

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*

**La Crisis del
coronavirus: peligro
y oportunidad**

**Actuando desde
el principio con
confianza**

**El misterio de la
consciencia**

La vida de las abejas

**¿Quiénes son
los verdaderos
portadores de la
cultura?**

Editorial

p. 2

La Crisis del coronavirus: peligros y oportunidades

p. 3

Un pequeño virus demostró ser capaz de causar una crisis mundial. En este artículo se investigan las causas de la crisis y las oportunidades que nos ofrece. Nuestra relación con otros países y con los animales puede cambiar drásticamente, gracias a la crisis.

Editores

Actuando desde el principio con confianza

p. 7

Imagina que tenemos una sociedad basada en la confianza. Tal sociedad se verá muy diferente. Las fuentes no adulteradas de la Sabiduría Antigua, la Teosofía, dan una serie de recomendaciones inspiradoras para desarrollar la bondad y la confianza.

Herman C. Vermeulen

El misterio de la consciencia

– parte 1

p. 9

¿Qué es la consciencia y de dónde viene?
¿Puede el misterio ser resuelto?

Barend Voorham

La vida de las abejas – parte 1

Una verdadera comunidad

p. 16

En el año 1983, el anterior líder de la Sociedad Teosófica Point Loma, D.J.P. Kok, dio una serie de tres discursos públicos sobre las abejas. D.J.P. Kok habló desde su propia experiencia como apicultor, y fue capaz de vincular los hechos sobre las abejas con algunas profundas enseñanzas de la Teosofía. En esta primera parte de la serie, aprendemos sobre los fascinantes hechos biológicos.

Bianca Peeters

¿Quiénes son los verdaderos portadores de la cultura?

Política de identidad versus política universal

p. 21

¿Nuestra cultura está arraigada en la tradición judeo-cristiana? ¿Es sólo a través de estas raíces que podemos construir una noble civilización? ¿O hay otra manera de llevar nuestra cultura a un nivel más alto?

Barend Voorham

La Teosofía en la Naturaleza

Metamorfosis: cómo una oruga se convierte en mariposa

p. 27

Una oruga que se transforma en mariposa, quién no ha sido fascinado de niño por este maravilloso fenómeno, y se preguntó ¿cómo es posible? En este segundo episodio de la serie “La Teosofía en la Naturaleza”, intentaremos responder a esta intrigante pregunta.

Bouke van den Noort

Team Human – un manifiesto para la humanidad en la era digital

p. 31

El libro “Team Human” de Douglas Rushkoff es una llamada para más humanidad y conexión. Rushkoff da muchos ejemplos reconocibles que dan que pensar. Sus pensamientos se parecen a menudo a las ideas teosóficas.

Erwin Bomas

Preguntas & Respuestas

34

- » Nuestro papel en una crisis
- » Preguntas sobre el karma
- » Cambiar tus hábitos

Editorial

Este número de *Lucifer, el Mensajero de la Luz*, el primero de una nueva década, ya estaba listo para su publicación cuando estalló la crisis del coronavirus. Es una crisis que afecta a todos los ciudadanos del mundo. Por eso pensamos que debíamos prestar atención a este tema. Esperamos haber sido capaces de arrojar algo de luz sobre esta crisis y que la humanidad utilice las oportunidades que la crisis nos ofrece para llegar a un orden mundial diferente. Creemos que la aplicación de todas las ideas de los artículos puede animarnos e inspirarnos a cambiar realmente de rumbo, para que podamos salir fortalecidos de este difícil momento.

Por eso intentaremos con más fuerza que antes, 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.

Si observas los fenómenos de este mundo con un ojo teosófico, de repente te parecen muy diferentes. Es como si llevaras un nuevo par de gafas y vieras todo más nítido. Y debido a que la Teosofía cubre todos los campos del pensamiento humano, si te pones esas gafas teosóficas, puedes ver todas las facetas de la vida de una manera muy diferente.

Si, por ejemplo, se observan los fenómenos de la naturaleza con esos lentes teosóficos, se pueden sacar conclusiones universales, que también son muy valiosas con respecto a la propia vida. Un ejemplo de esto se da en el artículo *Metamorfosis: cómo una oruga se convierte en mariposa*.

El mismo asombro surge cuando se considera la vida de las abejas con una mente abierta. Aunque los humanos tenemos el poder del pensamiento y el libre albedrío, todavía podemos aprender mucho de esos pequeños insectos que valoran tanto la cooperación. El artículo *La vida de las abejas, una comunidad verdadera* es el primero de una serie de tres. Los próximos dos artículos prestarán atención a la analogía de las abejas y los chelas y la relación oculta de las abejas con el planeta Venus.

Hay gente que afirma que los humanos no pueden trabajar juntos porque son propensos al egoísmo. Sin embargo, si confías en la otra persona, entonces verás como tú y el otro cambiáis para mejor. El artículo *Actuando desde el principio de la confianza* trata de esto. Aprecia el bien en ti mismo y en los demás y la sociedad reflejará esta nueva mentalidad. Es esta mentalidad la que te hace un *verdadero portador de cultura*. Mucho más que los poderosos reyes o políticos, los hombres y mujeres que aprecian la idea de la interconexión y la unidad de la vida apoyan la cultura del pueblo.

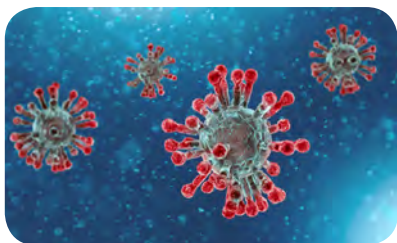
Team Human es el título de un libro que trata sobre la humanidad en la era digital. Tanto si aplaudes el desarrollo técnico como si no, la conclusión clara es que, en última instancia, todo está interrelacionado. Este hecho obliga a la ciencia a entrar en el reino de la moralidad, el karma, la circularidad y la intemporalidad.

Que tenemos todas las posibilidades dentro de nosotros mismos para vivir como seres colaboradores y desinteresados, está claro en el artículo sobre la consciencia. Se ha escrito mucho sobre la consciencia, pero sobre todo desde una perspectiva materialista. Sin embargo, si se estudia la consciencia desde la Teosofía, como en el artículo *El misterio de la consciencia*, se llega a conclusiones muy diferentes, mucho más inspiradoras.

Por último, en este número de *Lucifer, el Mensajero de la Luz*, hemos vuelto a incluir algunas preguntas que nos hicieron. Esta vez se trata principalmente del importante tema del karma y el cambio de hábitos.

Esperamos que hayamos podido editar un número versátil e inspirador que les inspirará a seguir estudiando y aplicando la Teosofía. Por favor, siéntase libre de contactarnos si tiene alguna pregunta o comentario.

Los editores

La Crisis del coronavirus: peligros y oportunidades

Las circunstancias en las que se encuentra el mundo entero ahora mismo no tienen precedentes. No había muchos que hubiesen podido predecir hace seis meses que la vida diaria de casi toda la población del mundo pudiese cambiar de forma tan dramática en solo un par de días, a pesar que hubo unos pocos que lo pudieron prever. Un virus inmensamente pequeño ha demostrado ser capaz de darle un giro a todas las formas de vida causando una pandemia y crisis mundial.

Pensamientos clave

- » Como cualquier crisis, la crisis del coronavirus evoca las cualidades más nobles y creativas de las personas.
- » El miedo al Coronavirus en sí no es necesario. Lo necesario es: pensar en nuestra relación con los animales y luego sacar las consecuencias.
- » Esta crisis está directamente relacionada con otras crisis mundiales. Sus causas son fundamentalmente las mismas: el egoísmo. El verdadero valor de la vida reside en nuestro sentido de la UNIDAD.

De la misma forma que sucede en cualquier crisis, emergen las más nobles y creativas cualidades de las personas. Hay incontables iniciativas que están siendo tomadas por la gente para poder sobrevivir a estas circunstancias especiales y – más importante – para ayudar a otros a superar esta crisis. Sin embargo, además vemos miedo que se manifiesta como tal, por ejemplo, en el acaparamiento de toda clase de productos que aun no escasean. La gente se pregunta si en el caso de enfermar podrían sobrevivir y cuanto más esta situación se puede prolongar.

El miedo al coronavirus por si mismo no es prevalente. Si piensas con calma, hay dos posibilidades. No somos sensibles. Esto significa que no atraemos al virus. O somos sensibles. Y entonces después de un periodo más o menos severo de enfermedad, el cual – no importa cuan tormentoso algunas veces sea – origina un nuevo equilibrio y una vitalidad renovada. Si

morimos por causa de ello – lo cual sucede en pequeños porcentajes en cada clase de gripes – entonces éste es el efecto del virus sólo en una pequeña parte, debido a que (como dice el dicho) “es la gota que rebasó el vaso”. Mas aún, morir no es el fin absoluto, por contrario, es el comienzo de un periodo interno de descanso, seguido de una reanudación de nuestro camino espiritual.

La palabra “crisis” indica el punto crítico en una tendencia hacia la baja. Si esto es cierto, entonces habrá una tendencia hacia el alza después de la crisis. Entonces se logró la salida al problema. Por supuesto, el peligro de que podamos recaer permanece, pero es una oportunidad para tomar un nuevo camino.

El gran peligro que enfrenta la humanidad hoy no es el virus en sí mismo. Éste lo podemos superar en un corto o largo periodo de tiempo después. Estamos en un peligro aun mucho mayor de recaer en hábitos egoístas,

que a la final han sido la causa raíz de esta crisis. Sin embargo, si tomamos ventaja de las oportunidades que la crisis nos ofrece, esta prueba es de gran bendición.

Entonces, ¿cuáles son estas oportunidades?

En primer lugar démosle una mirada al ser humano individual. Debido al aislamiento social causado por la crisis, podemos darnos cuenta mejor de que la verdadera felicidad solo es posible gracias a nuestros hermanos, los seres humanos. No podemos vivir los unos sin los otros. Entonces ¿Por que debiéramos vivir a expensas de otros? ¿Por qué debemos establecer nuestra prosperidad individual como la mayor prioridad en nuestras vidas cuando al final esta prosperidad no es garantía de felicidad y vida armónica? Esta crisis puede fortalecer nuestra empatía. ¿No es extraño que justamente cuando existe un aislamiento “físico”, nosotros a menudo nos sentimos más conectados con otros? ¿Es por esto que no es obvio que el aislamiento físico no es lo mismo que aislamiento mental o espiritual y que estos dos últimos son más importantes? Los cuerpos se pueden separar unos de los otros, pero las consciencias no dependen de locaciones para reunirse. ¿Puede la crisis enseñarnos esta importante lección?

Esta crisis puede manifestar las cualidades más espirituales que hay dentro de nosotros, en la medida que desarrollemos la paciencia que es requerida. Especialmente cuando el aislamiento físico se prolongue, es un excelente ejercicio para nosotros de aprender a ser pacientes.

Se puede aprender a considerar la situación actual como un periodo de reflexión en nosotros mismos y nuestro papel en el mundo. Entonces se puede llegar a cierto grado de desapego. Puede verse lo relativo de todas las cosas que hasta ahora parecían normales y de las cuales nosotros pensábamos que dependía nuestra felicidad. Nos referimos a la posesión de toda clase de cosas materiales, lujosas vacaciones y demás.

Retos globales: nuestra relación con los animales

Hay incontables oportunidades que se han vuelto disponibles cuando actuamos de acuerdo a un espectro más amplio. Nuestra relación con otros países y con los animales puede cambiar drásticamente, gracias a la crisis. Consideremos primero por tanto las causas de esta crisis. Así como en cualquier evento importante en el mundo, existen incontables factores que han jugado un rol. De hecho, las crisis del Coronavirus es una de las mayores crisis en nuestro mundo. Sería bueno llegar a un entendimiento

integrado yendo a la causa de todas estas crisis.

El coronavirus que causó la enfermedad COVID-19 se originó en Wuhan, China, muy probablemente debido a un virus que vive en murciélagos transmitida a los humanos a través de un gato siberiano. Ciertamente no es la primera vez que los virus han pasado de animales a humanos, originando una epidemia. Por cierto, los virus además pasan de humanos a animales, pero esto no nos causa preocupación alguna. Si no cambiamos radicalmente nuestra relación con los animales, no es improbable que esto vuelva a suceder en el futuro cercano.

Esta es la razón por la cual realmente debemos pensar acerca de nuestra relación con los animales y establecer las consecuencias. Alrededor del mundo millones y millones de porcinos, vacas, cabras y gallinas viven en condiciones extremadamente antinaturales. Estos viven demasiado cerca a los humanos y demasiado cerca entre ellos. La reciente Gripe Aviar fue diagnosticada en gallinas originarias de Asia y Europa. Los expertos creen que ahora tenemos ciertas ventajas en que el virus de esta enfermedad se transmita a humanos de la misma forma que el coronavirus.

Debido a que los animales son reclusos en condiciones antinaturales, éstos, se vuelven sensibles a toda clase de virus y bacterias, las cuales la gente trata de combatir con toda clase de venenos farmacéuticos y toneladas de antibióticos. Esto debilita a los animales aún más, lo cual los hace más susceptibles a gérmenes desconocidos. Pero hay más. Los pesticidas para la agricultura y los fármacos para la crianza de animales son desarrollados en laboratorios los cuales están bien aislados y seguros pero cuyos procedimientos secretos de manufactura siempre se filtran, con todas las consecuencias que ello acarrea.

Lo mismo se aplica al desarrollo de toda clase de armas químicas y biológicas; incluso si no las usamos, las técnicas para fabricarlas son inventadas y en el largo plazo, ellas terminan siendo filtradas. Jugamos con fuego. La forma en que son preparadas puede terminar en manos de terroristas lo cual ya ha pasado antes. El altamente tóxico Sarín, descubierto durante una investigación de insecticidas, fue usado por una secta en el Metro Subterráneo de Tokio, causando miles de víctimas. El gas utilizado fue de calidad inferior, lo cual de otro modo hubiera causado un desastre mucho peor.

Es una ilusión el que podamos protegernos contra estos virus derivados de animales a través de la vacunación. En primer lugar, nunca sabemos en su totalidad qué virus tienden a infectar a los humanos, pero además, los virus siempre mutan, por lo que una vacuna que se ha desarrolla-

do durante un largo período de tiempo y se ha producido en cantidades suficientes, pierde rápidamente su utilidad porque el virus ha mutado.

La protección real sucederá cuando tratemos a los animales (domésticos) de una manera diferente y respetuosa. Después de todo, mantener tal cantidad de animales en áreas tan pequeñas es disruptivo en muchas formas. El forraje que tienen que comer estos animales proviene de lugares muy lejanos de donde estos animales son confinados. Esto significa que se deben quemar selvas para la producción de soja y yuca lo cual en otras partes del mundo esto deriva en grandes problemas de contaminación por estiércol y polución del suelo.

El problema por completo ha sido causado por la gran afinidad del humano por el consumo de carne. A pesar que cada vez hay más personas veganas, vegetarianas o flexitarianas, el consumo total de carne todavía está en crecimiento.

Todo esta conectado. Nuestro apetito por la carne ha creado un sistema en que los animales son criados de una manera inmerecida y cruel. Esto lleva a la demanda de alimentos para animales, la cual hace más atractiva la explotación de la selva para la producción de soja. Esto conlleva al exceso de producción de estiércol en algunos países, contribuyendo al problema del Nitrógeno, la Crisis Climática, la muerte masiva de insectos y por tanto la de aves.

No hay causas sin consecuencias. Cualquiera que pueda ver objetivamente este orden de los hechos sabrá que debe existir un efecto para restaurar este equilibrio.

Globalización

Otro punto en el que podemos reflexionar es en La Globalización. Después del colapso del Muro de Berlín en 1989, una ideología permaneció, la del Mercado Libre. El Mercado Libre se basa en el egoísmo, en el egoísmo individual, el egoísmo de una compañía, o en el egoísmo de un país. En el último caso, a eso le llamamos nacionalismo. A propósito, el mercado libre no es tan libre como el nombre lo sugiere. Es el resultado de toda clase de acuerdos mutuos entre países y entre naciones y multinacionales. Piense por ejemplo, en el beneficio de la exención de impuestos que muchas de estas gigantes compañías reciben, permitiéndoles hacer millones en ganancias. Dichos acuerdos siempre son a expensas de poblaciones más desfavorecidas incrementando la enorme brecha entre ricos y pobres.

En un mercado egoísta, los débiles nunca pueden tener la libertad que los ricos tienen. Los ricos poseen compañías con monopolios en bienes y servicios. Solo un par de gran-

des compañías monopolizan, por ejemplo, el vestuario, la comida o la industria química. En el sector de la Industria de Comunicaciones y Tecnología, incluso son propiciadas mayores pérdidas en la carrera por convertirse en monopolio lo más rápido posible y por eso se convierten en más poderosos. Si no perteneces a este club de monopolistas, estarás subordinado a las reglas del juego de ellos y a un ejército de abogados que tienen a su haber.

Suponga que nació en una villa en Rumania y que indiferente de su profesión, no puede encontrar un trabajo. La opción a la que se enfrenta es: no trabajar y por tanto no poder generar ingresos, u optar por un salario bajo en otro país. c. Sin darse cuenta, esta siendo usado por subcontratistas que pagan bajos salarios de gente en Europa del Este. Y si has nacido Africano, incluso si usted es altamente culto, no tiene ni siquiera la oportunidad, debido a que Europa y Estados Unidos herméticamente han sellado sus fronteras para los Africanos. Así que puedes hablar de un Mercado Libre; pero es sólo mercado libre para ricos. Si el egoísmo es el motivo detrás de la acción económica, entonces casi nada es tomado en cuenta sino el beneficio propio. Entonces el proceso de producción es cortado en pedazos y dividido en incontables países si esto baja los precios de manufactura del producto y por tanto incrementa las ganancias. Se crean países de mano de obra barata, mano de obra infantil en áreas previamente industrializadas. Y entonces, durante una pandemia, las escasas mascarillas quirúrgicas son ofrecidas a precios exorbitantes. De esta forma la globalización ha contribuido a hacer del mundo un lugar más justo, más armonioso y más feliz.

¿Es esta una situación saludable en la que – para dar un ejemplo – la mayoría del vestuario de los países ricos se manufactura en Bangladesh y otros países del Este Asiático en fábricas que no serían permitidas en países donde dicho vestuario es vendido, y fabricado bajo condiciones que son inhumanas? ¿Es normal que China sea considerada la “Fábrica del Mundo” de la cual casi todo proviene cuando compramos en una gran cadena de almacenes, y que desechamos después de corto tiempo?

Tal vez sea menos eficiente si cada país manufacturara sus propios productos y cultivara su propia comida, pero... ¿no incrementaría la satisfacción del trabajo si pudiéramos creativamente hacer nuestros propios productos?

Por supuesto no tenemos que cerrar nuestras fronteras a los productos de otros países, pero... ¿no deberíamos propiciar el bienestar de nuestros trabajadores en vez de las ganancias de grandes corporaciones?

Pareciera que este asunto no tuviera nada que ver con

Si hay una lección que podemos sacar de esta crisis es que las fronteras nacionales no nos aíslan de los desafíos mundiales. Estamos fundamentalmente involucrados en el destino de todos los seres humanos.

el actual problema de la Pandemia, pero no es así. Es la misma mentalidad que está detrás. Y de nuevo, no hay causas sin consecuencias.

¿No es la gran paradoja de nuestro tiempo que hemos eliminado las fronteras para toda clase de productos, pero la hemos cerrado para la gente? Después de la anterior gran “crisis” global, la Segunda Guerra Mundial, firmamos toda clase de tratados para hacer posible que la gente se moviese libremente en el planeta y escapase de la injusticia, la guerra y la pobreza. No hay casi ningún país que cumpla con estos pactos firmados. Millones de personas están escapando. Cada país esta tratando de cerrar las fronteras para ellos. ¿Es posible cerrar las fronteras permanentemente a estas personas? Si no, ¿Cómo resolvemos este problema? Especialmente en periodos de crisis, debemos pensar en esto. Si la crisis del Coronavirus nos enseña algo, es que no podemos cerrar las fronteras. La separación es ficticia, especialmente en este mundo moderno. Además nos enseña que no podemos protegernos de las consecuencias de nuestros propios actos. No podemos sentirnos protegidos por que somos ricos y tenemos buena asistencia en salud. Al virus no le importa de igual forma si tenemos que quedarnos en casa. Podemos gastar billones y billones en armamento, pero no podemos vencer un virus microscópico con eso. La única cura sostenible es un cambio de mentalidad.

Conclusión

Después de todo, podríamos concluir que esta crisis no fue causada por la innata maldad del ser humano, sino más bien por la ceguera, una ignorancia de la verdadera naturaleza de la vida.

En la medida que el hombre busca el propósito de su vida en la apariencia, en el deseo de prestigio y lujo, será con-

ducido por el egoísmo. El egoísmo lleva a una mentalidad estrecha de consciencia. Y por tanto a una ceguera mental. Con esto, queremos decir que luego asumes que las causas egoístas que creas no te acarrearán consecuencias perjudiciales.

Esta crisis puede enseñarnos que existen otros valores en la vida; que debemos luchar por un mundo más justo y armonioso en todos los aspectos, y que soluciones

parciales a problemas globales no existen.

Esta pandemia indudablemente va a afectar la economía. Dejemos que los países resuelvan esta afectación juntos. Los países que están económicamente y financieramente mejor, no deben necesariamente rechazar las llamadas de ayuda de países menos ricos. Esto no debe prescindir del hecho—este es el peligro que estas crisis acarrea — que cada país deba resolver sus propios problemas.

La crisis puede hacernos caer en la cuenta de que el real valor de la vida yace en la conciencia del ser humano y no en la forma en que este se expresa. En otras palabras: el cuerpo y circunstancias externas obviamente necesitan nuestra atención, pero la dignidad humana yace en el noble aspecto de nuestra conciencia. Cuán rica, y sublime nuestra consciencia pueda ser, es conocido por cada cual quien profundiza en este tema.

A través del estudio de la Teosofía antigua, se aprende a descubrir y explotar las capas aun inexploradas de su propia consciencia y con esto podemos aprovechar con ambas manos la oportunidad que esta crisis nos ofrece. Por supuesto La Sociedad Teosófica de Point Loma estará feliz de ayudarlo en esta exploración.

德

Actuando desde el principio de la confianza

Imagina que tenemos una sociedad basada en la confianza. No es necesario reflexionar mucho sobre esto para llegar a la conclusión de que tal sociedad será muy diferente. Las autoridades fiscales, por ejemplo, serían entonces una fuente de información y apoyo. Este servicio te ayuda a determinar lo que contribuyes a mantener y dar forma a la sociedad a la que perteneces. El objetivo es determinar una parte justa de tus ingresos. El servicio social te ayuda a hacer una contribución activa a esa sociedad. Aprecian que hayas podido encontrar un ingreso suplementario además de la ayuda que recibes. Tampoco te castigarán con reglas extrañas si este trabajo sólo se refiere a un período limitado del año, porque ese ingreso extra es visto como una ayuda y como una red de seguridad.

Sin embargo, un método de control todavía muy popular es la creación de protocolos, planes detallados paso a paso. Hoy en día todos estos protocolos se redactan con el fin de hacer cumplir un método de trabajo, en lugar de ayudar a determinar las acciones correctas.

Si confiamos unos en otros, tampoco necesitamos un ejército o servicios de seguridad que impongan el comportamiento. El enfoque está entonces en ayudar y proporcionar una visión.

Se puede desarrollar la confianza

Es interesante descubrir que casi todas las fuentes de la Sabiduría Antigua, la *Teosofía*, en sus muchas apariencias, hacen una serie de recomendaciones para desarrollar la bondad y la confianza. Algunas de estas escrituras exotéricas han degenerado a lo largo del tiempo, durante las épocas, a través de todo tipo de interpretaciones culturales y puntos de vista dogmáticos, de modo que se ha perdido su conocimiento más profundo. Pero ciertamente todavía hay fuentes de sabiduría bien conservadas.

Quiero usar dos de mis amadas fuentes para entender y desarrollar aún más la actitud moral que hemos descrito anteriormente. Este es el *Tau Teh Ching* de Lau Tsu y el *Prajñā-Pāramitā* grupo de escritos del Budismo Mahāyāna, tal como fue grabado por Nāgārjuna. Ambas fuentes de la Sabiduría Antigua hablan del concepto de “virtud”.

El Tau Teh Ching sobre la virtud

El *Tau Teh Ching* consta de 2 partes; la primera parte trata de Tau (paradoja 1 a 37) y la segunda parte trata de Teh, la virtud, es decir, Tau en la práctica. Esta parte comienza con la paradoja 38. Explica el concepto Teh, la virtud. El carácter chino para Teh es:

TEH (Virtud)

Este carácter se compone de tres pictogramas. Todos los caracteres chinos se componen de uno o más pictogramas de raíz, de los cuales hay aproximadamente 49. El carácter Teh, virtud, consiste en “ir”, “directamente” y “con el corazón”. Para traducir un carácter chino se necesita perspicacia y sabiduría. Sin embargo, estos tres pictogramas muestran inmediatamente que *hay una acción directa del corazón*: no el corazón físico sino el espiritual. Nuestro corazón espiritual es la fuente de nuestras cualidades más altas, nuestras cualidades desinteresadas y omnicomprendivas. Y el ser estas cualidades. De esto trata el verso siguiente, la diferencia entre “ser bueno” y “hacer el bien”. Vale la pena reflexionar sobre esto. Verso 38, sobre *Teh* (traducción Gia Fu Feng):

Un hombre verdaderamente bueno no es consciente de su bondad,
Y por lo tanto es bueno.
Un hombre tonto trata de ser bueno,
Y por lo tanto no es bueno.

Un hombre verdaderamente bueno no hace nada,
Sin embargo, no deja nada sin hacer.
Un hombre tonto siempre está haciendo,
Sin embargo, deja mucho por hacer.

En los dos primeros renglones del último verso encontramos el término chino Wu Wei. Esto significa: hacer algo sin hacer nada, en otras palabras, trabajar desde Tau, el Único.

El Prajñā-Pāramitā: escritos sobre la virtud

El verso anterior es textualmente simple, pero su significado es muy profundo. Lo que puede ayudar a entenderlo mejor es combinar esta expresión china de la Teosofía con otra expresión de la Teosofía que encontramos en las escrituras Prajñā-Pāramitā. La idea básica de estos escritos, tal como se expresa en el misticismo oriental, es “ir a la otra orilla”. A menudo esto se entiende en Occidente como entrar en Nirvāna. Pero por compasión no queremos entrar en Nirvāna. Se trata de una actitud mental diferente. El sim-

bolismo de “ir a la otra orilla” significa adoptar una actitud diferente, una forma de pensar diferente, una mentalidad diferente *sostenible*. ¿Qué mentalidad? Como enseña Lao Tzu: *no hacerlo bien, sino ser bueno*. En otras palabras, no ser capaz de hacer nada que no se haga por bondad. Eso es lo opuesto a la experiencia: “Oh, qué bueno fui”. La actitud pretendida no tiene nada que ver con el nivel de sabiduría y perspicacia que puedas tener. Es una mentalidad que puedes adoptar en cualquier etapa de desarrollo y aplicar con perseverancia. Recuerde que tomar una actitud mental diferente es mucho más difícil que estudiar los escritos teosóficos más complejos. Es una auto-victoria.

En estas mismas escrituras Prajñā-Pāramitā encontramos los conocidos siete Pāramitās. El primer Pāramitā es Dāna: la clave de la gentileza y el amor inmortal. Si vivimos y actuamos basados en la combinación de los pensamientos anteriores, nuestra sociedad se verá completamente diferente. La competencia, la rivalidad y “yo primero” son conceptos que no pertenecen a este pensamiento, sino a la unidad, la cooperación y la ayuda mutua.

Ayuda sostenible

Por supuesto, de nuestros pensamientos diarios, la primera pregunta que surge es: ¿qué debemos hacer con la gente que no trabaja de acuerdo a estos principios? Lo que ciertamente no funciona son los sistemas educativos que vemos en muchos países en desarrollo del este y en China. ¡Los humanos no mejoran a través de la coacción!

Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Debemos tolerar a los seres humanos que traicionan la confianza y hacer la vista gorda ante su comportamiento? Eso, también, ciertamente no nos llevará a un mejor carácter. Lo que sí tiene sentido, de acuerdo con los pensamientos teosóficos anteriores, es ayudar a nuestros semejantes a comprender, asumiendo la comprensión de la virtud de Lau Tzu y la realización de que la confianza puede ser construida.

Instituciones como las prisiones no son adecuadas, porque el castigo y las represalias no funcionan. Si asumimos la ley de causa y efecto, el Karma, entonces la naturaleza siempre compensa la desarmonía causada. Lo que necesitamos son instituciones que provean entrenamiento, que den un estímulo positivo. Hay ejemplos actuales de esto, como en la isla noruega de Bastøy. Otro ejemplo inspirador se encuentra en el Uruguay. En un barrio de Montevideo, Punta de Rieles, los infractores de la ley aprenden a reconstruir sus vidas juntos sabiendo que forman parte de un todo mayor. No hay guardias sino trabajadores sociales que los ayudan y los animan.

El misterio de la consciencia – parte 1

Todo está vivo, todas las cosas están animadas. Una galaxia como esta (NGC 3344, fotografiada por el Telescopio Hubble) es una vasta comunidad de seres en evolución.

Pensamientos clave

- » Todo es consciencia.
- » El espíritu y la materia son estados de consciencia.
- » La consciencia es la capacidad de (re)actuar y percibir.
- » La consciencia siempre existe en relación con “algo” que es consciente de otra cosa.
- » El universo es una consciencia manifiesta.
- » Cada consciencia es limitada y está constantemente cambiando y desarrollándose.
- » Consciencia de sí mismo: percibirse a sí mismo y reaccionar a ello.

A veces miramos con asombro el cielo nocturno estrellado. En silencio nos maravillamos ante el misterio del cosmos. A veces miramos a los ojos de un compañero humano y parece como si viéramos el mismo misterio. De hecho lo hacemos, porque el misterio del cosmos es el mismo que el del hombre: es el misterio de la consciencia.

El concepto de “misterio” se entiende normalmente como un enigma sin solución. Sin embargo, creemos que puede ser resuelto, al menos hasta cierto punto. Esa solución está en nuestra propia consciencia. Por lo tanto, tratemos de descubrir qué es la consciencia.

Hay dos ideas fundamentalmente diferentes sobre la consciencia: la visión materialista y la espiritualista.

El materialismo afirma que la consciencia es un subproducto de la materia y especialmente de nuestro cerebro.

El espiritualismo afirma que *todo* es consciencia.

Si escuchas esto por primera vez, puede sonar extraño, pero si tratas de entender esta idea con una mente abierta, encontrarás que es en lo más mínimo muy lógica, y que también puede explicar todo tipo de fenómenos psicológicos y enigmas.

¿Qué es la consciencia?

La pregunta de qué es la consciencia, puede ser respondida con una pregunta a cambio: ¿qué *no* es la consciencia? Es difícil definir qué es la consciencia. Sin embargo, podemos enumerar una serie de características con las que

cumple. La consciencia es la vida y todo lo que vive puede ponerse en movimiento. Por lo tanto, una consciencia puede actuar y reaccionar, así como puede ser objeto de acciones de otras consciencias. La consciencia es, por lo tanto, sinónimo de un ser, una entidad viva.

Actuar es tomar la iniciativa para lograr un objetivo. Reaccionar es actuar en respuesta a algo que sucede, en respuesta a un estímulo, un acto o una declaración. A menudo es difícil determinar si algo es una acción o una reacción, porque siempre hay algo que precede a una acción.

De todos modos, para actuar, siempre hay que percibir algo. Pero tienes que darte cuenta de que la percepción no es sólo percepción visual. Observar algo con los ojos es sólo una de las muchas formas de percepción. Percibimos con todo nuestro ser, con todos nuestros sentidos, y también

Un ser es una corriente de consciencia, que fluye desde nuestro núcleo espiritual, a través de nuestra parte mental-psicológica y astral, hasta nuestra parte física. Si descubriéramos el “origen más profundo” de nuestra consciencia, parecería que detrás de lo que vimos como el núcleo, en una capa aún más profunda, se esconde una esencia aún más espiritual... y eso hasta el infinito. Cascada en Furukuchi, Japón.

en diferentes planos de nuestros seres compuestos.

La percepción tiene dos direcciones: recibimos un estímulo, somos tocados e interpretamos ese toque o estímulo. Por ejemplo, miramos, sentimos o enviamos un pensamiento y recibimos una reacción. Este es un proceso muy dinámico. En un solo día, miles, sino millones de estímulos vendrán a nosotros. Observar no es, por lo tanto, un evento pasivo. De hecho, la consciencia se proyecta sobre el objeto de la percepción. Lanza, por así decirlo, un haz de luz desde sí misma, con su propio espectro personal, de modo que se hace consciente de lo que percibe según su propia característica.

La consciencia también se describe como la conciencia. Por lo general, la consciencia de sí mismo se entiende por esto. Sin embargo, esta es una cierta forma de consciencia. Más sobre eso más tarde.

Bueno, los humanos podemos inclinarnos a entender la acción y la reacción sólo en la forma en que los humanos lo hacen. Somos pensadores, y nuestras percepciones y acciones están por lo tanto siempre relacionadas con nuestra capacidad de pensar. Sin embargo, hay otras innumerables formas de percepción. Lo que llamamos instinto en el mundo animal es también percepción. Los

perros, por ejemplo, a menudo perciben las intenciones de sus dueños. Si el dueño de un perro sólo piensa en ir a pasear a su perro, el animal ya está inquieto. También se sabe de animales salvajes que dejaron el bosque en el que vivían antes de que se produjera un incendio forestal. Aparentemente, habían percibido de una manera u otra que el fuego se acercaba.

Las flores o los minerales también tienen sus propias capacidades de percepción. Si no tuvieran tales capacidades no podrían vivir. De hecho, todos los fenómenos perciben. También los minerales, que construyen cristales en sus propias formas. Los átomos intercambian electrones entre sí para formar una molécula. Debido a su masa, los planetas se influyen mutuamente. Por cierto, esa es sólo una de las formas en que se influyen mutuamente. Los soles emiten una radiación muy fuerte de energías. En resumen, lo que llamamos fenómeno es una expresión de la consciencia que actúa y reacciona. Todo el universo manifestado consiste en la consciencia.

Si cierras los ojos y los oídos, no hueles nada y no sientes nada, y luego te preguntas si percibes algo, la respuesta debe ser afirmativa, de lo contrario no podrías haberte hecho esta pregunta. ¿No significa eso que siempre hay

percepción y por lo tanto consciencia?

Si miras al cosmos y a la naturaleza de forma imparcial, es obvio que cada fenómeno – cada consciencia – percibe, porque todos los fenómenos actúan y reaccionan entre sí. ¿Hay algo que no reaccione al entorno? Las estrellas se conectan entre sí, se influyen mutuamente. Los planetas giran alrededor de los soles. Los seres cósmicos se atraen entre sí o se repelen. La misma interacción existe en los mundos atómicos y subatómicos. Los electrones giran alrededor del núcleo de un átomo, al igual que los planetas giran alrededor de los soles. Incluso galaxias de miles de millones de estrellas orbitan unas alrededor de otras. Hay una interacción en todas partes, constantemente. Entonces, ¿es poco científico asumir que todo es consciencia? En cualquier caso, sería una hipótesis científica viable.

La consciencia, la voluntad, la inteligencia y el amor

Actuar y reaccionar también supone un cierto grado de inteligencia, porque de alguna manera lo que se percibe tiene que ser procesado. Las consciencias menos desarrolladas también lo hacen, aunque no de forma autoconsciente. No confundir la inteligencia con el intelecto. Los animales, las plantas, incluso los minerales, los átomos y los seres menos desarrollados también tienen inteligencia *en su nivel de consciencia* y procesan sus experiencias de una manera más o menos inteligente. Hay casos milagrosos de inteligencia conocidos en el mundo animal, pero también en la flora. Observen cómo las diferentes plantas tratan de manera inteligente la luz solar y el medio ambiente en el que crecen.

No hay procesos mecánicos en la naturaleza. La consciencia siempre supone un impulso para actuar. En cada consciencia hay una voluntad; la voluntad de vivir y crecer, porque el procesamiento de lo que se observa conduce al crecimiento. A medida que un ser se desarrolla, su libre albedrío también aumenta. Su rango de consciencia se hace más grande, y se acerca, por así decirlo, más a lo ilimitado. El ser es entonces cada vez menos empujado por los impulsos del deseo, pero elige en libertad, desde una mayor sabiduría, su propósito en la vida.

Ningún ser, sin embargo, puede crecer por sí mismo. Después de todo, no puede vivir solo. El crecimiento de la consciencia siempre ocurre en interacción con otros. Interactuando con otras consciencias, las del mismo nivel de desarrollo, pero también las que han evolucionado más o menos lejos, se expanden. Por lo tanto, la consciencia siempre requiere la cooperación con los demás. Hay un

deseo intrínseco de cada una, una atracción que proviene del amor. Es el amor por el otro, lo que hace que las consciencias crezcan. Un sentido de interconexión, sí, de unidad, surge entonces.

La inteligencia, la voluntad y el amor conducen al crecimiento; por lo tanto son inseparables de la consciencia.⁽¹⁾

El infinito crecimiento de la consciencia

El siguiente paso en nuestra investigación sobre la consciencia es: ¿qué es lo que actúa y reacciona? ¿Qué es lo que es consciente de lo que se observa? En otras palabras, siempre debe haber algo para que sea consciente de algo. La consciencia siempre debe existir en relación con algo que es consciente. Si no hay nada, entonces no puede haber consciencia. Experimentar la consciencia, por lo tanto, también significa que hay una limitación, no importa cuán alta y elevada sea la consciencia. Más sobre eso más tarde. Ese “algo”, ese centro de la consciencia, es mencionado en diferentes sistemas religiosos y filosóficos con diferentes nombres. Sin embargo, esos nombres no son importantes. Es más importante que te des cuenta de que hay un centro de consciencia que está en constante crecimiento y que está vestido o revestido de una cierta forma. En la Teosofía tal centro de consciencia, ese núcleo, es a veces llamado “mónada”. Los hindúes lo llaman “Ātman”.

Ese centro de consciencia percibe, actúa y reacciona también en su propio nivel. Por lo tanto, también es consciencia. Ya lo hemos dicho antes: todo es consciencia. Y como la consciencia sólo puede existir en relación con algo que es consciente, de nuevo, algo debe estar activo en o detrás de la mónada, ese centro de consciencia. Por lo tanto, se podría decir que detrás o en la mónada hay algo que se puede llamar la esencia monádica. La consciencia, por lo tanto, existe en una estructura jerárquica ascendente. La lógica dicta que esta esencia monádica sólo puede existir en relación con algo que también es consciencia. Y así sucesivamente. Es obvio que nuestra comprensión ya no puede comprender esto y nuestro lenguaje no tiene palabras para ello. Pero podemos llegar a la conclusión de que el crecimiento de la consciencia debe continuar infinitamente.

Sin embargo, no podemos imaginar este crecimiento infinito. En algún lugar nos encontramos con un límite. Ese límite no existe realmente, pero nuestra consciencia no tiene todavía la capacidad de ver más allá de ese límite. Todo lo que está más allá de ese límite es una abstracción para nosotros. En este contexto, la Teosofía habla del Anillo Pasa-No Pasa. Todo lo que está más allá de ese

Anillo alegórico está más allá de nuestro reino de comprensión. Ese Anillo no es un límite absoluto, sino que está determinado por el alcance de nuestra consciencia. A medida que crecemos, también cambiaremos los límites de nuestra consciencia.

¿El crecimiento llegará a su fin? No, porque hay un límite. Ninguna consciencia puede ser plenamente consciente de lo ilimitado, porque una consciencia, un ser, incluso el más avanzado que podamos imaginar, nunca puede ser ilimitada. Después de todo, si fuera ilimitada, lo sería todo y, por lo tanto, no sería una consciencia, ya que una consciencia vive y crece en relación con otros seres.

En la Inabarcabilidad las consciencias aparecen periódicamente: universos, soles, planetas, humanos, animales, átomos. Luego se retiran de la manifestación y todas las consciencias se disuelven, como la sal en el agua. La consciencia está entonces en una etapa de descanso, de pasividad. Sólo existe la Unidad.

El libre albedrío y el origen del cosmos

Este estado de descanso termina en algún momento. El cosmos despierta y las consciencias se despiertan y recuperan una forma, una forma jerárquica.

No hay ningún poder fuera del cosmos que lo despierte. Es importante darse cuenta de esto. Implica que el cosmos nace como resultado de un impulso interno, que surge de su *propio libre albedrío*. El libre albedrío es la esencia de la consciencia. Sin el libre albedrío no podría haber ninguna consciencia.

Todo en el cosmos es consciencia. Es cierto que se hace una distinción entre el espíritu y la materia, pero eso es sólo una diferencia relativa. Esa diferencia es realmente hecha por las consciencias que asignan un cierto valor a algo. Nosotros los humanos llamamos materia a algo, si es tangible para nosotros, si está compuesto de átomos y moléculas. Pero los átomos también son consciencia.

La materia también es consciencia. El universo es una jerarquía de consciencia. Las principales consciencias del universo se llaman fuerzas espirituales o seres espirituales; en algunas religiones se llaman dioses. Esos seres espirituales utilizan otros seres para manifestarse. Para ellos, estos seres son como bloques de construcción, que necesitan para construir su vehículo o forma de vida.

El espíritu y la materia son en realidad uno. El espíritu es materia etérea y la materia es espíritu cristalizado. Son dos fases o dos estados. El hecho de que llares a algo “espíritu” o “materia” depende de la consciencia que le da el estatus de espíritu o materia. Para una consciencia con cierto

grado de desarrollo, el “espíritu” es una consciencia que ha evolucionado más allá de sí misma y la “materia” está menos evolucionada. Dado que el ser más evolucionado está espiritualmente más desarrollado, por lo tanto, tiene un mayor rango de consciencia, dirige a los seres que son los bloques de construcción del universo y que están menos desarrollados y a los que llamamos materia o sustancia. En esencia, sin embargo, tienen las mismas posibilidades y potenciales que las consciencias espirituales.

Así que el espíritu y la materia son relativos. Depende del grado de desarrollo si un ser o algo se llama espíritu o materia. Para los humanos, la esfera en la que viven los seres más desarrollados –puedes llamarlos “dioses” si quieres– es un reino espiritual, mientras que para ellos es tan concreto y material como el mundo material lo es para nosotros.

La consciencia, por lo tanto, se encuentra en la base de lo que podemos llamar espíritu, así como lo que para nosotros es sustancia o materia. Es la raíz de todas las cosas. En otras palabras: la consciencia es el fundamento de los dioses, mónadas y átomos; el fundamento de los seres humanos, animales y minerales. El universo es la consciencia encarnada; o quizás mejor: consciencias encarnadas, relacionadas jerárquicamente unas con otras

Emanación

Con la aparición de un cosmos, primero despierta la consciencia más avanzada: la cima de una jerarquía. Irradia un campo electromagnético – un campo de energía – en el cual los seres menos desarrollados, que también despiertan, son atraídos. Estos seres no están condenados a recuperar la consciencia, como si fueran forzados a hacerlo por un dios. No, lo hacen, al igual que el propio “espíritu del cosmos”, por su propia voluntad. Sin embargo, su libre albedrío es más limitado que el de la cima de la jerarquía. Tienen un rango de consciencia más pequeño y por lo tanto menos posibilidades, pero despliegan o exudan tal campo de energía de la misma manera. Por eso, por ejemplo, el libre albedrío de un humano es mayor que el de un animal; y el de un animal es mayor que el de una planta, etc.

Llamamos a este proceso emanación, que significa “fluir”. Como resultado de este proceso de emanación, todo el cosmos, con todas sus consciencias, vuelve a nacer. Así que el cosmos es una jerarquía, en la que las consciencias más desarrolladas ruedan o vierten el campo, que atrae a las consciencias menos desarrolladas. Hay una maravillosa cooperación entre lo alto y lo bajo, entre los seres espirituales y los bloques de construcción de la vida. El espíritu se

envuelve en una serie de consciencias cada vez más bajas: la materia viva, la consciencia más baja de esa jerarquía. Las consciencias que representan el lado material – los átomos de vida – forman un instrumento o vehículo para los seres espirituales. Estos seres atómicos son inspirados, animados o estimulados a vivir por estos seres espirituales. Todo funciona en conjunto. Las consciencias no pueden vivir sin otras consciencias.

La jerarquía de la consciencia se extiende desde el punto relativamente más espiritual hasta el punto relativamente más material. Sin embargo, estas diferencias entre las consciencias nunca son esenciales. Cualquiera que tenga consciencia de esta gigantesca red de consciencias reconoce la misma chispa de consciencia en cada ser vivo, por muy poco desarrollada que esté. Por lo tanto, respetará a todos los seres y considerará a cualquier entidad esencialmente igual a él. ¡Qué inspirador es imaginar una sociedad, donde la gente aplica esta consciencia en la práctica diaria de sus vidas!

El cerebro como ejemplo

Podemos explicar con más detalle esta maravillosa cooperación entre las consciencias de diferentes grados de desarrollo mirando a un ser humano. La consciencia humana – la consciencia pensante o la mente – sólo puede manifestarse gracias a la cooperación con las consciencias menos desarrolladas, como los átomos, moléculas y células, que componen su cuerpo. Sentimientos, energías, diferentes tipos de vitalidad y pensamientos también forman parte del ser humano. En este contexto, se puede hablar de los *Skandha*: paquetes de propiedades, compuestos de pensamientos, elementales, células, moléculas, átomos. Con cada nuevo nacimiento, el hombre atrae estos bloques de construcción vivientes. De esta manera les da la oportunidad de manifestarse y desarrollarse más a su nivel. Estos bloques de construcción vivientes a su vez le dan la oportunidad de construir un instrumento en el que puede manifestarse y con el que puede obtener nuevas experiencias, para que el ser humano pensante pueda seguir desarrollándose. La cooperación es un arma de doble filo. El hombre sólo atrae aquellos átomos de vida que le convienen, con los que ha construido un vínculo kármico. Así que tienen la misma característica. Cada una de estas consciencias ocupa un lugar en el vehículo que se adapta a su actual nivel de desarrollo.

Ilustremos este proceso observando las células del cuerpo humano. Hay una diferencia en el nivel de desarrollo entre, por ejemplo, las células que forman nuestros músculos y las

células cardíacas o cerebrales. Las células cerebrales o neuronas han evolucionado más y por lo tanto son de mayor calidad. Esta es la razón por la que no todos los elementos básicos vivos, como los nutrientes que son transportados por la sangre a las diferentes partes del cuerpo, son admitidos en el cerebro. Por supuesto, ciertas sustancias también deben estar presentes en el cerebro, permitiendo que las redes neuronales funcionen adecuadamente, pero no todos los nutrientes son bienvenidos. En biología, este fenómeno se conoce con el nombre de *barrera hematoencefálica*. Se puede comparar con un portero que permite que ciertos bloques de construcción vivientes, que tienen un carácter suficientemente espiritual, entren en el cerebro y niega el acceso a otros, de calidad inferior. Después de todo, las neuronas vivas deben ser de una cierta calidad para que sirvan de vehículo a los pensamientos vivos del ser humano pensante. Esta comunicación entre estas neuronas y la consciencia humana tiene lugar por resonancia. Más sobre esto en la parte 2 de este artículo.

Las células del cerebro están actualmente entre las más espirituales que componen el cuerpo. Funcionan como una naturaleza intermedia que conecta el pensamiento humano con el mundo material. Funcionan como una radio o una *emisión* de Spotify. La radio o el software de Spotify no produce música, pero ofrece la oportunidad de que esa música se escuche. Es una estación intermedia. De la misma manera las células del cerebro no piensan, pero resuenan con la mente, formando el vínculo entre el hombre y el mundo exterior.

Los neurólogos materialistas afirman que la consciencia es creada por el cerebro. Creemos que los *hechos* refutan esta teoría. Nuestro cerebro, compuesto por 100 mil millones de neuronas, forma un vasto campo de actividad, con millones de acciones por segundo. Se estima que el número de conexiones posibles de las neuronas – las sinapsis – es de 10 a la millonésima (un 1 con un millón de ceros).

Compara nuestro cerebro con una metrópolis donde millones de personas viajan cada día en coche, autobús, metro o bicicleta. Debe haber una fuerza reguladora para evitar el caos total. Y nuestro cerebro es millones de veces más complicado que la ciudad más grande.

Nuestra mente, la consciencia pensante, es esa fuerza coordinadora que dirige esos miles de millones de consciencias celulares. Forma un campo electromagnético – un campo de energía – que une y organiza las neuronas, creando así un vehículo en el que puede expresarse y a través del cual puede recibir información del mundo exterior. Porque el cerebro también transmite información de este mundo

exterior a la mente. El sonido, los colores, los olores, el calor o el frío, pero también ciertos dolores del cuerpo, son transportados por el cerebro vivo a la consciencia humana, de modo que un ser humano se hace consciente de ellos.

Cooperación dinámica

La brillante interacción entre un humano y las neuronas de su cerebro es un ejemplo de la cooperación dinámica entre las consciencias. La dinámica surge porque las diferentes consciencias reaccionan entre sí y, como se ha dicho, las consciencias siempre reaccionan a otras consciencias. Reaccionan por medio de la resonancia a la consciencia del mismo nivel de desarrollo, pero también a la consciencia que está más o menos desarrollada..

Por lo tanto, cualquier consciencia manifestada es limitada en comparación con la parte superior de la que se origina. Pero esa cima también tiene una cima de la que proviene, y así sucesivamente. Por lo tanto, toda consciencia está limitada. Siempre hay algo de lo que no es consciente. Esa limitación no sólo se relaciona con la consciencia humana; los Budas o los Dioses también están limitados.

Extrañamente, esta limitación ofrece la posibilidad de expandir la consciencia. Nada más que lo ilimitado es absoluto. Cada limitación es relativa. Y en esa relatividad yace el desafío de expandir la consciencia. Esta limitación requiere, por así decirlo, un gran avance. En otras palabras, hay en cada consciencia una tendencia a crecer.

Sin embargo, el crecimiento de la consciencia nunca es un asunto individual. Si un ser estuviera totalmente solo e independiente, lo cual es imposible, no podría vivir ni crecer. Por lo tanto, no existe un ser que viva separado de los demás. Siempre hay alguna forma de cooperación. Sólo así es posible que los seres existan y se desarrollen. Los seres evolucionan juntos.

¿No hay un principio inmutable en los humanos?

Así que la consciencia siempre cambia. La consciencia es un cambio. Va de una fase a otra. Muere en una fase antigua y renace en una nueva fase al mismo tiempo. Cada nueva experiencia hace que la consciencia cambie. Las diferentes consciencias – los seres – están cambiando constantemente. Se desarrollan más y más desde dentro de sí mismas.

Como se ha dicho antes, la consciencia significa percibir, actuar, reaccionar, cambiar y moverse. Siempre debe haber algo que cambie. Porque si no hay nada, entonces nada puede actuar, percibir o cambiar. En *esencia* la consciencia

es ilimitada, lo cual es inimaginable para nosotros. Pero como consciencia *manifiesta* nunca podemos dar forma a lo ilimitado. Sin embargo, estamos constantemente creciendo en consciencia. Por eso estamos constantemente en camino de dar más expresión a lo ilimitado, sin ser capaces de hacerlo completamente. Aprendemos a ser más y mejores en lo que somos en el corazón de nuestros corazones: ilimitado. Pero nunca lo expresaremos completamente. Si ese fuera el caso, lo ilimitado ya no sería ilimitado.

Llamamos a esta doctrina *inmortalidad relativa*. Siempre habrá algo que cambie. Nuestra consciencia es el eterno peregrino, que viaja constantemente a las regiones superiores de la consciencia.

Afortunadamente, siempre estamos en el proceso de cambio. Imagina si no lo estuviéramos. Entonces tendrías que conformarte con la limitación, con vistas limitadas. Entonces nunca seríamos capaces de tener nuevas experiencias. No aprenderíamos nada más. No conoceríamos nuevas personas, sino que repetiríamos constantemente lo que ya sabíamos. Sería una pesadilla.

El supuesto cielo de los cristianos y los musulmanes es un lugar donde nada cambia. Probablemente estos creyentes no se dan cuenta de que su cielo es el infierno.

Autoconsciencia

Es debido a este proceso de crecimiento de la consciencia que los humanos hemos alcanzado el nivel de autoconsciencia.

La autoconsciencia y la consciencia se confunden a menudo. Los científicos tienden a calificar sólo la autoconsciencia como consciencia. La Teosofía, por otro lado, afirma que todo es consciencia, mientras que la autoconsciencia es una forma específica de ella. Si la consciencia está percibiendo y reaccionando, entonces la autoconsciencia es...: “reaccionar a sí mismo”. En otras palabras: te percibes a ti mismo y te reflejas en ti mismo.

Los humanos pueden percibirse a sí mismos. Eso no sólo significa que se reconocen a sí mismos en el espejo. Los biólogos afirman que algunos animales también poseen esa capacidad. Si ese es el caso, entonces se limita a percibir su *cuero*. Sin embargo, los humanos también pueden percibir su consciencia. Pueden pensar en sí mismos. Pueden tomar decisiones.

No hace falta decir que sólo pueden responder a las cualidades en sí mismos que ya han desarrollado. Si aún no eres consciente de ciertas posibilidades espirituales dentro de ti mismo, no puedes responder a ellas. En otras palabras: la autoconsciencia es limitada. Cuanto más se ha desarrollado

la consciencia, mayor es la autoconsciencia y mayor es el libre albedrío, y de acuerdo con ello, la responsabilidad. El libre albedrío es innegablemente mayor en los humanos que en los animales, lo que implica que el hombre puede identificarse con las habilidades espirituales dentro de sí mismo, siempre y cuando, por supuesto, las haya desarrollado. Sin embargo, el hombre también puede identificarse con los aspectos animales.

La consciencia es compuesta. Esta idea será elaborada en un próximo artículo. Un ser humano tiene la capacidad de elegir con qué parte de la consciencia se identifica. Es el libre albedrío el que determina la dignidad del ser humano. Por lo tanto, cualquier organización o cualquier ser humano que niegue o manipule el libre albedrío va en detrimento de la dignidad humana.

La elección más importante para el hombre es si se ve a sí mismo como un ser separado, lo que lleva al egoísmo, o como un miembro de la comunidad. El hombre puede saber si está conectado con los demás, sí, uno con un todo global, lo que lleva al altruismo y la compasión.

Los seres menos desarrollados que los humanos también tienen consciencia: consciencia vegetal o animal, por ejemplo. Pero no tienen consciencia de sí mismos y sus opciones son por lo tanto mucho más limitadas.

Es desarrollando el aspecto del pensamiento de nuestra consciencia – la mente – que el hombre ganó consciencia de sí mismo. En los mitos de diferentes partes del mundo esto se cuenta claramente. Siempre hay dos “creaciones”. Y no usamos la palabra “creación” en el sentido dogmático, eclesiástico, como si algo hubiera sido creado de la nada, sino como un proceso de emanación. Primero se desarrolló el vehículo humano y muchos siglos después la mente “descendió” y el hombre se convirtió en humano.

La autoconsciencia está por lo tanto estrechamente ligada a nuestras habilidades de pensamiento. Sin embargo, no se deriva de ella, como afirman los psicólogos materialistas, pero el pensamiento y la autoconsciencia son dos caras de la misma moneda. No pensamos con nuestro cerebro como hemos dicho antes. Sin embargo, las células cerebrales están entre las más desarrolladas, el lado más espiritual de la materia. Por eso pueden funcionar como intermediarias entre la consciencia pensante y el mundo físico.

El pensamiento en sí mismo, sin embargo, es sólo una de las innumerables formas de consciencia. Algunas de estas formas tienen un alcance mayor que el del reino humano. Ahora hablamos de la consciencia divina. Otras formas tienen un alcance menor, como los animales, plantas y minerales, o lo que llamamos los bloques de construcción

en la naturaleza, como los átomos. Tanto la consciencia más desarrollada como la menos desarrollada es difícil de imaginar para nosotros. Siempre tendemos a antropomorfizarla. Le atribuimos todo tipo de cualidades humanas, porque los humanos sólo entienden la consciencia humana, aunque siempre podemos crecer en nuestra comprensión del “otro”. Al hacer nuestra mente más universal, creamos espacio para un conocimiento humano más profundo, y finalmente incluso para una especie de “conocimiento de los dioses”, la sabiduría divina.

Sin embargo, todas estas formas o etapas de la consciencia están entrelazadas. Eso es porque el ser “superior” no está separado del “inferior”, no, da a luz a los seres menos desarrollados y forma un todo con ellos. Ya hemos señalado la estrecha cooperación entre la consciencia humana y las consciencias celulares. Sin embargo, no nos damos cuenta de que nosotros también somos como una célula en el cuerpo cósmico de un sistema solar o galaxia.

Una célula tiene *en principio* las mismas posibilidades que un ser humano, ya sea que muchos aspectos de su consciencia estén todavía dormidos o latentes. Pero en esencia tiene las mismas posibilidades que un ser humano. La única diferencia entre un humano y una célula es que un humano se ha desarrollado más, se ha hecho más activo, que una célula. De esta manera un ser divino ha expresado más de su consciencia que un ser humano.

Ningún ser es inferior porque esté menos desarrollado. Todos los seres son necesarios. No podemos vivir el uno sin el otro. Los seres inferiores sirven a los superiores como un vehículo para que los usen para crecer y desarrollarse. Los seres superiores son las fuentes de inspiración de los inferiores. Todos los seres forman una gran red de consciencia, en la que nadie puede perderse.

La consciencia de esto nos hace vivir nuestra vida de una manera muy diferente. En lugar de cuidar de nuestros supuestos intereses, viviremos del todo y para el todo. Esto lleva a una ampliación de la consciencia.

En el próximo artículo sobre la consciencia elaboraremos esta idea.

Referencia

---

1. Ver: G. de Purucker, The Dialogues, Meeting 30, Suplemento de “Free will”. <https://www.theosociety.org/pasadena/dialogue/dial30s.htm>

La vida de las abejas – parte 1

Una verdadera comunidad

En el año 1983, el anterior líder de la Sociedad Teosófica de Point Loma, D.J.P. Kok, realizó una serie de tres discursos públicos sobre las abejas. Los discursos fueron bien recibidos, no sólo porque D.J.P. Kok habló por experiencia propia (él mismo era apicultor), sino también porque parecía ser capaz de vincular los hechos desnudos sobre las colonias de abejas con algunas enseñanzas profundas de la Sabiduría Esotérica o Teosofía. De acuerdo con los editores de *Lucifer*, por lo tanto, parecía correcto volver a publicar estas conferencias. El artículo de esta edición, que enfatiza los fascinantes hechos biológicos, es el primero de una serie de tres. Los dos siguientes artículos tratarán sobre los significados simbólicos de las abejas, hoy y en el pasado, y el origen místico de las abejas

Las abejas, ¿qué sabemos realmente sobre ellas, excepto que producen miel y cera de abejas? No tenemos ni idea de cuánto trabajo hay que hacer antes de poder poner un frasco de miel sobre la mesa. Todo este trabajo está notablemente bien organizado por la colonia. Las abejas forman una comunidad basada en la estrategia, la arquitectura y la división del trabajo. El éxito de la colonia radica en el auto-sacrificio y la devoción a la totalidad. Términos que también podemos encontrar en la literatura esotérica.

En las antiguas enseñanzas, la abeja también se utiliza a menudo como símbolo. Para las deidades por ejemplo, o como sinónimo del neófito, el chela: el estudiante de un Maestro.⁽¹⁾ Parece útil y justificado examinar más a fondo a las abejas y su estrategia

de vida comunitaria. ¿Puede la gente aprender de estos animales y qué papel simbólico juegan en las Escuelas de Misterio?

Las colonias de abejas, una verdadera comunidad de trabajo

Sólo hay unos pocos seres vivos que muestran el mismo celo que la *Apis mellifera*, o la abeja melífera. La gran mayoría de una colonia consiste en abejas obreras. Su tarea es, entre otras, visitar las flores y recolectar el néctar que es procesado en la miel en la colmena. ¡Un frasco de miel requiere 7,5 millones de visitas!

Además, la colonia también debe mantenerse a sí misma. Para proveer a las larvas del alimento necesario, al menos otros 12.500 millones de visitas deben añadirse a eso. Y aún

Pensamientos clave

» Las colonias de abejas forman una comunidad casi ideal de la que la gente puede aprender mucho

» La estructura jerárquica de la colonia de abejas refleja las leyes de la naturaleza

no hemos tenido en cuenta el alimento que necesitan las abejas obreras.

Y si también consideramos que un vuelo promedio de una sola abeja dura unos veinte minutos, que una colonia consiste en aproximadamente 40.000 a 50.000 abejas y que las abejas vuelan de ida y vuelta continuamente desde el amanecer hasta el atardecer, podemos entonces imaginar cuántas flores son visitadas.

Las abejas son de gran importancia como polinizadoras. Es importante mencionar que las abejas no matan ni dañan nada cuando recogen agua, polen y néctar. Sus actividades son únicamente constructivas. Básicamente, en la cadena de la vida, la comunidad de abejas juega un papel importante. Y además de esto, las colonias de abejas muestran cuánto puede aprender la humanidad de la forma en que las abejas viven juntas.

El hecho de que las abejas sean insectos trabajadores que exhiben un espíritu comunitario ya nos da mucho que pensar. Por supuesto, sus acciones se derivan de su consciencia, que aún no es consciente de sí misma. Están siendo impulsadas por el instinto. La gente ya ha desarrollado la capacidad de pensar. Por lo tanto, la gente es consciente de sí misma y también es capaz de tomar decisiones conscientes. Pero al “traducir” las características instintivas de las abejas a un nivel de autoconsciencia, el estudio de su forma de vida puede convertirse en una inspiración para nosotros. Esto se hace evidente cuando miramos más de cerca la estructura y la división de las tareas en una colonia de abejas.

Una colonia de abejas: cooperación dentro de una estructura jerárquica

Si seguimos de cerca la vida cotidiana en una colmena, parece que todas las actividades están dirigidas a lograr claros objetivos comunes. Nada ocurre sin motivo y todo el trabajo se organiza a la perfección sin que intervenga un distribuidor o coordinador de trabajo. Todos los miembros de la colonia realizan tareas que se ajustan a su constitución, y en circunstancias normales nadie se desvía de esto. Además, las abejas aprovechan al máximo lo que su entorno les ofrece.

Los apicultores mantienen a sus abejas en gabinetes especiales en los que hay espacio para la cría y para la miel. Cuando un enjambre de abejas ocupa un armario vacío, la carga de trabajo se divide casi inmediatamente. En primer lugar, hay que producir cera para poder construir las conocidas celdas de seis lados. En el gabinete hay estantes con una hoja en la que una vaga impresión de esas

celdas ya ha sido pre-prensada. Esto ahorra a las abejas mucho trabajo. Ahora todo lo que tienen que hacer es construir las paredes. Estudios científicos han demostrado que la forma de los panales y la unión de las celdas, es la estructura más económica que uno puede imaginar. Esto significa que con un mínimo de material se crea el mayor espacio de almacenamiento posible. Además, la simetría de las células es tan precisa que los matemáticos apenas han diagnosticado anomalías en sus cálculos.

Mientras un grupo de abejas construye las primeras celdas de cría y reproducción, otras se encargan de explorar y limpiar el nuevo hogar. Los huecos se rellenan con cera y las paredes se barnizan con propóleo (una sustancia natural similar al pegamento). Según la forma y el tamaño del nuevo hogar, se determina el número de celdas que se construirán para la miel, la cría y el polen, se construyen los canales de ventilación de aire y se dispone la accesibilidad al armario. Se establece un puesto de guardia a la entrada del gabinete.

Todas estas tareas las realizan las abejas obreras de la colonia, las hembras que no se reproducen. Las abejas obreras siguen una verdadera carrera en su vida. Durante las tres primeras semanas después de nacer, realizan las tareas más ligeras. La abeja obrera se quedará en el gabinete. Pero una vez que la abeja se ha vuelto más independiente, comienza la parte más pesada de su vida. Primero, los deberes de guardia deben llevarse a cabo en la entrada de la colmena. Las abejas no son territoriales. Por lo tanto, es posible tener varios gabinetes uno al lado del otro. Pero si hay mucho viento, una abeja podría volar accidentalmente hacia el armario equivocado. Los guardias detendrán a estas abejas. Se supone que pueden oler si una abeja pertenece a su propio gabinete. Cada armario parece tener su propia fragancia, el olor de la colonia. Posteriormente, la abeja obrera comenzará su tarea como recolectora de polen, una tarea que durará hasta que muera aproximadamente de cuatro a seis semanas después. Ya hemos calculado lo pesada que es esta tarea porque se hacen muchos vuelos al día.

La abeja morirá después de unas semanas por agotamiento. Sus hermanas que nacen en otoño no necesitan recoger polen y pueden pasar el invierno en el armario, alargando su vida considerablemente.

Antes de que la abeja obrera esté lista para comenzar con su tarea más pesada, sus experimentadas hermanas le darán instrucciones sobre dónde encontrar el néctar y cuánto hay. La llamada danza de la abeja se realiza entonces en los panales. Las abejas más viejas y experimentadas hacen

figuras en forma de 8 o 0. Contiene toda la información que las nuevas abejas recolectoras necesitan para encontrar los lugares adecuados para recolectar néctar y polen.

En primer lugar, se realizan unos cuantos vuelos de orientación cortos. Luego se determinan los ángulos entre la cabina, la fuente de alimento y el sol, para que las abejas, cuando empiecen a recolectar, puedan encontrar su propia cabina de nuevo. Esta especial habilidad para orientarse compensa la relativamente pobre visión de las abejas.

Así pues, vemos que las abejas son capaces de utilizar plenamente su entorno y que son capaces de obtener lo mejor de los miembros de la comunidad a través de la formación y la orientación. Todo esto se hace en una atmósfera de cooperación natural y jerárquica entre las abejas. Las abejas más experimentadas asumen la tarea de instructor para que las abejas jóvenes estén bien preparadas para su nueva tarea. El resultado es una comunidad que funciona perfectamente y que al final del verano se asegura de tener un gabinete lleno de miel y polen.

Si comparamos este método con lo que a menudo encontramos en las empresas, observamos que los ejecutivos suelen estar más preocupados por su propia trayectoria profesional que por el objetivo del negocio como tal. No siempre ven el talento joven como un activo, más bien, como una amenaza a su propia posición. Así que, en sus pensamientos, la gente se centra a menudo en la competencia más que en la cooperación. Pero no es inconcebible que cuando, como en el caso de las abejas, la gente empiece a centrarse en la cooperación en una empresa de este tipo, es decir, cuando las personas experimentadas transmitan sus conocimientos a la siguiente generación de trabajadores con el objetivo de crear y mantener una organización sana, el éxito esté asegurado.

La reina está en la cima de la jerarquía

Cada colonia de abejas sólo tiene una reina. Ella se encarga de producir las crías y no hace nada más que poner huevos en las celdas. Esto es lo único de lo que es capaz. Un grupo de abejas obreras rodea a la reina con todo el cuidado posible, la alimenta y forma una especie de corte. Cuando una joven reina nace en una colonia, se va en un “vuelo nupcial” en un par de días. Deja el gabinete por un día y en lo alto del aire es fertilizada por 20 a 25 zánganos. Entonces tiene suficientes semillas para el resto de su vida para poder fertilizar todos los huevos.

Una vez que se pone un huevo, pasan unos 21 días hasta que nace la abeja obrera. Las abejas obreras provienen de huevos fertilizados. La reina también puede poner huevos

no fertilizados, que producen machos, zánganos.

Las celdas de la reina se diferencian en la forma de las otras celdas del panal. Se parecen un poco a un cacahuete colgante. Los huevos de la llamada célula reina producirán reinas. Están rodeados por las abejas obreras de la corte de la reina y se manejan con especial cuidado. Las larvas en estas celdas reciben un tipo especial de alimento (jalea real). Es por eso que más tarde una reina es la única que puede poner huevos fecundados.

La reina cumple una función especial en el mundo de las abejas. Es la cabeza de la colonia y la inspiración para ella. Ella produce una colonia que se inspira en el impulso de trabajar por la totalidad.

En la filosofía esotérica nos encontramos con el término centro-leya. Este centro es el transformador entre dos niveles de consciencia. La reina es un centro-leya y está conectada a una esfera superior de consciencia y a través de ella la inspiración de esa esfera fluye hacia su colonia.⁽²⁾ Este es un muy buen ejemplo de emanación. Como cabeza de su colonia, ella tiene la mayor responsabilidad y, aún más que las abejas obreras, se sacrifica por el beneficio de la colonia. Después del vuelo de la novia se convierte en una máquina de reproducción y no saldrá más al exterior. Podemos ver que especialmente la reina es una sirvienta, una “esclava” de la colonia.

La gente también puede ser un transformador o fuente de inspiración para su entorno. Piensen, por ejemplo, en el trabajador juvenil compasivo que mueve cielo y tierra para hacer despegar un centro comunitario. Las personas que se impresionan por esto vienen a ayudarlo y con su ayuda le permiten concentrarse completamente en el logro del objetivo. El proyecto obtendrá resultados mientras esta inspiración sea efectiva. El trabajador juvenil, impulsado por un ideal, actúa como un centro-leya en este contexto y pone “huevos espirituales” dando el ejemplo: mueve a otros a intercambiar su interés propio por la cooperación para servir a un propósito común. Y al trabajar juntos de esta manera, nos hacemos conscientes de nuestra unidad inherente.

Los zánganos ocupan una posición “diferenciada”.

¿Pero qué pasa si no somos ni siquiera ligeramente conscientes de nuestra unidad inherente? ¿Si nos separamos de la comunidad a la que pertenecemos, aprovechándonos o abusando de ella sin querer hacer nada a cambio?

En el mundo de las abejas, los zánganos también están separados de la comunidad de trabajo. Cada colonia tie-

ne entre 200 y 400 abejas macho. La fertilización de la reina requiere unas pocas docenas de zánganos de otras colonias. La fertilización múltiple aumenta la probabilidad de que la reina pueda poner huevos fertilizados y evita la endogamia. Hasta el momento en que se produce el vuelo de la novia – los zánganos tienen entonces aproximadamente dos semanas de edad – estas abejas han sido bien cuidadas en el gabinete. Durante el vuelo de la novia, los zánganos elegidos, que son aceptados por la reina como sus amantes, pierden inmediatamente la vida. Después del apareamiento, la parte inferior del cuerpo se libera y el zángano cae a la tierra. El resto de los machos son parte de una comunidad en la que todos tienen una función. La función de estos zánganos ha disminuido después de la fecundación de la reina

Para ellos, aún habrá espacio en el armario mientras dure el verano. Pero cuando la colonia se prepara para el invierno, y la afluencia de comida disminuye, sus días están contados. Ahora que la comunidad de abejas tiene que sobrevivir los meses de invierno usando el suministro de alimentos que ha reunido, los zánganos, que no contribuyen, deben ser retirados del gabinete de una manera suave. Están siendo más o menos aislados del suministro de alimentos y conducidos a un rincón del gabinete. A partir de ese momento, morirán de hambre. Cuando los zánganos salgan con buen tiempo, encontrarán la puerta cerrada delante de ellos a su regreso. Durante la noche, la mayoría de ellos mueren rápidamente debido al frío. Los machos que quieren quedarse dentro son arrojados con fuerzas conjuntas y posiblemente hasta sean asesinados. Esto se llama la matanza de los zánganos.

Vemos que a pesar de su posición parasitaria, los zánganos siguen siendo parte de la comunidad de abejas durante bastante tiempo. Están siendo tolerados por el mayor tiempo posible. Este estado de tolerancia continúa hasta que son sacrificados por el propósito superior de supervivencia. Los machos no han participado en la recolección de la población de invierno y no pueden reclamar ningún derecho sobre ella.

A diferencia de las abejas, la gente puede usar su pensamiento y tratar de ayudar a alguien que no se conecta con la sociedad a cambiar de opinión. Alguien que cometió un crimen termina en prisión en nuestra sociedad. Es castigado por las acciones que ha cometido contra la sociedad. Sin embargo, es mejor ofrecerle la oportunidad de aprender a ser parte de esa misma sociedad. Entonces es probable que ya no se aisle más de eso.

Porque cuanto más se retire como miembro de su entor-

La abeja reina rodeada de abejas obreras..

no, más probable es que pierda la capacidad de hacer la conexión. El aislamiento total – la muerte de un zángano humano – es entonces el resultado. Es prudente utilizar el período de encarcelamiento para mostrar al prisionero su conexión con la comunidad y, por ejemplo, permitirle aprender una profesión honesta. La gente se beneficia realmente al mantener a todos a bordo y no necesita excluir a la gente. Si lo hacen, pueden surgir situaciones que perturben gravemente a la sociedad. Todo lo que tenemos que hacer es apuntar hacia el conflicto palestino-israelí y las muchas guerras civiles que están ocurriendo actualmente en el mundo. ¡Esto afecta a todos en la tierra!

Tomando la unidad y la cooperación – la principal característica del ser – como punto de partida evitamos tales situaciones. La vida cotidiana de las abejas ilustra muy bien esta característica. Estudiarla, definitivamente nos hará más sabios.

Servir a la totalidad es servirse a uno mismo. Las abejas nos muestran grandes ejemplos de esto. El enjambre es la última forma de servidumbre.

Enjambres: la última servidumbre

¿Qué es el enjambre, de todos modos? ¿Y por qué tiene lugar?

Este fenómeno tiene lugar a partir del verano en adelante. Parte de la colonia de abejas deja el panal junto con la reina para construir una nueva comunidad en otro lugar:

la colonia se divide para crecer de nuevo, al igual que la forma en que una célula se multiplica al dividirse en dos. Además, si la colonia no crece en enjambres, las abejas jóvenes, que en algún momento han desarrollado sus glándulas de cera y ahora son capaces de “sudar cera”, no pueden seguir su impulso de construir. Después de todo, la colmena ya está llena de panales con miel y polen. Todo está cubierto. La cría está llena. Sólo dejando a la generación joven tendrá la oportunidad de satisfacer el impulso de construir. Por eso la reina pondrá algunos huevos en celdas especiales, que están allí para criar larvas de reina y justo antes de que se anuncie una nueva reina, dejará la colmena con cerca de la mitad de la colonia.

Es una conclusión obvia que la supervivencia de la colonia es tan importante que la reina hace el sacrificio, arriesgando su propia vida, al dejar la colmena llevándose la mitad de la colonia con ella. Esto aumenta la tasa de supervivencia de los que se quedan atrás de manera significativa. Maurice Maeterlinck, un filósofo flamenco (1862-1949) publicó en 1901 una obra sobre las abejas, que había estudiado y observado durante años. Con él, podemos compartir la siguiente reflexión sobre el enjambre: “Tan fuerte es, sin embargo, la ley del futuro que ninguna abeja vacila ante la incertidumbre y el riesgo de morir” (...) “¿Quién le da la energía que nunca poseemos, para romper con el pasado como con un enemigo?”⁽³⁾ Con su acción, la reina se muestra como una verdadera líder. Se sacrifica cuando sus servicios ya no benefician a su colonia.

El bienestar general es todo lo que importa. Este es el caso de los verdaderos grandes líderes en la tierra. Un mejor ejemplo que la vida de Mohandas Karamchand Gandhi es difícil de encontrar. Pasó por una evolución durante su vida que lo convirtió en el sirviente absoluto de su pueblo. A medida que su comprensión de la esencia de la vida creció, el bienestar personal dio paso al servicio al bien común. Pudimos ver que en toda su humilde forma de vida. No deseaba nada para sí mismo y trabajó continuamente para liberar a su país. Viviendo así, pudo reforzar sus ideas de no violencia y la necesidad de cooperación tan fuertemente que muchos le siguieron en su camino. Y se retiró, una vez que la independencia de la India fue un hecho, sin un escándalo de la escena pública, porque sabía que su papel en el escenario público se había completado. Sólo cuando su país se vio sumido en una profunda crisis debido a la violencia volvió a actuar. Sólo la gente muy desarrollada posee la sabiduría de ver que un verdadero líder renuncia al poder cuando sus servicios ya no son necesarios. Y con Maeterlinck, podemos preguntarnos

de dónde saca un gran ser humano su inspiración para actuar tan desinteresadamente.

Es un hecho que estamos atravesando una evolución continua, en la que nuestras experiencias que hemos ganado en la tierra, aumentan nuestro conocimiento y nuestra comprensión de la esencia de las cosas. Estamos cada vez más influenciados por nuestra propia esencia divina y crecemos en nuestro papel de maestro y líder para aquellos que aún no están desarrollados. El mismo Maeterlinck habla, en relación con las abejas, del “espíritu de la colmena”. Llegó a la conclusión de que la colonia de abejas forma una especie de unidad que se controla de forma invisible. Juega con la idea de que podría haber algo por encima de la comunidad de abejas que, por así decirlo, determina las acciones de la colonia conjunta y por lo tanto también de cada abeja.

Preferimos asumir que las abejas son instintivamente conscientes de formar una totalidad, una asociación y por lo tanto cada abeja aporta su propio talento, o función en beneficio de la colonia a la que pertenece. Es esta consciencia (que no debemos confundir con la autoconsciencia, porque las abejas aún no la han desarrollado, como todos los animales) la que asegura que las condiciones sean constantemente respondidas, para que la colonia de abejas pueda beneficiarse y crecer de manera óptima.

Podemos lograr tal proceso, pero de manera consciente, en la sociedad humana. Sólo las personas tendrán que apelar a su consciencia y decidir conscientemente si y cómo se comprometen por la totalidad. Muchos llegarán a la realización de la unidad muy gradualmente; otros están experimentando una evolución acelerada. Estos últimos, cuando hayan desarrollado suficientemente la característica de la unidad, entrarán en el camino del neófito o del llamado Chela. Los Chelas son alumnos de maestros muy desarrollados, conocidos en la literatura teosófica como los Maestros de Sabiduría y Compasión. Aquellas personas muy desarrolladas en ética y espiritualidad se convierten en el alumno Chela de tal Maestro. Este es el tema del siguiente artículo de esta serie

---

Referencias

1. G. de Purucker, *Occult Glossary*. Tema: Chela. Texto original: <https://blavatskyhouse.org/reading/gottfried-de-purucker/>
  2. Ver ref. 1, tema “Centro-Laya”.
  3. Maurice Maeterlinck, *La Vie des Abeilles*. Fasquelle, Paris 1901. Traducción al inglés (The life of the bee) disponible.–
-

“El portador de la Cultura”, escultura de Charles Hammes.

¿Quiénes son los verdaderos portadores de la cultura?

Política de identidad versus política universal

Pensamientos clave

- » Nuestra cultura tiene tanto raíces “paganas” como judeo-cristianas; además, la Ilustración también ha tenido una fuerte influencia.
- » Aunque las personas a menudo se identifican con su propio grupo, cada persona tiene la capacidad de experimentar el parentesco con todas las personas.
- » Hay una gran diferencia entre la hermandad restringida y la universal.
- » La calidad de la cultura está determinada por nuestro pensamiento.
- » Una cultura espiritual nunca pertenece a una nación o grupo en particular.
- » Los portadores de la cultura son personas que toman la iniciativa para promover la universalidad.
- » Las Escuelas de Misterios siempre han tratado de ennoblecer la cultura.

En muchos países europeos se está debatiendo sobre las normas y los valores culturales. En las últimas décadas y por diversas razones, mucha gente de fuera de Europa se ha establecido en este continente. Algunos europeos temen que su propia cultura se pierda. Su cultura, afirman, se basa en los valores judeo-cristianos que quieren preservar. ¿Pero está nuestra cultura realmente enraizada en la tradición judeo-cristiana? ¿Tenemos que volver a esa cultura si queremos preservar todo lo que es valioso? ¿O podemos llevar nuestra cultura a un nivel más alto de otra manera?

En nuestro viaje hacia una sociedad justa, a menudo se toman las aceras. Debido a la falta de una filosofía de vida generalmente aceptada, tendemos a abrazar todo tipo de ideas, que creemos que nos proporcionan una sensación de seguridad. Una de estas ideas es la llamada “política de identidad”.

Políticas de identidad

La política de identidad es un concepto que ya estaba en boga en los EE.UU. durante los años sesenta. Es un término comodín; cada uno pone su propio acento. Por lo tanto, es un concepto que a menudo lleva a la confusión, porque la gente le da su propio significado.

En términos muy generales, se puede decir que la política de identidad significa que se hace política desde una identidad social. A diferencia de los movimientos de emancipación que

quieren integrar el grupo social en la cultura de la mayoría, las personas que se dedican a la política de la identidad destacan que son diferentes. No quieren cambiar su identidad. En realidad se vuelven contra los demás. Se identifican con su grupo de tal manera que derivan de él su dignidad como seres humanos. En los EE.UU., las políticas de identidad fueron practicadas por homosexuales, afroamericanos y otros grupos minoritarios.

Hoy en día, la gente también aplica el concepto a su propio país, o a su propia cultura, que consideran mejor, o al menos diferente, de la de otros países o culturas. Creen que su civilización está en peligro debido a la inmigración. Están profundamente arraigados en sus propios hábitos.

La Cultura del Cristianismo

También entre los grupos del Mo-

vimiento de la Nueva Derecha, se está intentando elegir un punto de partida para la propia identidad. Un político holandés lanzó el término *cultural cristiano* para este propósito. Aunque no cree en los dogmas del cristianismo, se siente sin embargo atraído por la cultura del cristianismo, que, según él, pertenece a la herencia europea y que debemos apreciar y respetar mucho más de lo que lo hacemos actualmente, porque de otro modo otras culturas eclipsarían la nuestra.

Esas otras culturas son las de los recién llegados, especialmente los musulmanes. Evocan tal temor que la gente está dispuesta a tirar por la borda todo el conocimiento histórico y basar la cultura de hoy en algo que nunca ha existido.

En primer lugar, podrías preguntarte si nuestra cultura ha sido moldeada por el cristianismo o, como se le llama a menudo, las tradiciones judeo-cristianas. El cristianismo, tal como lo profesan las iglesias, es una mezcla de todo tipo de tradiciones religiosas de los países mediterráneos, como la fe de Mitras y el culto al niño Horus, hijo de Isis, que vino de Egipto. Los neoplatónicos transmitieron muchos de los dogmas teológicos, aunque a menudo fueron mal entendidos. El Nuevo Testamento, y especialmente el Sermón de la Montaña, estaban fuertemente influenciados por el budismo. Por último, las religiones de misterio subyacen a la idea de la crucifixión de un dios. Así que, fueron tanto las religiones “paganas” de los griegos, romanos, egipcios, y en Europa Occidental también el pueblo teutón y los celtas, las que influenciaron fuertemente, sí realmente formaron, nuestra cultura actual. Además, a partir del Renacimiento, los filósofos de la Ilustración como Voltaire, Descartes y Montesquieu tuvieron una importante influencia, mientras que no eran per se cristianos, a veces incluso anticristianos.

Toda la idea de las tradiciones judeocristianas posee un sentido de superioridad, que es aún más pronunciado cuando un país tiene que tratar con inmigrantes, especialmente si tienen una religión diferente. Cualquiera que tenga alguna consciencia histórica, sin embargo, sabe que el advenimiento del cristianismo – o más bien deberíamos decir, el Eclesiasticismo – ha llevado a una tremenda degeneración de la civilización en Europa Occidental. No sólo económica y científicamente, sino también en los campos de la salud y la higiene, y culturalmente. La servidumbre de los campesinos, la prohibición de ideas distintas a los dogmas aprobados por la Iglesia, las crueles guerras de expansión proclamadas por el Papa –llamadas cruzadas–, la trata transatlántica de esclavos, la posición

desventajosa de las mujeres, son sólo algunos ejemplos de nuestra civilización cristiana que no son tan bonitos. Invocarlos como una identidad con la que se puede hacer frente a los recién llegados es, por decirlo suavemente, bastante extraño.

Hermandad

Actualmente hay una ola de nacionalismo resurgente que se mueve en toda Europa, sí, en todo el mundo. Hay varias razones por las que la gente quiere retirarse a su propio grupo cultural. El miedo al otro, a lo desconocido, es quizás la más importante. No queremos renunciar a nuestra seguridad y tenemos miedo de perdernos a nosotros mismos si nuestros patrones habituales cambian. Conocemos el sentimiento de hermandad y solidaridad, pero sólo con respecto a las personas estrechamente relacionadas con nosotros.

Hay personas que afirman que es muy difícil, sí, tal vez incluso imposible ver a los que no pertenecen a nuestro grupo como un hermano, porque tenemos que renunciar a algo esencial si lo hacemos. Sentirse pariente de la gente de nuestro propio grupo nos da algo a lo que aferrarnos. No podemos sentir el mismo parentesco con los extraños. Si intentamos sentirlo y vemos que no se apoderan de nuestros hábitos, nos decepcionamos y nos replegamos aún más en nuestro propio grupo.

Extrañamente, antes de que cayera el Muro de Berlín y el mundo siguiera dividido en Oeste y Este, mucha gente podía abrigar racionalmente el ideal de que un día nos encontraríamos en un sentido de humanidad compartida. Esa fe ya no existe. Se considera una ilusión demasiado optimista, porque en todas partes vemos desarmonía y discordia entre países y entre grupos culturales dentro de los países.

Sin embargo, estamos muy en desacuerdo con esta conclusión y tenemos sólidos argumentos para ello.

Conócete a ti mismo

La sombría conclusión de que somos incapaces de ver a todas las personas relacionadas con nosotros se basa, supongo, en la historia occidental de las últimas décadas, en la que no fue posible construir una sociedad multicultural con confianza mutua. Pero en realidad, el creciente nacionalismo, la xenofobia y el racismo de los últimos años no es más que la continuación de una mentalidad que ha existido en el mundo occidental durante siglos. Es esta cultura europea y cristiana la que se deriva de los dogmas de la Iglesia, como la suposición de que el hombre nace en

pecado y que el cristianismo es la única religión verdadera. Aunque el número de creyentes en nuestra sociedad secular ha disminuido considerablemente, la antigua forma de pensar todavía determina en gran medida nuestra forma de pensar. ¿Pero esto significa que nunca podremos vivir en paz con aquellos que piensan de manera diferente?

En realidad ha habido épocas en las que las diferentes culturas y religiones existían pacíficamente una al lado de la otra. En el gran imperio indio del Rey Ashoka todo tipo de grupos vivían juntos. En Alejandría, a principios de nuestra era, hubo un fructífero intercambio de ideas entre varios movimientos judíos, cristianos, seguidores del culto egipcio a Isis, pensadores del área cultural grecorromana, hindúes, budistas y otros. La ciencia floreció. Incluso en la época romana – que ciertamente no siempre fue ideal – todos, sin importar a qué grupo pertenecieran, eran ciudadanos romanos y vivían en la Pax Romana.

Poner aún más peso en la balanza que esta prueba histórica de la realidad de la existencia de una sociedad multicultural armoniosa son los argumentos que podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Cualquiera que se considere a sí mismo con algo más que una atención superficial se dará cuenta de que hay un “yo” que actúa como una pequeña comadreja asustada, queriendo refugiarse en su propio nido, en su propia identidad cultural, y que no tiene nada que ver con los demás. Pero también hay un “yo” mejor. Ese mejor yo – a menudo hablamos del Yo Superior – es nuestro verdadero salvavidas. Y eso no es un sentimiento, sino un hecho, algo que cada uno puede descubrir dentro de sí mismo.

“Hombre, conócete a ti mismo”, fue escrito sobre el vestíbulo del templo de Apolo en Delfos. Ese “Yo” es el verdadero ser humano, que a través de la ignorancia y los conceptos erróneos a menudo no puede expresarse, pero que todo el mundo puede reconocer, despertar y utilizar como una guía para su vida

Hermandad Universal

Esa parte de nosotros que no puede sentir ningún parentesco con gente de otras culturas es la personalidad. Esa palabra se deriva de persona, máscara. No es el verdadero ser humano. El verdadero humano se esconde detrás de la máscara. La personalidad es el papel que desempeña el verdadero humano. Y como el hombre se identifica tanto con ese papel – lo llama su identidad – su visión del mundo es bastante limitada. El hombre personal no piensa fuera de la caja y vive bajo la suposición de que sólo pertenece a ese grupo de personas que actúan en la misma

obra. A veces incluso no experimenta ninguna conexión con ninguna comunidad. Y si ya siente cierto parentesco con otros, el vínculo es de personalidad a personalidad, al igual que la forma en que los hinchas del mismo club de fútbol se sienten relacionados entre sí y no con los de otro club, aunque sean muy parecidos. Forman una hermandad limitada. Y esos grupos de personalidades que se basan en las limitaciones, obstruyen la *conciencia general* de la especie.

En realidad existe la Hermandad *Universal*. El Yo Superior que se eleva por encima de la personalidad ya vive en la conciencia de ella. Experimenta el parentesco con todo el mundo, porque sabe que nosotros los humanos, originados en la misma Fuente, somos parte de la misma Vida. Somos partes de cada uno de nosotros.

Ahora se podría argumentar que ese Ser Superior no es más que una ilusión formada por la esperanza. ¿Pero es así? ¿No podemos reconocer sus características superpersonales en nosotros mismos?

De hecho, nos enfrentamos a la misma difícil elección que se nos presenta en todas las religiones: la lucha interior dentro de nosotros mismos. ¿Escuchamos a nuestro Ser Superior o recurrimos a la personalidad egoísta? La Djihaad de los musulmanes, la espada que nos trajo Jesús, la gran

Te hemos dado, oh Adán, ningún rostro propio, ni ninguna dotación propia, para que en cualquier lugar, forma o dones que elijas, con premeditación, los elijas, los tengas y los poseas por tu propio juicio y decisión. La naturaleza de todos los demás seres está definida y restringida por las leyes que hemos establecido; tú, en cambio, impedido por ninguna de esas restricciones, puedes, por tu propia voluntad, a cuya custodia te hemos asignado, trazar por ti mismo los lineamientos de tu propia naturaleza.

Te he colocado en el centro mismo del mundo, para que desde ese punto de vista puedas con mayor facilidad mirar a tu alrededor todo lo que el mundo contiene. Te hemos hecho un ser que no es ni del cielo ni de la tierra, ni mortal ni inmortal, para que puedas, como el libre y orgulloso moldeador de tu propio ser, moldearte en la forma que prefieras. Estará en tu poder descender a las formas de vida más bajas y brutales; podrás, por tu propia decisión, elevarte de nuevo a las órdenes superiores cuya vida es divina.

<http://bactra.org/Mirandola/> Muchas traducciones
Oración sobre la Dignidad del Hombre
Giovanni Pico della Mirandola

Delfos, Grecia.

guerra de la epopeya india el Mahābhārata con en ese cuento místico, la joya de la sabiduría, el *Bhagavad-Gītā*, todos ellos representan la batalla entre la “máscara” de la personalidad y la divinidad interior que somos también. Pico della Mirandola, uno de los grandes filósofos del Renacimiento de Florencia, dice en su *Oración sobre la Dignidad del Hombre* que el hombre es el mayor milagro. Tiene libre albedrío. Puede elegir. Puede tomar cualquier forma que desee. Puede ser divino o bestial.

¿No podríamos sentir ese libre albedrío en nosotros mismos? Y cuando lo hemos notado, ¿no podríamos aprender a ver la conexión entre todos los fenómenos? ¿No podemos experimentar que las personas, sean quienes sean y pertenezcan a cualquier grupo, tienen los mismos deseos que nosotros? ¿No quieren todos ser felices? ¿No están los demás, como nosotros, buscando una vida con sentido? ¿No están también luchando con cuestiones de vida y muerte, el bien y el mal, la enfermedad y la salud, la justicia y la injusticia? ¿No podemos, en resumen, descubrir que la hermandad espiritual es un hecho al buscar en nuestro Ser? Afirmamos que todo el mundo puede darse cuenta de su parentesco superpersonal con todos los demás seres humanos — sí, de hecho, con todos los demás seres vivos. Esa realización quita todo el miedo. Nos hace tranquilos y sobre todo compasivos. Y crea una cultura sublime, en la que un grupo de personas, a pesar de su individualidad, puede vivir en armonía dinámica con el otro.

Qué es la Cultura?

Cultura es todo lo que es generado por un cierto grupo de personas: dispositivos técnicos, expresiones artísticas, música, patrones de vida, arquitectura, ciudades. A menudo se contrasta con la naturaleza. La naturaleza y la cultura se consideran a menudo como dos entidades separadas. Nosotros, sin embargo, pensamos que el hombre es parte de la naturaleza, aunque cumpla una función especial en ella. Y esa función tiene todo que ver con el pensamiento humano. Es la calidad de los pensamientos que pensamos, lo que determina la calidad de la cultura.

Si usted simplemente define a un ser humano físicamente y lo juzga de acuerdo a su apariencia y hábitos externos, entonces puede tender rápidamente a identificarse con ese grupo que tiene los mismos hábitos que usted. La cultura que entonces defiende se define en las mismas apariencias externas. Entonces juzgará el uso de una corbata de manera diferente a la de un turbante. El resultado es el “nosotros contra ellos”, que colorea nuestra mentalidad en gran medida. Esta es la causa principal de la actual visión caótica del mundo. Entonces somos incapaces de identificarnos con personas que tienen patrones habituales diferentes. Posteriormente buscamos una supuesta raíz común que debería definir nuestra cultura y nos llamamos, por ejemplo, cristianos culturales, aunque no creemos en esa religión. No hace falta decir que tal cultura no pasará a los libros de historia como de alta calidad.

Siempre son los pensamientos los que determinan la calidad de una cultura. Después de todo, toda expresión cultural se basa en los pensamientos. Ya sea una biblioteca, un sistema de estado democrático o dictatorial, una prisión o un programa de televisión, son los pensamientos los que han creado estas instituciones.

Así que el valor de una cultura está determinado por nuestro pensamiento. Y los pensamientos que pensamos están determinados por nuestra visión de la vida. ¿No somos nada más que un cuerpo? ¿Estamos condenados a hacer el mal? ¿O somos una consciencia con posibilidades aparentemente infinitas, capaces de realizar grandes cosas? En el primer caso, pensamos desde la personalidad, lo que lleva a brechas, límites y muros entre personas y grupos. En el segundo caso rompemos los muros, vemos los lazos comunes, sí, vemos la unidad esencial que es la base de todas esas diferentes expresiones de la vida.

Esta visión espiritual conduce a una cultura cualitativa. Los nobles pensamientos se cristalizarán en las instituciones de la sociedad, en las políticas, en los modales humanos. O como Helena Blavatsky escribió en 1890:

La verdadera cultura es espiritual. Procede de adentro hacia afuera, y a menos que una persona sea naturalmente de mente noble y se esfuerce por progresar en lo espiritual antes de hacerlo en el plano físico o exterior, tal cultura y civilización no será mejor que sepulcros blanqueados llenos de huesos de hombres muertos y decadencia.⁽¹⁾

Ella añade que tal cultura espiritual e intelectual nunca puede ir de la mano de credos dogmáticos.

Espiritualizar la cultura

Cada contribución a una mentalidad superpersonal eleva la cultura a un plano superior. De hecho, no importa en qué campo se haga esa contribución, siempre que haya un motivo superpersonal y siempre que el intento tenga como objetivo desarrollar la comprensión de la gente, a través de la cual vean sus lazos comunes. El intento puede parecer pequeño, pero si la motivación es buena, la cultura se enriquecerá. Para dar algunos ejemplos: los residentes locales organizan una comida comunal para *todos* los residentes del vecindario. Voluntarios que organizan clases de deberes para los niños que no pueden seguir el ritmo de la escuela. Dinero que se recauda para el club de música local. Si la motivación es superpersonal, los que organizan estas actividades son los portadores de la cultura de su tiempo. Es decir, son los que, al hablar con Pico della Mirandola,

están desarrollando una forma (inicial) divina.

Cuando Madame Blavatsky habla de que la cultura va del interior al exterior, quiere decir que primero hay que reformar la mentalidad y luego todas las acciones y todo lo que se realiza respirará esa mentalidad espiritual.

Los éxitos individuales con este espíritu se reflejarán finalmente también en la política de un país. Mientras que la política actual se ocupa principalmente de cuestiones económicas y financieras, cuando la cultura se vuelva más espiritual, la atención se desplazará gradualmente mucho más hacia aquellos asuntos que no se relacionan con la prosperidad de nuestro cuerpo sino con la de nuestra alma. En las escuelas, las clases de arte, música, filosofía y creatividad serán mucho más importantes. Por supuesto, toda civilización también tendrá que seguir una política económica, pero el producto de la prosperidad se distribuirá equitativamente entre las personas, independientemente de su posición en la sociedad, lo que hará que desaparezca la brecha entre ricos y pobres.

Si se echa un vistazo a la historia, se puede ver que el verdadero ennoblecimiento cultural fue creado por iniciativas superpersonales y no a través de estadistas beligerantes hambrientos de poder.

En mi tierra natal, los Países Bajos, por ejemplo, se ve que hombres como Baruch Spinoza, Christiaan Huygens, Constantijn Huygens, Hugo Grotius y Guillermo el Silencioso son tales portadores de cultura. Spinoza, porque explicó la unidad de todo en proposiciones lógico-filosóficas; Christiaan Huygens a través de su obra científica superpersonal; el poeta, compositor, arquitecto, erudito y diplomático Constantijn Huygens como un verdadero *Homo Universalis*; Hugo Grotius, porque diseñó las leyes internacionales y fue uno de los primeros europeos en pensar en los derechos humanos; Guillermo el Silencioso, porque él, en contra del espíritu de la época, abogó por el libre albedrío y la libertad de religión. Por supuesto, hay muchos otros que ayudaron a ennoblecer la cultura desde un punto de vista super-natural.

Cada nación tiene sus propios portadores de cultura, que a menudo son mucho más importantes que los reyes o presidentes que pueden haber parecido muy importantes en su época pero que no han contribuido en nada a la exaltación de la cultura. Por ejemplo, personas como Rousseau, Voltaire fueron mucho más importantes para la cultura que los reyes durante su reinado. ¿Quién no conoce a Shakespeare? Sus obras aún sorprenden a la gente y plantean muchas preguntas sobre la vida. Pero, ¿hay alguien que conozca al rey James durante cuyo reinado

Shakespeare debió vivir y trabajar?

La característica de todos estos portadores de cultura, por muy diferentes que sean unos de otros, es que tenían una visión *universal* de la vida y del hombre. No excluían a nadie y tenían soluciones o ideas que incluían la totalidad de la vida.

Cualquiera puede ser un transmisor de cultura de este tipo. Tal vez tengamos menos influencia que los grandes y conocidos filósofos, científicos y artistas, aunque eso está por verse. Los pensamientos pueden difundirse rápidamente. Una buena iniciativa puede convertirse en una tendencia general. En cualquier caso, ayudamos a ennoblecer la cultura más si somos universales en la vida que cuando nos diferenciamos de otros que creemos que no pertenecen a nuestra cultura. Una cultura espiritual se caracteriza en realidad por el hecho de que no pertenece a ninguna nación o grupo en particular.

Escuelas de Misterios

Puede parecer que cada portavoz de cultura es un ser humano autónomo. En cierto modo lo es, porque el hombre, dotado de libre albedrío, tiene que tomar sus propias decisiones y nadie puede obligarle a pensar de forma superpersonal. Sin embargo, hay un constante estímulo para cambiar la mentalidad. Sí, de hecho, hay un grupo invisible de personas avanzadas que están constantemente tratando de inspirarnos.

En la antigüedad existían instituciones secretas, Escuelas de Misterios, cuyos miembros se comprometían a ejercer una influencia edificante en la cultura. Esto no se hacía publicando las nobles enseñanzas estudiadas en esas escuelas, sino principalmente por lo que ahora probablemente llamaríamos expresiones culturales. En los llamados Misterios de Eleusis en Agrae, cerca de Atenas, se realizaban una especie de espectáculos dramáticos una vez al año, alrededor de la época del equinoccio de primavera. Estos llamados Misterios Menores estaban principalmente destinados a inspirar a la masa general una cierta mentalidad por medio de una expresión cultural.

También los muchos mitos que se cuentan en toda la tierra son expresiones culturales en forma narrativa, en las que las verdades esotéricas se comunican de forma velada, para que la población se inspire en ellas. Otras expresiones artísticas, como algunas magníficas estatuas griegas o asiáticas – de Buda por ejemplo – todavía inspiran.

Aunque las Escuelas de Misterios están cerradas en el plano externo, siguen existiendo en el plano interno y su influencia sigue estando ahí para quienes se abren

a ellas. En otras palabras, nunca estás solo. Si intentas sinceramente ser un transmisor de cultura, serás apoyado en ella, ya sea notado o no por ti mismo.

La forma en que esa influencia llega a nosotros no es importante. Por lo tanto, no importa a qué grupo religioso, filosófico o científico pertenezcas, siempre y cuando te centres en el lado universal del grupo cultural al que te sientes atraído. Un cristiano encontrará su inspiración en el Sermón de la Montaña o en las Cartas de Pablo. Un musulmán, budista o hindú encontrará enseñanzas similares en los escritos inspiradores de su religión. Un humanista encontrará su inspiración en las obras de los grandes humanistas universales. No está realmente “prohibido” amar a tu patria; pero deberías entonces amar las grandes cosas que tu nación ha producido.

La existencia de religiones y grupos sociales no es, por lo tanto, el problema. El problema es que estos grupos a menudo se sienten superiores a los demás. Como resultado, muchas personas ya no ven las raíces universales de la humanidad, lo que les hace considerar su propia civilización separada de otras civilizaciones.

La antigua Teosofía es inestimable a este respecto, porque muestra la raíz común de todas las grandes religiones y filosofías y, por lo tanto, es una clave para la verdadera civilización. Esa civilización nunca puede ser evaluada por la prosperidad o el poder de una nación, sino sólo por la medida en que es capaz de aplicar la ética universal como algo natural en la vida cotidiana.

Referencia

1. H.P. Blavatsky, 'Progress and culture'. H.P. Blavatsky Collected Writings. 15 parts, The Theosophical Publishing House, Wheaton 1990, parte 12, p. 266.
-

La Teosofía en la Naturaleza

Metamorfosis: cómo una oruga se convierte en mariposa

Pensamientos clave

- » Por misteriosa que parezca la transformación de oruga a mariposa, tan universal es el proceso de transformación.
- » El cambio exterior es el resultado del crecimiento interior.
- » Un cuerpo es una cooperación de innumerables seres vivos, que comparten las características correspondientes con el ser que utiliza ese cuerpo.
- » El ADN contiene las instrucciones para los bloques de construcción del cuerpo, pero no es el constructor. La consciencia determina cuando las “instrucciones de la oruga” están apagadas y las “instrucciones de la mariposa” están encendidas..
- » Los procesos durante la incubación muestran muchas similitudes con los del desarrollo embrionario: ¿la oruga es una mariposa nacida “prematamente”?

Una oruga que se transforma en mariposa, ¿quién no se ha sentido fascinado de niño por este maravilloso fenómeno, y se ha preguntado cómo es posible? En este segundo episodio de la serie “La Teosofía en la Naturaleza”, intentaremos responder a esta intrigante pregunta.

¿Cómo se convierte una oruga en mariposa? Una pregunta justa, ya que hay algo más que el simple desarrollo de alas y piernas más largas. Una transformación completa está teniendo lugar en el capullo, que parece tan inmóvil desde el exterior. Casi todo el cuerpo de la oruga se descompone en una “sopa” de células. Prácticamente todos los órganos son reconstruidos: desde el sistema digestivo y el esqueleto exterior hasta partes del sistema nervioso y el cerebro. No sólo las estructuras cambian, sino también las funciones: las piezas bucales masticatorias de la oruga dan paso a una lengua larga y rizada que la mariposa utiliza para beber néctar. Los pequeños ojos de la oruga, normalmente seis, se convierten en dos ojos compuestos. La piel suave se convierte en escamas polvorizas con los más bellos patrones de color. Pero más que un cambio de forma, también hay un cambio de comportamiento: la máquina de comer hojas se convierte en una elegante entidad revoloteante. Es como si un nuevo animal entero emergiera después de

la metamorfosis. ¿Por qué se produce esta transformación? ¿Y cuál es la causa de este cambio radical?

Un proceso Universal

Por misteriosa que parezca esta transformación, el proceso de transformación es de hecho un proceso universal. Toda la vida sufre una metamorfosis, sólo el lapso de tiempo en el que tiene lugar difiere de un caso a otro. Para entender qué ocurre exactamente durante la metamorfosis de la oruga a la mariposa, primero echaremos un vistazo al proceso general y universal de transformación.

El asombro que tuvimos de niño por la metamorfosis de una mariposa es de todos los tiempos y de todas las culturas. Esto se demuestra por el hecho de que se puede encontrar esta transformación en todas partes del mundo como el símbolo del renacimiento o la reencarnación.

En el antiguo Egipto, se encuentran representaciones antiguas de mariposas, que simbolizan la inmortalidad del alma. Los aztecas y los aborígenes consideraban a las mariposas como

almas de seres queridos fallecidos. La palabra “psique” en griego significa tanto mariposa como alma, y en el cristianismo temprano la mariposa también simbolizaba el renacimiento. Es interesante notar que en todo el mundo ha habido culturas que asumen un alma inmortal que está cíclicamente “vestida” en un cuerpo. Un alma, un centro de vida que continuamente alterna entre el mundo exterior, material e interior, los reinos espirituales. La idea de que la vida exterior es sólo una cierta fase de este ciclo, un cierto *estado de consciencia* por el que pasa el alma, implica un número de cosas.

En primer lugar, que la vida no surge de la materia, sino que la materia es la expresión de la vida. El cuerpo es sólo un vehículo temporal de un centro de vida imperecedero, un centro de consciencia. Y es esta consciencia eterna la que se manifiesta cíclicamente en un cuerpo para ganar experiencias en el reino exterior, después de lo cual se retira a los reinos interiores por un período de descanso. El alma – de cualquier ser – constantemente “viaja” entre los reinos espiritual y material, para lo cual este último utiliza un cuerpo.

Este cuerpo, sin embargo, es a su vez un conjunto de innumerables seres vivos que están sujetos exactamente al mismo proceso cíclico, aunque a menor escala. Esto nos lleva al siguiente punto, a saber, que la materia no es más que la consciencia en una etapa inferior de desarrollo. Así que los átomos, las moléculas, las células: son todos en esencia centros inmortales de consciencia, pero en un grado de desarrollo evolutivo inferior en comparación con nosotros. Así que nuestro cuerpo es una inmensa cooperación de innumerables consciencias.

Es importante darse cuenta ahora, que esta interacción tiene lugar sobre la base de las características correspondientes; una consciencia de árbol atrae a las células vegetales que forman una estructura de madera, una consciencia animal coopera con las células animales que forman un cuerpo de carne, y así sucesivamente.

El ADN no hace nada

Puede que ahora se pregunten qué tiene que ver esta transformación cíclica entre los reinos espiritual y material con la oruga y la mariposa, porque no se pretende que se entienda que cada una representa uno de estos dos estados. Pero esta transformación de la consciencia, sin embargo, proporciona una posible respuesta a la pregunta fundamental que la ciencia representa.

En su investigación sobre la metamorfosis, los biólogos han descubierto que la oruga y la mariposa comparten

exactamente el mismo ADN, a pesar de su apariencia totalmente diferente. Resulta que durante la metamorfosis se activa un conjunto completamente diferente de este ADN. El conjunto de ADN “instrucciones de la oruga” se apaga y el conjunto “instrucciones de la mariposa” se enciende. Sin embargo, la pregunta fundamental sigue siendo: ¿qué causa que este otro conjunto de ADN se active? Porque el ADN en sí mismo no hace nada. Y ese es un pensamiento muy fundamental: El ADN contiene la información para los bloques de construcción del cuerpo, pero no es el constructor, no determina nada.

Déjeme explicar esto un poco más. Tomemos el siguiente ejemplo: alguien está entusiasmado con un nuevo libro que acaba de leer. Cuando se pregunta quién lo ha escrito, se obtiene la siguiente respuesta: las palabras, el alfabeto. Esto puede sonar absurdo – quién aceptaría tal respuesta – pero la analogía con la vida y el ADN va bastante bien aquí: así como las palabras en sí no escriben el texto, el ADN no determina qué bloques de construcción se están formando y cuándo se forman. En el caso del libro, las palabras forman los bloques de construcción del texto, pero ¿quién los junta? ¿Quién tiene la historia general en mente? Así como el escritor usa palabras para escribir la historia que quiere contar, la consciencia subyacente determina qué parte del ADN, el material genético, se selecciona y sintetiza en los bloques de construcción que se necesitan para ese momento en particular.⁽¹⁾ Alas para volar, una lengua rizada para beber néctar; es la consciencia que es la fuerza motriz detrás de la activación de las secuencias correctas de ADN para crear los bloques de construcción requeridos. El centro de vida imperecedero que se manifiesta primero como una oruga comienza una cooperación con otro equipo de células que cumplen los requisitos para expresar la nueva fase en la que entra.

Crecimiento y cambio infinito

Ahora tenemos una primera respuesta a la pregunta de cómo la oruga se convierte en mariposa, pero aún no sabemos por qué sucede esto. Esto nos lleva al tercer aspecto de la consciencia que queremos discutir: el crecimiento progresivo. Además de la transformación cíclica que todos los seres pasan de vida en vida entre los reinos exterior e interior, una metamorfosis gradual y continua tiene lugar a lo largo del tiempo.

Como resultado de las experiencias durante nuestras vidas, aprendemos, crecemos. Somos capaces de expresar nuestra consciencia cada vez más. Para poder expresar las nuevas facultades desarrolladas, también necesitamos un cuerpo

adaptado a los nuevos requisitos. En otras palabras, una configuración diferente de los bloques de construcción, una nueva cooperación es necesaria. A medida que la consciencia se desarrolla, los seres vivos que componen el cuerpo se desarrollan junto con él. Todo cambia, todo el desarrollo interno lleva a un cambio externo para poder expresar ese cambio. Ya podemos observar esto dentro de una vida durante la metamorfosis del bebé al niño pequeño, o los cambios físicos que claramente ocurren durante la pubertad. Pero si consideramos estos cambios en una escala de tiempo mayor, vemos una metamorfosis más drástica. Porque, ¿quién o qué éramos hace millones de años? Si toda la vida es esencialmente consciencia inmortal, ¿qué éramos antes de convertirnos en humanos? La Teosofía enseña que la consciencia, en su viaje de desarrollo, pasa gradualmente por los diferentes reinos de la naturaleza. Antes de que alcanzáramos la etapa humana (en el anterior ciclo de vida de nuestro planeta) nuestra consciencia estaba en la etapa del reino animal y teníamos un cuerpo animal correspondiente. Si retrocedemos aún más en el tiempo, estábamos en el nivel del reino vegetal y expresamos nuestra consciencia en un cuerpo similar al vegetal. El místico sufí Jalal ad-Din Rumi se refiere a esta línea general de evolución progresiva que la naturaleza sigue en uno de sus poemas:

Morí como un mineral y me convertí en una planta,
Morí como una planta y me convertí en un animal,
Morí como un animal y fui humano,
¿Por qué debería temer? ¿Cuándo fui menos al morir?
Una vez más moriré como un humano,
Para volar con los ángeles bendecidos arriba.
Y cuando sacrifique mi alma de ángel
Me convertiré en lo que ninguna mente ha concebido.
Como humano, moriré una vez más,
Renaceré, lo haré con los ángeles que se elevan.
Y cuando deje mi cuerpo de ángel,
Seré más de lo que la mente mortal puede saber.

Este poema no sólo describe nuestras etapas previas de evolución, sino que también insinúa las etapas que nuestra consciencia alcanzará en un futuro lejano. Es difícil imaginar cómo serán nuestros cuerpos para entonces, pero G. de Purucker lo describe como cuerpos, no de carne, sino de éter, de una materia luminosa o de luz concreta.⁽²⁾ Así como una oruga se convierte en mariposa, nos desarrollamos en tiempos tremendos de forma a forma, de un reino de la naturaleza a otro. Siempre la misma consciencia

inmortal desarrollándose gradualmente de fase en fase seguida de un cuerpo adecuado

¿De ahí el repentino cambio?

Ahora que hemos explicado el proceso subyacente del cambio externo, hay una pregunta más que responder: ¿por qué vemos un cambio tan repentino y radical en el caso de que la oruga se convierta en mariposa durante una vida? Antes de poder responder a esto, hay otra ley de la naturaleza que tenemos que mirar: la ley de recapitulación. El proceso de repetición acelerada de nuestras etapas evolutivas pasadas durante el desarrollo embrionario. Se sabe, por ejemplo, que durante la fase embrionaria un ser humano tiene ciertos órganos y estructuras que más tarde se “disolverán” y desaparecerán. Como la fase de hermafroditismo que refleja un período anterior de nuestro desarrollo evolutivo. Una posible hipótesis ahora, es que la oruga es una fase evolutiva más temprana de la mariposa, pero que la recapitulación tiene lugar en parte fuera del huevo.

En otras palabras: que una oruga es una mariposa “nacida prematuramente” y el momento en que la mariposa sale de la pupa es de hecho el momento “normal” de nacimiento de la mariposa. Esta idea también está siendo aceptada por la ciencia, ya que se conocen registros fósiles de insectos que tuvieron la etapa adulta inmediatamente después de la eclosión.⁽³⁾

El fenómeno de un desarrollo embrionario que tiene lugar en parte fuera del óvulo o del útero no es único en ningún caso. Los renacuajos muestran algo similar e incluso en el caso de un mamífero como el canguro vemos que ocurre. Después de un corto período de gestación, poco más de un mes, nace el embrión de canguro, apenas del tamaño de un cacahuete y sin embargo sin orejas ni ojos. Equipado con dos pequeños muñones que más tarde se convertirán en sus patas delanteras, se arrastra hasta la bolsa donde continuará su desarrollo durante los próximos cuatro meses, mientras se sujeta al pezón.

Aunque debemos considerar que la oruga es una mariposa nacida prematuramente como una hipótesis, hay algo interesante que ocurre en el capullo que apoya esta idea. Como ya se ha mencionado, las características de las etapas evolutivas anteriores aparecen y desaparecen durante la etapa embrionaria. La descomposición de estas estructuras se produce desde el interior por medio de la capacidad de autodisolución de las células. Curiosamente, este proceso, que se denomina apoptosis, no provoca una reacción inflamatoria del sistema inmunológico que se produciría en

caso de una muerte celular normal. Por lo tanto, se trata de una ruptura intencionada y controlada de las células durante el desarrollo embrionario. Y exactamente este mismo mecanismo tiene lugar en el capullo, donde las estructuras de las orugas se descomponen, se reciclan y se convierten en estructuras de mariposa.

Las células siguen a su superior

Pero hay otra similitud con la etapa embrionaria. Durante la metamorfosis de oruga a mariposa, ciertos grupos de células juegan un papel primario. Los llamados *discos imaginarios*, llamados así por el imago, la etapa adulta de la mariposa, son grupos de células que tienen el potencial de crecer en los diversos órganos de la etapa adulta. Las alas, las largas patas segmentadas, las antenas: todos son rasgos latentes ya presentes en la oruga, esperando ser contruidos por estas células especiales. Aquí también vemos una analogía con las *células madre* embrionarias: células universales, indiferenciadas, que tienen la capacidad de desarrollarse en diferentes estructuras, dependiendo de la posición y el propósito que tienen en el cuerpo.

En la “sopa” de células dentro del capullo, estos discos imaginarios, estos grupos de células siguen siendo vitales y forman los puntos focales a partir de los cuales se construyen los nuevos órganos. A nivel celular son los más avanzados, los tipos de células más universales a partir de los cuales las nuevas estructuras de mariposa se “despliegan”.

Es hora de recordar el principio de la consciencia, porque: ¿no era cierto que esta enorme variedad de células comparten exactamente el mismo ADN? Desde las especializadas células de oruga que se disuelven hasta los indiferenciados grupos celulares que están inactivos, esperando a desarrollarse en estructuras de mariposa, todas contienen idéntico ADN. Es la consciencia la que determina qué parte de ella está siendo activada, de modo que cada célula realiza la tarea que se supone que debe.

Antenas o patas?

Un último y fuerte indicio de que la consciencia es el principio rector y no la materia física, se muestra en varios experimentos en los que los discos imaginarios fueron transplantados de una larva a otra. Cuando estos discos fueron retirados de una larva mayor y colocados en una más joven, se adaptaron inmediatamente al estadio de la larva joven. Su desarrollo se retrasó, y no reaccionaron hasta que la larva alcanzó el estadio de pupa. Por lo tanto, la consciencia de la larva joven determina cuándo se

vuelve activa. Algo similar se observó cuando los discos imaginarios, destinados a convertirse en la antena, fueron transplantados al lugar donde se suponía que crecían las patas. En varios casos resultó que las células de la antena predestinadas se desarrollaron en las patas. Un enigma para los científicos, un fenómeno comprensible si te das cuenta de que la consciencia está activando el ADN específico que se necesita en un momento determinado.

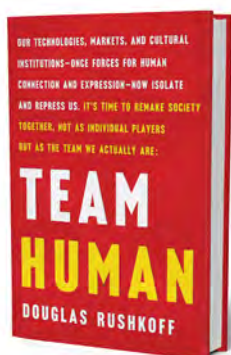
En conclusión, lo que vemos que ocurre en la pupa tiene todas las características del crecimiento embrionario. Considerando esto, es sólo un pequeño paso para imaginar que la oruga es la fase embrionaria de la mariposa.

Sin duda, quedarán muchas preguntas sobre el milagroso fenómeno de la oruga convirtiéndose en mariposa. Por lo tanto, este artículo no pretende ser un escrito concluyente en el que se diga todo, sino un intento de mostrar por medio de la Teosofía, la sabiduría universal, que sobre bases lógicas se pueden encontrar respuestas a preguntas que al principio parecen inexplicables. Si las enseñanzas son universales, deberían ser capaces de dar respuesta a todas las preguntas de la vida, sin excepción. También en “Cómo se reproduce un planeta”, que será el próximo tema de esta serie “La Teosofía en la Naturaleza”.

References

---

1. B. van den Noort, “Por qué la herencia es tan difícil de predecir”. Artículo en *Lucifer, the Light-bringer*, No.4, Diciembre 2017, p. 25-30.
  2. G. de Purucker, *Occult Glossary*. Tema: Metensomatosis. Texto original text: <https://blavatskyhouse.org/reading/gotfried-de-purucker/>.
  3. <https://www.scientificamerican.com/article/insect-metamorphosis-evolution/>.
  4. Jorge V. Beira y Renato Paro, *The legacy of Drosophila imaginal discs*. (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5023726/>).
-

Team Human – un manifiesto para la humanidad en la era digital

Un colega teósofo y amigo americano nos dio el libro *Team Human* en el último ITC en Wheaton el pasado agosto.⁽¹⁾ Es un manifiesto del escritor, pensador y científico de los medios de comunicación americano Douglas Rushkoff y una fuerte llamada a favor de más humanidad y conexión interna.

En *Team Human* Rushkoff reflexiona sobre nuestro tiempo, en el que el sistema capitalista en combinación con toda la tecnología parece separar a la gente. Es sorprendente que este pensador moderno mencione la ciclicidad de la vida y que el nombre de Blavatsky también aparezca en su libro, aunque sea en una cláusula subordinada. Desde una perspectiva teosófica podrías preguntarte “¿cómo podría ser de otra manera cuando escribes un manifiesto pidiendo más humanidad y más atención a los valores humanos?” Es de esperar que un escritor popular presente ideas como la reencarnación y el karma de una manera accesible para una amplia audiencia.

Team Human consiste en cien declaraciones claras, concisas, bien escritas y con notas al pie de página repar-

tidas en catorce capítulos. Rushkoff comienza observando que nuestra moderna tecnología de la información y la comunicación, nuestros mercados económicos y nuestras instituciones culturales y sociales no conducen a una mayor humanidad y conectividad, como se pretendía antes, sino que en muchos casos incluso a lo contrario. Según Rushkoff, nuestras instituciones y las tecnologías que emplean se basan con demasiada frecuencia en una imagen cínica y negativa del hombre. Una imagen en la que el hombre es retratado como un ser que a menudo no es muy inteligente y pacífico. El resultado es que la tecnología, y la tecnología digital en particular, como los medios de comunicación social, las plataformas de Internet y los servicios digitalizados de muchas de nuestras instituciones, distancian a las personas entre sí en lugar de unirlos. A veces la tecnología se utiliza incluso como medio de represión.

Según Rushkoff, tenemos que volver a empezar desde lo que nos hace humanos para cambiar esta marea y llegar a una sociedad y una tecnología más humanas. Y para él, el punto de

partida es que ser humano es un deporte de equipo. Estar conectado con los demás es esencial. Y la cooperación no sólo es esencial para las personas. En toda la naturaleza, la cooperación es omnipresente. La imagen anterior de la *supervivencia del más apto* ha sido superada por la mayoría de los biólogos, escribe.⁽²⁾

¿Cómo nos alejamos de esta imagen positiva del hombre como un ser conectado y cooperativo? Rushkoff menciona varios factores:

- el aumento del individualismo;
- la fe ciega en (las promesas de) la tecnología, originada en una visión mecánica del mundo y una correspondiente filosofía utilitaria de la vida; una visión de la vida en la que todo se sopesa contra la utilidad práctica directa para la satisfacción de – en particular – las necesidades materiales;
- y el sistema capitalista.

Se podría reconocer una cierta coherencia en estos tres puntos, pero Rushkoff no hace explícita esta coherencia. A grandes rasgos, su razonamiento es que, aunque promete autonomía y éxito personal, la economía de mercado nos tienta a centrarnos en los productos materiales en lugar de en los demás. Aunque, por supuesto, esos nuevos vaqueros no pueden estar a la altura de lo que la publicidad sobre ellos nos dice. Y aunque la imagen anunciada se hiciera real, no nos haría realmente felices. El éxito individual, sin conexión interna con los demás, nunca ha llevado a la felicidad duradera.

El capitalismo es la fuerza motriz detrás de este sueño. El dinero fue inventado una vez como un simple medio para intercambiar artículos y mejorar los mercados. Sin embargo, se convirtió en un objetivo en sí mismo cuando la gente comenzó a prestarlo a cambio de más dinero. Este principio – que el capital se presta a cambio de la multiplicación – todavía juega un papel importante en nuestra economía. Es por eso que la economía necesita “crecer”. La intención original de la economía – cómo lograr una distribución equilibrada de los alimentos disponibles a lo largo del tiempo para asegurar que todos los miembros de la sociedad puedan satisfacer sus necesidades primarias – ha desaparecido casi en todas partes. Después de hacer del dinero de un medio a un fin en sí mismo – el dinero que es de hecho una abstracción – las cosas se han abstraído aún más en las empresas, acciones y derivados y por lo tanto se han alejado cada vez más de las personas, afirma Rushkoff. Además, el hombre se ha convertido en uno de los medios de producción de este sistema capitalista.

Pero el crecimiento exterior, en oposición al crecimiento interior, no puede continuar para siempre. Todo lo que se manifiesta en la naturaleza es cíclico.

Rushkoff dedica un capítulo entero (Espiritualidad y Ética) a la ciclicidad. Explica que la ciclicidad y la circularidad han sido los puntos de partida de la mayoría de la humanidad durante la mayor parte de la historia. Sólo recientemente, con las religiones modernas, el tiempo se ha vuelto “lineal” y ha surgido la imagen de que la vida sería algo único. Rushkoff contrasta esto con las ideas de la reencarnación y el karma, aunque con una explicación algo concisa. Sin embargo, explica muy bien cómo la idea de “YOLO (sólo se vive una vez)” es la causa del deseo desenfadado de crecimiento, el enfoque a corto plazo y el agotamiento de los recursos naturales como resultado. “La gente solía creer en círculos. Llegaron a creer en líneas”. Escribe.⁽³⁾ Para evitar cualquier malentendido, habría sido bueno que Rushkoff hubiera añadido la progresión interna de la consciencia a la imagen de la ciclicidad, para que quede claro que este desarrollo cíclico se desarrolla en espiral, pero no lo hizo. Y si hubiera incluido la idea de la composición de la consciencia, su análisis se habría fortalecido aún más.

Sin embargo, menciona cómo lo divino ha llegado a estar fuera del hombre mismo a través del judaísmo monoteísta exotérico y el cristianismo. También señala la lucha interna del hombre para vivir el ideal espiritual. Como ejemplo, menciona al autor Frank Baum de *El Mago de Oz*. Por un lado, este escritor fue un devoto seguidor de Blavatsky, pero por otro lado fue el fundador de la primera revista sobre estrategias de escaparatismo y venta al por menor para grandes almacenes.⁽⁴⁾

¿Cómo podemos cambiar? Rushkoff aboga por un renacimiento en lugar de una revolución. La revolución reclama algo nuevo, mientras que por lo general sólo cambia a los que están en el poder dejando la estructura de poder intacta, dice. Un renacimiento, por otro lado, es un renacimiento de viejas ideas en un nuevo contexto. Y mientras que el anterior Renacimiento nos dio una imagen tridimensional del mundo en lugar de una imagen bidimensional, incluyendo el redescubrimiento de la perspectiva en el arte y el abandono de la imagen de la tierra como un disco plano, el próximo Renacimiento “nos lleva potencialmente de un mundo de objetos a uno de conexiones y patrones”. En este nuevo mundo nuestra imagen del mundo es como la de un “fractal, donde cada parte refleja el todo. Nada puede ser aislado o externalizado ya que siempre es parte de un sistema mayor”⁽⁵⁾ De esta

manera también integramos el valor del individualismo del último Renacimiento dentro del valor del colectivismo. “La clave para experimentar la propia individualidad es percibir la forma en que se refleja en el conjunto y, a su vez, resonar con algo más grande que uno mismo”.⁽⁶⁾

Además de esta visión del mundo, debemos seguir aprendiendo a cooperar con la naturaleza (cíclica). Rushkoff compara esto con aprender a hacer rafting. Fracasas cuando te rindes a la tendencia de resistir la corriente o cuando dejas de remar y te rindes, mientras que puedes dirigir bien cuando te mueves y remas con la corriente.

Finalmente, nos insta a empezar principalmente a nivel local, con pequeñas iniciativas con la gente que nos rodea en nuestro entorno inmediato. “Encuentra a los otros”, concluye.

La definición del problema en *Team Human* es muy extensa, y su análisis es a veces algo negativo. Por ejemplo, los buenos aspectos de la tecnología y las organizaciones orientadas a las personas, que también son abundantes por supuesto, reciben poca atención. Y a pesar de la cantidad de notas a pie de página en sus declaraciones, hay muchas suposiciones en su fundamentación. Su razonamiento es más asociativo que una línea de razonamiento lógico. Pero después de todo, es un manifiesto. Rushkoff señala que el

hombre se ha separado demasiado de su conexión con los demás, y ese punto se hace de manera convincente, con ejemplos reconocibles que dan que pensar. Es muy interesante ver que en su intento de presentar una alternativa positiva, se pueden reconocer, con un poco de imaginación, las tres proposiciones teosóficas fundamentales: unidad, ciclicidad y reciprocidad y “como es arriba, es abajo”.

Y en línea con la Teosofía, Rushkoff también es optimista a largo plazo: porque en última instancia todo está interrelacionado. “Eso es lo que obliga a la ciencia a entrar en el reino de la moralidad, el karma, la circularidad y la intemporalidad”.⁽⁷⁾

Referencias

---

1. D. Rushkoff, *Team Human*, W.W. Norton Company, 2019.
  2. B. van den Noort, ‘Cómo “la lucha por la existencia” está cada vez más fuera de moda’. Artículo en *Lucifer, the Light-bringer*, No. 3, Octubre 2018, p. 84.
  3. Ref. 1, p. 158.
  4. Ref. 1, p. 161.
  5. Ref. 1, p. 189.
  6. Ref. 1, p. 195.
  7. Ref. 1, p. 183.
-

Preguntas & Respuestas

Nuestro papel ante una crisis

¿Contribuimos a una crisis en el otro lado del mundo?

En principio, sí. Los humanos nunca vivimos solos, sino que vivimos en el contexto de grupos, nuestro país y el mundo entero. La Hermandad Universal es un hecho. No tenemos que alcanzarla, ya somos esa Unidad. Todo lo que tenemos que hacer es expresarlo. Ahora, no somos directamente responsables de, por ejemplo, el conflicto fronterizo entre Corea del Norte y del

Sur. Pero si nos peleamos con un vecino porque las ramas de su árbol cuelgan sobre nuestras vallas, contribuimos a una atmósfera en la que pueden surgir conflictos más grandes.

Juntos somos responsables de la atmósfera de pensamiento de la Tierra y siempre son los pensamientos los que determinan nuestras acciones. Cuanto más nos sentimos separados de los demás, más contribuimos a los conflictos globales.

Por eso tenemos que aprender a ser lo que somos en la raíz de nuestro ser. Expresar esa conexión nos lleva a la compasión, a la cooperación, a

ayudarnos unos a otros. La compasión no significa que nos mueve algún tipo de sentimiento pasional o de piedad, sino la idea fundamental de que nos pertenecemos unos a otros, y de que el progreso sólo es posible si hay progreso para todos.

Si hay un desastre o una crisis en otro lugar del mundo, le sucede a muchas más personas que las que se encuentran en el lugar del desastre mismo. De hecho, su influencia se extiende por todo el mundo, de una forma u otra. Así, toda la humanidad “tiene fiebre” y cada ser humano está involucrado, es responsable a su manera: negativa

o positiva, tal como elegimos

¿Es el mundo ingenioso...?

Normalmente aprendemos mirando hacia atrás en nuestras vidas. Cuando nuestras experiencias son sorprendentes o no deseadas, nos preguntamos por qué estas cosas podrían pasarnos. Pero ¿por qué no mirar hacia adelante, por qué no aprender a prever las cosas? Podemos preguntarnos cuál es la consecuencia de cada acción.

El mundo es, en efecto, ingenioso, pero sólo si pensamos con una mente desvelada, es decir, intentamos romper nuestros bloqueos mentales por un motivo impersonal. Todos sabemos: muchas personas tienen grandes dificultades para reconocer las causas reales de sus vidas y supervisar las consecuencias de sus actos. Tal vez realmente quieren hacer algo con los problemas globales. Tal vez incluso hacen un gran esfuerzo. Pero sus esfuerzos de reforma se detienen en un punto que les conviene, en el punto en que sus propios puntos de vista y posibilidades están en juego.

Dos personas en conflicto a menudo se señalan con el dedo cuando se les pregunta qué debería cambiarse. Esa parece ser la solución más simple. Pero en nueve de cada diez casos, ambas partes tienen que cambiar si se quiere encontrar una solución. Y entonces se puede establecer una base diferente para la cooperación, a menudo en un corto período de tiempo

¿Cuáles son las causas de la enfermedad?

Toda enfermedad tiene su origen en nuestra consciencia pensante, en nuestra mente, y no en nuestros genes o en las bacterias o virus. Por supuesto, la condición de nuestra naturaleza inferior también juega un papel: ¿descansamos lo suficiente, hicimos paseos diarios en

un parque, etcétera. Pero esa condición también depende de los pensamientos que tenemos. Así que siempre es nuestra consciencia la que dirige. Y no nos referimos a nuestra consciencia de última hora, por así decirlo. Son las cualidades de nuestra consciencia en los primeros años de nuestras vidas y en nuestras vidas anteriores, las que determinan toda la estructura de nuestra naturaleza inferior.

Nuestros patrones genéticos no determinan nada: sólo ofrecen posibilidades. Los bioquímicos están descubriendo esto cada vez más. Pueden ver los genes como interruptores, que no siempre están en la posición correcta. Si un interruptor de este tipo no está en la posición correcta, esto no significa que te enfermes. Tu naturaleza inferior sigue la característica, la esfera de influencia que irradia tu consciencia. Una infección bacteriana o viral sólo conducirá a la enfermedad si somos sensibles, si el germen refleja una característica discordante en nosotros mismos. Si no, no se arraigarán en nosotros. Puedes contraer una enfermedad cuyas causas hayas establecido en un pasado lejano. Puede pasar mucho tiempo entre la causa y el efecto. Pero eso no significa que la esfera de influencia de nuestra consciencia no esté en el efecto.

Preguntas sobre el karma

Si piensas en tu propia vida y en el karma, ¿puedes todavía aprender mucho de tu vida anterior?

Respuesta

Así como puedes aprender de tus experiencias pasadas de esta vida, puedes, en principio, aprender de las experiencias que has ganado en vidas pasadas. Pero

entonces debes ser capaz de mirar hacia atrás en tus vidas pasadas y hacerlo honestamente, y entender realmente cuáles fueron las causas subyacentes. Y la mayor parte de nosotros no puede hacer estas cosas todavía.

¿Pero esta situación obstaculiza nuestro crecimiento interior? ¿Es necesario saber más sobre nuestras vidas pasadas, para poder aprender mucho ahora? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque nuestra vida actual es en todos los aspectos un perfecto recordatorio de nuestro pasado. Todo lo que nos sucede ahora - la familia en la que nacemos, el país en el que vivimos, los colegas con los que trabajamos, etc. - es una continuación directa de nuestro pasado. Todo lo que pudimos haber hecho mal en vidas anteriores se presenta de nuevo, para que tengamos la oportunidad de hacerlo mejor esta vez. Todo lo que hicimos bien, ahora podemos aprender a hacerlo aún mejor. En resumen, toda nuestra vida, hasta los más pequeños detalles, es una continuación de nuestra vida anterior y es nuestro material de aprendizaje más adecuado.

Para ilustrar esto con un ejemplo: supongamos que hemos perjudicado a otros en una vida anterior, o que hemos perjudicado a la comunidad de la que formamos parte. Entonces, en esta vida - o en cualquier otra siguiente - terminamos en una situación en la que podemos corregir esta desarmonía. Tal circunstancia probablemente no sea agradable para nuestra personalidad, pero podemos aprender una importante lección como resultado. Cada día de nuestra vida es, por lo tanto, una escuela de aprendizaje, construida a partir del material de enseñanza que hemos recopilado nosotros mismos en el pasado.

Hay una condición previa para el aprendizaje: considerar su pasado a la luz de sus mejores conocimientos y, si es

necesario, sacar conclusiones importantes de él. Por ejemplo, reformando ciertos hábitos, o evitando la repetición de errores. Un dicho muy conocido es: “Los que no conocen su historia están condenados a repetirla”. Esto se aplica no sólo a una nación, sino también a nosotros como individuos.

Sin embargo, muchas personas no aprenden las lecciones de su pasado. El resultado es que continuamente terminan en las mismas dificultades. ¿Por qué sucede esto? Para empezar, mucha gente no desea o no se atreve a mirar hacia atrás honestamente. Para ellos, es difícil mirar como “observador desde arriba”, en vez de desde un sentimiento o juicio preconcebido.

Si no te miras a ti mismo objetivamente, tiendes a culpar a los demás por todo lo que ha ido mal. A menudo se ve que esto sucede con dos niños discutiendo por lo que tienen que ir a su maestro. Apenas son capaces de ver el argumento desde la perspectiva del otro. Puede parecer poco amable, pero a menudo los adultos actuamos como niños pequeños y juzgamos todo desde nuestra perspectiva personal. Sin embargo, sólo aprenderemos cuando desarrollemos una visión superpersonal.

Además, normalmente recordamos sólo un poco de lo que realmente ocurrió. Nuestros recuerdos son a menudo muy selectivos. Eso también tiene que ver con la perspectiva personal desde la que lo vemos todo. Nuestros recuerdos pueden ser incluso inexistentes, porque imaginamos algo durante el evento, o añadimos u omitimos todo tipo de elementos después. Debemos tener en cuenta esta posibilidad.

Como se ha mencionado, la mayoría de la gente no puede recordar sus vidas pasadas. Eso es generalmente una bendición, porque mirar hacia atrás

en sus vidas pasadas es cualquier cosa menos agradable. Miras hacia atrás en las primeras etapas de tu desarrollo, cuando comprendías menos, eras más ignorante e inepto. En nuestra visión actual, las cosas que hicimos siempre deben quedarse cortas. Tal vez consideramos algunas acciones pasadas como grandes fracasos. Y quien conoce el karma, la ley de causa y efecto, se da cuenta de que tarde o temprano tenemos que compensar todos nuestros defectos. Esto puede deprimirnos, desanimarnos o asustarnos... ¡por cosas que tal vez no encontremos en esta vida en absoluto! Como se ha dicho, es una bendición para la mayoría de la gente que nuestra memoria no se extienda más allá de nuestra encarnación actual. Nos ayuda enormemente a vivir con la mente abierta en esta vida. Empezamos nuevos desarrollos llenos de esperanza. Aprendemos de las experiencias en esta vida sin el lastre de pensamientos infundados como “si no lo logré entonces, probablemente volveré a fracasar”. Después de todo: ¡todos llevamos potenciales ilimitados en nuestra consciencia!

Pregunta

¿Se aplica la ley de causa y efecto por igual a todas las personas?

Respuesta

Sí, por supuesto. La causa y el efecto funcionan universalmente: en todas partes y siempre en el límite. Todos los seres (y eso significa “todo lo que existe”) son una fuente constante de causas. Continuamente influenciamos a todos los demás seres, y la interacción resultante asegura que tarde o temprano nos encontraremos con cada consecuencia en nuestro camino: una consecuencia que tiene las mismas características que la causa que una vez produjimos.

Pregunta

¿También atraemos conflictos y guerras como nación?

Respuesta

En este Universo, nada sucede por casualidad. La ley de causa y efecto significa que a través de nuestros pensamientos y actos formamos nuestro propio carácter. Y nuestro carácter determina “lo que atraemos” y “a lo que somos atraídos”.

Sabemos de una familia que solía hacer senderismo en los Alpes Franceses. Tenían experiencia y sus caminatas generalmente transcurrían sin problemas. Una vez hubo un problema serio, y justo entonces sucedió algo que raramente había ocurrido antes: otras personas pasaron de largo. Estas personas podían ayudar. Ahora nunca podemos mirar en los corazones de nuestros compañeros, pero podemos imaginar que un grupo que siempre fue útil para ellos mismos, también atrae a gente útil.

Esto también se aplica a escalas más grandes, cuando hablamos de países y grupos de países. Cualquier país que ama la armonía atrae a vecinos que también les gusta la interacción armoniosa, en alguna medida. Aquellos a quienes les gusta probarse a sí mismos luchando, evocan la lucha mutua.

Los conflictos y las guerras nunca son cosas que nos sucedan desde el exterior. Si tenemos un vecino hostil, hemos perjudicado a ese vecino en el pasado. Ofreciendo cooperación a ese país o grupo ahora, y apoyándolos cuando sea necesario, podemos compensar esa injusticia.

Quien tiene conocimiento del karma es capaz de resolver muchos problemas antes de que se vuelvan enormes. Después de todo, las guerras y los conflictos casi siempre se acumulan gradualmente, porque ambas partes

se miran con creciente desconfianza, y se vilipendian mutuamente. Si nunca nos dejamos seducir por tales acciones éticamente mezquinas, pero constantemente vemos al otro como un ser humano totalmente equivalente, muchos problemas se resolverán antes de que se vuelvan incontrolables y explosivos.

Pregunta

¿Siempre entiendes las situaciones y dificultades que puedes manejar...?

Respuestas

Sí. Cada consecuencia tiene la misma característica y poder que su causa. Cuanto más poderosos perseguimos nuestros objetivos - objetivos constructivos o egoístas - más poderosas son las consecuencias que evocamos. Aquellos que llevan vidas relativamente incoloras y temen cada desviación de su patrón cotidiano, construirán un destino sin picos ni valles extremos. Podemos compararlo con este hecho físico: cuando se pedalea a gran velocidad, se evoca una gran resistencia al aire. Tienes que estar constantemente alerta para no perder el control en las curvas. Si vas en bicicleta a la velocidad de paseo, tienes mucha menos resistencia que superar. Esto se aplica también a nuestra vida mental y espiritual. Cada humano es en el fondo un ser espiritual con posibilidades ilimitadas. Por eso siempre podemos enfrentarnos a nuestro destino. Lo que no podemos entender o manejar hoy, podemos entenderlo o manejarlo mañana. Por supuesto, este principio debe aplicarse con algo de sentido común. ¿Es prudente asumir tareas que van más allá de nuestras capacidades actuales? Sea valiente pero no imprudente. Sin embargo, a veces logramos mucho más de lo que nunca soñamos ser capaces. Por ejemplo, si asumimos una tarea exigente por el bien de otras perso-

nas, cuando nadie más lo hace. ¿Por qué? Por nuestro motivo desinteresado evocamos nuestra propia naturaleza superior, nuestras fuentes latentes de visión y poder. Considere por ejemplo lo que jóvenes como Malala Yousafzai y Greta Thunberg han logrado.

Cambiar tus hábitos

¿Qué debes hacer si quieres deshacerte de los hábitos molestos?

Respuesta

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los hábitos se basan en los pensamientos. Así que la pregunta es realmente: ¿cómo me deshago de ciertos pensamientos molestos?

Aquí, no sólo es importante el "cómo", sino también el "por qué". ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué quieres deshacerte de cierto hábito? ¿Porque bloquea cierto deseo personal, por ejemplo, de convertirse en el mejor en su deporte? ¿O quieres reformarlo desde el sentido de la responsabilidad? Por ejemplo, ¿porque te molesta en tu papel hacia tus hijos, o hacia tus deberes familiares o laborales?

Desde la primera motivación, puede que sea capaz de dominar ese único hábito, pero como no ha cambiado el carácter de su pensamiento, pronto se enfrentará a problemas similares, a menudo de forma más intensa. A partir de la segunda motivación, pensarás realmente en otra frecuencia, lo que dará lugar a un cambio fundamental y duradero.

Supongamos que estás persiguiendo una meta que se extiende más allá de tus propios intereses. Y que tienes algunos hábitos que ya no son adecuados, a la luz de tus ideales. Quieres deshacerte

de ellos. ¿Cómo lo hace? Cuando sepas cómo funciona el karma, entenderás la forma correcta: sembrar las semillas de una forma de pensar diferente. Concéntrate en ideas inspiradoras y constructivas, y pon tu energía en ellas. Construye una forma diferente de pensar con tu imaginación. Imagina cómo piensa y vive alguien que ha logrado lo que tú quieres lograr. Haz esa imagen tan clara y poderosa como sea posible. Y si a veces vuelves a caer en tus viejos hábitos - lo que no es sorprendente porque los viejos pensamientos vuelven regularmente - no te desanimes. Cada intento lleva a un mayor poder. Tarde o temprano te habrás convertido en lo que imaginabas.

Lo que nunca funcionará, es luchar contra tu viejo hábito. Entonces lo haces más fuerte en vez de más débil: le das energía extra, dejando que tu mente circule alrededor de estos pensamientos. La clave está en olvidar los pensamientos que crees que ya no son adecuados, que son ilusorios. Y los olvidas sustituyendo lo más verdadero por lo ilusorio....

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.

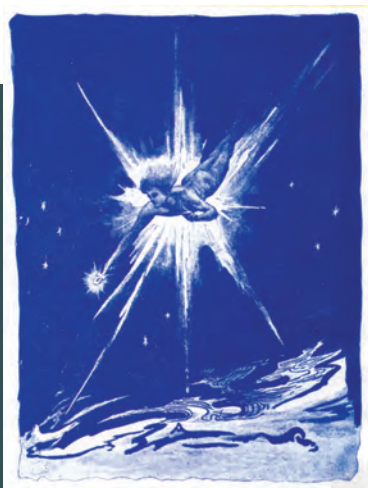

(Centro Internacional de Estudios para la Búsqueda Independiente de la Verdad)

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)