esfera de influencia inspiradora

Cuando le das a la gente responsabilidad, normalmente la aceptan

Lo hicieron, entre otras cosas, dando a los niños de la calle en los barrios vulnerables la responsabilidad de vigilar los patios de recreo, como un trabajo de verano. A primera vista quizás una medida inesperada, hasta que se ven los principios místicos que hay detrás. Porque, cuando le das a alguien una responsabilidad, apelas a esa parte interior de ellos que experimenta la conexión con los demás.

El resultado fue, por lo tanto, que el compromiso con la ciudad fue estimulado y que estos jóvenes pudieron identificarse de repente con ella. Experimentaban que realmente formaban parte de la ciudad y, por lo tanto, también asumían su responsabilidad.

Piensa de nuevo en el principio de resonancia, con el que enciendes en el otro lo que tú mismo irradias.

Cuando muestras confianza y apertura, de repente una increíble cantidad de modelos de conducta se exponen a sí mismos.

Y eso es exactamente lo que la gente experimentó en Mechelen: cuando mostraron confianza y apertura, de repente apareció una increíble cantidad de modelos a seguir. Surgieron cualidades que hasta entonces no se habían expresado en la gente. Y aquí también nos encontramos con el principio de esas capacidades infinitas.

Capacidades infinitas

En cada humano hay un potencial

Porque, como dice Bart Somers, el potencial, algo que puede ser de valor para la sociedad, reside en todos. Y tan pronto como apele a eso, al acercarse a las personas con una imagen positiva del hombre, esas capacidades saldrán a la luz.

Cuando en la noche de un ataque terrorista en Bruselas, los líderes políticos hablaban de rastrear y castigar a las

personas que lo hicieron, el alcalde hizo exactamente lo contrario: visitó los centros comunitarios y la mezquita para asegurar a los musulmanes que no se les culpaba por ello y que eran tan parte de la sociedad como todos los demás. Junto con los residentes, se construyó un muro de protección alrededor de las personas vulnerables, como ellos mismos lo describen. Tan pronto como hubo alguna sospecha de radicalización, por ejemplo, un consejero de confianza comenzó a comunicarse con la gente, para eliminar la causa y restablecer la conexión de nuevo.

Y esto ha llevado a un resultado impresionante: en los últimos años, 300 jóvenes de Amberes y Bruselas se han ido a Siria para luchar por el SI. Dos ciudades que están a 50 km de distancia una de la otra con Mechelen exactamente en el centro. Mechelen es, por supuesto, un poco más pequeña que Amberes y Bruselas, por lo que se puede esperar un menor número de personas que vayan a Siria. Pero el número de personas que salieron a luchar por el SI no fue “más pequeño”, no hubo ni siquiera unas pocas personas. ¡Nadie se fue de Mechelen a Siria!

Por supuesto, esto no es una garantía para el futuro, ni tampoco significa que Mechelen sea la ciudad perfecta donde nada saldrá mal. Pero lo que importa en este ejemplo es que podemos ver que esos principios universales funcionan en la práctica. Especialmente cuando una situación parece desesperada. No son sólo abstracciones o bellos ideales, sino la base fundamental sobre la que una ciudad ha hecho un cambio sostenible desde dentro.

Reconociendo el liderazgo

Volviendo a la pregunta con la que empezamos, si podemos reconocer el Liderazgo místico, podemos ahora confirmar que ese es seguramente el caso. Aunque los Líderes con los que nos hemos encontrado en los ejemplos no son los Líderes místicos de las religiones del mundo con las que empezamos, sin embargo cada uno de ellos ha experimentado consciente o inconscientemente algo de esos principios universales y lo ha implementado en su propia vida para poder utilizarlo para inspirar a otros. Cuanto más se acerca un Líder a la esencia, cuanto más se acerca a esta Sabiduría Universal, más se convierte en un ejemplo vivo de ella. La influencia mística siempre está presente y también lo están estos Líderes. La única pregunta que queda es: ¿los reconocemos? Esperamos que con esta conferencia hayamos podido contribuir a ese fin.

Referencias

1. G. de Purucker, “El sistema jerárquico de la Sociedad Teosófica”. *Mensajes a las Convenciones*, Point Loma Publications, San Diego, pp. 203-206.2.
 2. Rasmus Hougaard y Jacqueline Carter, *La mente del Líder*. Harvard Business Review Press, Cambridge (EE.UU.) 2018.
 3. R. Rosenthal y L. Jacobson, *Pygmalion in the classroom: teacher expectations and pupils' intellectual development*. Nueva York, NY, Holt 1968.
 4. Lao Tzu, *Tao Te Ching*, Capítulo 49. Muchas traducciones.
 5. <https://decorrespondent.nl/8266/podcast-hoe-de-beste-burgenmeester-ter-wereld-een-stadvoor-ieder-een-maakte/1733037375916-45f8cd72>.
-

El Líder dentro de ti mismo

En este artículo nos centraremos en nuestro Líder interno. Cómo podemos conocer y estar en contacto con este Líder. Y cómo podemos entrenarnos para vivir más y más de acuerdo con nuestro Líder interno. Posteriormente, daremos el paso del Liderazgo interno al Liderazgo externo y nos centraremos en cómo los verdaderos Líderes cooperan entre sí para el beneficio de la humanidad. Concluimos este artículo con la forma en que podemos contribuir nosotros mismos para conseguir esos Líderes que el mundo tanto necesita.

Esperamos que hayan tenido un maravilloso almuerzo y que también hayan reflexionado sobre los pensamientos que discutimos juntos esta mañana. Después de todo, es lo mismo con la comida que con los pensamientos: sólo pueden convertirse en una parte consistente de nosotros mismos, cuando los consumimos y los incorporamos conscientemente, ya sea en nuestro cuerpo o dentro de nuestro mundo de pensamientos. De lo contrario, sólo serán pasajeros por un corto tiempo, perdidos ya a la mañana siguiente.

Para retomar donde lo dejamos esta mañana, repetiremos algunos pensamientos clave.

Hemos visto que el Liderazgo es una propiedad de la Naturaleza misma, que se puede encontrar en todas partes en la vida diaria. En el gran cuadro que nos mostró Patricia van Lingen pudimos discernir el proceso

místico donde todo es, o mejor dicho, es una esfera de influencia. Las partes vivas, que componen dicha esfera de influencia, se desarrollan dentro de esa esfera de influencia. Y, a su vez, todos estos componentes vivientes son, por sí mismos, esferas de influencia para los componentes que están contruidos de sí mismos. Patricia nos mostró que esta construcción continúa hasta el infinito. Imagínesse la imagen de una célula teniendo su propio lugar dentro de un órgano, el órgano teniendo su propio lugar dentro de un ser humano, el ser humano dentro de la tierra y la tierra dentro del sistema solar. Hay vida dentro de la vida, dentro de la vida. Sin principio ni fin. La vida más desarrollada siempre guiando a la menos desarrollada.

Bouke van den Noort nos llevó entonces al mundo humano, mostrando que los verdaderos Líderes trabajan de acuerdo a estas mismas leyes de la

naturaleza. Crean un entorno en el que nosotros, como humanos, podemos desarrollarnos de forma óptima, y nos estimulan a expresar las capacidades ilimitadas que tenemos dentro de nosotros mismos.

Aplicación práctica del Liderazgo místico

En respuesta a esta mañana probablemente has pensado en el impacto de esta visión en el Liderazgo, cuando aplicamos esto a nuestra propia vida. Cómo nosotros mismos podemos inspirar a nuestros semejantes creando una esfera de inspiración mientras desempeñamos los diferentes papeles que tenemos en la vida diaria. Cómo podemos estimular a nuestros semejantes para que expresen lo mejor de sí mismos y ocupen una posición digna dentro de la totalidad. Después de todo, si todos somos componentes vivos de la totalidad, entonces el Liderazgo no sólo está reservado a los presidentes, a los alcaldes o a los maestros de esta tierra, sino que todos tenemos un deber que cumplir. El reto de ser un Líder inspirador para nuestros semejantes nos enfrenta a todos.

Constitución compuesta del hombre:

Si queremos ser verdaderos Líderes para los demás o queremos conectarnos con verdaderos Líderes en el mundo, primero debemos descubrir nuestro propio Líder interior.

Para conocernos a nosotros mismos nos gusta utilizar como herramienta el diagrama sobre la naturaleza compuesta del hombre tal y como la encontramos en muchas religiones y filosofías. En el cristianismo, por ejemplo, el hombre se divide en espíritu, alma y cuerpo. En la Teosofía preferimos la terminología parte imperecedera, parte de aprendizaje y parte perecedera. Esta división no sólo se aplica al hombre, sino también a todo ser viviente.

Comparable a cómo funcionan las cosas a gran escala en el cosmos, las cosas funcionan a pequeña escala en el hombre. El axioma “como arriba - así abajo”, ya mencionado por Patricia, también es aplicable aquí.

Para mantener la visión universal de esta mañana, comenzaremos mirando ese rayo que emana del universo y que atraviesa todos los reinos cósmicos, sin conocer ningún principio ni fin.

Con nuestro ojo místico podemos ver cómo la vida ilimitada corre a través de todas las jerarquías cósmicas, por lo tanto también a través de nosotros los seres humanos. En lo más profundo de nuestro ser somos esa corriente. Como seres humanos sólo podemos percibir una pequeña parte de esa corriente ilimitada. Los tres círculos juntos representan al ser humano y demuestran el alcance de la consciencia del hombre. Recuerda la linterna, que sólo es capaz de iluminar una pequeña parte de una habitación infinitamente grande.

El círculo superior representa nuestra parte imperecedera, nuestra parte mística, que emana de lo ilimitado. Es la parte universal dentro de nosotros, esa parte que cada uno de nosotros en su esencia es, la que realiza la unidad e interconexión de toda la vida. Cuando llamamos a esta parte “Yo”, cuando nos identificamos con ella, entonces la inspiración del corazón del universo fluye sin obstrucciones hacia nuestro propio corazón. Este es el verdadero Líder en nosotros, y esto forma la base que nos permite ser un verdadero Líder para los demás. Cuando nos damos cuenta de esto también reconocemos que somos hijos de las estrellas. Entonces nuestro rango de consciencia es tan grande como todo el universo.

Ahora nos centraremos en el círculo más bajo del diagrama, desde el cual la vida irradia hacia las jerarquías que se encuentran más allá del límite de nuestra percepción. La parte transitoria está compuesta por muchos seres, como células y átomos, que tienen su existencia dentro de nuestra esfera de influencia y componen nuestros cuerpos. Nuestra parte transitoria está construida de elementos terrestres, por lo que a veces se le llama “el hijo de la tierra”. Finalmente llegamos al círculo medio, la parte de aprendizaje. Esta es la parte con la que generalmente nos identificamos. La parte de aprendizaje vive dentro de la esfera de la parte imperecedera, dando el tono a la parte perecedera, esta última formando su cuerpo.

La parte de aprendizaje tiene un carácter muy diverso y puede ser bastante fluctuante. Puede centrarse en los principios universales de la naturaleza, que trascienden su personalidad. Por otro lado, puede centrarse en sí misma,

así como en lo temporal y perecedero. Entonces vive en la ilusión de la separación, perdiéndose en el laberinto, del que habló Patricia. Mientras tanto, tiene -como en toda la vida- todas las habilidades para recordar y darse cuenta de la unidad e interconexión de todo lo que vive.

A nuestra parte de aprendizaje también se le llama “hijo del sol”, porque es a través de nuestra parte de aprendizaje que tenemos el potencial de ser conscientes de todo el sistema solar.

Desarrollo de la parte de aprendizaje

En este artículo reflexionamos sobre la parte de aprendizaje, que se desarrollará gradualmente y aprenderá lecciones de vida durante muchas vidas. Gradualmente llegará a comprender el trasfondo místico de la vida, reconociendo que todos somos componentes de una totalidad mayor. Comprenderá paso a paso cómo las leyes de la naturaleza acompañan a la vida y qué función debemos cumplir nosotros mismos para crecer y desarrollarnos armoniosamente junto con todas las demás vidas.

Algunas personas tienen esta orientación impersonal por naturaleza, porque en vidas anteriores ya han desarrollado una mayor comprensión de su naturaleza imperecedera. En cada vida siguiente expresan las cualidades universales eternas que en las vidas anteriores han incrustado en su carácter; estas personas son los líderes naturales de sus semejantes.

Cada parte de ustedes es una esfera de influencia

Así que, en resumen, vemos en este diagrama que cada parte de nosotros es una esfera de influencia, en la que se desarrolla la parte inferior.

Lo característico de la parte imperecedera es que experimenta la unidad, mientras que su influencia irradiante es la inspiración. Dentro de esto, nos desarrollamos como partes de aprendizaje.

La parte de aprendizaje, a su vez, es una esfera de influencia en la que se desarrolla la parte perecedera. Cuando estamos a gusto, el cuerpo también se relaja. Cuando estamos nerviosos esto da una reacción totalmente diferente en nuestro cuerpo.

Por lo tanto, la parte de aprendizaje determina si resonamos con la corriente de inspiración del universo y si canalizamos esa corriente hacia las jerarquías inferiores.

Si estás interesado en conocer mejor esta parte de aprendizaje interno en ti mismo, si quieres desarrollar sus características de forma autoconsciente, te recomiendo

el curso Pensar de forma diferente, que comenzará en octubre. (Para más información, visita nuestra página web: blavatskyhouse.org).

Diferentes tipos de contacto con nuestro Líder interno

Ahora que sabemos cómo se construye nuestra constitución humana y cómo la inspiración pasa a través de nosotros, podemos reflexionar sobre las diferentes maneras en que podemos conectarnos con esa corriente.

Después de todo, esta inspiración siempre está ahí, pero depende de nosotros - como partes del aprendizaje - si la experimentamos y la transmitimos o no.

Voluntad espiritual

Cuando nos enfocamos y conectamos consistentemente con nuestra parte imperecedera y vivimos de acuerdo con ella en el mundo, apelamos a nuestra Voluntad Espiritual o Interna. Entonces nos damos cuenta plenamente de la unidad subyacente de toda la vida y experimentamos que toda la vida que percibimos a nuestro alrededor -todas las personas, los animales y toda otra vida- en el núcleo de su núcleo emana de la misma fuente. Una vez que somos conscientes de esto, no hay diferencia entre nosotros y los demás. Todo es uno. Cuando vivimos desde esta parte interior dentro de nosotros mismos, la inspiración que irradia del corazón del universo fluye directamente hacia el nuestro. Hay una “resonancia” mutua, porque hay una característica idéntica.

Al experimentar esta unidad e interconexión esencial de toda la vida, desarrollamos la aspiración de ayudar a nuestros semejantes en su viaje evolutivo, permitiéndoles así realizarlo también. Es el amor incondicional y la servidumbre a toda la vida. Con total indiferencia a los deseos y anhelos de la propia parte de aprendizaje. Así es como la corriente de inspiración puede fluir libremente, inspirando a toda otra vida en su camino. Es un verdadero altruismo, que surge del deseo sincero y fuerte de vivir de nuestra parte imperecedera.

Aunque es difícil expresar este proceso de inspiración con palabras, para nuestros semejantes que han desarrollado más o menos algo de esta grandeza en su carácter, será muy distintivo. Por ejemplo, es bien sabido cómo el hecho de estar cerca de Líderes inspiradores, como el Dalai Lama, Gandhi, Havel o H.P. Blavatsky, a menudo deja una impresión inspiradora en las personas. Una impresión que estas personas llevarán consigo por el resto de sus vidas, dándoles la inspiración, la fuerza y el coraje para

vivir desde lo más alto dentro de sí mismos, incluso en las circunstancias más difíciles.

Intuición

Otra forma de conectar con nuestra parte imperecedera es por medio de la intuición. Porque, aunque no podamos ser continuamente conscientes de la unidad e interconexión de toda la vida, podemos experimentarla intuitivamente. Cuando nos enfocamos desinteresadamente y con concentración hacia adentro, en nuestra parte imperecedera, seguramente discernimos la coherencia de la vida y llegamos al corazón de las cosas. Discernimos las conexiones subyacentes, vemos qué ciclos de causa y efecto han llevado a una cierta situación y cómo armonizar esta situación. El grado de desarrollo de la intuición difiere enormemente de una persona a otra. Para una persona la intuición puede ser un vago pero poderoso conocimiento interno de lo que es “correcto” o de cómo tratar con algo. Para otra puede ser una visión clara y repentina sobre un tema en el que ha estado pensando durante un tiempo. Otra persona puede tener una imagen clara y consistente permanente, toda la vida tiene su lugar apropiado.

La piedra de toque universal de la intuición es siempre su carácter universal, impersonal y desinteresado, siempre de acuerdo con el desarrollo de toda otra vida. Después de todo, emana de nuestra parte imperecedera, y por lo tanto tiene características idénticas.

Por lo tanto, nunca será egoísta, y nunca tendrá gustos o disgustos personales. Esto lo separa de los sentimientos, que a menudo se confunden con la intuición. La intuición se puede distinguir de los sentimientos porque se puede verificar intelectualmente, lo que no se puede hacer con los sentimientos. De la intuición viene una visión más profunda, que proporcionará una nueva y más completa visión y enfoque.

Cuadro ideal

Otra forma de sintonizarnos con la parte imperecedera dentro de nosotros, es visualizar una imagen ideal de cómo sería la vida, si viviéramos de acuerdo con las leyes y principios universales del Liderazgo, que discutimos esta mañana. Un cuadro de cómo se ve esta hermandad universal en la práctica. A medida que construimos esta imagen ideal, apelamos a nuestros pensamientos más elevados y a nuestra intuición. Podemos dejar que esta imagen ideal sea una guía en nuestra vida diaria. Es importante tener en cuenta que no debemos congelar nuestra imagen ideal en algo estático, sino recordar que siempre

está sujeta a crecimiento.

Imaginación

Para construir este cuadro ideal, podemos usar nuestra imaginación. Con todo lo que pensamos y hacemos, podemos preguntarnos si es sabio hacerlo a la luz de la unidad e interconexión de toda la vida, y el desarrollo, por el que pasa toda la vida. Invocamos a nuestro propio Líder interior. Al responder a nuestras propias preguntas, fortalecemos nuestro Liderazgo interno.

Aquí también es importante darse cuenta de que el resultado de nuestras preguntas no son respuestas fijas, sino que son interpretaciones limitadas por nuestra parte de aprendizaje, que crecerá continuamente, a medida que nos volvamos más sabios y obtengamos más perspicacia en la vida. Como ayuda, por ejemplo, algunas personas se preguntan qué habría hecho Jesús o el Buda en una determinada situación.

Consciencia

Y finalmente, mencionaremos la consciencia como una forma de sintonizar con nuestra parte imperecedera. La consciencia consiste en la acumulación de las lecciones de vida que hemos ganado en vidas anteriores, y que traemos con nosotros vida tras vida.

Siempre que surja una situación en la que tendemos a actuar en contra de nuestras propias lecciones aprendidas, y a actuar “por debajo de nuestro estándar”, nuestra consciencia nos advertirá, y este sentimiento incómodo se nos acercará diciendo que estamos a punto de hacer o decidir algo que no debemos hacer. Mientras que la intuición te ofrece una gran visión de cómo todo se relaciona, la consciencia sólo te habla con la respuesta “no”. Y sin embargo, la consciencia es una herramienta muy importante y útil cuando se trata de sintonizar con nuestro Líder interior. Puedes verla como una señal y un estímulo para sintonizarte con tu propia ética más elevada. A medida que volvamos a evaluar la situación con claridad, antes de pasar a la acción, y apelemos a nuestra intuición, entonces redescubriremos la esencia de las lecciones de vida anteriores y comprenderemos por qué nuestra consciencia envía una señal de rechazo. Es por esta razón que la consciencia se llama el portal de la intuición.

De la dirección interna a la externa

Hemos visto las diferentes maneras que nos permiten conectarnos con nuestro Líder interno. La medida en que somos capaces de hacerlo depende de nuestro desarrollo,

nuestra visión y nuestra orientación.

También hemos visto que al unirnos a la corriente de inspiración dentro de nosotros, no sólo recibimos un Liderazgo interno, sino que al mismo tiempo éste también irradia e inspira a nuestros semejantes y a las jerarquías que están debajo de nosotros. Entonces nos convertimos, por así decirlo, en verdaderos “Líderes externos” para nuestros semejantes.

La formación de un verdadero Liderazgo externo fuera de uno mismo no es diferente de cómo funcionan las cosas dentro de uno mismo. Sólo tenemos que cuidar que nuestra parte personal no se interponga en el camino, con ideas y opiniones personales. Somos incapaces de ser un verdadero Líder cuando no vivimos de acuerdo a nuestro Líder interno. Me pregunto si hay algún líder mundano en este momento que cumpla con este requisito.

Un verdadero Líder místico percibe la unidad, la interconexión y la estructura jerárquica de toda la vida, y considera a la humanidad y a la tierra como una unidad viva y cooperante. Él ve las infinitas posibilidades y el crecimiento de todas las partes de la totalidad y no hará otra cosa que crear la mejor atmósfera posible, para que otros puedan sacar a relucir estas propiedades internas por sí mismos.

El verdadero Líder externo en acción

Un Líder externo siempre reconoce al verdadero Líder interno de los demás y ajustará su comunicación en consecuencia. Viviendo desde el Liderazgo interno de uno mismo, se despierta el Liderazgo interno en el otro.

El Líder externo inspirará y estimulará la parte de aprendizaje de los demás, y será, con conocimiento y perspicacia, instrumento para dar forma a una visión más grande de la vida. Él animará a otros a conocer a su Líder interno y mostrará cómo se puede hacer esto.

Mientras guía, un verdadero Líder es siempre paciente para que los procesos internos puedan tener lugar, dirigidos por el Yo Superior del otro. Porque sólo cuando el desarrollo y la perspicacia vienen de dentro, en vez de ser adoptados o impuestos, demostrarán ser duraderos y sostenibles.

Se trata de fomentar la Autoeficacia, dentro de una atmósfera inspiradora y estimulante.

Responsabilidad

Una vez que eres verdaderamente consciente de la unidad e interconexión de toda la vida, también te das cuenta de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de desarrollar, no sólo nuestro Liderazgo interno, sino

también nuestro Liderazgo externo, para que podamos ayudar a nuestros semejantes a despertar el Liderazgo interno dentro de ellos mismos. Que, a su vez, ellos también sean capaces de liderarse a sí mismos y ser partes valiosas y de apoyo para la totalidad.

Colaboración entre Líderes

Patricia nos ha hablado esta mañana de la red de personas que son plenamente conscientes de este sentido de responsabilidad y que cooperan en beneficio de toda la vida. Ahora consideraremos cómo es esta cooperación entre verdaderos líderes. Ya que esto es bastante inspirador y puede servir como ejemplo para nuestra propia comunicación y cooperación.

Debido a que los verdaderos Líderes ven más allá del mundo exterior, se darán cuenta rápidamente unos de otros. Se reconocen por su mentalidad y su exaltada forma de vida y sólo se complacerán en apoyarse y cooperar entre sí para seguir desarrollando la totalidad. Lo harán dando toda la verdad y sabiduría que han hecho suya y estarán abiertos a recibir más verdad. Porque también con los verdaderos líderes hay varios grados de desarrollo.

La cooperación entre los verdaderos Líderes siempre será impecable, porque todos ellos actúan desde la unidad e interconexión de toda la vida y quieren contribuir a un desarrollo armonioso de todo lo que vive. Debido a este punto de partida, principalmente nunca entrarán en conflicto unos con otros. A lo sumo, difieren en la forma de abordar algo. Sin embargo, dado que el objetivo y la motivación son similares, esto es a menudo sólo temporal, y ¡tanto más educativo e inspirador! Un verdadero Líder siempre dejará que aquellos Líderes que están por encima de él en sabiduría y perspicacia le inspiren. Y él será una fuente de inspiración para todos los Líderes debajo de él. La comunicación entre los Líderes siempre se basará en el consenso. Siempre será un esfuerzo conjunto para encontrar la mejor solución posible. Aunque no importa de quién sea la idea, lo que importa sobre todo es que todos concluyan que una idea es la mejor, después de consultar su propia parte imperecedera. De esta manera la totalidad se ha hecho un poco más grande.

Trabajar en el fondo: inspirar, no imponer

Los verdaderos líderes no suelen estar en el candelero. Y definitivamente no tomarán posiciones en la sociedad, donde se esperará que digan a otros lo que deben o no deben hacer. Saben que esto no es un verdadero Liderazgo, sino una dictadura, en la que las personas pierden de vista

su propio Liderazgo interno, en lugar de ser animados a vivir de acuerdo a él.

Los verdaderos Líderes usualmente trabajan detrás de las escenas, lejos de las estructuras organizadas de poder. Inspiran en el silencio y trabajan en el cambio de mentalidad. Pero cuando se presenta la ocasión, ciertamente asumirán su responsabilidad de dar a los líderes mundiales alimento para el pensamiento y presentarles pensamientos o ideas más universales. A menudo, la inspiración de los grandes cambios y reformas sociales proviene de personas relativamente desconocidas, o no conocidas en absoluto.

Un bello ejemplo de cooperación e inspiración por parte de los líderes, que hemos llegado a conocer y que han sido de gran influencia en el escenario mundial, es la inspiración experimentada por Gandhi, cuando se encontró con la Teosofía y conoció a H.P. Blavatsky. Y cómo él mismo, a su vez, inspiró a Nelson Mandela y a Martin Luther King a tener el coraje de vivir constantemente desde su más alta visión y perseguir sus ideales, sin importar las circunstancias.

A veces no es necesario que se conozcan personalmente, o que pasen mucho tiempo junto, para causar una impresión profunda y duradera, o para crear un cambio de rumbo en la vida de alguien. Las chispas de la naturaleza superior vuelan - resuenan - y despiertan al Líder dentro de los demás o ayudan a la parte de aprendizaje a ser valiente y a mantener la confianza en el Liderazgo interno. Esa es la forma en que los Líderes se inspiran y apoyan mutuamente en sus diversas actividades para la humanidad.

Así que la mayoría de los verdaderos Líderes operan activamente en el fondo y se apoyan y estimulan unos a otros. Así que hay una gran red mundial que trasciende toda aparente oposición entre, por ejemplo, las religiones y culturas, con Líderes que cooperan como los dedos de una mano. Ellos tienen constantemente en mente el bienestar y el desarrollo de la humanidad, e inspiran todo el tiempo, como el sol que irradia continuamente para toda la vida. Es una visión magnífica y grandiosa para describir y considerar la magnitud de su poder inspirador y su alcance, ¡debido a su interconexión y cooperación! Esta mañana Patricia ha hablado de esto, como la Jerarquía de Compasión.

Nuestra relación con la Logia de la Sabiduría y la Compasión

¿Qué tan lejos estamos de esta red de líderes, en este momento?

Si recordamos la primera conferencia y vemos que todo

está conectado y en forma, ¡no es! - una unidad, dentro de lo más profundo de su ser, entonces nos damos cuenta de que nosotros también pertenecemos a esta red. Todos los líderes dentro de todas las personas pertenecen a esto. Aunque en muchos de nosotros, nuestro Líder interior todavía está dormido.

Viviendo nuestra vida diaria de acuerdo con la comprensión de la unidad y la conexión, y entrenándonos para observar cualquier detalle de la vida diaria bajo esa luz, y actuar en consecuencia, despertaremos al Líder interno dentro de nosotros y le daremos la posición de liderazgo que naturalmente merece dentro de nosotros.

Al mismo tiempo, atraeremos la atención de aquellos que también han desarrollado esto en sus vidas o están en el proceso de desarrollarlo. Juntos nos desarrollaremos más rápidamente y así nos desarrollaremos cada vez más al nivel de un verdadero Líder. Nos daremos cuenta de que hay verdaderos líderes entre nosotros, a veces también personas muy cercanas, a las que antes pasábamos por alto y a las que no prestábamos mucha atención. Los verdaderos líderes siempre estarán ahí para guiarnos y ayudarnos a inspirar a los demás. Sólo necesitamos desarrollar un verdadero Liderazgo dentro de nosotros mismos, reconocerlos y cooperar con ellos, desde lo más alto dentro de nosotros.

¿Cómo conseguimos esos Líderes que el mundo necesita?

La pregunta que se hace con frecuencia: “entonces, ¿cómo podemos conseguir los Líderes que nuestro caótico y polarizado mundo necesita tanto?”, ahora se responde fácilmente. En primer lugar, es importante darse cuenta de que nuestro mundo ya está dirigido por verdaderos Líderes. La humanidad simplemente no es consciente de esto. Estos Líderes forman una esfera de influencia continuamente inspiradora, protectora y sanadora, para el beneficio de todo lo que vive.

Depende enteramente de nosotros si tomarán o no posiciones en la sociedad, para que todos lo vean.

Si somos capaces de crear con éxito un entorno en el que un verdadero Líder pueda operar, entonces no le gustará nada más que cambiar su vida de trabajo duro de fondo por una vida en el candelero. Los verdaderos Líderes se esforzarán por inspirar a las personas, por despertar las cualidades espirituales dentro de ellas, siempre que sea posible, para que ellas, a su vez, inspiren a otros a hacer lo mismo.

Sin embargo, sólo son capaces de tomar sus posiciones naturales como Líderes, si su sabiduría y Liderazgo es

reconocido y aceptado, y que tienen un grupo de compañeros de trabajo, que cooperan con la misma mentalidad. Para ello tendremos que vivir de acuerdo con lo espiritual en nosotros mismos, y así crear colectivamente la esfera correcta, en la que los verdaderos Líderes sean capaces de desempeñar sus papeles espirituales. Esto requiere de nosotros servidumbre, impersonalidad y determinación, y el coraje para perseverar y continuar ayudando, incluso con los vientos en contra. Ya que los vientos en contra son de esperar, considerando la mentalidad actual de nuestro mundo.

Si somos incapaces de crear tal ambiente, entonces continuarán su trabajo inspirador y estimulante para la humanidad en el fondo, y esperarán hasta que la humanidad haya crecido en sabiduría, y esté abierta a líderes más sabios que los que elegimos hoy.

Por lo tanto, la elección es enteramente nuestra.

Conclusión

En conclusión, podemos decir que los verdaderos líderes siempre estarán ahí y que están en todas partes. Sólo necesitamos reconocerlos y cooperar con ellos. Esto requiere que desarrollemos las cualidades del verdadero Liderazgo dentro de nosotros mismos. Y utilizar las posibilidades que tenemos a nuestra disposición - en el caso de que experimentemos un fallo en la vida de nuestro Líder interior – hay que restablecer nuestro contacto con nuestro Líder interior, para que la inspiración de nuestra parte espiritual pueda fluir libremente de nuevo.

Te animamos a que desarrolles el comportamiento de un verdadero Líder dentro de ti mismo, y a que seas un verdadero Líder, no tanto para tu propio beneficio, sino para ayudar a tus semejantes a vivir también de acuerdo con su propio Liderazgo interno. Si desarrollamos un ojo para el verdadero Liderazgo, entonces veremos que hay oportunidades diarias, para estimular esto aún más. Los verdaderos líderes siempre están dispuestos a apoyarnos en este proceso. Y si esto es lo que deseamos y si nos entrenamos a nosotros mismos viviendo de nuestro Líder interno, entonces seremos bienvenidos, con los brazos abiertos, como compañeros de trabajo de la Logia de la Sabiduría y la Compasión. Porque el Liderazgo interno, la cooperación y la compasión forman la estructura interna y la nota clave del Universo.

Paul Manship, Prometeo, Plaza Rockefeller, Nueva York.

El proceso de inspiración

El despertar de la espiritualidad

¿Cómo es posible que un determinado maestro sepa inspirar a sus alumnos, mientras que los mismos alumnos no se conmueven por otro? ¿Qué es la inspiración? ¿Y cómo funciona el proceso de inspiración?

Pensamientos clave

- » Inspirar es despertar aspectos de la consciencia en otro ser humano.
- » En el proceso de inspiración se respeta el libre albedrío del otro ser humano.
- » Sólo puedes inspirar a alguien si el aspecto que quieres evocar en el otro ser humano está incrustado en tu propio carácter.
- » Un verdadero inspirador se centra en el aspecto más elevado de la consciencia.
- » En la naturaleza, los seres más desarrollados inspiran a los menos desarrollados. Despiertan habilidades dormidas en su interior.

La palabra “inspiración” es de origen latino. In significa “en” y spiro significa “aliento”. El idioma griego tiene la misma palabra: empneusis (de en, “in”, y pneuma “aliento”). El espíritu se representaba como fugaz y volátil como el aliento o el viento. Inspirar, por lo tanto, significa “respirar” o “evocar el viento del espíritu en alguien”.

La historia detrás de esto era que un dios o una fuerza divina soplabla la vida en un ser. Surgió la idea de que alguien que te inspira, mueve algo dentro de ti. Un humano, una idea, una bella obra de arte puede conmoverte y por lo tanto ser una fuente de inspiración. Como resultado, empiezas a vivir más intensamente, más en tu alma. Por eso puedes considerar “evocar” como sinónimo de “inspirar”.

Actualmente, el término se aplica principalmente a los artistas. Un artista inspirado se encuentra en un estado de consciencia que le hace elevarse por encima de sí mismo. Por lo tanto, es capaz de crear obras de arte atemporales - estatuas, pinturas, poemas o novelas.

Inspirar a alguien es poner a alguien en el mismo estado. Tocas a otro con tu propio entusiasmo, con tu propia experiencia espiritual, lo que también lo entusiasma.

Irradias una cierta influencia que es absorbida por el otro. Es una cuestión de resonancia. La calidad consciente de la vida que envías es recogida por la parte correspondiente de la consciencia del receptor. Entonces él activa esa cualidad particular.

¿Qué es la vida?

Para explicar esto, primero debemos dedicar algunos pensamientos a la vida misma.

La vida, dice la Sabiduría Antigua, está en todas partes. Todo está vivo. Y toda la vida forma una Unidad esencial. Vivimos en un cosmos vivo. La vida es movimiento. Y porque todo se mueve, actúa, reacciona e interactúa, todo está vivo en la Naturaleza.

En principio, los seres no se diferencian entre sí. Es decir, todos los seres pueden ser vistos como un centro de consciencia - mónada es el término que se utiliza normalmente para ello. Una mónada tiene, sí, es básicamente

todo lo que existe en el espacio ilimitado de posibilidades: sólo que no ha desarrollado o activado todas estas posibilidades dentro de sí misma. Los seres sólo se diferencian entre sí por su grado de desarrollo.

Debido a que todos los fenómenos -desde el átomo hasta la galaxia- existen en interacción unos con otros, un ser vivo no existe por sí mismo. Siempre forma parte de otro ser vivo y siempre está compuesto por otras entidades. De esta manera cada ser humano se relaciona con los demás. Vive junto con otras personas, pero también con otros seres.

Despertar de la consciencia

Si todo está vivo, entonces la inspiración -inhalar la vida- nunca puede significar que se traiga la vida a algo sin vida. Un objeto sin vida nunca se transforma en algo que está vivo por un extraño tipo de magia, como el Hada Azul hizo con el Pinocho de madera, o Afrodita que dio vida a la estatua de marfil de Pigmalión. La inspiración es más bien una persona dormida que se despierta, porque alguien centra su atención en él, como lo hizo el príncipe de la Bella Durmiente, que besó a la princesa para que despertara de su sueño centenario.

Enfocar su consciencia en la de otro hace algo a esa otra consciencia humana. Por ejemplo, si enfocas tu consciencia en alguien que está durmiendo, entonces no es improbable que se despierte. Puede ocurrir que estés durmiendo en el compartimento de un tren, que hayas cerrado los ojos y que de repente sientas que alguien te está mirando. Usted se despierta de su siesta por la mirada de alguien que ha enfocado su consciencia en usted. Has sido activado por él. Inspirar es el mismo tipo de proceso. Tú enfocas tu consciencia en ciertos aspectos presentes, pero aún no activos, de otro humano y estimulas o animas esos aspectos. Todo el proceso de educar está basado en esto. Los padres o educadores cuentan a sus hijos historias, les dan tareas, contestan preguntas. De esta manera, debido a su atención y enfoque, permiten que la consciencia de sus hijos resuene en su consciencia. La consecuencia de este proceso es que los aspectos o talentos de los niños que ya están presentes en ellos, son estimulados para que se vuelvan activos.

Con o sin libre albedrío

Ahora todos sabemos que hay diferentes tipos de vida o consciencia. Tomemos como ejemplo un ser humano individual. Tiene varias cualidades diferentes de consciencia, que van desde los deseos egoístas y egocéntricos hasta los ideales de compasión desinteresada y amorosa. Podemos vivir en todos esos aspectos. Hay muchos “yoes”

diferentes en nosotros.

Eso significa que puedes “soplar” diferentes tipos de vida en alguien, o en otras palabras, despertar diferentes aspectos. Además, puedes hacer eso con diferentes motivos.

Si te identificas con el aspecto del deseo e “inspiras” a otro - y lo haces con la intención de beneficiarte a ti mismo - entonces es, por supuesto, una situación completamente diferente que cuando inspiras a alguien a entender un asunto matemático sin ninguna intención adicional.

Pero quizás incluso más importante que la calidad del inspirador - la fuente de inspiración - es cómo se lleva a cabo el proceso. Esto puede hacerse eliminando el libre albedrío de la otra persona. También puede tener lugar teniendo en cuenta el libre albedrío del otro.

En el primer caso, sin embargo, no hablamos de inspiración. Se trata de lo que se puede llamar psicologización. Los ejemplos incluyen sugerirle algo a alguien, adoctrinarlo o, en el peor de los casos, hipnotizarlo. Podríamos llamar a esto una forma personal de inspiración. No se respira vida espiritual o divina en el otro, sino vida “terrenal”. Traes un pedazo de tu propia vida -un cierto pensamiento o una idea- a la mente del otro que en realidad no lo quiere o ni siquiera lo nota.

Si te das cuenta de que los pensamientos son energías vivas, es más fácil comprender que esto puede suceder. En realidad estamos tratando con un crimen psicológico, porque usted le roba al hombre su capacidad más esencial: su propio libre albedrío. Afortunadamente, tal cosa sólo puede ocurrir temporalmente, pero las consecuencias son, en cualquier caso, negativas y a menudo desastrosas. Una forma mucho más natural de inspirar es si lo haces teniendo en cuenta el libre albedrío de la otra persona. Entonces no pones un pedazo de tu propia consciencia en la de alguien, sino que tocas al otro con tu consciencia, que así recuerda algo. Despierta algo dentro de sí mismo. También en este caso la consciencia del inspirador se funde con la del inspirado, pero la gran diferencia es que aquí se toca la parte impersonal del hombre. Nada en el otro está desactivado. El libre albedrío está activo. Existe la libertad de ignorar la imagen presentada o de centrarse en ella.

Si esto último es el caso, entonces usted estará en un estado de asombro. Ya no dejarás de maravillarte. En realidad esto significa que estás tratando de aclarar ese “recuerdo de una parte de ti mismo”. Empiezas a pensar en ello. Lo “reproduces” como un pájaro en un huevo. Entonces, a través del proceso de inspiración impersonal no piensas los pensamientos de otro. Se te permite desarrollar algo de ti mismo, porque alguien más te lo señala.

Compara este proceso con un cuento de hadas o un mito. La historia es tan especial, tan maravillosa y tan hermosa, que sabes con seguridad que algo debe estar escondido detrás de ella. No puedes dejar de pensar en ella a fondo.

Resonancia

Sólo puedes inspirar a alguien si lo que quieres despertar en él ya está vivo en ti mismo y ha alcanzado cierta madurez. Si tú mismo no vives una vida noble y no tienes pensamientos nobles, no puedes despertarlos en otro. La razón de ello es muy simple.

Inspirar es un proceso de resonancia. ¿Cómo puedes encontrar un tono en alguien si ese tono no suena en ti mismo? De la misma manera que puedes hacer vibrar una cuerda golpeando otra cuerda afinada en el mismo tono, puedes despertar ciertas características en alguien viviendo esas características tú mismo. Entonces la chispa saltará.

El primer requisito para inspirar a alguien es siempre: ser el ejemplo vivo de lo que se quiere despertar en los demás. Luego, por supuesto, necesitas sabiduría. Aunque la mentalidad sea buena, si te falta sabiduría, no tocarás a los demás. Cuando un entusiasta profesor de historia que asume erróneamente que su clase ya conoce algunos hechos sobre un determinado período de la historia, trata de entusiasmar a los alumnos con un exceso de hechos e ideas, encontrará poca resonancia, a pesar de sus buenas intenciones.

Debemos conectar con el otro. Tenemos que conocer su historia, tratar de saber qué es lo que está haciendo. Si no habla el “lenguaje” de la persona que quiere inspirar, sus pensamientos no le llegarán.

Un buen ejemplo de cómo se llega al otro son los músicos del sitar de la India. Si se da un concierto en Occidente, el programa es fijo. Todos saben qué tocar y en qué orden. La partitura está en el estándar. En un concierto clásico indio, el intérprete de sitar prueba el ambiente entre el público justo antes de que empiece el concierto. Eso determina qué raga tocará.

Los sabios intentan sentir la atmósfera de sus semejantes y ajustan su actividad inspiradora en consecuencia..

Inspirando a gente sin alma

Necesitas dos seres enfocados para el proceso de inspiración. Sólo puedes tocar a otro en una parte específica de su consciencia si está dispuesto a centrarse en esa parte, aunque sea sólo por un breve momento. El estudiante que se niega a pensar en las fórmulas matemáticas que el profesor escribe en el pizarrón y que está durmiendo o

pensando en otras cosas durante la explicación del profesor, por supuesto que no será tocado por el profesor. Alguien que vive en un ambiente egoísta y está rodeado de personas que nunca piensan en los intereses de los demás durante toda su vida, no será fácilmente tocado por los nobles pensamientos de un prójimo, incluso cuando esos pensamientos son muy fuertes. Debe haber una apertura, no importa cuán pequeña sea.

La inspiración es la infusión de una vida “superior” en otra persona, pero si un ser humano se ha cerrado a sí mismo de los pensamientos que van más allá de sus pequeños intereses personales, entonces inspirar es una tarea difícil, si no imposible.

Las personas que no tienen, o apenas, una visión más amplia de la vida y el mundo y que no tienen una visión impersonal ideal en absoluto, se llaman hombres o mujeres sin alma. Eso no significa que no tengan alma. Por supuesto que la tienen. Sin embargo, no viven en las partes más altas de su alma. Viven en los aspectos inferiores y animales de su consciencia, sólo se preocupan por su lujo y comodidad. Sólo se preocupan si su supuesto interés propio amenaza con ser comprometido.

Sin embargo, es posible inspirarlos también, aunque es una tarea tan grande como la de Hércules que tuvo que limpiar los establos de Augías. Sin embargo, si se dan cuenta de que todos poseen todos los aspectos que existen en el cosmos, pero también que desarrollarlos necesita tiempo, no se desanimarán en este difícil proceso. Una semilla sembrada no se convierte en un árbol gigante en un día. La observación precede al proceso de inspiración. ¿Qué aspectos nobles ha desarrollado ya el otro? Aunque sean tan pequeños, debe haber algo en él que va más allá de su propia personalidad. ¿Es el amor por sus hijos, tal vez el amor por su perro? ¿Tal vez tiene un cierto interés en la astronomía? Tal vez se pregunta por qué uno de sus hijos es muy musical y el otro no. ¿Existe un sentimiento de compasión por los compañeros de infortunio?

Además, es bueno ser consciente de que debe haber una causa para el hecho de haber entrado en contacto con alguien, por muy “desalmado” que sea. Debe haber una conexión. Por eso es bueno buscar los aspectos impersonales que deben estar presentes tanto en usted como en él. La forma más fructífera de inspirar surge cuando hay contacto de humano a humano y cuando hay un amor genuino por el otro. Entonces sabrás encontrar las palabras adecuadas. La predicación no ayuda. Tampoco lo hace el imponer pensamientos dogmáticos. Hacer una pregunta es a veces la mejor manera de despertar algo en el otro.

Sarcófago de las Musas: de izquierda a derecha: Calíope, Talía, Terpsícore, Euterpe, Polimnia, Clio, Erato, Urania y Melpómeno. Relieve de mármol, museo del Louvre, París.

Todo buen maestro tiene un vínculo especial con cada uno de sus alumnos y tratará de despertar aspectos impersonales en cada uno de ellos. Puede tratarlos de la misma manera en ciertos puntos, pero sin duda habrá diferencias en los detalles de cada enfoque individual. Él sabe que el estudiante debe hacer el trabajo por sí mismo. Después de todo, inspirar no significa que el inspirador desarrolle las características o los talentos del otro, sino que le permita hacerlo a él mismo.

Unidad y universalidad

Puedes comparar el proceso de inspiración con el proceso de nacimiento. Algo se despierta en el otro que se manifestará. El inspirador ayuda en este proceso.

Cada nacimiento comienza con el aspecto (relativamente) más alto de la consciencia. Cuando nace un niño humano, el aspecto más elevado, la parte divina, se manifiesta primero, con el desarrollo simultáneo del aspecto físico. El espíritu desciende; lo físico -que por cierto también está compuesto de bloques de construcción vivientes- se despliega.

Por eso un inspirador siempre se centrará en el aspecto o subaspecto más elevado. Es lo divino lo que intenta tocar. Esa inspiración ciertamente no siempre tiene que hacerse con palabras. A menudo tiene lugar sin ellas. Puedes ser inspirado más a menudo por lo que alguien es y cómo actúa que por lo que dice. Es un ejemplo vivo. Una vez escuchamos a alguien decir: “Predica siempre el Evangelio y, si es necesario, usa las palabras”. Sea el divino usted mismo y los demás lo notarán.

La divinidad tiene que ver con la unidad de la vida. Trasciende todos los grupos y subintereses y es universal por definición. El inspirador lo tiene en cuenta.

Permítanme aclarar esto con algunos ejemplos.

Si realmente quiere ser inspirador, un profesor de matemáticas no se centrará en detalles o fórmulas, sino en las leyes universales que subyacen a las matemáticas. En primer lugar, no le importará si el alumno es capaz de resolver las sumas correctamente, sino si la idea subyacente ha sido comprendida.

Otro ejemplo.

Supongamos que una persona bastante desalmada siente un fuerte amor por su perro. Si quiere tocarlo en su (sub) aspecto más alto, tendrá que darle ideas que demuestren que todos los animales merecen su amor, porque todos ellos deben estar juntos. Y se vuelve aún más universal si eres capaz de ampliar esta idea y aclarar que el verdadero amor por los animales incluye también el amor por los humanos. En resumen, se trata siempre de la universalidad y la unidad de la vida.

Cuanto más universal es el inspirador, mayor es el alcance de su inspiración. Mayor no sólo en el número de personas a las que llega y en la profundidad de los pensamientos, sino también en su duración. Después de años, alguien puede recordar el comentario o acto inspirador de otro hombre.

Inspiración en el arte

En este sentido, el arte es una maravillosa fuente de inspiración.

Dijimos antes que un artista inspirado está en un estado de consciencia diferente. Ha dejado atrás (temporalmente) la consciencia diaria y vive en un mundo espiritual. Se pierde a sí mismo en una totalidad mayor. Tal situación no suele durar mucho tiempo.

Posteriormente, el artista debe haber desarrollado las habi-

lidades para transformar ese estado de inspiración en una estatua, una pintura, una pieza musical, una película o un poema. Una obra de arte importante se basa en un 1 por ciento de inspiración y un 99 por ciento de transpiración. Sin embargo, es este uno por ciento lo que hace que la obra de arte sea inspiradora. Tan exaltado es ese estado inspirador, tan alejado de la consciencia diaria, que se le atribuye que viene de un dios fuera del hombre. Los antiguos griegos también consideraban que la fuente de inspiración era divina, simbolizada por las Musas. Esa fuente era tan poderosa que hacía que fuera casi fácil para el artista crear una obra de arte.

A partir de una historia que Mozart habría contado, quizás podamos inferir hasta cierto punto lo que significa un estado tan inspirado. Este gran compositor escuchó todas las partes de una pieza musical al mismo tiempo con su oído “espiritual”. Toda una sinfonía se le presentaba como una estrecha unidad. Eso es algo que difícilmente puede ser atrapado en su consciencia diaria. En una entrevista, J.K. Rowling dijo que durante un viaje en tren de Manchester a Londres, percibió la complejísima historia de Harry Potter, con sus personajes principales, lo que se convirtió en una serie de siete libros.

La llamada inspiración religiosa también se presenta como si un dios soplara fuerzas inspiradoras en la vida de uno. Los santos cristianos y los místicos lo experimentan a menudo.

Sin embargo, la verdadera fuente de inspiración es siempre lo divino dentro de ti: esa parte dentro de ti que tiene consciencia de la unidad y coherencia de todas las cosas. La fuerza creadora no proviene de nada más que de ti mismo. Tal vez te parezca tan desconocido que lo atribuyas a un dios, pero no es así.

Si hay una Vida Universal, entonces todo está dentro de ti. Crear no es otra cosa que dar forma a lo que has experimentado internamente, en el aspecto más elevado de tu consciencia.

El hecho de que el poder siempre viene de ti mismo, también es evidente por el hecho de que otros que se enfrentan a la obra de arte - incluso siglos después - pueden ser profundamente tocados por ella. Es la estatua, la sinfonía o la novela lo que les recuerda algo en sí mismos. La obra aparentemente evoca algo noble en ellos.

Mānasaputras

Cuando mencionamos el proceso impersonal de inspiración como un proceso natural en el artículo anterior, no fue sin razón. Toda la estructura del universo está basada en él.

Un universo es una jerarquía compuesta de seres con diferentes rangos de consciencia. Una jerarquía es una cooperación estrecha en la que los seres más desarrollados crean un campo en el que los seres menos desarrollados pueden manifestarse.

Como dijimos antes, todo está vivo, todo es una mónada y una mónada tiene básicamente todo en ella. Los seres más desarrollados centran una parte de su consciencia en los menos desarrollados, de modo que ciertos aspectos empiezan a vibrar. Inspiran o despiertan ciertos aspectos de esos seres menos desarrollados.

El mejor ejemplo de esto para nosotros los humanos es lo que se ha llamado en la literatura teosófica la encarnación del Mānasaputras. Mānasaputras - literalmente “Hijos de la Mente” - son aquellos seres que están por delante en la escala jerárquica de la consciencia en comparación con el hombre. Ellos fueron humanos en ciclos pasados, más o menos como lo somos ahora. Alrededor de la mitad del gran ciclo evolutivo de la vida de la Tierra, ellos “descendieron” al nivel humano. Mientras tanto, los humanos se desarrollaron hasta tal punto que la mente pudo ser despertada.

Así como un padre enfoca su consciencia en la de su hijo, sí, realmente se vuelve uno con él por un tiempo, así estos Hijos de la Mente inspiraron a aquellos seres que se estaban convirtiendo en humanos. Al menos inspiraron a aquellas consciencias que estaban listas para empezar a pensar. Aquellos seres humanos empezaron a desarrollar un estado de autoconsciencia porque la autoconsciencia va acompañada del pensamiento. El Mānasaputras nos inspiró soplando una parte de su vida en nuestras vidas, en nuestra consciencia, dejándonos resonar con su pensamiento, de modo que nuestra vida - nuestra mente - despertó de su sueño.

Se dice que los Mānasaputras somos nosotros mismos en cierto modo, aunque también son entidades que viven de forma independiente. Esta es una afirmación que sorprende y que debería animarnos a pensar, porque también nos da una mejor visión del proceso de inspiración.

La clave de este misterio es que la VIDA no tiene separaciones, ni límites, ni reclusión. Siempre eres tú con quien te identificas. A través del descenso del Mānasaputras, enfocando su consciencia en la nuestra, nos “recordamos” a nosotros mismos - nuestra capacidad de pensamiento, nuestro propio elemento mānasaputrico. En otras palabras, trajimos a la actividad una parte de nosotros mismos que antes estaba latente. Los Hijos de la Mente iniciaron un proceso que nos llevará a una situación en la que seremos

iguales a ellos. Todavía no hemos llevado el elemento interno Mānasaputra a una actividad completa. En ese sentido no somos un Mānasaputra, aunque ese Mānasaputra interno es también nuestra propia consciencia superior. H.P. Blavatsky nos da una pista para resolver este misterio cuando dice:

La entrada en un cuarto oscuro a través de la misma apertura de un rayo de luz solar que sigue a otro no constituirá dos rayos, sino un rayo intensificado. (1)

Prometeo

El descenso del Mānasaputras está simbólicamente retratado en el magnífico mito de Prometeo, que robó el fuego - la mente en llamas - de los dioses y se lo dio a la humanidad sin alma. Cualquiera que conozca el mito sabe que este acto no estuvo exento de consecuencias para Prometeo. Fue encadenado por Zeus a la roca del Cáucaso, donde un buitre le quitaba cada noche el hígado, que volvía a crecer durante el día. Prometeo sabía que estas consecuencias le sucederían. Su nombre significa “el que puede prever”. Su acto inspirador fue motivado por la compasión, aunque también tenía un componente kármico, por lo que aceptó el sufrimiento.

De este mito se puede aprender cómo se entrelazan el destino del inspirador y el del inspirado. Al dar fuego - es decir, al despertar la mente - Prometeo (el Mānasaputras) se conectó con la humanidad de tal manera que el uso de ese pensamiento por parte de la humanidad también se convirtió en su karma.

La fuerza motriz detrás de ese pensamiento para los humanos era, y sigue siendo, el deseo. Y Prometeo tuvo que pagar por el hecho de que el pensamiento humano fue abusado por deseos egoístas. La característica del deseo es que nunca se satisface. Por eso el hígado siguió creciendo y el buitre nunca había comido lo suficiente y seguía regresando. Sólo cuando Hércules -el hijo de un humano y un dios- lo liberó de la roca el sufrimiento cesó. En otras palabras, sólo cuando la mente ya no esté gobernada por el deseo sino por lo divino, nos liberaremos de la roca de la materia.

La inspiración no está exenta de consecuencias

Inspirar a alguien más no está exento de consecuencias. Si un humano inspira a otro, envía pensamientos que, en la mente de los demás, evocan la voluntad de ser diferente, de pensar de forma diferente, de actuar de forma diferente.

Despierta la imaginación de sus semejantes, despierta el ideal de una vida más noble, de una belleza impersonal, de perspicacia y paz. La vida noble del inspirado es en parte el resultado del maestro -por lo que podríamos llamar el inspirador- que, después de todo, despertó esas imágenes más nobles en el estudiante. El maestro ha dado su vida para que el alumno pueda vivir mejor. Por lo tanto, se dice en las escuelas esotéricas que enseñar a los estudiantes acelera la muerte del maestro.

Sin embargo, si el estudiante malinterpreta los pensamientos enviados por el maestro, abusando egoístamente de lo que ha aprendido, entonces el maestro es en parte responsable de eso también. Entonces, como Prometeo, está encadenado a la roca de la materia.

Inspirar en la vida diaria

Así como el agua fluye de arriba a abajo, es en el orden de la naturaleza que aquellos que han desarrollado más cualidades son una fuente de inspiración para aquellos que aún no están tan lejos. En una sociedad en la que se reconoce la sabiduría, el más desarrollado naturalmente, como el Mānasaputras en el pasado, tocará a sus semejantes en sus aspectos de pensamiento más elevados.

Cada uno de nosotros puede ser un Mānasaputra si damos vida al principio mānasaputrico dentro de nosotros mismos.

Una vela puede encender miles de velas. No importa cuán poco desarrollado esté alguien, siempre hay personas que se pierden aún más en el gran laberinto de la vida exterior. Están esperando que encendamos su luz, aunque esto nos inhiba en nuestro propio desarrollo. Tal es el orden de la naturaleza.

Por lo tanto, quien haga suyas las siguientes palabras de La Voz del Silencio, se convertirá en un colaborador de esa gran Jerarquía de Compasión, que se ha propuesto la tarea de inspirar a los seres humanos a despertar la comprensión, la compasión y el sentido de unidad en sí mismos.

... y busca a aquel que sabe aún menos que tú; que en su desolación miserable se sienta hambriento del pan de la Sabiduría y del pan que alimenta la sombra, sin un Maestro, esperanza o consuelo, y - que conozca la Ley. (2)

Referencias

1. H.P. Blavatsky, *The Secret Doctrine* 2ª parte, Theosophical University Press, Pasadena 1988, parte 2ª, p. 167.
2. H.P. Blavatsky, *La Voz del Silencio*, fragmento 2º, muchas ediciones (entre las notas 26-27).

La Torre Redonda Ballyduff, Irlanda.

Torres de Pensamiento Infinito

Este artículo reflexiona sobre un símbolo fascinante utilizado en la literatura esotérica, “la Torre del Pensamiento Infinito”. Será de gran valor para todos los lectores que se tomen el tiempo de estudiar estos asuntos y reflexionar sobre ellos. Las ideas de Mahāyāna que se incorporan en las citas, apelan directamente a nuestra esencia más profunda [editores].

Pensamientos clave

- » Parte de las iniciaciones se realizan en torres, que se construyen únicamente para ese fin.
- » Cada adepto construye, durante incontables vidas, una Torre de Pensamiento Infinito.
- » Un sentido de profunda gratitud hacia el Maestro es una marca del verdadero Discípulo.
- » Cada pensamiento desinteresado es un bloque de construcción de una torre de buenos pensamientos ilimitados. Ahora es el momento de construirla.

Lugares de iniciación

Los lugares sagrados de la Iniciación se mencionan en Isis sin Velo y en muchos otros pasajes de los escritos teosóficos. Mientras se aclara la función altruista de estos templos de iniciación, sólo los iniciados saben qué amplitud de sabiduría, poder y virtud se fijó en sus mentes. La función se describe como el dominio de la vida y la sabiduría:

Un dominio obtenido a través del despliegue en el individuo de los poderes y facultades espirituales e intelectuales que son innatos y nativos de todos los hombres, pero que requieren “evolucionar” o producir o desplegar, en parte por esfuerzos autoinducidos en el entrenamiento, y en parte por la enseñanza impartida en las cámaras de iniciación.⁽¹⁾

Las “Torres”, que se encuentran en todo el Oriente en Asia, estaban conectadas con las Iniciaciones Misteriosas (...) Los candidatos a la Iniciación eran colocados en ellas

durante tres días y tres noches, donde no había ningún templo con una cripta subterránea a mano. Estas torres redondas no fueron construidas para otros fines. (...) La pureza de los griegos, los nuraghes de Cerdeña, los teocalli de México, etc., fueron en principio del mismo carácter que las “torres redondas” de Irlanda. Eran lugares sagrados de Iniciación.⁽²⁾

Por incontables generaciones el adepto ha construido un fané de rocas imperecederas, la Torre del PENSAMIENTO INFINITO de un gigante, en la cual el Titán habitó y aún, si es necesario, habitará solo, emergiendo de ella pero al final de cada ciclo, para invitar a los elegidos de la humanidad a cooperar con él y ayudar a su vez a iluminar al hombre supersticioso.⁽³⁾

Esta cita da una pista general, de que los pensamientos de un Adepto son ilimitados, tanto en número como en profundidad. Su motivo y su función es iluminar a la humanidad, como la

del bodhisattva Titán Prometeo. He aquí el testimonio de que K.H. [Kuthumi] y otros hermanos en el Tíbet todavía usaban una torre específica cuando estaban listos para su iniciación:

A un tiro de piedra del viejo lamasterio se encuentra la vieja torre, en cuyo seno se han gestado generaciones de Bodhisattvas.⁽⁴⁾

Además de las torres o templos de iniciación mental y física, existen también lugares de iniciación astral. He aquí un templo astral del que Dāmodar Māvalankar escribió en una carta a William Q. Judge:

Después de caminar una distancia considerable a través de este pasaje subterráneo llegamos a una llanura abierta en Ladakh. Hay un gran edificio masivo de miles de años de antigüedad. Frente a él hay una enorme Tau egipcia. El edificio descansa sobre 7 grandes pilares en forma de pirámides. La puerta de entrada tiene un gran arco triangular (...) Este es el Lugar Central Principal donde todos aquellos de nuestra Sección que son encontrados merecedores de la Iniciación en Misterios tienen que ir para su ceremonia final y permanecer allí el período requerido. Subí con mi Gurú al Gran Salón. La grandeza y serenidad del lugar es suficiente para impresionar a cualquiera. La belleza del Altar que está en el centro y en el cual cada candidato tiene que hacer sus votos en el momento de su Iniciación, es seguro que deslumbrará los ojos más brillantes. El esplendor del Trono del REY es incomparable. Todo está basado en un principio geométrico que contiene varios símbolos que sólo se le explican al Iniciado.⁽⁵⁾

W.Q. Judge recuerda una historia de vida pasada. Un Adepto habla:

Esta es una vieja torre usada por los descendientes inmediatos de los Magos Blancos que se asentaron en Irlanda cuando la Isla de Inglaterra no había surgido del mar. Cuando los grandes Maestros tuvieron que marcharse, se dejaron estrictas órdenes de que no se apagaran los fuegos de estas torres, y también se advirtió que si se descuidaban

los deberes de la vida, si se olvidaba la caridad, el deber y la virtud, el poder de mantener estos fuegos vivos desaparecería gradualmente. La decadencia de las virtudes coincidiría con el fracaso de los incendios, y ésta, la última torre, custodiada por un viejo y un joven, sería la última en fracasar, y que incluso ella podría salvar al resto, si sus vigilantes fueran fieles.⁽⁶⁾

La Torre del Pensamiento Infinito

En la tradición del Mahāyāna hay una sección muy venerada del Avatamsaka Sūtra⁽⁷⁾ que da detalles, algunos simbólicos, otros ocultos, sobre la Torre del Pensamiento Infinito que un bodhisattva experimentaría. En este caso, inspirado por la motivación de la bodichita, (*) el aspirante es el joven Sudhana. (**) Busca un gurú bodhisattva que lo guíe más en su camino. Cada uno de sus muchos gurús enseñan a Sudhana qué estado de liberación conocían y luego sugieren otro lugar y gurú para servir. Una cosa que aprendió, como también comprenderá el lector de este sutra, es cómo y con qué elementos se construye una Torre de ideas profundas y nobles por parte de un aspirante a la Iniciación.

Entonces el joven y la doncella (#) le contaron a Sudhana su propia liberación y le dijeron: “Ve al sur, a un lugar llamado Seashore”. Allí hay un jardín llamado Gran Adorno, en el cual hay una gran Torre llamada Tesoro de Adornos de Vairocana. Esa Torre enojada nace de las maduras raíces de bondad del bodhisattva. Nace del poder de la atención del bodhisattva, su poder de los votos, su poder de autodominio y su poder de conocimiento místico. Nace de los buenos medios hábiles del bodhisattva. Nace de las bendiciones, la virtud y la sabiduría del bodhisattva.

El bodhisattva que habita en esta inconcebible liberación, desde una mente de gran compasión, hace aparecer tal estado adornado de poder y liberación para todos los seres vivos. Maitreya (###) El bodhisattva Mahasattva mora seguro en él”.

El maestro Hsuan Hua⁽⁸⁾ explica un poco:

El país donde vive el Bodhisattva Maitreya se llama

(*) Bodhicitta significa “pensamiento de iluminación”: la intención de alcanzar el Bodhi perfecto de Buda (sabiduría, iluminación) para liberar a todos los seres del sufrimiento.

(**) Sudhana significa “buena riqueza”.

(#) Los nombres significan “doncella, poseedora de virtud” y “juventud, nacida de la virtud”.

(##) Vairocana significa “todo penetrante”.

(###) Maitreya significa “bondadoso”, un bodhisattva de décima etapa que será el próximo Buda.

Pilgrim Sudhana (Shancai tongzi) late 15th–early 17th century

Seashore. El “mar” es el mar de la sabiduría del Bodhisattva que experimenta un nacimiento más [antes de la budeidad]. El Jardín se llama “Gran Adorno” porque con las causas perfeccionadas, las diez mil prácticas adornan la fructificación. La Gran Torre de Joyas se llama Tesoro de Adornos de Vairocana. Es un símbolo del Reino del Dharma, y por lo tanto es vasta, infinita y adornada. Vairocana es el Buda Dharmakāya. La Gran Torre de Joyas es el Tesoro Adornado del Buda Dharmakāya.⁽⁹⁾

Gratitud entre el discípulo y el gurú
Mucho antes de que alguien aspire a tal Torre de las Joyas,

y mucho menos de que lleguen a ella, hay que recorrer un camino de muchas virtudes en la vida diaria. Hay una virtud que no suele estar entre las más valoradas. La gratitud tiene un sutil poder de bondad que bendice a quien la conoce. La ingratitud es común y una maldición para muchos. El Maestro K.H. menciona varias veces que “la ingratitud no está entre nuestros vicios”. H.P. Blavatsky señala que “la ingratitud es un crimen en el Ocultismo”.⁽¹⁰⁾

El deber es lo que se debe a la Humanidad, (...) especialmente lo que se debe a todos aquellos que son más pobres y más desamparados que nosotros mismos. Esta es una deuda que, si no se paga durante la vida, nos deja espiritualmente insolventes y moralmente en bancarota en nuestra próxima encarnación. La Teosofía es la quintaesencia del deber.⁽¹¹⁾

Nuestro deber sagrado es devolver la ayuda y el apoyo que hemos recibido, a lo largo de muchas vidas, de los Budas, los Maestros, los dioses, los padres y el resto de la humanidad. Este deber divino nos moverá a aprovechar nuestro propio manantial burbujeante de virtudes. Éstas brotarán de nuestra “fuente de sabiduría absoluta”, como la llamó G. de Purucker. Una persona agradecida es rara, como enseñó Buda:

Estas dos clases de personas son raras en el mundo. ¿Qué dos? Una que toma la iniciativa de ayudar a los demás, y otra que es agradecido y considerado. Estas dos clases de personas son raras en el mundo.

¿Cuál es el plano de la mala persona? Una mala persona es ingrata y desagradecida. Porque la ingratitud y el desagradecimiento son ensalzadas por los malos. La ingratitud y el desagradecimiento pertenecen completamente al plano de la mala persona.

¿Y cuál es el plano de la buena persona? Una buena persona es agradecida y considerada. Porque la gratitud y el agradecimiento son ensalzados por los buenos. La gratitud y el agradecimiento pertenecen enteramente al plano de la buena persona.⁽¹²⁾

La gratitud para el Gurú es obligatoria entre los aspirantes y discípulos.

Como dice el Libro de la Disciplina:

Para el discípulo sincero su Maestro toma el lugar del Padre y la Madre. Porque, mientras que ellos le dan su cuerpo y sus facultades, su vida y su forma casual, el Maestro le muestra

cómo desarrollar las facultades internas para la adquisición de la Sabiduría Eterna.⁽¹³⁾

Hay una larga sección en esta parte del Avatamsaka Sūtra en alabanza del amigo espiritual esencial o gurú. Aquí hay un verso:

El buen y sabio consejero es como una madre bondadosa que da a luz al linaje del Buda. Es como un padre amable que otorga un vasto beneficio. Es como una niñera que lo protege a uno y no le permite a uno involucrarse en lo que es malo.

De los muchos versos que dan la actitud apropiada del discípulo hacia el gurú, aquí hay una pareja.

Debes pensar en ti mismo como si estuvieras afligido por una enfermedad y pensar en el buen y sabio consejero como el rey de los médicos. Debes pensar en el Dharma que él proclama como una buena medicina, y pensar en la práctica que uno cultiva como la liberación de una enfermedad. También debes pensar en ti mismo como alguien que viaja lejos, y concebir al buen gurú como un Maestro guía. Piensa también en el Dharma que proclama como el camino correcto. Piensa también en la práctica que uno cultiva como la que alcanzará la meta distante.⁽⁷⁾

La Torre de las Joyas

Sudhana, su corazón desbordante de gratitud y reverencia por todos los bodhisattvas que le han enseñado antes, se inclina ante la Torre de las Joyas, el reino donde viven Maitreya y sus discípulos bodhisattvas. Las poderosas bendiciones de la bondad lo invaden y se levanta fresco e inspirado. Luego, manteniendo su mente enfocada en la Torre de las Joyas, comienza a dar muchas vueltas en el sentido de las agujas del reloj. Mientras camina alrededor de la Torre de las Joyas, se concentra en todas las cualidades y poderes benéficos de los Grandes que viven allí. Finalmente se detiene en la entrada y reza para que Maitreya llegue y le abra la puerta.

A lo lejos ve a Maitreya acercarse con un vasto séquito de seres humanos y no humanos. Cuando Maitreya Mahasattva se acercó, el alegre Sudhana se postra completamente. Maitreya entonces alaba a Sudhana ante toda la asamblea como un bodhisattva ideal. El Bodhisattva Mahasattva también enseña a todos los reunidos allí el corazón del camino Mahāyāna - Bodhicitta.

Sudhana pide a Maitreya abrir la Torre de Joyas para él, Maitreya chasquea los dedos tres veces y la puerta se abre.

Sudhana entra en la Torre de las Joyas - samādhi - y la puerta se cierra detrás de él. Sudhana primero nota que la Torre de las Joyas es vasta como un espacio sin límites. Ve innumerables torres, cada una de las cuales revela una vida pasada del Bodhisattva Maitreya enseñando a todo tipo de seres sobre todos los aspectos del Dharma de Buda. Otras torres muestran sus muchos poderes, sabiduría y gran compasión. Esta parte del Avatamsaka Sūtra utiliza pilares o torres de luz con joyas para corresponder con lo que sūtrātman significa:

... el Sūtrātman, el hilo luminoso de la Monada impersonal inmortal, en el cual nuestras vidas terrenales o Egos evanescentes están ensartados como tantas cuentas.⁽¹⁴⁾

Muchas otras torres con joyas revelan aspectos y enseñanzas similares con respecto a otros grandes bodhisattvas. En samādhi Sudhana ve cada objeto y escucha cada enseñanza dentro de las Torres Joyadas. También ve muchas imágenes fantásticas de magníficas vistas que irradian desde cada una de las Torres Joyadas. Con el poder de la firmeza de

Maitreya.

la mente y la pureza de la visión, Sudhana ve, escucha y conoce estos maravillosos panoramas sin fin. En este punto, Maitreya chasquea los dedos, saca a Sudhana de su estado samādhi y le dice:

Buen hombre, has estado viviendo en el inconcebible autodomínio de los bodhisattvas. Has disfrutado de la dicha de todos los bodhisattvas” samādhis. Has podido ver lo que se sostiene por el poder espiritual de los bodhisattvas y lo que fluye de sus ayudas acumuladas en el camino. Tales son los maravillosos templos y torres que sus votos y sabiduría hicieron aparecer. Así es como observaste las prácticas de los bodhisattvas y escuchaste el Dharma de los bodhisattvas. Conoces las virtudes de los bodhisattvas y ahora entiendes plenamente los votos del Tathāgata. Sudhana está de acuerdo y dice: Todo esto se debe al asombroso poder espiritual del Gurú que me apoya y me recuerda.⁽⁷⁾

Torre de buenos pensamientos ilimitados en construcción...

La Doctrina Secreta menciona la Unidad de infinitas gradaciones de pensamiento. Así parece que las Torres de la Hermandad Oculta están construidas de infinitas gradaciones de pensamientos desinteresados. Como dijo el Maestro K.H. en las Cartas de los Mahatmas:

El único [sentimiento] verdadero y santo, el único desinteresado y Eterno - [es] el Amor, un Inmenso Amor por la humanidad - ¡como un Todo! Porque es la “Humanidad” la gran huérfana, la única desheredada en esta tierra, mi amigo. Y es el deber de cada hombre que es capaz de un impulso desinteresado de hacer algo, por poco que sea, para su bienestar. Pobre, ¡pobre humanidad!⁽¹⁵⁾

Así, aquellos teósofos que aspiran a convertirse en colaboradores de los Hermanos y Amitābha Buda⁽¹⁶⁾ no deben nunca dejar de construir sus propias torres de ilimitados buenos pensamientos, palabras y acciones.

Referencias

1. G. de Purucker, *Tradición Esotérica*. Theosophical University Press, Pasadena 1973, Vol. 1, p. 45.
2. H.P. Blavatsky, *Collected Writings*, The Theosophical Publishing House, Wheaton 1985, Vol. XIV, pp. 281-282.
3. *Las Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnett*. Carta 9 de “Theoretical and Philosophical Teachings”, ver <https://www.theosociety.org/pasadena/mahatma/ml-9.htm>.
4. Ver ref. 3, Carta 29 de “Probation and Chelaship”, see e.g. <https://www.theosociety.org/pasadena/mahatma/ml-29.htm>.
5. *Dāmodar y los Pioneros del Movimiento Teosófico*. Compilado y anotado por Sven Eek. La Editorial Teosófica, Adyar 1978, p. 61.
6. *Ecos de Oriente*. Los escritos de William Quan Judge. Compilado por Dara Eklund. Theosophical University Press, Pasadena 2009, Vol. 1, p. 543.
7. Cerca del final de la traducción del Maestro Shikshananda del capítulo 39, que también se conoce como Gandavyūha Sūtra.
8. El Maestro Hsuan Hua murió en 1995; más información biográfica en: <http://www.cttbusa.org/founder.asp>.
9. Sutra del Adorno de las Flores, Cap. 39, parte VIII, pp. 1-2.
10. Ver ref. 2, Vol. XII, p. 593.
11. H.P. Blavatsky, *La Clave de la Teosofía*. Cáp. 12, parte I “Deber”, pregunta 5. Varias ediciones.
12. Anguttara Nikaya, traducción de Bhikkhu Bodhi, pp. 153, 177.
13. Ver ref. 2, Vol. XII, p. 590.
14. H.P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta*. The Theosophical Publishing House, Adyar 1978, Vol. II, p. 513.
15. Véase la ref. 3, Carta 8 de “The Occult World Series”. Ver por ejemplo: <https://www.theosociety.org/pasadena/mahatma/ml-8.htm>.
16. H.P. Blavatsky, *La Voz del Silencio*. Fragmento 3. Muchas ediciones.

Preguntas & Respuestas

Rezar y meditar

¿Hay alguna diferencia entre la oración y la meditación? Si la oración no ayuda, entonces la meditación tampoco ayudará, ¿verdad? Pero Siddhartha alcanzó la Budeidad a través de la oración.

Respuesta

Es una cuestión de definición. ¿Qué entiendes por meditación y qué entiendes por oración? No dediquemos demasiado tiempo a lo que otros puedan pensar de este tema. Si consideras que la oración o la meditación se centran en algo que está dentro de ti, con la motivación de desarrollar habilidades que te permitan ayudar mejor a tus semejantes, entonces no es importante lo que llamas esta actitud mental. Si “oras” o “meditas” de esta manera - para que te enfoques en tu divinidad interna - entonces, sin duda, tendrá un efecto. De hecho, usted debe centrarse en su dios interior las 24 horas del día; alineando todos sus pensamientos con esta influencia divina.

Reencarnación de las almas

En las diversas esferas cósmicas hay muchas almas humanas “esperando” reencarnar. ¿Seguirán allí cuando la tierra deje de existir? ¿O estarán todas en la tierra para entonces?

Respuesta

De hecho, hay muchas almas humanas que se encuentran actualmente en esa fase del ciclo de vida, que generalmente llamamos “muerte”. Sin embargo, las

conciencias excarnadas no están en un solo lugar. Son absorbidas por su propia naturaleza divina interna y migran a través de diferentes esferas del planeta e incluso del sistema solar. Estas esferas pertenecen juntas, y nuestra esfera física es en realidad sólo una de estas muchas esferas. Estas esferas están estrechamente conectadas entre sí, sí, en cierto sentido son el planeta Tierra. En otras palabras, la tierra es mucho más que ese globo azul que evoca tales sentimientos cálidos y religiosos en los astronautas.

Las almas humanas asimilan las lecciones éticas y espirituales aprendidas en la tierra en su consciencia durante el período de descanso, que es la muerte. Luego se reencarnan en la Tierra, mientras que los humanos que ahora viven en la Tierra -al menos un gran número de ellos- se encuentran en las esferas de la muerte o son atraídos por ella.

Piensa en la humanidad como una enorme ola de vida que viaja constantemente sobre una enorme espiral. A veces un ser humano se encuentra en esta esfera física, y luego otra vez en una de las esferas en ese período de muerte. Compárenlo con un gran pelotón de ciclistas que dan vueltas. Algunos se apresuran, están kilómetros por delante de otros. Cada ciclista se encuentra en un lugar diferente a lo largo de la ruta. Tal vez un ciclista es tan rápido que adelanta al pelotón y está una vuelta por delante de los demás.

Pues bien, al final de esa gigantesca evolución, de ese peregrinaje casi insondable, todo el planeta, incluyendo todas sus consciencias -dioses, humanos, animales, plantas, átomos- pasará a Pralaya. Es decir: en un estado en el que

todos los diversos seres se disuelven en el UNO, del que todos habían salido. Después de un período muy largo de descanso se manifestarán de nuevo. Se convertirán exactamente en lo que hicieron de sí mismos en el anterior gran período de Manifestación, la anterior encarnación del planeta.

Miedo

¿Debe el hombre tener miedo de algo o de alguien?

Respuesta

¡No! El miedo no lleva a nada. El miedo es un pensamiento o idea negativa, a menudo incontrolada, de algo que usted odia. En realidad, no hay mucha diferencia entre el odio y el miedo, aunque en el caso del odio, la idea negativa lleva a la acción, mientras que el miedo a menudo lleva a la pasividad. Nada puede sucederle al verdadero Humano. Hay una justicia inquebrantable en el Cosmos. No hay razón para el miedo.

Felicidad

Aquí en la tierra la gente vive algo feliz y disfruta de su ser. ¿Qué hay de esa felicidad en las esferas fuera de la tierra?

Respuesta

Los tibetanos llaman a la tierra Myal-ba, que significa “infierno”. Es el único infierno que conocen. Sólo quiero decir que también la felicidad terrenal es relativa. Después de todo, la felicidad aquí es temporal, pasa. Por lo tanto: cuanto más uno se identifica con la temporalidad de la existencia terrenal, mayor es

el sufrimiento que uno experimenta, porque todo es temporal.

Ahora bien, hay una diferencia esencial entre la felicidad y el goce. Disfrutar sólo existe a causa del sufrimiento. Cuando se tiene sed, se puede disfrutar de una bebida fría. Cuando la sed se acaba, beber ya no es un placer. Disfrutar es, por lo tanto, algo temporal, algo que pertenece a este mundo manifestado. Surge cuando se satisface el deseo. Pero ese sentimiento de felicidad es temporal. Desaparece de nuevo. Hay nuevos deseos que puedes querer satisfacer de nuevo. En el budismo, por lo tanto, la búsqueda de ese placer, la satisfacción del deseo, es comparada a saciar tu sed bebiendo agua de mar: cuanto más bebas, más grande es la sed.

La dicha es de una calidad muy diferente. No se logra satisfaciendo los deseos, sino elevándose por encima de ellos. El sentido de unidad, de no identificarse ya con la temporalidad de la vida manifestada, es decir, la verdadera felicidad duradera. Esa felicidad no está sujeta a la decadencia, porque se basa en la esencia de la Naturaleza.

¿Existe esta felicidad también en otras esferas? Bueno, hay muchas esferas fuera de la tierra. Algunas son aún más groseras que las terrestres y otras son más etéreas y espirituales. Cada esfera es un mundo que tiene sus propios desafíos y tribulaciones.

Sin embargo, la felicidad humana no depende del mundo en el que vive, sino de cómo interpreta ese mundo. Debe considerar cuidadosamente lo siguiente. Cualquiera que sea el mundo en el que vivas, siempre es el resultado de tu propio pensamiento y actuación. El karma funciona en todas partes y en cualquier momento. La forma en que usted mira y actúa en las circunstancias en las que vive determina su felicidad o infelicidad.

Hay mundos en los que viven seres que

son mucho más sabios que nosotros y por lo tanto tienen una visión mucho más sabia de las circunstancias en las que se encuentran. Es por eso que generalmente se puede decir que cuanto más espiritual es un mundo, más duradera es la felicidad, pero tenemos que darnos cuenta de que también “espiritual” y “físico” son términos relativos.

(Para más información sobre la felicidad, vea la charla El Secreto de la Felicidad en el canal I.S.I.S. de YouTube, <https://youtu.be/hL5SxxfUEnU>).

Evolución de los animales y las plantas

¿Cómo se desarrollan los animales y las plantas? ¿Puedes dar un ejemplo?

Respuesta

Tome un zorro como ejemplo. La consciencia de ese zorro se expresa en un cuerpo de zorro, que por cierto consiste en bloques de construcción vivos, como átomos y células. La consciencia del animal se caracteriza principalmente por el deseo. El zorro tiene el deseo de sobrevivir y de cuidar de su descendencia. Tendrá que buscar comida todo el

tiempo. Tendrá que aprender a adaptarse a las circunstancias cambiantes, tal vez también tendrá que desarrollar un patrón de alimentación diferente. Un zorro no puede pensar. Así que seguirá el camino de menor resistencia. De esta manera aprenderá a expresar mejor su consciencia de zorro en un vehículo. Cuando un zorro muere, las lecciones aprendidas no desaparecen. Las ha almacenado en su consciencia y, por lo tanto, será ligeramente más capaz de expresar esa consciencia de zorro en una nueva encarnación. Podrá alimentar un poco mejor a su descendencia, protegerse mejor contra el peligro, etc. En un cierto momento ha aprendido todo lo que la fase “zorro” tiene para ofrecer. Entonces la consciencia se expresará de una forma diferente, un poco más desarrollada.

Así, después de millones de años de evolución, la consciencia animal habrá alcanzado el máximo de la consciencia animal. Se ha convertido en un dios-animal. Lo mismo se aplica a las plantas, aunque es más difícil para nosotros imaginarlo. También una consciencia vegetal, que por ejemplo está envuelta en un diente de león, aprende a manejar mejor los nutrientes, la luz del sol, a protegerse de los animales, etc. De

esta manera la consciencia crece, las lecciones son almacenadas y “llevadas” a la siguiente encarnación.

Vivisección

Estamos haciendo daño a muchos animales con la investigación médica (vivisección), con el fin de ayudar a la gente. ¿Realmente ayudas a la gente con eso?

Respuesta

La respuesta es un “no” inequívoco. Las metas sagradas requieren medios sagrados. Por supuesto, es una meta noble tratar de curar a la gente. Pero hay una ley de hierro del karma, lo que significa que cualquier causa es seguida por su efecto de concordancia. Si se sacrifica o se hiere a un ser, las consecuencias negativas de ese acto son siempre más grande que cualquier buena consecuencia. Y eso se aplica ciertamente a un ser inteligente como un animal, que según investigaciones recientes tiene los mismos sentimientos que los humanos.

Además, hay que concluir de la práctica que las pruebas de medicamentos en animales a menudo -si no siempre- no proporcionan ninguna certeza. La razón de ello es que las sustancias que resultan ser perjudiciales para los animales a veces no lo son para los humanos. El cuerpo del animal funciona de forma diferente al del hombre. El cuerpo es un instrumento vivo, compuesto por miles de millones de seres vivos, las células y los átomos. Forma parte de una consciencia dirigente. Las consciencias de un cuerpo animal -los seres celulares- y la consciencia del animal que utiliza este cuerpo, se corresponden en carácter. Lo mismo se aplica a cada ser humano individual. Pero cada consciencia es única. Una persona ya es muy diferente en comparación con

otra. Por consiguiente, seguramente también se diferenciará de un animal. El hombre es una consciencia pensante; el animal aún no ha desarrollado su pensamiento. Por eso su cuerpo vivo es de una naturaleza completamente diferente a la de un ser humano, por lo que la prueba de los medicamentos no proporciona certeza.

Además, la característica esencial de una sustancia depende de la forma en que se produce. Los humanos le ponemos nuestra propia marca. ¿Y qué característica damos a los medicamentos que se producen como resultado de un gran sufrimiento?

El sufrimiento de los animales sacrificados en la vivisección no es necesario en nuestra opinión. Los científicos de hoy en día no buscan suficientemente otros métodos para investigar los efectos de una determinada sustancia. Automáticamente y sin pensar, muchas personas piensan que una sustancia sólo puede ser probada en el cuerpo de un animal. Finalmente, la verdadera causa de la enfermedad está en la consciencia humana y no en los miles de millones de células que constituyen su vehículo. Por supuesto, existe una interacción entre la consciencia humana y el cuerpo, pero su consciencia es el factor causal. Esa consciencia es única. Por eso, de hecho, no hay enfermedades, sino sólo personas enfermas. Por supuesto, es nuestro deber - y especialmente el de los médicos - ayudar a la persona enferma en su proceso de curación, pero eso nunca debería ser a expensas de otros.

Lugares sagrados

¿Qué son los lugares sagrados? ¿Son realmente sagrados?

Respuesta

El planeta Tierra es un ser vivo, parte de la gran totalidad que es nuestro

sistema solar. Así como hay partes de nuestro cuerpo - el corazón y el cerebro por ejemplo - que cumplen una cierta función, de la misma manera hay lugares en la tierra.

Tienes que darte cuenta de que la tierra puede ser vista como un órgano del sistema solar. El sol envía constantemente sus fuerzas físicas, etéricas, mentales y espirituales a su sistema. Van de planeta en planeta. Entran en la tierra en el Polo Norte y fluyen a través de ciertos canales en nuestro planeta. Pueden imaginar que algunos lugares de la tierra reciben, más que otros, un poderoso impulso espiritual de las fuerzas solares.

Nos enseñan que un lugar particular en el centro occidental del Tíbet, llamado Shambala, es un lugar sagrado muy extremo, el hogar de los más avanzados de los hombres, los Maestros de Sabiduría y Compasión. No es necesario buscarlo por el camino, porque es invisible para los que no están invitados.

Para dar un ejemplo más cotidiano de un lugar particular: en un radio de un kilómetro alrededor del Palacio de la Paz en La Haya, hay varias ramas de organizaciones religiosas y espirituales, como los masones, los sufís, los rosacruces y los antroposofistas. Nuestra propia Casa Blavatsky, el centro de la Sociedad Teosófica Point Loma, también se encuentra a la sombra del Palacio de la Paz.

Colofón

Editores:

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

Edición final:

Herman C. Vermeulen

Oficina editorial:

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

© I.S.I.S. Foundation

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

I.S.I.S. Foundation

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

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

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

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

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

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

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

La Fundación I.S.I.S.

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

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

Por qué esta revista se llama *Lucifer*

Lucifer literalmente significa Mensajero de Luz

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

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

Para ellos, está destinada esta revista.

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

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

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

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