

el Mensajero  
de la Luz

# Lucifer<sup>®</sup>

*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 humanidad, la  
clave de la armonía  
en la naturaleza

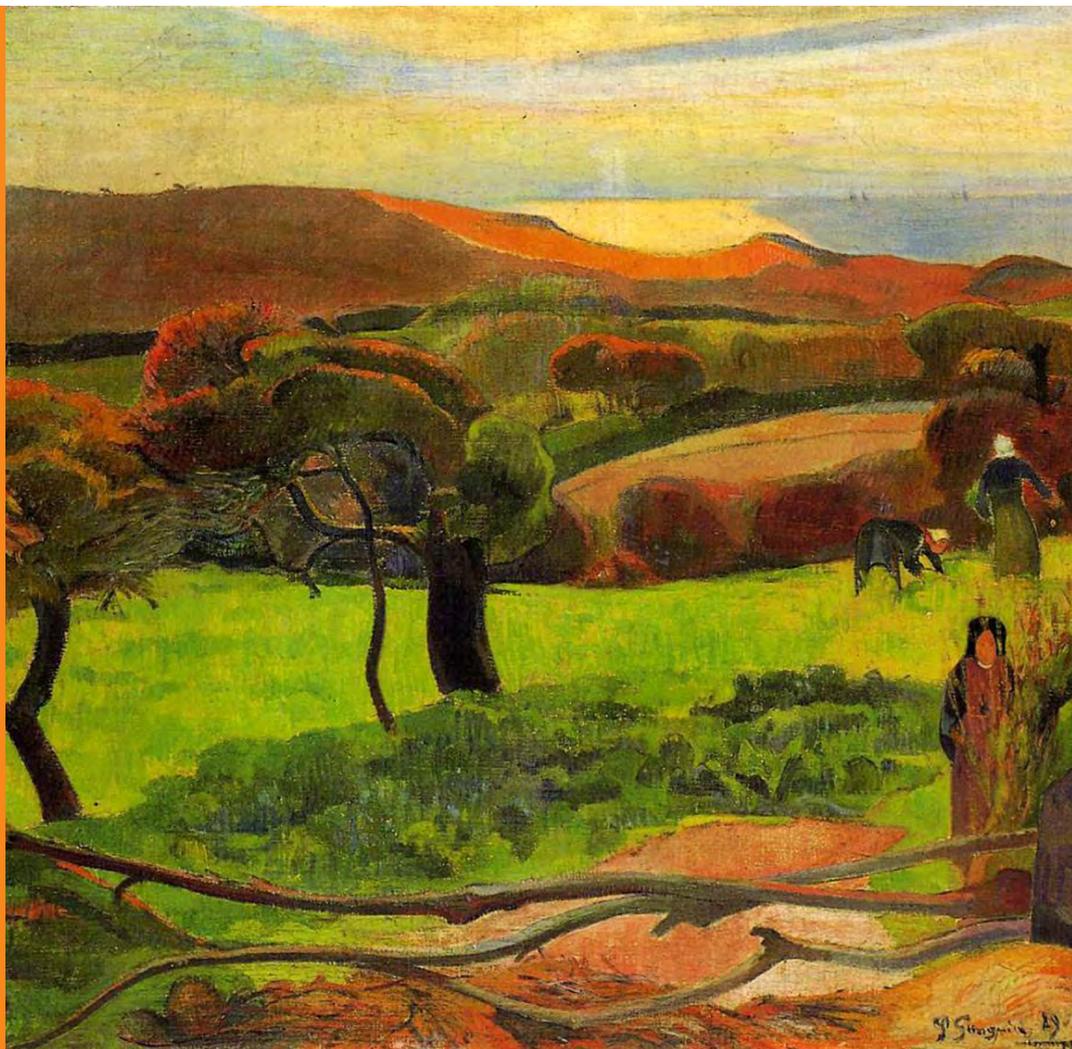
Diferentes estados  
de consciencia

El significado del  
silencio

La influencia  
teosófica de Berlín  
en las artes y el  
diseño

Las abejas como  
símbolos

Pioneros en el reino  
animal



*Les Champs au bord de la mer,*  
Paul Gauguin.

## Editorial

p. 2

### La humanidad, la clave de la armonía en la naturaleza

p. 3

La naturaleza no es sólo flora y fauna. Desde una perspectiva teosófica, todo lo que vemos y no vemos pertenece a la naturaleza. Desde esta perspectiva mucho más amplia, los conceptos de humanidad y armonía tienen un contenido muy diferente.

Barend Voorham

### El misterio de la consciencia

- parte 2

### Diferentes estados de consciencia

p. 10

En el artículo anterior, publicado en nuestro primer número de este año (marzo, pp. 9-15), afirmamos que la consciencia es esencialmente ilimitada, pero la conciencia de cada ser es limitada, en constante cambio y crecimiento. En este artículo veremos la composición de la consciencia y profundizaremos en el crecimiento y los diferentes estados en los que puede estar la consciencia.

Barend Voorham

### El significado del silencio

p. 15

Cualquiera que estudie la joya de H.P. Blavatsky *La Voz del Silencio* lee al principio: “La Mente es la gran Cazadora de lo Real”. ¿Cómo podemos entonces, como pensadores, entender el silencio interior que a veces somos capaces de percibir dentro de nosotros mismos? Una reflexión teosófica sobre el significado del silencio.

Robert Goor

### La influencia teosófica de Berlín en las artes y el diseño

### De Blavatsky al iPhone

p. 19

Este artículo fue una de las charlas introductorias de la Conferencia Internacional de Teosofía (ITC) en Berlín en 2018, una ciudad en la que el arte, el diseño y la Teosofía se unen como se mostró en esta charla.

Bouke van den Noort

### La comunidad de abejas – parte 2

### Las abejas como símbolos

p. 26

En 1982-1983, el entonces líder de la Sociedad Teosófica Point Loma, D.J.P. Kok, dio una serie de conferencias sobre las abejas. Estas conferencias han formado la base de este artículo, que describe la simbología de la abeja.

Bianca Peeters

### La teosofía en la naturaleza

### Pioneros en el reino animal

p. 31

¿Por qué encontramos tan grandes diferencias en la inteligencia y el comportamiento social en el reino animal, incluso dentro de un grupo de animales? ¿Cómo podemos explicar esto? Esto es parte de una serie de artículos sobre “La Teosofía en la naturaleza”.

Henk Bezemer

### Preguntas y respuestas

35

- ” Mukti, Nirvāna
- ” Remedio contra la dura terquedad
- ” Vivisección
- ” Fase de vida de Venus



# Editorial

El coronavirus ha cambiado nuestro mundo. Cierres, distanciamiento social, cancelación de eventos deportivos y conciertos, cambio de horario escolar, etc., etc., parece que todo se ha puesto patas arriba. También en nuestro trabajo teosófico han cambiado muchas cosas. Ya no podemos dar conferencias y cursos públicos. Por lo tanto, tuvimos que organizar mucho de nuestro trabajo de una manera diferente. Sin embargo, no nos desalentamos por la nueva situación.

Partiendo de la idea de que nada ocurre por casualidad y de que siempre hay una causa subyacente a cualquier circunstancia que puede remontarse a quienes se enfrentan a las consecuencias, sabemos que también podemos hacer frente a esta nueva situación de manera positiva. Hemos tratado de hacer lo mejor posible. Un fallecido jugador de fútbol holandés dijo una vez que toda desventaja tiene su ventaja. Tuvimos que trabajar duro para ello. Nuestro personal técnico trabajó horas extras. Había una intensa cooperación en Internet con gente que vivía lejos de nuestros alojamientos. Como resultado, vimos que surgieron nuevas posibilidades para el trabajo teosófico, como las flores en primavera. Como escribimos en nuestra última edición de *Lucifer* – titulada *Aprendiendo de la pandemia* – la época de la pandemia es una época de desafíos que pueden llevar a la progresión espiritual.

Así que forzados por las circunstancias, dimos nuestras conferencias y cursos usando Zoom. Eso produjo resultados interesantes. Nuestras conferencias en vivo eran interactivas, ya que el orador hacía una pausa cada 20 minutos para abordar las preguntas que se enviaban mientras tanto. Mucha gente encontró el camino a nuestro archivo de conferencias online (<https://www.youtube.com/user/blavatskyhouse>). Las ITC (Conferencias Internacionales de Teosofía) de 2020, que se celebraron en Brasil, se organizaron ahora en línea, incluyendo talleres en línea. Además, era bilingüe (inglés y portugués). Esta nueva y desafiante situación atrajo a muchos nuevos visitantes, que de otra manera nunca habrían participado. En este número publicamos la conferencia principal del ITC de este año, “la humanidad, la clave para la armonía en la naturaleza”. Algunos de los visitantes los vimos en nuestro simposio de septiembre, que también se celebró mediante ZOOM. Parece que hemos despertado un interés duradero con ellos. Siempre es inspirador ver cómo las leyes universales también se aplican en los reinos naturales debajo del reino humano. En este número encontrará un segundo artículo sobre la inspiradora vida de las abejas. Otro artículo trata de los pioneros en el reino animal, porque así como hay precursores en el reino humano, también los hay en el reino animal.

Debido a la pandemia, muchos de nosotros nos vimos obligados a trabajar desde casa. Algunos experimentaron en casa un silencio desconocido para ellos. Eso no tiene por qué ser una desventaja. El silencio tiene un gran poder, como se puede ver en el artículo “El significado del silencio”.

Además, en este número encontrará la segunda parte del artículo fundamental “El misterio de la consciencia”, que trata principalmente de los diferentes estados en los que puede estar la consciencia.

Por último, hay un artículo inspirador sobre la Teosofía y el arte. La Teosofía siempre ha tenido una fuerte influencia en el arte desde la actuación de H.P. Blavatsky a finales del siglo XIX. Este artículo, con el emocionante título “De Blavatsky al iPhone”, describe la influencia teosófica en el mundo del arte y especialmente en el de Berlín.

Como de costumbre, también hemos respondido a una serie de preguntas. Esta vez hay una gran variación: hay preguntas sobre Mukti, Nirvāna, el remedio contra la terquedad dura, la vivisección, la fase de vida de Venus.

Sus preguntas y comentarios son, por supuesto, una vez más bienvenidos. Encontramos la interacción con nuestros lectores de la mayor importancia. Sólo puede mejorar nuestro trabajo.

**Los editores**

# La humanidad, la clave de la armonía en la naturaleza

## Pensamientos clave

- » Mónadas: esencialmente centros ilimitados de consciencia. Viven y crecen en cooperación entre ellas; sin interacción no hay vida.
- » El principio de consciencia-sustancia es indestructible.
- » Cada ser expresa la ÚNICA VIDA A SU manera.
- » Naturaleza: campo de fuerza de un número infinito de seres vivos que interactúan.
- » Los reinos inferiores de la naturaleza emanan de los reinos superiores. Cada reino de la naturaleza tiene su función dentro del todo.
- » La naturaleza no es perfecta.
- » Las leyes de la naturaleza son los patrones habituales de los seres divinos. La ley más alta es la compasión.
- » El rasgo distintivo de la consciencia humana es el pensamiento. Sólo somos pensadores principiantes.
- » El uso incorrecto (egoísta) del pensamiento crea desarmonía en la naturaleza.
- » Nuestra consciencia pensante imprime patrones en la consciencia de los animales, nuestros hermanos menores.

Del 23 al 26 de julio de 2020 se celebró la ITC (Conferencia Teosófica Internacional). En realidad, se suponía que la conferencia se celebraría en Brasil este año, pero la pandemia puso una revolución en marcha. Sin embargo, gracias al gran esfuerzo de muchos voluntarios, la ITC se llevó a cabo, aunque en línea.<sup>(1)</sup> El tema de este año fue “La humanidad, la clave para la armonía en la naturaleza”. Publicamos íntegramente la conferencia principal.

¿Ha notado que cuando la gente habla de la naturaleza, a menudo hace parecer que la naturaleza es un fenómeno independiente, separado de los humanos? Pero la naturaleza como un fenómeno independiente no existe. La naturaleza no es una entidad. Y un ser humano no está de ninguna manera separado de ella.

## Naturaleza

Entonces, ¿qué es la naturaleza? Podemos responder a esa pregunta con una contra-pregunta: ¿qué no es la naturaleza?! La naturaleza, en nuestra opinión, es el aglomerado de todos los seres vivos. No hay una excepción. La persona promedio podría pensar que hablo de humanos, animales, plantas, tal vez incluso de minerales. Y, por supuesto, todos son seres vivos y pertenecen a la naturaleza. Pero los teósofos van un paso más allá. Decimos que todo está vivo. Todo lo que vemos y no vemos es un ser vivo. Todos actúan, reaccionan y son

objeto de las acciones y reacciones de los demás. Así que, átomos, moléculas, células, virus, bacterias, planetas, cometas, estrellas, universos — todo es un ser vivo, en movimiento y en crecimiento, no esencialmente diferente de usted o de mí. La naturaleza es mucho más de lo que generalmente se entiende por ella. “Por encima” del reino humano viven seres con una consciencia mucho mayor y habilidades más refinadas; llámalos dioses si quieres. Y “debajo” del reino mineral hay los llamados seres elementales, desconocidos para la ciencia actual, que también pertenecen a la naturaleza. Los seres son todos interdependientes. No sólo son parte de la naturaleza; son la naturaleza. Y se ve inmediatamente que la naturaleza no es algo ajeno al hombre, sino que el hombre es una parte integradora e inseparable de ella. Y si reflexionas más sobre esto, también percibes que todas estas partes constituyentes son necesarias para toda la estructura, esa

estructura abstracta, que llamamos naturaleza.

## Consciencia-sustancia

En ese sentido, no hay diferencia esencial entre lo que en nuestro lenguaje humano se denomina “materia”, “sustancia” y “consciencia”. No hay diferencia esencial entre la materia tangible – los átomos y moléculas que componen nuestros cuerpos y los cuerpos de las plantas y animales y con los que construimos nuestras casas, nuestros coches, nuestros aviones – y nuestra mente y nuestra consciencia espiritual. Todo es vida. La materia muerta no existe. Existe lo que se puede llamar “consciencia-sustancia”, o “sustancia-consciencia”. Es esencialmente lo mismo. La vida es consciencia, es sustancia, es naturaleza. H.P. Blavatsky lo llama el Principio-Sustancia en *La Doctrina Secreta*.<sup>(2)</sup> Por supuesto que hay una diferencia entre la materia y el espíritu, pero eso no es esencial. Es el mismo tipo de diferencia que entre el hielo, el agua líquida y el vapor de agua. Volveremos a eso.

Así que es perfectamente cierto que todo es materia, como afirma el maestro K.H. en una de sus cartas a Sinnett.<sup>(3)</sup> Pero la materia es la vida y todo está vivo. Acabamos de decir que todo actúa y reacciona entre sí. Eso significa que la materia, actuando por su propia energía o vida peculiar, está en un estado constante de movimiento, nunca está en un estado de descanso. Siempre cambia. Así que la naturaleza es un campo de fuerza de infinitos seres vivos que interactúan.

## La materia-vida es indestructible

Un siguiente pensamiento es que la materia – o la vida – es indestructible. En otras palabras, cada parte de ese aglomerado de partes vivas que llamamos naturaleza nunca dejará de moverse, actuar, reaccionar. Platón, en uno de sus diálogos, hace una distinción entre el movimiento y el auto-movimiento.<sup>(4)</sup> Dice que si pones algo en movimiento, algún día dejará de moverse. Pero algo que se mueve por sí mismo, desde sí mismo, nunca se detendrá y siempre lo ha hecho. Cada ser es, en otras palabras, un eterno peregrino. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Cada ser es esencialmente un centro ilimitado de consciencia.

## Mónadas

Tal centro ilimitado de consciencia se llama mónada en la literatura teosófica. La naturaleza consiste en innumerables huestes de mónadas. Acerca de la mónada, H.P.B. dice en *La Doctrina Secreta* que “es el único principio inmortal y eterno en nosotros”<sup>(5)</sup> Aunque todas estas mónadas son

esencialmente las mismas – consciencia ilimitada – todas son en su apariencia por definición diferentes unas de otras. Son diferentes como manifestación. Después de todo, si fueran iguales en su manifestación no habría huestes de mónadas, sino sólo una.

Estas diferencias entre las mónadas se derivan de la medida en que se han desarrollado el potencial y las posibilidades inherentes a la mónada. Cada mónada está constantemente sacando, desarrollando y expandiendo más y más las posibilidades, potenciales y habilidades que contiene. La medida en que una mónada se ha desarrollado, determina su estatus. Así que hay una mónada humana, o una mónada que está en el proceso de desarrollar la consciencia humana — manas, mente. Hay una mónada animal. Ha alcanzado el estatus de animal y está desarrollando la consciencia animal. Hay una mónada vegetal, una mónada divina, una mónada superdivina, y así sucesivamente.

Ahora, una mónada sólo puede expresarse cada vez más en conjunción y cooperación con otras mónadas. La primera propuesta de *La Doctrina Secreta* habla de lo ilimitado de lo que cada uno es parte. Por lo tanto, nunca puede haber una progresión individual y aislada a largo plazo. Es imposible crecer como un ser individual, sí, es incluso imposible como una mónada separada manifestarse sola. ¿Por qué? Porque siempre hay una interacción. Sin interacción no hay vida. Por lo tanto, hay una mezcla, una interrelación, una cooperación de consciencias muy y muy poco desarrolladas, sin la cual ninguna mónada puede vivir, crecer y desarrollarse. Esa cooperación se refleja en lo que llamamos jerarquías.

## Jerarquías

Las jerarquías muestran maravillosamente cómo se produce la cooperación entre todas estas diferentes mónadas.

Una jerarquía es ante todo una unidad. Todos los seres que pertenecen a esa jerarquía tienen una cima común desde la cual la misma vida fluye a través de toda la jerarquía. Todas las mónadas están enraizadas en ella. Desde la cima de la jerarquía fluyen o emanan en primer lugar los seres divinos; los seres más desarrollados de esa jerarquía. Viven en el reino espiritual divino. En las religiones se les llama por diferentes nombres: dioses, deidades, Dhyān-Chohans, Elohim. Estas mónadas divinas emanan una atmósfera en la que pueden manifestarse seres ligeramente menos divinos. Las mónadas que se corresponden con esta esfera, por tener las características y el grado de desarrollo que le pertenecen, son atraídas a ella. Estas mónadas menos divinas, pero aún divinas, también emanan una esfera, a

la que son atraídas las mónadas que pertenecen a ella. Y así sucesivamente. Así es como los reinos de la naturaleza fluyen unos de otros. Hay reinos divinos, luego el reino humano, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y los reinos elementales. Toda esta jerarquía de seres es la naturaleza: visible para nosotros e invisible.

Por cierto, por encima de esta jerarquía hay otra jerarquía, y dentro de cada reino también hay una estructura jerárquica. La naturaleza se repite en todas partes. Vemos los mismos patrones en todas partes.

### **Cada reino tiene su función**

Los diferentes reinos de la naturaleza trabajan en estrecha colaboración. Hay gente que afirma que la naturaleza podría prescindir de los humanos. Nosotros no lo creemos así. La humanidad tiene una función especial dentro de la vida planetaria. Cada reino de la naturaleza tiene su función en la jerarquía.

Nosotros los humanos, por ejemplo, y por humanos me refiero a las mónadas humanas, o mónadas que están desarrollando *manas*, necesitamos que los reinos inferiores se manifiesten. Nuestro cuerpo está compuesto de células vivas, átomos vivos, que pertenecen a lo que podemos llamar los reinos materiales. Nuestro sistema intestinal es parte del reino vegetal. Puede que no nos demos cuenta, pero también tenemos un elemento animal en nosotros: el deseo – o *kāma* – parte en nuestra consciencia. Y nuestra naturaleza espiritual y divina se deriva de los reinos superiores de la naturaleza. Como seres humanos, tenemos todo dentro de nosotros. No podemos vivir sin otras mónadas. De hecho, somos las otras mónadas.

Y lo que se aplica a un individuo humano, se aplica igualmente a la humanidad. Creo que muy pocas personas – incluso los teósofos – se dan cuenta de cómo todo está interrelacionado, cómo todo funciona junto en un magnífico aglomerado de VIDA.

### **Crecimiento**

Ahora, la vida también significa crecimiento. La interacción entre todas estas diferentes mónadas tiene un objetivo: perfeccionar la consciencia de que estas mónadas se están desarrollando en este gran ciclo – en un *manvantara*. Un *manvantara* es el período de vida de nuestro planeta Tierra. En otras palabras, durante este enorme período, los humanos pueden llegar a la cima del ser humano. Pueden convertirse en dioses-humanos.

Y lo que se aplica a las mónadas humanas también se aplica a los animales, plantas, minerales y demás. Cada

mónada puede alcanzar en un ciclo un estado de relativa perfección dentro de los límites de su reino, y luego pasa al siguiente ciclo.

Nota: no hay puntos finales absolutos. Después de todo, si has alcanzado el nivel más alto de desarrollo dentro de una clase, entonces hay otra clase en la que puedes continuar tus estudios, por así decirlo. La primera proposición fundamental de la Teosofía es la ilimitación.

### **La naturaleza no es perfecta**

El hecho de que todas estas mónadas se estén desarrollando, evolucionando en interacción con las demás implica que la naturaleza no es perfecta. ¿Cómo puede ser perfecta la naturaleza si los seres que la componen no son perfectos, si estos seres están creciendo, evolucionando, aprendiendo, cambiando constantemente.

La idea de una naturaleza perfecta proviene de la idea de que un ser perfecto, omnisciente y todopoderoso creó la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza no es creada. No es creada por un Dios, ni es creada por casualidad, como afirman los científicos materialistas. La naturaleza es la salida combinada de todos los seres, desde los más evolucionados que podemos imaginar hasta los más no evolucionados que podemos imaginar. Son la naturaleza. Y debido a que todas las mónadas están aprendiendo a expresarse, y por lo tanto no son perfectas, la naturaleza tampoco es perfecta.

Ahora, sin duda nos parecerá a nosotros, mónadas humanas, que los seres que viven en los reinos de la consciencia por encima de la nuestra son perfectos, al igual que un niño pequeño piensa que su padre o su madre es un ser humano perfecto que lo sabe todo. Y en cierto modo, por supuesto, lo son. Las acciones de un padre son como leyes para ese niño pequeño. Porque para la vida y el crecimiento de un niño pequeño, un padre tiene suficiente experiencia y conocimiento — al menos puedes esperar eso.

### **Las leyes eternas son los patrones habituales de los seres divinos**

Así como hay una diferencia en el desarrollo entre un niño y sus padres, también hay una diferencia entre el reino humano y el reino divino. Esa relación es exactamente como nosotros los humanos nos relacionamos con el reino animal. Por eso los patrones habituales de los seres del reino humano nos parecen leyes eternas.

Sin embargo, no son leyes. No hay leyes de la naturaleza, al menos no hay leyes en el sentido de que sean impuestas por algo o alguien, ni en el sentido de que sean procesos

mecánicos.<sup>(6)</sup>

Compáralo con tu propia consciencia y tus propios hábitos. Supongamos que tienes un acuario y alimentas a los peces todas las mañanas. Para esos peces es una ley que cada mañana a cierta hora “la comida desciende”.

O tal vez una comparación aún mejor: que desayunar todas las mañanas a una hora determinada, es una ley natural para las células estomacales de tu cuerpo. Ellas experimentan tu desayuno como un influjo de vida que tiene lugar una y otra vez en un proceso cíclico.

Así, lo que llamamos leyes de la naturaleza son los hábitos de los seres que viven en reinos (muy) arriba de nosotros. Los hábitos de los dioses. La naturaleza está compuesta por entidades vivas. No hay procesos mecánicos. La idea de una naturaleza mecánica es un remanente de una filosofía materialista. Si asumimos un Universo vivo, las leyes de la naturaleza son el resultado de las acciones de los seres vivos. Eso significa que la tierra no gira mecánicamente alrededor del sol. Es desde el impulso interno de la vida que lo hace. El ciclo de las manchas solares no es un proceso accidental, sino que es un hábito del sol viviente. Por cierto, este ciclo está estrechamente relacionado con la rotación alrededor del sol del planeta Júpiter y afecta a todo tipo de procesos en el sistema solar. Nosotros, los humanos que vivimos en el planeta Tierra, estamos empezando a entender algo de esas influencias. Ya ves: todo está conectado.

### **Compasión: la LEY de las leyes**

Puede preguntarse: ¿hay algún tipo de ley suprema? Una ley a la cual las otras leyes están subordinadas. ¿Hay un fundamento más profundo en la naturaleza? La respuesta es: Sí, lo hay. Llamamos a esa ley Compasión.

No es por consideraciones poéticas que H.P. Blavatsky en *La Voz del Silencio* llama a la compasión la LEY de las leyes.<sup>(7)</sup> ¿Qué quiso decir con eso?

La compasión no es un atributo sino el patrón básico de toda la vida. Después de todo, hay unidad. Por lo tanto, todas esas entidades son como las ramas de un mismo árbol. Son partes de cada uno. Viven el uno para el otro y a través del otro y eso es exactamente lo que llamamos compasión.

### **Alaya**

En *La Voz del Silencio* H.P.B. dice que la Compasión es el Yo de Alaya.

¿Qué es Alaya?

Esta palabra sánscrita significa literalmente no-disolución; lo indisoluble. Es un término usado en el budismo para el

Alma Universal, la fuente de todos los seres. Místicamente es idéntica a *Mahā-Buddhi* o a Mūlaprakṛiti, la raíz productora, o la raíz naturaleza.

Alaya es un concepto extremadamente místico y profundo. Podríamos decir mucho más sobre ello. Pero lo que al menos llegarás a entender es que es la fuente, el gran productor de todo en una jerarquía. Hay una sola vida y esa vida está en todas partes. Eso es la Naturaleza. Todo está enraizado en Alaya; Alaya impregna todo, produce todos los seres vivos de esa jerarquía.

Y cuando uso la palabra “producir”, no quiero decir que haga o cree algo. No, todo es una mónada, y una mónada siempre ha estado ahí. Quiero decir que toda la vida está realmente imbuida en Alaya. Todos los seres expresan esa VIDA A SU manera.

Esa VIDA ÚNICA es el trasfondo de la LEY de las leyes. Si te das cuenta de que la otra es en realidad la misma que tú, entonces es natural que vivas para la totalidad.

Así que hay una armonía dinámica en la naturaleza. El corazón de la naturaleza es este amor impersonal. El amor, en palabras de Gottfried de Purucker, es el cemento del universo,<sup>(8)</sup> porque lo mantiene todo unido y lo une en una tremenda unidad dinámica de infinitos números de chispas divinas o mónadas.

### **Los seres difieren entre sí**

Debes entender muy bien la unidad armónica. La armonía no significa que todos sean iguales. Si todos hubiéramos desarrollado exactamente las mismas habilidades, no habría armonía. Muchas cosas quedarían sin hacer. Ya hemos dicho que las mónadas difieren en su manifestación. Es precisamente por esas diferencias que puede haber armonía. La diferencia en el desarrollo apoya, por así decirlo, el edificio cósmico, lleva la naturaleza.

En primer lugar están los diferentes reinos de la naturaleza, que forman una gigantesca jerarquía cósmica, pero dentro de tal reino natural también hay diferencias en el desarrollo que pueden ser muy grandes.

Por supuesto que todo está interrelacionado. Los reinos de la naturaleza no están separados. La vida fluye desde los más altos reinos divinos, a los reinos elementales y viceversa. Cada reino es un intermediario entre el reino de arriba y el de abajo. Todos los reinos se necesitan unos a otros, para aprender a desarrollarse.

### **Las mónadas más avanzadas son las maestras de las menos avanzadas**

Hay otro aspecto esencial que debemos destacar en rel-



Detalle de la fuente de Prometeo en el Rockefeller Center de Nueva York, una escultura de bronce que fue creada por Paul Manship en 1934.

ación con estas diferencias en el desarrollo de los seres. Para todas estas diferencias, existe una norma general de derecho, que es en realidad una especie de elaboración del DERECHO de las leyes. Esa ley general es que cada mónada más avanzada es por naturaleza el maestro o líder de las menos avanzadas. Y un verdadero maestro es, según la palabra de Sócrates, una partera. Tal maestro ayuda a su alumno a nacer. Las cualidades de ese alumno ya están ahí, pero gracias a la influencia del maestro, desarrolla esas cualidades. Están naciendo.

Esto también es cierto a gran escala. Como es arriba, es abajo. En otras palabras, los seres de cada reino son de hecho los inspiradores de los seres del reino de abajo. Esta es la forma en que la humanidad fue despertada. Fuimos estimulados a la vida por los dioses.

En cada etapa las mónadas siguen los mismos patrones. Así que, en realidad somos los dioses de los animales, debemos inspirar a nuestros hermanos menores, los animales. Lo resolveremos para ustedes más tarde.

### **Manas: la capacidad de pensar**

Pero primero tomemos un momento para reflexionar sobre la típica consciencia que los humanos estamos desarrollando.

¿Cómo podemos caracterizar la consciencia humana?

Podemos descubrirlo simplemente averiguando lo que la palabra “humano” significa en realidad. La palabra se deriva de la raíz sánscrita “hombre” para pensar. Manas es la capacidad de pensar. Los humanos somos pensadores. La forma en que esa capacidad de pensar se ha despertado dentro de nosotros es un maravilloso ejemplo de la

cooperación entre los diferentes reinos de la naturaleza. La capacidad de pensamiento latente – nuestra mente – fue despertada por seres más desarrollados, llamados Mānasaputra’s, Hijos de Manas, Hijos de la Mente. Encarnaron en la casi insensible e intelectualmente inactiva raza humana. Los Mānasaputra’s tocaron con su pensamiento divino nuestro pensamiento dormido, nuestra mente latente, y, como se puede encender una vela con otra, encendieron el pensamiento en nosotros. Es el mismo proceso que los padres y maestros hacen con sus hijos. Al centrarse en las habilidades ya presentes pero latentes del niño, al contar historias, hacer y responder preguntas, en definitiva, al proceso de crianza, educación, se despierta el pensamiento en el niño. Recuerden: Sócrates comparó a un educador con una partera.

En muchos mitos, como el de Prometeo y el de la serpiente en el Edén – la serpiente tan erróneamente confundida con el diablo: cómo puedes ser un diablo si despiertas el pensamiento esencialmente divino en los humanos – este proceso está representado simbólicamente.

### **Siete aspectos de Manas**

Entonces, nosotros los humanos somos pensadores. Pero el pensamiento tiene muchos colores. Hay muchas capas en Manas.

Como es arriba, es abajo. Al igual que hay siete (o en una división aún más específica 10) esferas cósmicas, también hay siete capas, siete características en nuestro pensamiento, siete aspectos de manas. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero a grandes rasgos se puede decir que tres de esos aspectos de manas están dirigidos al reino que está encima de nosotros: a lo divino. Cuatro de ellos se identifican más con el mundo exterior y niegan o no prestan atención a los reinos que están por encima de nosotros.

### **Pensadores incipientes**

Dijimos que el corazón del universo es la Compasión: una magnífica Armonía dinámica. Pero también sabemos, cuando miramos a nuestro alrededor, que no reflejamos esa armonía. ¿Por qué es eso?

La respuesta está en la forma en que usamos los sub-aspectos de manas.

Hemos traído manas a la actividad, pero somos principiantes absolutos, para citar a David Bowie. Somos como niños pequeños, escolares, acabamos de aprender a pensar. En términos humanos puede parecer que hace mucho tiempo comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal – hace mucho tiempo que Prometeo nos trajo

el fuego ardiente del pensamiento – pero en términos cósmicos es sólo ayer. Por eso nos perdemos en nuestro pensamiento. Tenemos la habilidad de pensar, pero muy a menudo la usamos de manera equivocada. La usamos mal. Quiero decir que vamos en contra de la armonía de la naturaleza. No tenemos en cuenta, o no lo suficiente, los vínculos inseparables que existen entre todos los reinos de la naturaleza y, por supuesto, también entre todas esas mónadas que están en su viaje evolutivo a través del reino humano: nuestros hermanos humanos.

## **Autoconsciencia**

Ahora hay algo que va junto con el pensamiento, que es de hecho la causa de la desarmonía que todos vemos en el mundo humano y como consecuencia también en los reinos de la naturaleza que nos rodean. Ese “algo” es la autoconsciencia, al menos, la autoconsciencia que es mal entendida y por lo tanto abusada.

La autoconsciencia es la propiedad que la consciencia puede reflejar en sí misma. Hay algunos animales que se reconocen en el espejo y los biólogos lo interpretan como autoconsciencia. Pero los animales no pueden mirarse en el espejo mental. No pueden entender lo que están pensando. No pueden pensar en absoluto. No han desarrollado la capacidad de pensar todavía.

Los humanos podemos. Podemos mirarnos en el espejo mental, saber que somos un ego, que somos un ser humano individual. Y que eso contiene un cierto peligro.

¿Por qué?

Debido a que hemos desarrollado la autoconsciencia, nuestro libre albedrío se ha vuelto mucho más extenso y poderoso. En realidad, todo ser tiene libre albedrío. El libre albedrío es parte integral de la mónada. A medida que la mónada se desarrolla, también lo hace el libre albedrío. Cuanto más se desarrolla un ser, mayor es su libre albedrío. Por lo tanto, nos parece que los animales, y mucho menos las plantas, apenas tienen libre albedrío.

De todos modos, los humanos tenemos libre albedrío, relacionado con nuestra capacidad de pensar, que a su vez está relacionada con la autoconsciencia.

¿Pero entendemos nuestra autoconsciencia correctamente?

¿La interpretamos correctamente, cuando pensamos que estamos separados de nuestros semejantes y del resto de los reinos de la naturaleza, tanto arriba como abajo de nosotros?

El reino humano es un punto crítico en el desarrollo de la mónada. La autoconsciencia se alcanza, pero no está de ninguna manera completamente desarrollada. Lo espiritual

y lo material se encuentran en un ser humano. Lo espiritual encuentra su refugio en un organismo construido con elementos inferiores. Los humanos son seres de dos naturalezas.

El enfoque en el hombre personal, que se identifica con el mundo exterior, es de hecho una mala interpretación de lo que realmente somos. Esta ignorancia conduce al mundo desarmonizado de hoy en día.

Si nos vemos como una parte integral de la naturaleza, nunca reclamaremos para nosotros más de lo que necesitamos para vivir. Entonces no tendríamos una situación en la que las dos mil personas más ricas posean más que los 4.600 millones más pobres. Entonces, como los Bisnoi – un pueblo sencillo en la tierra desértica de Rajastán, India – compartiríamos las ganancias de nuestra cosecha con los animales. Entonces nunca retiraríamos más de un organismo vivo de lo que es capaz de entregar y del que puede recuperarse.

## **Karma**

Sin embargo, al final, nunca podremos aislarnos permanentemente de la naturaleza, porque somos la naturaleza misma. En otras palabras: la naturaleza reacciona. El equilibrio se restablecerá por sí mismo. Ese proceso, esa ley, se llama karma, la ley de causa y efecto. Cada pensamiento y acción tiene consecuencias que están estrictamente de acuerdo con la naturaleza de la acción y regresará a quien actuó. La ley del karma existe por la gracia de la totalidad de la vida. Todo está entrelazado en una gran red de destino. Es por eso que cada pensamiento y acción tiene una influencia en el conjunto. Si nunca actuamos contra el patrón habitual de la naturaleza, la armonía dinámica de la naturaleza nunca será perturbada. Los desastres, como la actual pandemia, no existirán. El hambre, la enemistad y el odio — no existirían. Nadie sería pobre, porque nadie sería rico.

## **Harmonía**

Entonces, encontramos la armonía en nosotros mismos. A menos que el corazón, la mente y el espíritu trabajen en armonía, el hombre no tiene ni descanso interior ni paz. Somos seres de dos naturalezas. Hay un manas inferior y superior. Y mientras no hayamos aprendido a controlar nuestro pensamiento inferior con nuestro pensamiento superior, vivimos en desarmonía con nosotros mismos. El entorno reflejará esta desarmonía, ya que todo lo que pensemos o hagamos afecta a la totalidad de la vida. Nuestras acciones afectan a los reinos inferiores de la naturaleza.

Sólo cuando la vida fluye de forma pura, desde los dioses, pasando por los humanos, hasta los animales y las plantas, y cuando las experiencias de esos seres inferiores se dirigen hacia las mónadas de los otros reinos de la naturaleza, entonces hay armonía.

La palabra armonía viene de una antigua palabra griega que significa acuerdo, concordia de sonidos. Se usaba principalmente en la música, cuando diferentes notas – un alto y un bajo – suenan juntas. Las notas encajan entre sí. Están pegadas entre sí como con una bisagra. Cada entidad o cada reino de la naturaleza tiene esta función de bisagra — es un vínculo entre entidades más y menos desarrolladas.

Nuestras mentes fueron despertadas por los dioses, el Mānasaputras. Ese es un ejemplo del enlace de arriba.

### Los animales, nuestros hermanos menores

También hay un vínculo, una influencia directa nuestra, con los que están debajo de nosotros. Con nuestra mente imprimimos patrones en la consciencia de los animales. Cuanto más cerca están estos animales de nosotros, más fuertes son estos patrones.

¿Has considerado alguna vez que la lucha en los reinos inferiores de la naturaleza podría ser un reflejo de las luchas en el reino humano? Los niños criados en una familia en la que los padres se pelean constantemente entre sí, adoptarán fácilmente esta característica. Pero los niños humanos siempre tienen una porción de libre albedrío a su disposición y pueden seguir otro camino que sus padres. Los animales tienen mucho menos libre albedrío. Instintivamente, siguen los caminos de la naturaleza tomados por los humanos.

Afortunadamente no sólo hay lucha y egoísmo en el reino humano. Hay pensamientos nobles, sacrificio, compasión entre los humanos también. Esas características también influyen en el reino animal.

En YouTube hay algunas hermosas películas de animales ayudando a otro animal incluso de una especie diferente sin ninguna ventaja para ellos mismos. Una leona adopta un bebé antílope. No pierde de vista a su hijo adoptivo ni un segundo. Ella siente la constante amenaza de su propia especie. Hay una película de un leopardo que cuida a un bebé babuino. Un bebé gato abandonado que es cuidado por un cuervo. Un perro que, arriesgando su propia vida, saca a otro perro de la carretera. Y hay muchos más.<sup>(9)</sup>

Si restauramos la armonía dentro de nosotros mismos, si vivimos en la parte superior de nuestra consciencia, que es por naturaleza desinteresada, habrá una restauración de

la armonía no sólo en el reino humano sino que afectará a los otros reinos también.

### Trabajar con la naturaleza

Si tenemos esto en mente, las palabras de H.P.B. en *La Voz del Silencio* podrían tener aún más valor. Ayude a la Naturaleza y trabaje con ella; y la Naturaleza le considerará como uno de sus creadores y le rendirá pleitesía.<sup>(10)</sup>

Por lo tanto, estúdiense, encuentre la armonía dentro de sí mismo, conózcase a sí mismo como parte de la unidad de la vida, y la naturaleza reflejará esa armonía. Los reinos de la naturaleza por encima de nosotros han aprendido a cooperar conscientemente con la naturaleza, los reinos por debajo de nosotros lo hacen inconscientemente. Estamos en el medio. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Elegimos el egoísmo y trabajamos contra la naturaleza? ¿O dejamos que la luz de nuestro dios interior brille en nuestro interior y viva para todos los seres vivos, construyendo así un mundo armonioso. ¡La elección es nuestra!

### Referencias

---

1. YouTube; ITC-ONLINE, <https://www.theosophyconferences.org/>
  2. H.P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, Vol. I, p. 273 (ed. orig. inglesa)
  3. *Cartas de Mahatma*, Carta 10.
  4. Platón, *Fedro* 245a.
  5. H.P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, Vol. I, p. 16 (ed. orig. inglesa), nota a pie de página.
  6. Gottfried de Purucker, *Fundamentos de la Filosofía Esotérica*, p. 41 y 142-143.
  7. H.P. Blavatsky, *La Voz del Silencio*, Fragmento 3.
  8. Gottfried de Purucker, *Preceptos Dorados del Esoterismo*, segunda y revisada edición, p. 105 y siguientes.
  9. <https://www.youtube.com/watch?v=n0x-Hq2Uo9M>
  10. H.P. Blavatsky, *La Voz del Silencio*, Fragmento 1.
-



# El misterio de la consciencia – parte 2

## Diferentes estados de consciencia

En el artículo anterior, publicado en nuestro primer número de este año (marzo, pp. 9-15), afirmamos que la consciencia es esencialmente ilimitada, pero la conciencia de cada ser es limitada, en constante cambio y crecimiento.

En este artículo veremos la composición de la consciencia y profundizaremos en el crecimiento y los diferentes estados en los que puede estar la consciencia.

Seres – consciencias – todo se origina de la misma fuente. Por lo tanto, hay una unidad esencial que subyace a todos los seres vivos. En otras palabras: todas las consciencias forman una gran red de vida. Todo está interconectado. Lo que uno hace concierne al otro.

Sin embargo, hay diferencias considerables en el rango de consciencia, y tenemos que reconocer que para la mayoría de la gente muchos estados de consciencia son una terra incógnita. Tan pronto como nos quedamos dormidos, la mayoría de nosotros deja de obtener experiencias autoconscientes. ¿Cómo es posible?

### Un flujo de consciencia

La gran paradoja de la consciencia humana es que básicamente lo abarca todo, a pesar de que hay tanto que no sabemos. Después de todo, porque cada ser es parte de esa red de consciencia, también contiene todo en esa red, así como una gota del

océano refleja todo el océano. Por lo tanto, puedes imaginar la consciencia humana como un océano que contiene facultades divinas, humanas e incluso animales. Pero sólo utilizamos una parte limitada de todas esas facultades. Somos como un discípulo talentoso que, hasta ahora, apenas ha desarrollado sus talentos.

En ese océano de consciencia, hay consciencias que han desarrollado habilidades que aún están dormidas en la persona promedio. ¿Están estos seres separados de nosotros? No, por supuesto que no lo están. Todo es parte de ese océano de consciencia. Bueno, estos seres más avanzados cumplen una cierta función en relación con nosotros. Nos pertenecen, sí, son nosotros en cierto sentido, porque todos somos ese océano de consciencia.

Estos pensamientos están encapsulados en la representación del hombre como una corriente de consciencia. En esa corriente hay, por así decirlo, nu-

### Pensamientos clave

- » Un ser humano es una corriente compuesta de consciencia.
- » Las consciencias de los diferentes niveles de desarrollo se comunican por resonancia.
- » Hay cuatro estados de consciencia; cuatro “gafas” diferentes que puedes usar para percibir.

dos, transformadores, u – otra comparación – cerraduras, como si estuvieran en un río o canal. Cada transformador es un ser – una conciencia – que funciona a un cierto nivel. Ese nivel corresponde a las habilidades que ha desarrollado.

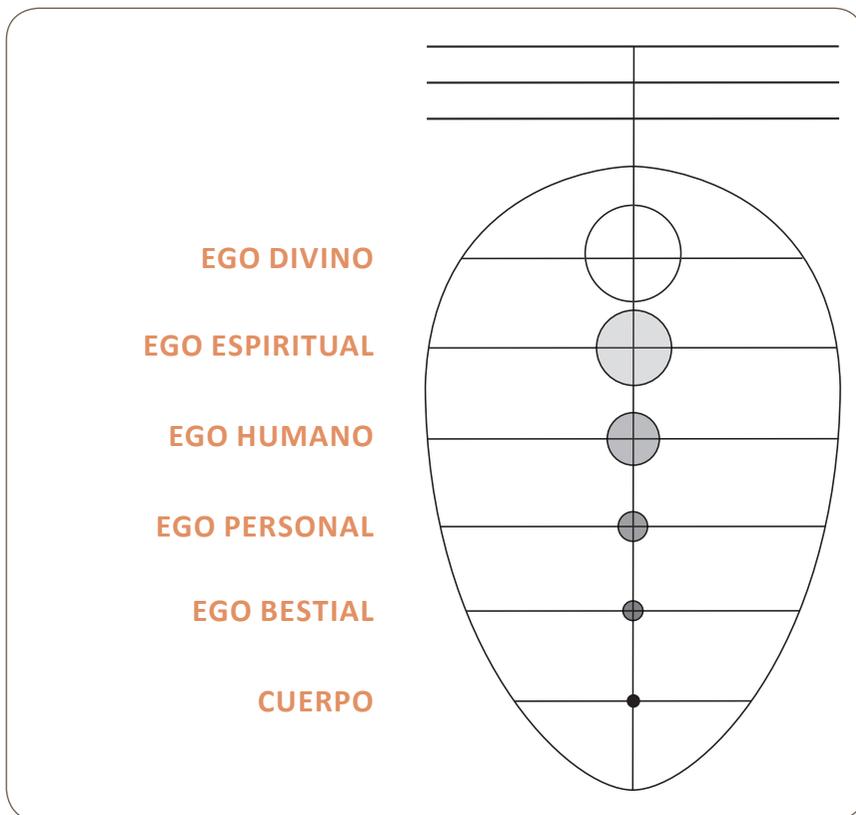
Compare esa corriente de conciencia con una corriente eléctrica que se transforma en un voltaje cada vez más bajo. Esos transformadores son mónadas, centros de conciencia. No piense en ellos como si estuvieran en un lugar determinado: el centro de una mónada está en todas partes, y el perímetro no está en ninguna parte. Para nosotros es una abstracción, en esencia una conciencia sin límites. Por eso cada mónada es esencialmente igual a la otra mónada. Las diferencias entre las mónadas surgen de la medida en que cada mónada como entidad es capaz de expresar la conciencia líder. Como resultado, cada mónada tiene un nivel de desarrollo particular, un carácter particular. Este carácter – que una entidad se ha construido a sí misma – es su egoísmo, su ego. Por lo tanto, aunque todas las entidades tienen el mismo fundamento de conciencia (ser mónadas), sin embargo cada entidad debe diferir de cada otra entidad, sin excepciones, porque expresa su conciencia a su manera única. Compare esto con dos personas que tienen algún grado de talento matemático. Una de ellas lo usa intensamente y lo desarrolla. Se convierte en matemático y vive en un mundo matemático. El otro no está interesado o es perezoso, y deja este talento sin utilizar.

El mundo en el que viven las mónadas corresponde a su nivel de desarrollo. Cuanto más desarrollado, mayor es el rango de conciencia. Es lo mismo que un adulto que tiene un mayor rango de conciencia que un niño y por lo tanto vive en un mundo más grande.

El mundo monádico no es nuestro mundo sensorial. El mundo de un pez es el mar, de una golondrina el cielo. Por lo tanto, el mundo de la mónada relativamente más desarrollada en esta corriente de conciencia es el mundo divino-espiritual. Ese mundo es mucho más etéreo que nuestro mundo. Por lo tanto, no es perceptible para nosotros. Las mónadas más desarrolladas tienen un rango de conciencia que se extiende por todo

el universo. Y por todo el universo, no me refiero sólo al universo físico, sino especialmente a esos mundos internos. El personal humano se ha identificado plenamente con el mundo físico: el planeta Tierra. Este hecho también explica por qué perdemos la conciencia cuando nos dormimos. Nos tumbamos en nuestras camas, pensando. Tal vez nuestros pensamientos se desvíen hacia los eventos del día y de repente nos vamos. Dormimos. La teosofía enseña que también perdemos nuestra autoconciencia en el momento de morir.

La razón de esto es que sólo atribuimos la realidad a este mundo sensorial. Estos otros mundos no existen para nosotros, como la tierra no existe para un pez. En realidad, cuando estamos durmiendo o cuando estamos muertos, sólo queda el anhelo de una vida manifiesta. Por eso siempre nos despertamos de nuevo o – en el caso del ciclo de la muerte y la vida – siempre reencarnamos. Volvemos a esa atmósfera donde podemos continuar con nuestras vidas de forma autoconsciente. Con nuestro libre albedrío hemos elegido hacerlo.



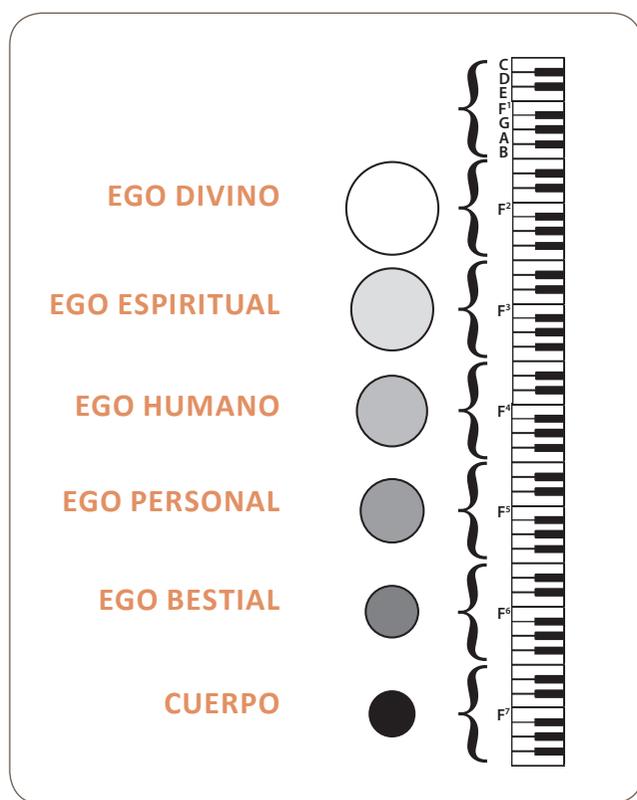
### Diagrama de huevos

El diagrama de esta página es una representación simbólica de la corriente de conciencia que somos. En nuestra etapa actual nos identificamos principalmente con el ego personal, pero está claro que en nuestra evolución

nos identificaremos cada vez más con las mónadas más desarrolladas. Tenemos que desconectar nuestra consciencia cada vez más de los aspectos personales, de nuestra personalidad, que no es más que la máscara que sirve a los aspectos superiores para poder manifestarse.

Comprensión, compasión, consciencia de cohesión y unidad, estas son las cualidades de las mónadas más desarrolladas. Incluso si vivimos en la personalidad, podemos activar los aspectos superiores en la corriente de la consciencia. Podemos alcanzar estos otros estados de consciencia.

Esto tiene lugar a través de la resonancia. Hemos desarrollado un modelo para esto, que llamamos el modelo de piano.



Cada mónada es idéntica a cualquier otra. Todas poseen los mismos aspectos. Cuando nosotros, como egos personales, tocamos la cuerda de la conexión, la bondad y la compasión, vibramos junto con las características de esas mónadas superiores.

Si usted suena un Do en una cierta octava en el piano, entonces el Do en las octavas más bajas y más altas resonará. Así que cuando damos el tono de la espiritualidad impersonal, “por encima de lo personal” dentro de nosotros mismos, vibramos junto con las mónadas superiores en nuestra corriente de consciencia. A medida

que nos familiarizamos con ellas, también aprenderemos a experimentar sus estados de consciencia.

Así, no tenemos que morir para ser conscientes de estos estados de consciencia más elevados. Podemos hacerlo aquí y ahora.

La consciencia tiene siete aspectos diferentes, siete colores o tonos diferentes. Si tocas diferentes tonos en un piano – un acorde – entonces el oyente entrenado puede distinguir cada uno de ellos. Así, una persona, que vive en este mundo físico, puede ser consciente de lo que le dicen sus sentidos, mientras que al mismo tiempo está en otro estado de consciencia o se deja llevar por la influencia de ese estado dentro de sí mismo.

### Los estados de consciencia

En nuestra vida en la tierra tenemos diferentes estados de consciencia: un estado de calma o de ira; un estado emocional o un estado intelectual, y así sucesivamente. Todos estos eventos pertenecen a nuestro estado de vigilia. Pero por la noche dormimos. ¿Y dónde está nuestra consciencia entonces? Está en un estado diferente. Y en nuestro sueño a veces soñamos; pero a veces no soñamos. Estos también son estados diferentes.

Bueno, los *Upanishads* distinguen cuatro estados fundamentales de consciencia. El primero se llama *jāgrat* en sánscrito, el estado de vigilia. Luego está el estado de *svapna*: el estado de sueño. Si duermes muy profundamente – un sueño sin sueños – estás en el estado de *sushupti*. Finalmente, está el estado de *turīya*, también llamado *samādhi*. Este es un estado aún más profundo que el de *sushupti*, un sueño aún más profundo, sin ningún tipo de sueños. El estado de vigilia o *jāgrat* es el estado o condición normal de la consciencia, cuando no está dormida.

*Svapna* es un estado en el que la consciencia se libera más o menos del cuerpo físico. Se despierta parcialmente en los reinos astrales.

La región astral es una región material que es ligeramente más etérea que la región que podemos percibir sensorialmente. Es el mundo de las emociones, sentimientos y deseos. Aunque algunas personas lo creen, no es una esfera espiritual. Se encuentra entre los reinos espirituales y nuestro mundo sensorial.

*Sushupti* es el estado de olvido de sí mismo, en el que el hombre está inmerso cuando la consciencia perceptiva entra en el estado puramente manásico – de pensamiento. Es el *manas* – nuestro pensamiento – el que pertenece allí. Esa capacidad de pensamiento es la verdadera consciencia humana. *Manas*, como todo lo demás, es compuesto: hay

un manas más bajo y otro más alto.

El manas inferior se centra en el mundo material. Cuando eso sucede, el hombre está en el estado jāgrat. El manas superior está entonces inactivo. Sin embargo, nunca está completamente inactivo. Ocasionalmente notamos algo en él, si nos centramos en él. Pero normalmente este estado es tan desconocido para nosotros, estamos tan poco familiarizados con él, que no podemos ganar experiencias en el mundo de los manas superiores. Compare esta situación con la de un niño de cuatro años que asiste a una clase de matemáticas. No entiende ninguna de las fórmulas que el profesor escribe en la pizarra y se queda dormido.

*Turīya*, que literalmente significa el cuarto, es una destrucción real de la consciencia humana ordinaria. Es una sensación de unidad con Ātman-Buddhi — nuestro dios interior.

¿Por qué turīya es la destrucción de la consciencia cotidiana? Porque turīya es un estado tan exaltado, en el que uno se sabe uno mismo como uno con toda la vida. El ego personal es demasiado limitado y simplemente no puede vivir en un estado tan elevado. Compáralo con lo siguiente: el niño dentro de nosotros debe morir si el adulto quiere nacer. El niño es, por así decirlo, destruido. De manera similar, nuestra consciencia diaria, al vivir en este sentimiento de separación, se destruye si queremos alcanzar el estado de turīya, que es un estado de total inconsciencia para nuestra consciencia diaria.

Se podría decir en este contexto, que el ego personal duerme en comparación con las mónadas más desarrolladas. A veces se afirma que un ser humano es un Buda dormido y aunque este pensamiento apela a nuestra imaginación y puede ser inspirador, en realidad es incorrecto. El Buda dentro de nosotros está completamente despierto; el ser humano personal duerme en la atmósfera búdica.

La consciencia manifiesta es siempre relativa. Dormir y despertar también son conceptos relativos. Si se compara la consciencia humana con la de los animales, plantas o minerales, está despierta y duermen porque aún no han desarrollado manas. Manas está todavía latente en su interior. De la misma manera que dormimos comparados con un Buda. Es por eso que sushupti y turīya se llaman la consciencia del sueño sin sueños.

## Nostalgia

Sin embargo, un ser humano, viviendo en su personalidad, puede tener una vaga conciencia de estos estados de consciencia más elevados. Es ese indefinible anhelo o esa aspiración mordaz en nosotros por algo que no conocemos

o apenas conocemos. No es un anhelo de cosas terrenales, de riquezas o de salud, sino un anhelo de cierta forma de felicidad que nunca hemos experimentado conscientemente, pero de la que sin embargo sabemos que existe. Es el anhelo de lo que está detrás del horizonte de nuestra consciencia. La explicación de esto es que el hombre en su estado de jāgrat todavía puede sentir algo de svapna o sushupti. Los cuatro estados de consciencia se reflejan entre sí. En cada estado están los otros tres como subestados. Así que si estás en el estado de jāgrat, incluso entonces es posible un estado de svapna, sushupti e incluso un estado de consciencia de turīya. Podríamos llamarlo un estado de subconsciencia. Esta es la clave para expandir nuestra consciencia, porque nosotros los humanos, viviendo en el estado de jāgrat, todavía podemos experimentar algo de esos estados más elevados.

Así que hay un estado de jāgrat-jāgrat, de jāgrat-svapna, de jāgrat-sushupti y de jāgrat-turīya.

Vives en jāgrat-jāgrat si sólo atribuyes la realidad a este mundo. Incluso niegas la posibilidad de que pueda haber algo más que nuestra sustancia física. Cualquier cosa que tus sentidos no puedan percibir no existe.

Alguien que vive en el estado de jāgrat-svapna es un tipo soñador. Vive y trabaja en el mundo exterior, pero parece como si estuviera en otro lugar. En realidad, lo está. Es una persona sensible que colorea el mundo físico según su estado de ánimo.

Pocas personas viven en el estado de jāgrat-sushupti. Sin embargo, en ciertos momentos de nuestras vidas, todos podemos experimentar este estado. Son momentos de comprensión real, de reconocimiento de las conexiones entre los eventos, de la unidad subyacente.

Alguien me dijo una vez que estaba en peligro de muerte en una ocasión, pero estaba en una condición muy lúcida, en la que veía todo muy claramente y sabía exactamente lo que estaba pasando. Era como si juzgara la situación desde una perspectiva completamente diferente.

Si consideras la vida en el estado de jāgrat-turīya, tu vida se volverá muy diferente. Ves unidad en todo. Este estado despierta la nostalgia en nosotros. Sabemos que hay una belleza y una felicidad mucho más allá de este mundo material, y también sabemos que en algún momento todo el mundo será consciente de ello.

## Cuatro pares de gafas

Puedes comparar estos cuatro estados de consciencia con cuatro perspectivas diferentes desde las que interpretas el mundo. Son cuatro lentes diferentes a través de los cuales

puedes mirar las cosas. Cada par de gafas le da un color diferente a la vida. Ves la misma cosa pero interpretas lo que percibes de forma muy diferente.

El primer par de gafas hace que te concentres exclusivamente en este mundo físico. Crees en la materia, y todo lo que no ves, oyes, saboreas o hueles simplemente no existe. Estas gafas dan una visión unilateral de la vida. No ves las conexiones subyacentes.

El segundo par de gafas apenas da una imagen más clara de la vida. Sientes que hay más que este mundo exterior, pero te enredas en las ilusiones del mundo astral. Estas gafas pueden hacerte muy feliz a veces, pero también muy triste. Todo es un poco vago. A veces experimentas una relación con tus semejantes y sientes lástima por alguien que está sufriendo, pero un momento después lo has olvidado y estás de vuelta en tu propio mundo donde crees que has sido perjudicado porque alguien no te presta suficiente atención.

Cuando miras a través del tercer par de gafas, te ves a ti mismo como parte de un todo mayor. Y no sólo me refiero a esto en el sentido material, es decir, como parte de tu país o del mundo, sino que también sabes que eres parte de mundos que trascienden el mundo físico. Ves tu propia vida como un vínculo entre el pasado y el futuro. Te ves a ti mismo como un vehículo de una consciencia mayor. Te ves a ti mismo como parte de la humanidad, sí, como parte de toda la vida.

Muy pocas personas miran a través del cuarto par de gafas y cuando lo hacen, es sólo por un corto momento. Pero incluso una mirada corta da la perspectiva de la unidad perfecta. La idea de que hay un “yo” y un “tú” ha desaparecido por completo. Sólo hay un “nosotros”.

A veces cuando estamos en la naturaleza, cuando vemos una bella obra de arte o escuchamos gran música, nos ponemos estas gafas casi inconscientemente. Olvidamos nuestro ego personal y al mismo tiempo somos muy conscientes de todo. Nos conocemos como una parte de esa totalidad. Estos son momentos en nuestras vidas que nunca olvidaremos.

Turiya, el estado elevado de consciencia, es el tono del ego divino y espiritual. Cuando estás en este estado, estás viviendo en este mundo divino y espiritual. Aquí es donde el artista encuentra su inspiración. Aquí es donde el verdadero científico y filósofo deriva sus ideas intuitivas.

## **Expandiendo la consciencia**

Sólo entendemos algo más de nuestra consciencia cuando la expandimos. Sólo entonces podemos comprender su

naturaleza esencial.

¿Cómo expandimos nuestra consciencia? ¿Deberíamos meditar? ¿Debemos seguir ciertas pautas dietéticas? ¿Tenemos que seguir una religión?

La meditación ciertamente puede ayudar. Pero la meditación es un término general. Requiere que te pongas activamente el par de gafas de sushupti o de turiya. Eso requiere esfuerzo. Para eso tienes que trabajar. En otras palabras, tienes que formar activamente una imagen mental de la cohesión de todas las consciencias y de la unidad que subyace a todas las consciencias. Debido a la imaginación, la consciencia se expande.

Crear una imagen mental del mundo, de la humanidad, de todos los seres vivos. Piense en ello como un todo. Intente imaginar que esta consciencia global y usted no son dos cosas diferentes, sino una sola. Así que sois vuestros amigos y enemigos. Sois los animales y también sois los dioses. Ustedes son el sol y los planetas. Sois el universo, así como la hormiga de vuestro jardín. Ustedes son todo eso.

Tal vez todavía suena vago. Entonces hazlo concreto. Sepa que usted y sus compañeros deben estar juntos. Todo lo que haces afecta al conjunto.

La consciencia se extiende hasta donde llega la conciencia de un ser humano. ¿Se extiende a su cuerpo, a su personalidad? ¿O abarca a toda la humanidad, sí, ves que todos los límites son ilusiones, porque la única realidad es la CONSCIENCIA?

Y con esto expresamos la idea básica con la que empezamos estos dos artículos: todo ser es consciencia.



# El significado del silencio

Cualquiera que estudie la joya de H.P. Blavatsky *La Voz del Silencio* lee al principio: “La Mente es la gran Cazadora de lo Real”.<sup>(1)</sup> ¿Cómo podemos entonces, como pensadores, entender el silencio interior que a veces somos capaces de percibir dentro de nosotros mismos? Una reflexión teosófica sobre el significado del silencio.

## Pensamientos clave

- » El silencio interior consiste en vibraciones que nuestra conciencia personal no percibe.
- » Un pensamiento espiritual tiene una frecuencia muy diferente a la de un pensamiento personal.
- » Con el silencio interior “escuchamos” nuestra naturaleza suprapersonal y espiritual.
- » La motivación, la concentración y nuestro libre albedrío son las herramientas más importantes para desarrollar nuestros aspectos supra-personales del pensamiento.

En nuestro pensamiento, normalmente conectamos la palabra silencio con una experiencia en el mundo exterior o en nosotros mismos, nuestro mundo interior. Extrañamente, casi siempre nos referimos al silencio como la ausencia de algo más: *no* hay sonido o movimiento. El silencio también está ligado a un estado de descanso, en el sentido de *no* inquietud, *no* acción. Dependiendo de nuestro estado de ánimo y de la situación en la que nos encontremos, valoramos este silencio como positivo o negativo. Y por último, está el silencio de la armonía interior, sin elementos perturbadores, que siempre apreciamos positivamente.

Esta observación dice poco sobre la naturaleza del concepto de silencio, excepto que es un ejemplo peculiar de los pares de opuestos, en los que el silencio sólo parece oponerse al no silencio. En el ajetreado mundo actual, el silencio exterior es un bien escaso, y muchos lo ven como una causa importante del esfuerzo que requiere la experiencia del silencio

interior.

El hecho de que casi todo el mundo tenga la sensación de silencio interior en un momento u otro muestra que este silencio no puede definirse como la no percepción de las ondas sonoras o el movimiento. Nuestra conciencia experimenta algo. Pero no la ausencia de algo: percibimos algo de una alta calidad espiritual para la que a menudo no tenemos una descripción concreta.

A pesar de esto, la experiencia es razón suficiente para buscar este silencio dentro de nosotros mismos más a menudo. ¿Cuál es el significado más profundo del silencio?

## Swabhavat

Si el fenómeno del silencio se extiende desde los reinos exteriores a los interiores, podemos ser capaces de comenzar con el conocimiento científico sobre el sonido y el movimiento y compararlo con el conocimiento sobre los reinos interiores de los que nos habla la Teosofía. Después de todo, el axioma her-

mético dice “Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba”.

La física enseña que el sonido consiste en vibraciones de una cierta frecuencia, como por ejemplo la luz y la electricidad. En un artículo holandés de *Lucifer* sobre “El poder del color, el sonido y el número”<sup>(2)</sup>, Herman C. Vermeulen describió cómo las partículas vibratorias (como las moléculas de aire o de agua) no se mueven, pero les pasa algo.

¿Qué vibra y qué se transmite? La Teosofía enseña que la vida – la consciencia – es la base de toda forma de manifestación. Pero también que el espíritu y la materia son dos lados de la Naturaleza como Unidad.

El mencionado artículo profundiza en este concepto de “Materia Primordial”, “Sustancia de la Consciencia” o, con el nombre sánscrito, *Swabhavat*.

La respuesta a la pregunta sobre lo que se mueve ahora y lo que una partícula pasa a la otra es el *Swabhavat*. Esta sustancia cósmica se mueve en un espectro infinito de vibraciones.

Un sistema solar, un ser humano, un átomo, estamos bastante familiarizados con estos conceptos, pero también son vibraciones. La forma de manifestación difiere; la UNA – la esencia – es igual.<sup>(3)</sup>

Una consecuencia importante para nuestro sujeto es que el latido de la vida cósmica siempre está ahí. El silencio interior, podemos decir, consiste en vibraciones que no percibimos con nuestra consciencia personal dirigida hacia afuera. Debe ser una percepción suprapersonal, porque nuestra consciencia está experimentando algo positivo, como se dijo antes.

Ahora podemos experimentar algo con nuestra consciencia personal que a veces llamamos silencio interior, pero esto es más el silencio psicológico de sentirse cómodo, una experiencia de paz cuando estamos “cómodos en nuestra propia piel”. En sí mismo eso es muy positivo, pero el silencio interior que podemos experimentar supra-personalmente es de una calidad espiritual: un silencio que en nuestro largo peregrinaje evolutivo se profundizará durante nuestro proceso de crecimiento de la consciencia espiritual, de mayor consciencia de la Unidad esencial de todo lo que existe.

Sólo antes de la primera diferenciación de las manifestaciones periódicas de la vida cósmica (ver la segunda proposición de *La Doctrina Secreta*)<sup>(4)</sup> falta este silencio, como escribe H.P. Blavatsky en la Stanza II, sloka 2 de

La Doctrina Secreta:

¿Dónde estaba el silencio? ¿Dónde los oídos para sentirlo?

No, no había ni silencio ni sonido; nada excepto el incesante aliento eterno, que no se conoce a sí mismo.<sup>(5)</sup>

Las Estancias consisten en textos muy místicos, sobre los cuales Blavatsky señala en el Proemio anterior que “todas estas Estancias apelan a las facultades internas más que a la comprensión ordinaria del cerebro físico”.<sup>(6)</sup> Para entender lo que entendemos por facultades internas, también tenemos que dirigirnos a esas capacidades internas.

## El pensador

En nuestra evolución, el pensamiento es la cualidad más importante de nuestra consciencia que estamos desarrollando y trabajando ahora. El hombre – *Manas* – es un pensador. El cerebro actúa como un intermediario entre nuestra consciencia y nuestro cuerpo. El cerebro ofrece a nuestros pensamientos un instrumento externo, pero es la consciencia la que atrae o rechaza estos pensamientos. Y a menudo estamos muy ocupados con eso.

La Teosofía enseña que los pensamientos son también seres vivos, formas relativamente primitivas de consciencia que tienen cada una su propia frecuencia vibratoria o longitud de onda. Estamos acostumbrados a los términos “color” o “característica” en relación con la naturaleza de los pensamientos. Pero el principio de canal y receptor, tal como lo conocemos de la física, ciertamente también se aplica a nuestro pensamiento. El cerebro es el hardware en la parte externa y nuestra consciencia es el director de todos los pensamientos entrantes y salientes.

¿Cómo dirige el pensador sus pensamientos? ¿Qué longitudes de onda sintoniza y qué motivos utiliza para hacerlo? Estas preguntas son importantes si queremos entender las características de las vibraciones que nuestra consciencia personal aparentemente encuentra tan difícil de registrar. El hombre es un ser compuesto. Con un núcleo espiritual impercedero, una parte de aprendizaje y una parte transitoria. La Teosofía distingue siete principios universales, por lo que en *Manas*, la capacidad de pensar, también podemos distinguir siete aspectos del pensamiento con sus propias características.

El deseo (como fuerza neutral), la vitalidad, el sentimiento y lo físico pertenecen como aspectos del pensamiento principalmente a nuestra personalidad – a menudo enfocada en nosotros mismos – y por lo tanto son de naturaleza transitoria. El intelecto, la perspicacia y el sentido de

unidad pertenecen como aspecto de pensamiento más a nuestro núcleo espiritual imperecedero y por lo tanto son supra-personales.

¿Por qué los aspectos del pensamiento también cubren todo el espectro de siete principios cósmicos? Porque todos ellos son esencialmente expresiones de la sustancia cósmica, *Swabhavat*, la ÚNICA. Por lo tanto, con todos estos aspectos del pensamiento, podemos trabajar en el desarrollo del principio espiritual, *Buddhi*, y el principio divino, *Ātman*.

## Concentración

Con esta visión también podemos imaginar que un pensamiento espiritual tiene una frecuencia muy diferente a la de un pensamiento personal. El espectro de los pensamientos personales, dirigidos al mundo exterior, nos es bastante familiar, pero a menudo también nos resulta más difícil ajustarnos a las frecuencias de los pensamientos supranaturales. Y cuanto más “alta” es la calidad espiritual del pensamiento, más difícil se hace alinearse con él de una manera concreta y pura. No hay que avergonzarse, porque como alumno en el camino espiritual, el hombre aún está desarrollando los aspectos supra-personales del pensamiento. Un instrumento importante para estimular este desarrollo es la concentración.

La imagen física de las vibraciones que se ha esbozado también nos ayuda a aclarar el efecto de la concentración. Cuando nos concentramos en un pensamiento, reducimos el ancho de su longitud de onda. En otras palabras: dejamos el pensamiento más claro que otros pensamientos – especialmente las longitudes de onda más cercanas – ya no se perciben. Junto al pensamiento en el que nos concentramos, hay silencio. Instamos a los pensamientos perturbadores al silencio.

La concentración es preeminentemente una fuerza que nos ayuda a acceder a nuestras habilidades internas y espirituales, porque a menudo no somos aún lo suficientemente fuertes para dar forma a la influencia espiritual de nuestra naturaleza superior – que siempre está ahí – dentro de nosotros mismos. Entonces nos cerramos a los “sonidos” de la personalidad y nos centramos en lo espiritual dentro de nosotros.

H.P. Blavatsky escribe en la maravillosamente bella “La Voz del Silencio”:

Cuando ha dejado de escuchar a los muchos, puede discernir el UNO — el sonido interior que mata al exterior.<sup>(7)</sup>

Aunque Blavatsky se refiere a *Ātman* con el UNO aquí, el paralelismo con la forma en que podemos experimentar las influencias *búdicas* es claro. En ese sentido, también podríamos leer las palabras de Blavatsky en la introducción de este artículo, que la Mente es la gran Cazadora de lo Real. El pensamiento inferior destruye al superior. El silencio interior es: ya no oír la personalidad y, si queremos, oír nuestra naturaleza supranatural y espiritual.

## Libre albedrío

Un segundo instrumento, tal vez aún más importante en nuestro desarrollo espiritual es, por lo tanto, el libre albedrío. ¿Por qué nos sintonizamos con ciertas longitudes de onda? ¿Y lo hacemos conscientemente, o dejamos que las ondas de pensamiento pasen por delante de nuestros aspectos de pensamiento sin pensar mucho?

La motivación para concentrarse en pensamientos de cierta calidad determina en parte el grado de concentración que podemos lograr. Si nuestra motivación es vivir para nosotros mismos, si queremos el silencio personal para evitar “problemas” tanto como sea posible, entonces nos centraremos en los pensamientos igualitarios y egoístas. El resultado puede ser decepcionante — la ley kármica nunca nos pasará por alto. Mientras tanto, nuestros aspectos de pensamiento superior tendrán que esperar su oportunidad, sin ser utilizados.

Pero nuestra motivación de querer vivir para la totalidad puede ser alimentada creando una imagen ideal de un mundo mejor, y refrescando esa imagen – como una forma continua de meditación – todos los días. Cuando practicamos esto en el sentido de la Unidad de la Vida Cósmica, un mundo maravilloso se abre para nosotros. La parte superior de nosotros mismos da una felicidad y satisfacción mucho más duradera que la inferior. La compasión es un diamante que eclipsa la medalla de estaño del interés propio.

¿Y tenemos nuestro libre albedrío para elegir ese diamante! Si activamos nuestra voluntad suprapersonal, también descubrimos que es mucho más poderosa que la voluntad enfocada personalmente. Porque el libre albedrío es parte de nuestra esencia imperecedera. Cuanto más elegimos por nuestro potencial mental compasivo y espiritual, más libre puede ser nuestro libre albedrío. Los ruidos y pensamientos perturbadores ya no nos afectan. Libres de los obstáculos que a menudo nos ponemos como personalidades, debemos centrarnos en una vida al servicio de la totalidad. Alineamos nuestro pensamiento con las longitudes de onda espirituales de *Buddhi* y *Ātman*.

Nuestros pensamientos personales se ponen al servicio del pensamiento supranatural y nuestra imperecedera esencia espiritual.

Practicamos escuchando La Voz del Silencio:

Antes de que el Alma pueda comprender y recordar, debe unirse al Hablante Silencioso como la forma en que la arcilla es modelada, se une primero con la mente del alfarero.

Porque entonces el alma escuchará y recordará.

Y luego al oído interno hablará — LA VOZ DEL SILENCIO <sup>(8)</sup>

## Referencias

---

1. H.P. Blavatsky, *The Voice of the Silence*, Theosophical University Press, Pasadena, California, La Haya 1971, p. 1.
2. Herman C. Vermeulen, “El poder del color, el sonido y el número. Simbolismo y arte”. Apareció en: *Lucifer* (edición holandesa), nr. 5 (octubre de 2018), p. 162-168.
3. Véase ref. 2, p. 165.
4. H.P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, 2 volúmenes. Theosophical University Press, Pasadena, California 1988, Ver para las tres Proposiciones las páginas 14-17.
5. Vea ref. 4, p. 28.
6. Vea ref. 4, p. 21.
7. Vea ref. 1, p. 2.
8. Vea ref. 1, p. 2-3.



# La influencia teosófica de Berlín en las artes y el diseño

## De Blavatsky al iPhone

Este artículo fue una de las charlas introductorias de la Conferencia Internacional de Teosofía (ITC) en Berlín en 2018. Cada año esta conferencia se organiza en un lugar diferente del mundo y se ha convertido en una especie de tradición el mostrar la conexión de ese lugar en particular con la Teosofía. En 2018 el ITC se celebró en Berlín, una ciudad en la que el arte, el diseño y la Teosofía se unen como se mostró en esta charla.

### Pensamientos clave

- » Desde la aparición de H.P. Blavatsky y su mensaje, los principios teosóficos han sido una inspiración de por vida para muchos artistas.
- » En su deseo de “desmaterializar” el tema, los artistas pasaron de una forma de arte realista a una abstracta y surgieron nuevos movimientos artísticos en toda Europa.
- » Grandes nombres de la escena artística influenciados por la Teosofía, se reunieron como profesores en la Bauhaus, que se encontraba en Berlín antes de que fuera finalmente cerrada.
- » La influencia teosófica en la Bauhaus todavía se refleja, tanto estética como éticamente, en la arquitectura y el diseño contemporáneos.

Buenos días a todos. Cuando me pidieron esta introducción ya tenía algunas ideas en mente. Este año Herman C. Vermeulen había dado una conferencia sobre la función espiritual del arte y el diseño,<sup>(1)</sup> que constituyó un punto de partida para que yo continuara. Curioso por saber más, me sumergí en el tema para descubrir qué influencia tuvo y tiene la Teosofía en el arte y el diseño en Alemania. Durante mi búsqueda encontré algunos enlaces sorprendentes, uno de ellos por ejemplo el iPhone que tengo en mi mano. Así que añadí un pequeño subtítulo a esta charla: “De Blavatsky al iPhone”. Se preguntarán ahora qué tiene que ver Blavatsky con los iPhones, pero en los próximos 15 minutos les mostraré que hay una relación y que Berlín tiene una parte en ella.

### La influencia del Movimiento Teosófico

Antes de comenzar en Alemania, les daré una rápida visión general

de lo que ha sucedido en la escena artística en el resto de Europa para proporcionar el contexto necesario. Porque así como en la Teosofía no hay comienzos absolutos, tampoco hay un comienzo absoluto de la influencia teosófica en el arte y el diseño en Alemania.

Desde el momento en que se publicó *La Doctrina Secreta* en 1888, se produjeron cambios fundamentales en la escena artística de toda Europa. Los principios universales de la Teosofía y el ideal de unidad y hermandad universal comenzaron a arraigarse en las mentes de muchos artistas, sirviendo a menudo como una inspiración duradera para su trabajo. Como consecuencia, se produce un cambio repentino en los movimientos artísticos, de los cuales unos pocos se reúnen en Alemania, aquí en Berlín. Blavatsky vino, como ella dijo, para romper los moldes de la mente. Para cambiar la visión materialista y dogmática de la vida en una visión universal y espiritual. Y al hacerlo, tuvo

un tremendo impacto en los artistas, y en los movimientos artísticos. En cierto modo esto no es sorprendente ya que el arte también se llama el lenguaje del alma; pero cuando comience a buscarlos, se sorprenderá de cuántos artistas famosos dedicaron su vida a expresar esta visión espiritual en su arte. Algunos historiadores también mencionan la influencia pionera de la Teosofía en las artes y la arquitectura del siglo XX.

Con el cambio de una visión materialista a una espiritual de la vida, vemos un cambio simultáneo de la obra realista a la abstracta. Hay un deseo general de los artistas de expresar la esencia espiritual detrás de las formas externas. Pero se enfrentaron a un desafío; porque ¿cómo se puede expresar lo inexpressable? ¿Cómo puedes usar materiales para expresar lo inmaterial?

### Tres principios

Y sin embargo, los artistas encontraron formas de “desmaterializar” a su sujeto. Esto puede reconocerse por tres principios generales que los artistas comenzaron a aplicar:

1. La aplicación de la geometría, para expresar las relaciones universales, cósmicas;
2. Reduciendo los objetos a su esencia en color y forma, resultando en el uso de colores primarios y líneas rectas solamente;
3. Abstracción del sujeto. La tendencia a trabajar sin forma para acercarse a la “Idea” del sujeto como la llama Platón. Dejando fuera todos los detalles externos que sólo distraerían al espectador de esta Idea superior, esta esencia.

Así, a partir de 1890 vemos un cambio repentino y radical en la aplicación de estos principios. Se puede discutir si los artistas siempre tuvieron éxito, pero el punto es: todos trataron, a su manera, de expresar la esencia espiritual de la vida. Daré algunos ejemplos, para que se hagan una idea.

### La Escuela de Pont-Aven

Comencemos en Bretaña, Francia, en la Escuela de Pont-Aven. Esta escuela se caracteriza por el uso de colores primarios, composiciones geométricas, la ausencia de perspectiva y sombreado y la ausencia de detalles.

La pintura de Paul Gauguin (imagen 1), es un ejemplo temprano de esto. Gauguin, uno de los pioneros de la Escuela de Pont-Aven hace uso de colores brillantes, llanuras bidimensionales y la reducción de los detalles. Lo mismo se aplica a la pintura de Maurice Denis (imagen 2), otro miembro de la Escuela de Pont-Aven. De nuevo, vemos



1



2



3

formas que han sido reducidas dejando fuera el detalle y el efecto de sombra.

### Les Nabis

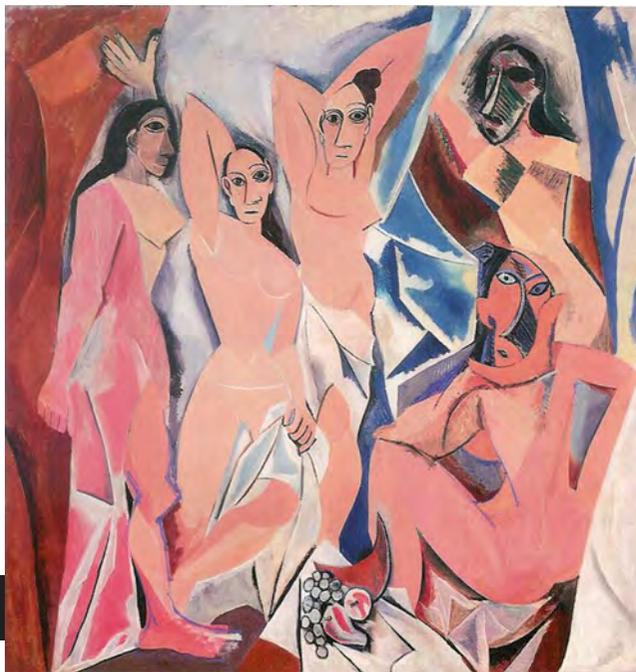
Alrededor de la misma época en Bretaña se formó un

grupo que se llamó a sí mismo Les Nabis, que en hebreo o árabe significa “los profetas” (porque se veían a sí mismos como los revitalizadores de lo espiritual en el arte). En la pintura de Paul Sérusier (imagen 3), fundador de Les Nabis, se ve una mayor abstracción de la forma y el color. Los elementos realistas son ahora totalmente reemplazados por interpretaciones de color, todo con el propósito de expresar la Idea superior del sujeto solamente.

## Cubismo

Otro movimiento, con su centro en París, que surgió un poco más tarde, es el cubismo, del que Paul Cézanne es el precursor con su última obra. Pero la obra que se considera determinante para este movimiento es el cuadro Les Femmes d'Alger de Pablo Picasso. (imagen 4) Durante mucho tiempo, los historiadores de arte pensaron que la obra muestra una escena erótica, pero una investigación doctoral en artes reveló que las mujeres representadas en el cuadro, simbolizan las letras hebreas, formando uno de los 72 nombres de la Divinidad, encontrados en la Cábala.

<sup>(2)</sup> Un hecho interesante es que Picasso estudió la Cábala y que fue miembro de la Orden de los Martinistas.



4

Dentro del cubismo había un sub-movimiento llamado Sección d'Or, que significa proporción áurea. Este colectivo de pintores le dio un gran significado místico a la sección dorada. Según el grupo, simbolizaba su creencia en el orden y el significado de las proporciones matemáticas, porque reflejaba los patrones y las relaciones armónicas que ocurren en la naturaleza.

## Mondrian

Otro artista, que dijo que *el cubismo encarna el mayor potencial para la evolución de una forma de arte verdaderamente espiritual* es Piet Mondrian, un famoso artista holandés conocido como uno de los pioneros del arte abstracto.

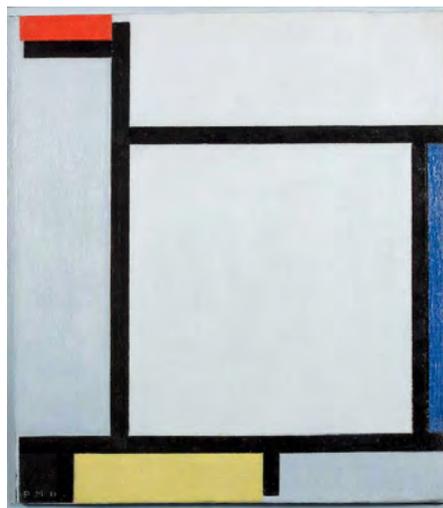
Mondrian también es conocido por ser un teósofo. Se convirtió en miembro de la Sociedad Teosófica un año después de asistir a una conferencia sobre devachan y kâma-loka en 1908 por Rudolf Steiner, que en ese momento todavía era miembro de la Sociedad Teosófica. Esta conferencia fue un momento muy definitorio en la vida de Mondrian, quien desde entonces dedicó su vida a traducir las ideas teosóficas en su trabajo y a expresar la armonía universal de la mejor manera posible.

Este fue un proceso continuo en el que las diferentes fases de desarrollo son claramente visibles en su trabajo. Gradualmente el trabajo de Mondrian se volvió más y más abstracto. Un buen ejemplo de esto es su famoso árbol, que con el tiempo se convirtió en una abstracción cubista. (imagen 5)



5

Mondrian vio el arte no como un fin en sí mismo, sino



6

como un medio para un fin; para el desarrollo espiritual de la sociedad. En su opinión, el arte ya no será necesario cuando esta sociedad ideal se realice.

El siguiente cuadro (imagen 6) es el tipo de trabajo por el que es más famoso: para Mondrian la forma más pura de expresar la esencia misma, la armonía universal. Ahora vemos la aplicación de líneas rectas y colores primarios solamente, que según Mondrian *llevará a la interiorización visual de la materia, a una revelación más pura de la luz y sólo expresará la emoción silenciosa de lo universal.*<sup>(3)</sup>

Esta pieza en particular fue la primera de Mondrian en este estilo y cuando terminó el cuadro, escribió una carta a Steiner en la que decía haber encontrado el arte para los verdaderos antropósofos y teósofos. Steiner sin embargo nunca respondió a la gran frustración de Mondrian.

## De Stijl

Impulsado por los ideales universales de la Teosofía, Mondrian inició el movimiento artístico idealista *De Stijl* junto con Theo van Doesburg. Querían crear nuevos diseños atemporales, que llamaron el nuevo arte plástico o *Neo-plasticismo*. Según el movimiento, el diseño tenía el propósito de elevar a la gente. Querían crear un mundo en el que la gente experimentara una sensación de armonía. Porque la armonía, decían, es la ley del universo y por

famosa silla de Rietveld (imagen 7), uno de los miembros de De Stijl.

## Kandinsky

Alguien que inspiró a muchos miembros del grupo De Stijl es el famoso artista y teósofo, Wasily Kandinsky. Y ahora llegamos a Alemania. Porque Kandinsky, nacido en Rusia, se mudó a Alemania al principio de su carrera. Él también es bien conocido por su trabajo abstracto del que dijo lo siguiente:

*La pintura abstracta deja atrás la “piel” de la naturaleza, pero no sus leyes. [...] El arte sólo puede ser grande si se relaciona directamente con las leyes cósmicas y se subordina a ellas.*<sup>(4)</sup>

Kandinsky comenzó un movimiento en Munich: *Der Blaue Reiter*, que significa el Jinete Azul. Los miembros de este grupo eran Paul Klee, Lyonel Feininger y Alexej Jawlenski, todos involucrados con la Teosofía y todos compartían un deseo común de expresar las verdades espirituales a través del arte.

En sus pinturas, cada color tenía su propio significado simbólico. Kandinsky vio el azul como el más espiritual, de ahí el nombre del grupo Jinete Azul.

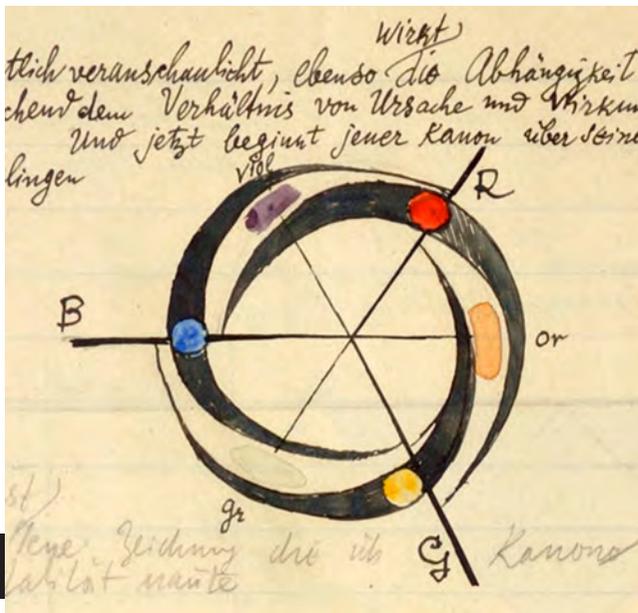
## Bauhaus

Desde aquí damos un pequeño salto a la Bauhaus, la escuela de arte fundada en 1919 por Walter Gropius. La Bauhaus comenzó en Weimar, pero se trasladó a Dessau en 1925 y finalmente, bajo la presión del nacionalsocialismo, a Berlín en 1932. Gropius quería, al igual que el movimiento De Stijl, construir el futuro. Tenía el ideal de transformar la sociedad combinando el arte con la arquitectura y el diseño. También estaba convencido de que un entorno inspirador sacaría a relucir las mejores y más nobles cualidades de las personas. Por lo tanto, vemos los mismos principios que en De Stijl: el diseño debe estar libre de detalles innecesarios, cualquier “falsedad u ornamentación” como Gropius los llamó. Y el diseño debe ser siempre una fusión de las artes y la fabricación. Para eso la Bauhaus tenía un enfoque único de enseñanza, porque sus talleres siempre estaban codirigidos por un artesano y un artista.

Y aquí en la Bauhaus las cosas se juntan, porque ¿quiénes eran estos profesores de arte? Van Doesburg y Mondrian del movimiento Stijl, que visitaron el Bauhaus para dar conferencias; el teósofo Kandinsky y dos miembros de su grupo Blue Rider, Paul Klee y Lyonel Feininger; y



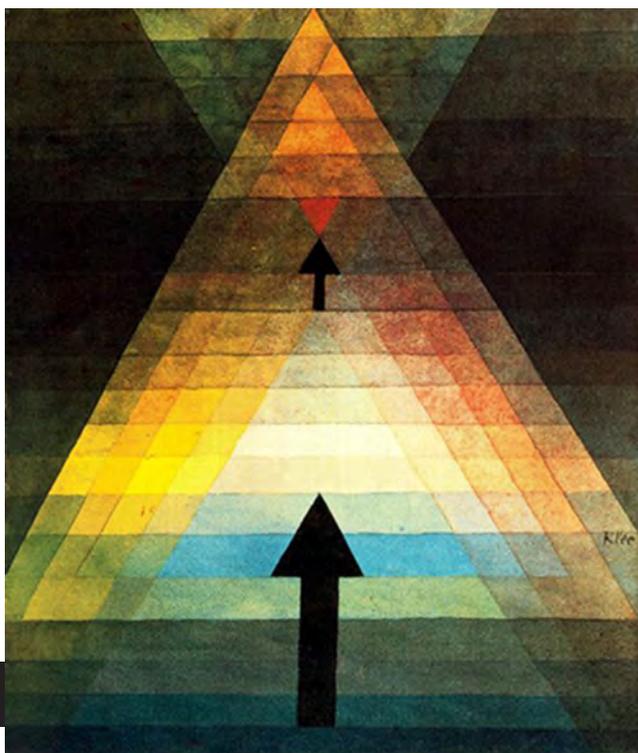
lo tanto también debe expresarse en el diseño. Esto significaba, de nuevo, la reducción a los fundamentos más elementales: colores primarios y formas geométricas con líneas rectas. Principios que se aplican claramente en esta



8

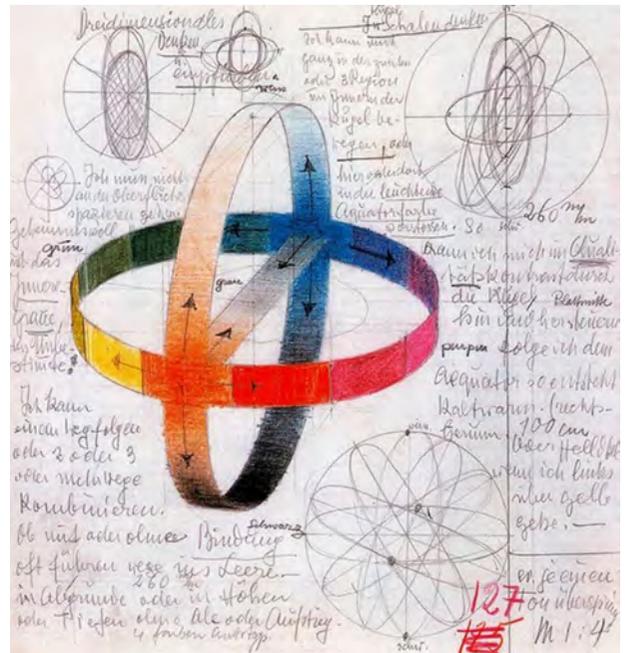


9

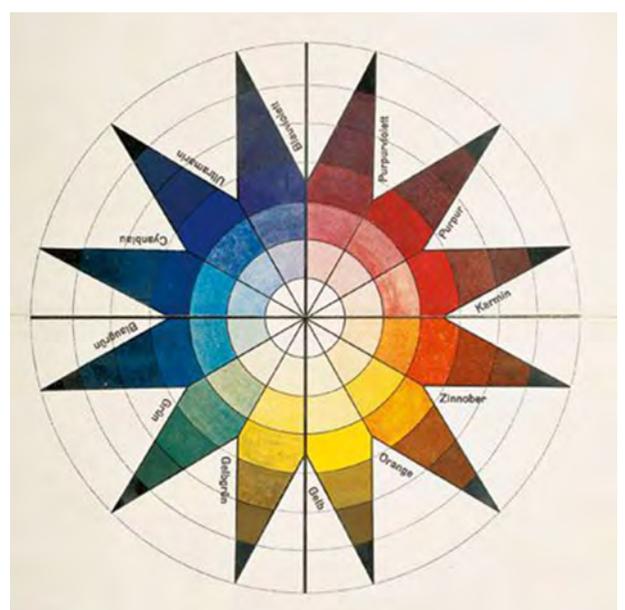


10

Johannes Itten, también fuertemente influenciado por la Teosofía. Juntos tuvieron una contribución determinante al modernismo del siglo XX. Klee e Itten en particular, con sus teorías del color que enseñaron en la Bauhaus. Los bocetos de su cuaderno (imagen 8+9) muestran cómo Paul Klee trabaja su teoría del color. Era conocido por su enfoque científico, pero al mismo tiempo por su visión espiritual de la vida. Un ejemplo de esto último es esta pintura (imagen 10), llamada Eros. Y sobre Eros dijo lo siguiente, y aquí debemos tener en cuenta a Platón:



11



12

El futuro duerme dentro del hombre y sólo necesita despertar. No puede llegar a ser. Por lo tanto, incluso un niño conoce a Eros.<sup>(5)</sup>



13

Las flechas que ves en la pintura, Klee las usó como símbolos para el escape espiritual de los grilletes terrenales. Johannes Itten, a su vez, enseñó uno de los cursos fundamentales sobre la armonía y las relaciones entre los colores. Introdujo los siete tipos de contraste de color como el cálido – frío, claro – oscuro y el contraste de colores complementarios, visualizados en su cuaderno (imagen 11+12). Y aún hoy en día hacemos uso de su teoría. Por ejemplo, el concepto de temperatura de color que él introdujo, es ahora muy común y todavía se utiliza. Y el círculo de colores complementarios (imagen 13) que todos tuvimos que pintar en la escuela y que se encuentra en todas las clases de arte hoy en día, se lo debemos a Itten.

### Diseño atemporal

No sólo en las teorías del color, sino también en la arquitectura, la Bauhaus fue revolucionaria. Como se mencionó antes, Gropius quería construir el futuro haciendo diseños modernos y atemporales con materiales avanzados. Esto le permitió construir construcciones que antes no eran factibles. Como la sede de la Bauhaus, construida en 1925,



14



15



16

¡hace casi cien años! (imagen 14) Como ven, estaba realmente adelantado a su tiempo y era revolucionario en el uso de los materiales como el hormigón armado y el vidrio. O el acero tubular doblado que usó para la famosa silla Wasily (imagen 15) (llamada así por Wassily Kandinsky), que sigue siendo moderna hoy en día. Este diseño atemporal podría ser una casa de playa en California hoy en día, pero en cambio es un diseño de la Bauhaus en la exposición mundial de Barcelona en 1929.

### Escuela de Diseño de Ulm

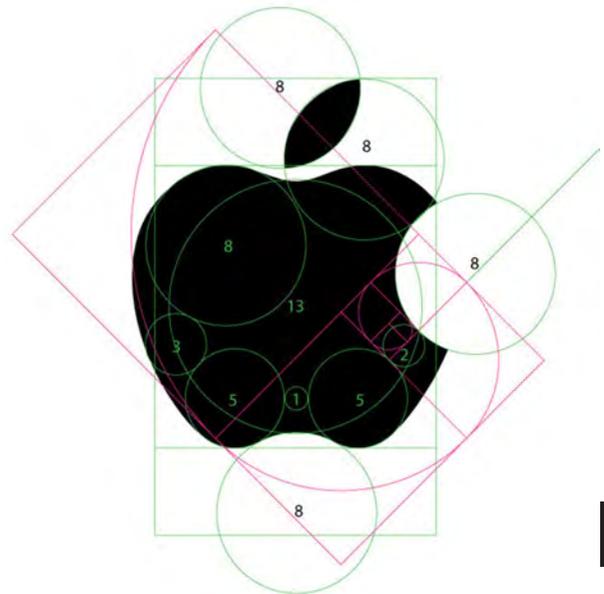
De nuevo hacemos un pequeño salto en el tiempo. La Bauhaus de Berlín cerró en 1933 debido a la próxima segunda guerra mundial; pero esto no fue de ninguna manera el fin de la ideología. Porque 20 años después la Bauhaus tuvo su sucesor: la Escuela de Diseño de Ulm, fundada entre otros por Max Bill, un ex-alumno de la Bauhaus. Las enseñanzas de la escuela también fueron guiadas por los principios del Bauhaus. Los antiguos maestros y arquitectos del Bauhaus, Mies van der Rohe y Walter Gropius, visitaron

la escuela para dar conferencias. Fuertemente influenciado por estos dos fue el estudiante diseñador Dieter Rams, a menudo llamado un protegido del Bauhaus. Formado por su educación en Ulm, Rams desarrolló más tarde sus “10 principios para un buen diseño”.<sup>(6)</sup> Según Rams un buen diseño:

1. Es innovador
2. Hace que un producto sea útil
3. Es estético...
4. Hace que un producto sea comprensible
5. Es discreto
6. Es honesto
7. Es de larga duración
8. Es minucioso hasta el último detalle
9. Es respetuoso con el medio ambiente
10. Involucra la menor cantidad de diseño posible

Estas 10 simples reglas muestran claramente elementos de los principios éticos en los que se basó la Bauhaus. Un diseño que debe ser modesto, duradero, honesto y bueno para el medio ambiente tiene todas las características que benefician a la totalidad.

Dieter Rams es más conocido por sus diseños en Braun (imagen 17). Y es uno de estos diseños, la grabadora de cintas, que sirvió como una gran fuente de inspiración para



dos personas en particular, a saber, Steve Jobs y Jonathan Ive, respectivamente fundador y director artístico de Apple. Y así, finalmente llegamos al iPhone que mencioné al principio, del cual el diseño y el logo todavía contienen elementos – como la proporción dorada (imagen 18) – basados en principios universales de la sabiduría antigua, revividos y difundidos de nuevo en el mundo por H.P. Blavatsky en 1875.

## Referencias

1. <https://www.youtube.com/watch?v=tP0fAu8Y87A>
2. Marijo Aries-Volker, *Las mejillas del Macroprosopus. Una nueva interpretación del cuadro “Las señoritas de Aviñón”* de Pablo Picasso. Vrije Universiteit Brussel, 2004.
3. Jaqueline de Paaschen, *Mondrian y Steiner. Caminos hacia una nueva imagen*. Editorial Komma, La Haya, 2017, p. 145.
4. Lo espiritual en el arte: Pintura Abstracta 1890-1985. Abbeville Press Publishers, p 150.
5. John Sallis, *el espejo de Klee*. State University of New York Press, Nueva York 2015, pág. 73.
6. [https://en.wikipedia.org/wiki/Dieter\\_Rams#\"Buen\\_diseño\"\\_principios](https://en.wikipedia.org/wiki/Dieter_Rams#\)



# La comunidad de las abejas – parte 2

## Las abejas como símbolos

**En 1982-1983, el entonces líder de la Sociedad Teosófica Point Loma, D.J.P. Kok, dio una serie de conferencias sobre las abejas. Estas conferencias han formado la base de este artículo, que describe la simbología de la abeja.**

En el primer artículo sobre las abejas, destacamos la cooperación casi perfecta que se puede observar en las colonias de abejas y cómo los intereses de la comunidad se sitúan instintivamente por encima de los del individuo. Las colonias de abejas forman una comunidad cercana que, bajo el liderazgo de la reina, muestra la servidumbre definitiva (véase nuestro primer número de este año). En este segundo artículo veremos que las abejas eran un símbolo religioso favorito en muchas culturas antiguas. Posteriormente, se hará una conexión entre el carácter de las abejas y el de los chelas, las personas altamente desarrolladas que, bajo la guía de un Maestro, tratan de desarrollarse para servir a todo lo que vive.

En el tercer artículo de esta serie, “¿Existe una relación entre el planeta Venus y las abejas?”, investigaremos una cuestión sobre la que ha surgido mucha confusión.

### **Lo mejor de la jerarquía: el simbolismo de las abejas**

Para todos los seres vivos de la naturaleza se puede decir que el grado de su desarrollo es el resultado de la experiencia adquirida en las muchas vidas que precedieron a la actual. La ley de reencarnación y la ley de causa y efecto relacionada son, después de todo, universales. Las poblaciones de abejas han alcanzado un grado notablemente alto de cooperación perfecta como resultado de las experiencias adquiridas en innumerables vidas. Es por eso que las abejas han alcanzado un alto estatus dentro del mundo de los insectos.

Todos los insectos juegan un papel en la totalidad de la naturaleza. Algunos insectos son destructores (limpiadores): eliminan los residuos y las sustancias en descomposición. Pero las abejas sólo contribuyen de manera constructiva. Son tan maestras en esto que sólo añaden, raramente destruyen algo. En el mundo de los insectos, actúan como modelos a seguir, por así decirlo. Se posicionan en un lugar alto en una jerarquía cuya base está formada por insectos menos

### **Pensamientos clave**

» Las abejas y la miel son en muchas culturas un símbolo de sabiduría.

» No es sin razón que los chelas en el camino de la compasión se llaman abejas.

avanzados.

A la cabeza de la colonia está la reina. Ella es la cabeza de la jerarquía dentro de la colonia de abejas. Por eso, como mencionamos en el artículo anterior, su servidumbre es la más desarrollada de todas.

Las abejas son un hermoso ejemplo de la “sabiduría” de la que son capaces a su nivel. Se distinguen tanto de otros insectos, que la miel y las abejas se convirtieron en símbolos de la sabiduría respectivamente y de aquellos que la poseían.

A menudo se compara a los alumnos de Chela, en el Camino de la Compasión, con las abejas, porque tienen un sentido muy desarrollado de la unidad e inspiran a la gente a través de su sabiduría y ejemplo a la colaboración y la hermandad. A lo largo de los siglos, las abejas han sido objeto de estudio por grandes pensadores, filósofos y místicos. En muchas culturas, el símbolo de una abeja parece referirse a la riqueza espiritual.

## Los símbolos de las abejas en las culturas antiguas

Tanto en las sagradas escrituras de la India, los Vedas, como en los libros sagrados egipcios, la abeja se utiliza como símbolo de los dioses y los reyes.

El rey del Bajo Egipto fue representado como una abeja alrededor de 3500 años antes de nuestra era. La miel y las abejas estaban relacionadas con la vida después de la muerte. Se han encontrado relieves sobre la apicultura en templos y tumbas. Más de una vez, la abeja es mencionada en las descripciones de los rituales egipcios. Por ejemplo, el libro de Am-Tuat afirma que el alma se comparó con el zumbido de la abeja. Y de las lágrimas del dios del sol Ra, considerado el creador de la tierra y el mar, habrían surgido las abejas: aquí, la abeja obtiene conexiones divinas.<sup>(1)</sup>

En la escritura sagrada más antigua de la India, el *Rig-Veda*, el dios Indra se llama *Madhava*. Esto significa “el que nace del néctar”. Además, los dioses más recientes Vishnu y uno de los avatares de Vishnu, Krishna, también poseen este título. Su símbolo es la abeja. Vishnu, por ejemplo, se representa como una abeja azul que descansa en una flor de loto que flota en las aguas. La flor de loto simboliza la tierra esperando que el sol la despierte. A través de sus rayos, la flor se abre y “libera” a la abeja de su calabozo. La abeja es así la imagen simbólica del nacimiento mismo. Krishna es a menudo representado con una abeja azul en la frente. El azul se considera el color del éter del que estos dios se encarna.

En las *Leyes del Manu* y los *Upanishads* también encontra-

## La sabiduría de la miel

Una referencia mística muy clara a las abejas y la miel se puede encontrar en el *Brihad-Āranyaka Upanishad*. Contiene la doctrina de la “sabiduría de la miel” (*madhu-vidyā*), que busca indicar la interconexión de todas las cosas. Todos los seres se apoyan unos a otros, “se alimentan unos a otros” y por lo tanto son como la miel para cada uno. En este texto, por lo tanto, la miel tiene el significado general de alimento o energía, de cualquier tipo.

En los primeros catorce versos, los elementos cósmicos de la naturaleza se presentan como miel para todos los seres, y viceversa todos los seres como miel para estos elementos cósmicos. En cada versículo, la correlación macro-microcósmica es traída a la atención. El poder de los Upanishad es la repetición constante, siempre en relación con uno de estos elementos, de lo que es Brahman: el inmortal, el Todo. Esta sección termina con cinco versos en los que se explica con más detalle la descripción de Brahman.

A continuación encontrará algunos de estos diecinueve versos:

1. Esta tierra es (como) la miel para todos los seres y todos los seres son (como) la miel de esta tierra. (Lo mismo con) el brillante ser inmortal que está en esta tierra, y el brillante, inmortal, ser corpóreo en el cuerpo. (Estos cuatro) no son más que este Yo. Este (autoconocimiento) es (el medio de) la inmortalidad; esta (unidad subyacente) es el Brahman; este (conocimiento del Brahman) es (el medio de llegar a ser) todo.

4. Este aire es como la miel para todos los seres, y todos los seres son como la miel para este aire. (Lo mismo con) el ser brillante e inmortal que está en este aire, y el ser brillante e inmortal que es la fuerza vital del cuerpo. (Estos cuatro) no son más que este Yo. Este (autoconocimiento) es (el medio de) la inmortalidad; esta (unidad subyacente) es el Brahman; este (conocimiento del Brahman) es (el medio de llegar a ser) todo.

12. Esta verdad es como la miel para todos los seres, y todos los seres son como la miel para esta verdad. (Lo mismo con) el ser brillante e inmortal que está en esta verdad y el ser brillante e inmortal identificado con la verdad en el cuerpo. (Estos cuatro) no son más que este Yo. Este (autoconocimiento) es (el medio de) la inmortalidad; esta (unidad subyacente) es el Brahman; este (conocimiento del Brahman) es (el medio de llegar a ser) todo.

15. Este Ser, ya mencionado, es el gobernante de todos los seres, y el rey de todos los seres. Así como todos los radios están fijados a la rueda de la carroza, así están todos los seres, todos los dioses, todos los mundos, todos los órganos y todos estos seres (individuales) fijados en este Ser.

*Brihad-Āranyaka Upanishad*, libro 2, capítulo 5.(5)

mos referencias a la miel: el carro se llama “madhuvāhana”, el portador de la miel, y el látigo se llama “madhukasa” que puede ser traducido como “gotear con miel”.<sup>(2)</sup> La “sabiduría de la miel” (madhu-vidyā) es una doctrina que busca describir el Ser Espiritual en el *Bṛihad-Āraṇyaka Upanishad*. La miel es criada como un símbolo. De esta manera, se establece un vínculo entre la miel y la mónada espiritual (ver el cuadro “La sabiduría de la miel”).<sup>(3)</sup> También, en la mitología griega y romana las abejas y la miel o el néctar juegan un papel. Del Dios supremo Zeus se dice que cuando era niño fue cuidado en una cueva por ninfas que le alimentaban con miel. El trabajo de Homero muestra que la sacerdotisa Pythia del Templo de Apolo en Delfos era llamada “la abeja de Delfos”. Melissa significa “Abejas” en inglés. Según G. de Purucker, es un nombre descriptivo dado a las mujeres profetas y videntes porque la miel simboliza “la sabiduría obtenida de las experiencias de la vida”.<sup>(4)</sup> Se significa que las personas, al igual que las abejas recogen la miel, ganan experiencia de la vida y la digieren para que mental y espiritualmente lleguen a la sabiduría. Con cada nueva manifestación (reencarnación) se añade algo a esa sabiduría. Esto explica por qué los Adeptos o Pupilos de los Maestros en la antigua Grecia también se llamaban Abejas.

### Vergil: abejas y chela

Una importante fuente de información con respecto al misticismo en torno a las abejas se puede encontrar en el libro *Georgica* de Publius Vergilius Maro. Este poeta romano, conocido como Vergil en inglés, vivió del 70 al 19 antes de nuestra era en el Imperio Romano. Como homenaje al heredero del emperador César, Octavio (el posterior emperador Augusto), escribió un poema didáctico sobre la agricultura. Esta obra consta de cuatro partes. La última parte está enteramente dedicada a las abejas. El poeta pertenecía a los iniciados de su tiempo y era consciente de la analogía entre las abejas y los sabios. Dice que las abejas tienen “una porción de la Mente Divina y corrientes aéreas de ella”.<sup>(6)</sup> Y un poco más adelante, Vergil cuenta la maravillosa historia de cómo las abejas pueden haber salido del cadáver de un joven toro. Al sumergirnos un poco en la mitología animal y en las enseñanzas esotéricas, queda claro a qué se refería. El toro y la vaca son generalmente considerados símbolos de la luna. Este planeta cumple una serie de funciones muy misteriosas en relación con la Tierra. Estas incluyen aquellas funciones relacionadas con el neófito, aprendiz en el camino oculto, que debe someterse a formidables pruebas de iniciación.

Piensa en el mito de Mitra matando al toro. Aquí se cuenta simbólicamente que cada candidato a chela es probado y debe someterse a pruebas. Al derrotar al toro, se indica que el candidato a chela ha resistido las influencias de la luna. Un chela o una “abeja” nace de esta victoria.

Ahora entendemos que Vergil no ha hecho de las abejas un sujeto de su *Georgica* sin razón. Quien escucha bien, sólo necesita media palabra: la *Georgica* da muchas claves para una comprensión más esotérica de lo que se dice de las abejas.

Dada la posición que ocupan las abejas en el mundo de los insectos, es ciertamente interesante mirar correspondientemente al lugar de los neófitos – los chela – en nuestro mundo. Porque las abejas exhiben todo tipo de capacidades que un alumno humano en el Camino debería dominar si quiere entrar con éxito en el templo de la iniciación, quiere ampliar y liberar su consciencia de tal manera que despierte una consciencia espiritual más elevada en sí mismo.

### El chela y las exigencias que se le plantean

La palabra “chela” es un antiguo término indio que significa “sirviente”.<sup>(7)</sup> Aquellos que, como resultado de las experiencias adquiridas, han desarrollado una visión tan espiritual, intelectual y psicológica de la vida que eligen dedicar plenamente su vida a la humanidad, se convierten en chela. Estas personas han aprendido a comprender que



Mithras mata al toro (aprende a controlar su naturaleza inferior). Aquellos que han superado su yo inferior se han convertido en una “abeja” (chela). Relieve alrededor del 150 CE, Museo del Louvre-Lens, Francia.



Las abejas formando un puente viviente para sus compañeros de trabajo.

las tentaciones con las que nos encontramos no son más que ilusiones que nos impiden ver la vida como realmente es, es decir, como una parte inseparable de un Principio indivisible e ilimitado. Son conscientes de la unidad de la vida y actúan en consecuencia. Al hacerlo, se centran en su propio Ser Superior, su maestro interior al que obedecen. Esto contrasta con el hombre promedio que a menudo es guiado por su consciencia del “yo”. Como resultado, la mayoría de nosotros nos vemos a nosotros mismos como separados de los demás, una visión que posteriormente determina nuestros pensamientos y acciones. Los Chela no ven el mundo desde un punto de vista personal (antropomórfico) sino que tienen una visión global del mismo. Mezclan su personalidad en la totalidad y trabajan sólo para el beneficio de la totalidad, sin ningún deseo de ganancia personal.

Los que entran en el Camino de Chela son conscientes de la tarea responsable que han aceptado: a través de su forma de vida, deben ser un ejemplo vivo para los seres vivos que aún no abarcan completamente la unidad de la existencia.

En la forma en que las abejas están comprometidas con su comunidad encontramos maravillosos ejemplos de los requisitos que los chelines humanos tendrán que cumplir. Algunos de ellos los mencionamos a continuación.

Aquellos que se han dedicado plenamente a la vida misma, viven en comunidad. Son miembros de la Escuela Esotérica, que por supuesto no es una institución que se pueda

encontrar en la guía telefónica. Los chelas forman una hermandad invisible comprometida con una causa común. Así como las abejas forman una colonia para realizar una tarea conjunta. Las abejas son dueñas de su propia casa. En el mundo humano no es exactamente lo mismo, pero estas “abejas” entre los humanos se comunican constantemente entre sí y se sienten en casa en esta comunidad.

Al igual que las abejas, están unidas en el trabajo

en el sentido de que se pierden en ese trabajo. No cumplen con sus deberes porque quieran ganar estatus personal para sí mismos, sino simplemente porque el trabajo tiene que hacerse. Contribuyen de manera impersonal y su propia característica se fusiona con la comunidad de trabajo. La colaboración basada en las habilidades, como colaboran los dedos de una mano, es para las abejas y el chela la única forma de trabajar.

La reina es la líder visible de la colonia de abejas, aunque hemos visto que en esa capacidad de mayor rango, ella es – más que cualquier abeja obrera – la propia esclava de su pueblo. En su comunidad actúa como un centro-leya, a través del cual expresa la vida de un orden superior en su colonia, su descendencia. Un centro-leya es el punto místico donde una cosa desaparece de un plano y pasa a reaparecer en otro plano.<sup>(8)</sup> Esta estructura jerárquica existe también en la comunidad de los chelas. Allí, un Maestro realiza la función de la reina. Este Maestro funciona también como un centro-leya: pasa la vida espiritual a sus “hijos”, los chelas.

La pureza y la moderación son también cualidades que hacen a las abejas tan especiales. Con los chelas encontrarás esa pureza principalmente en sus pensamientos. Y así como una abeja nunca tomaría más miel del vasto stock de la colmena de la que necesitará para su propio mantenimiento, un chela no sólo hará lo mismo en un sentido material, sino aún más en un sentido espiritual. La sabiduría que adquiere a través de la colección de experiencias, contribuye a la reserva de sabiduría que pertenece a toda la humanidad,

sí, a todo lo que vive. No vive para amontonar cosas para sí mismo, sino que sólo toma lo suficiente para vivir, para poder continuar su trabajo desinteresado.

### **La colonia de abejas: inspiración para todas las personas**

El misterio de la colonia de abejas es el misterio del autodesarrollo. Debido a que las abejas aún no han desarrollado una mente, el proceso de perfección tiene lugar instintivamente. La gente puede usar el pensamiento para colocar su proceso de crecimiento en un todo más grande y construir una visión. Las de Chela son más avanzadas que las del promedio y se acercan al ideal de unidad. Por eso pueden vivir como abejas. Por lo tanto, en la filosofía esotérica, el símbolo de un iniciado es una abeja y su néctar representa la sabiduría que se acumula diligentemente para el beneficio de toda la comunidad.

Pero, ¿esa vida ejemplar está tan lejos de nosotros, la gente común, que no nos toca? ¿Estamos todavía tan lejos de ser un chela que no nos importa el ejemplo que nos dan las abejas? Todo hombre es humano porque ha vivido muchas veces y ha ganado experiencias que contribuyen a lo que es hoy. Puede percibir y reflexionar mucho, no sólo sobre el *cómo*, sino también sobre el *por qué* y el *para qué* de las cosas. Aquellos que leen una revista como *Lucifer — Mensajero de la Luz* han cuestionado la verdadera naturaleza del ser durante muchas vidas. Muchos de nosotros hace tiempo que éramos “abejas en ciernes”, o tal vez incluso ya “abejas”. Estamos en camino de funcionar con plena consciencia como lo hacen estos animales instintivamente. Y con cada paso en esa dirección, contribuimos a la reserva de sabiduría del mundo.

Además, no es inútil preguntarse si quieren vivir como abejas obreras o como zánganos. Si queréis encontrar seriamente las respuestas a las grandes preguntas de la vida, debéis reunir la sabiduría y someterla a la totalidad y en beneficio de todos los seres vivos. Entonces no puedes vivir como un zángano que, aunque pertenece a una comunidad, trata de obtener el mayor beneficio personal posible con el mínimo esfuerzo.

Si nosotros, en cambio, imaginamos que actuamos como abejas obreras y ponemos nuestras capacidades en el trabajo conjunto, entonces las reglas de las abejas también nos sirven, aunque todavía no podemos reclamar el título de chela. Pueden ayudarnos a imaginar cómo podemos organizar nuestra sociedad si elegimos ser “abejas obreras”. Imagínese si apoyamos la orientación de las personas que no abogan por el poder para sí mismos sino por el bienestar

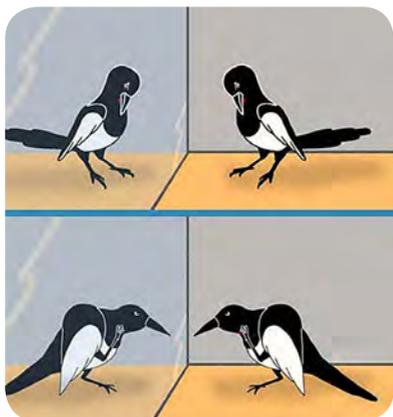
de todos. Una humanidad que elige a tales líderes hará su trabajo porque es necesario, y ganará sus experiencias por el bien de la totalidad. Esa humanidad sólo puede conocer la propiedad común, porque no hay deseo de propiedad personal, y por lo tanto la tratará con cuidado. Considerará toda la vida planetaria como su propio hogar sin fronteras y a la humanidad como parte de ella. Todo seguirá siendo bueno, porque los sentimientos no serán el punto de partida para establecer el orden estatal. Y todo el mundo sería libre, ya que todos forman parte de una comunidad donde no se quiere nada para ellos mismos. Un estudio sobre las abejas no sólo es fascinante, sino que también es una actividad inspiradora. No es sin razón que las abejas se conviertan en el símbolo de los miembros de la Escuela Esotérica. Muestran lo que es posible en una comunidad de seres.

¿Hasta qué punto somos capaces de tener en cuenta el ejemplo de las abejas? Las abejas pueden ser una fuente de inspiración para nosotros si queremos conscientemente formar parte de una comunidad de trabajo que sólo prevé el bienestar, la libertad y la felicidad de la totalidad de los seres.

### **Referencias**

---

1. Hilda M. Ransome, *La abeja sagrada en la antigüedad y la tradición popular*. BBNO Bee Books, Bridgwater 1986, capítulo 2: “Ancient Egypt”, páginas 24-34.
  2. J.P. Glock, *El simbolismo de las abejas y sus productos*. Theodor Groos, Heidelberg 1891, páginas 107-111.
  3. *La experiencia védica: Mantramanjari*. Raimundo Panikkar, University of California Press, Berkeley 1977, páginas 713-715.
  4. G. de Purucker, *La tradición esotérica*. Volumen 2, página 846-848 nota 378. En línea: <https://blavatskyhouse.org/nl/lezen/gottfried-de-purucker/>
  5. *El Brhadāranyaka Upanisad, con el comentario de Sankarācārya*. Traducción: Swami Mādhavānanda. Advaita Ashrama, Mayavati Almora 1950, página 378-391. En línea: <https://archive.org/details/Brihadaranyaka.Upanishad.Shankara.Bhashya.by.Swami.Madhavananda/page/n405/mode/2up/search/honey>.
  6. Veá ref. 4, página 848 en la nota 378.
  7. G. de Purucker, *Glosario de Ocultismo. Un compendio de términos orientales y teosóficos*. Página 38 (lema “Chela”). URL: <https://blavatskyhouse.org/reading/gottfried-de-purucker/occult-glossary/>
  8. Veá ref. 7, páginas 93-94 (lema “Laya-Centre”).
-



En el espejo la urraca se reconoce a sí misma.

### Pensamientos clave

» En el reino animal, hay enormes diferencias en la inteligencia y el comportamiento social.

» Dentro de cada gran grupo de animales, hay pioneros evolutivos. La mayoría de ese grupo utiliza estos pioneros para levantarse.

» Hay varias escalas de vida: cada ser se desarrolla en fases de crecimiento que siempre reflejan su propia característica inherente.

» Es mucho mejor “dejar que los animales sean animales en la medida de lo posible” en lugar de estimularlos para que adquieran características humanas que aún no pueden expresar.

» Una clasificación teosófica del reino animal se basaría en las diferencias en las características de su consciencia.

# La teosofía en la naturaleza

## Pioneros en el reino animal

**¿Por qué encontramos tan grandes diferencias en la inteligencia y el comportamiento social en el reino animal, incluso dentro de un grupo de animales? ¿Cómo podemos explicar esto? Esto es parte de una serie de artículos sobre “La Teosofía en la naturaleza”.**

Dentro del reino animal vemos una muy extensa y variada gama de especies animales, “desde un gusano hasta un elefante”. A grandes rasgos, vemos, pasando de medusas, gusanos, moluscos a peces, reptiles, aves y mamíferos un despliegue gradual de habilidades internas. Muestran cada vez más altas expresiones de inteligencia, apoyo mutuo, cuidado de la descendencia, uso de herramientas.

Los animales más avanzados son relativamente más universales. Un cuervo, por ejemplo, prospera en muchas situaciones. Puede adaptarse fácilmente a los cambios en el suministro de alimentos. Puede vivir bastante bien en un ambiente urbano, cerca del hombre. Por el contrario, un panda gigante se ha especializado de tal manera que difícilmente puede hacer frente a cualquier cambio en su entorno.

### El auto-reconocimiento en un espejo

Una de las mayores habilidades de los animales que sólo recientemente se ha estudiado es la capacidad de

*reconocerse en un espejo*. La mayoría de los animales creen que ver a otro animal, uno de su propia especie en un espejo, no es lo mismo que verse a sí mismos. Un petirrojo macho, parado frente a un espejo, reacciona con un comportamiento impresionante. Tratará de ahuyentar a “ese otro macho”, lo que por supuesto no funciona, al contrario.

¿Cómo pueden los investigadores averiguar si un animal se reconoce en un espejo? Lo hacen poniendo una marca en la cabeza o el cuello del animal bajo narcosis. Se espera entonces que el animal no perciba nada durante esta acción (si eso es realmente cierto es de hecho una pregunta abierta). Si posteriormente vemos que este animal, parado frente al espejo, hace un intento de tocar y quitar esa marca de su cuerpo, así es el razonamiento, esto prueba que este animal sabe que se está mirando a sí mismo. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el animal sea consciente de sí mismo, como los humanos.

Esta es una rama muy interesante

de las nuevas investigaciones. Porque, ¿qué especies parecen ser capaces de hacer esto?

### ¿Qué especies son pioneras?

¿En qué grupo de animales espera encontrar las mencionadas capacidades animales superiores? Tal vez usted pueda esperar la mayoría de los ejemplos entre los mamíferos. Después de todo, este grupo se encuentra en lo alto de la escalera evolutiva (según la ciencia actual) y muestra, en promedio, también la más alta inteligencia y el más rico comportamiento social. Pero, ¿lo es? Para darles una impresión del estado de la investigación actual, les ofrecemos ahora una pequeña visión general.

Se ha identificado el uso de herramientas dentro de las siguientes especies:

*Mamíferos:* muchos simios y monos, pero también en elefantes, delfines, nutrias marinas, tejones de miel y osos.

*Invertebrados:* el pulpo veteadado del Pacífico occidental, al que le gusta esconderse bajo uno o dos medios cocos (ver ilustración). A veces recogen una pila de cuencos cerca de su nido: a mano, siempre tienen uno disponible. En resumen, los recogen para su futuro uso.

*Reptiles:* Los caimanes americanos en Louisiana y los cocodrilos de pantano en la India se llevan unas cuantas ramitas a la boca y luego flotan en silencio. Las garzas que buscan material para anidar son atraídas de esta manera.

*Pájaros:* muchos pájaros construyen nidos con todo tipo de material. Estos son a veces ingeniosamente contruidos (nidos de aves tejedoras). Los cuervos de Nueva Caledonia manipulan las ramas de madera hasta que se convierten en objetos delgados en forma de gancho. Las utilizan para hurgar en los agujeros de la corteza de los árboles para encontrar las larvas de los insectos. De esta manera pueden conseguirlas muy rápido.

*Peces:* diferentes especies de peces utilizan herramientas para abrir las conchas o para obtener comida que de otra manera no pueden alcanzar.

Las siguientes especies pueden *reconocerse en un espejo*:

*Mamíferos:* monos, elefantes indios y el delfín mular.

*Pájaros:* la urraca (ver ilustración anterior).

*Peces:* el pez lamprea limpiador, del que hemos sabido recientemente, y tal vez las mantas, pero eso es aún incierto.



*Invertebrados:* las hormigas tal vez, porque reaccionan de manera diferente cuando se miran en un espejo, en comparación con cuando miran a través del vidrio a otra hormiga de la misma especie.

Hay un pulpo, por lo tanto un invertebrado, que *parece reconocer los rostros humanos*. El pulpo gigante del Pacífico puede distinguir entre dos humanos. Estas dos personas llevaban un traje de buceo: la única diferencia era su cara. Los investigadores concluyeron entonces: “este pulpo puede reconocer rostros humanos”. Con nuestros conocimientos teosóficos, seríamos un poco más cuidadosos en la interpretación de este experimento. Los factores que son invisibles para nosotros pueden jugar un papel aquí. Después de todo, cada ser humano tiene su propia atmósfera astral a su alrededor. Esta esfera puede ser observada por muchos animales.



## **Todos los grandes grupos tienen sus propios pioneros**

Es importante notar que los grupos mencionados anteriormente contienen muchas más especies. Estas otras especies no han sido todas estudiadas, pero lo más probable es que muchas de ellas no sean capaces de este tipo de actuaciones. Por ejemplo, muchos pájaros (como el petirrojo) que se ven en el espejo, atacan su imagen en el espejo o huyen. Creen que ven a uno de su especie.

De cualquier manera, está claro que el uso de herramientas y el auto-reconocimiento no sólo lo hacen los mamíferos. Más bien parece que todos los grandes grupos tienen un pequeño número de pioneros. El hecho de que los cerebros de los invertebrados, peces y reptiles sean más pequeños que los de las aves, e incluso mucho más pequeños que los de los mamíferos, no parece ser importante aquí. Así que el cerebro no produce consciencia, como ha descubierto la ciencia. Al hacerlo, confirma la Teosofía.

Estas observaciones ciertamente plantean preguntas. Discutiremos dos de estas preguntas, desde la perspectiva de la Teosofía.

### **Pregunta 1. ¿Cómo podemos explicar estas observaciones a la luz de la evolución de la consciencia?**

Según la Teosofía, cada ser es una consciencia en evolución que en su esencia más profunda es duradera, eterna. Su crecimiento interior tiene lugar a través de la reencarnación: en cada encarnación, tiene la oportunidad de activar más de sus habilidades inherentes y latentes.

A medida que pasa por fase tras fase, en su camino de evolución, cada ser se encarna en formas siempre diferentes, en un tipo de cuerpo cada vez más elevado. Todos los cambios del cuerpo siguen los cambios en su consciencia. Son las consecuencias, los efectos físicos, de la expansión de la consciencia.

Si aplicamos esta idea básica a los seres animales, entonces podemos ver el reino animal como un gran reino altamente diferenciado. Es una escuela a largo plazo, “del gusano al elefante”. Cada especie animal es, por así decirlo, una clase en ese colegio. Hay clases para principiantes y para avanzados, en muchas gradaciones. Por ejemplo, el ego de un animal comienza con la “clase golondrina” y nace como una golondrina por primera vez. Para entonces ya tiene un ilimitado camino de evolución a sus espaldas, y está listo para “el entrenamiento para convertirse en golondrina”. Al principio, es un “principiante” entre las golondrinas. Si domina las habilidades de la golondrina y es capaz

de aplicarlas en diferentes condiciones (por lo que se ha convertido en una golondrina universal), nacerá dentro de una especie diferente, más desarrollada. El crecimiento interior es siempre algo gradual.

Los animales que están relativamente más desarrollados tienen una función en este sentido en comparación con los animales que evolucionan siguiendo sus pasos. Son sus pioneros, una fuente de incentivos evolutivos. Todos los seres están fundamentalmente conectados entre sí y nunca pueden tener éxito en su evolución por sí solos. No pueden vivir sin todos sus compañeros. Tampoco pueden estar sin seres más evolucionados (que juegan un papel principal) o menos evolucionados (que necesitan, entre otras cosas, para construir sus cuerpos). La cooperación es el fundamento de la naturaleza.

Los animales que son relativamente inteligentes y sociales son, por lo tanto, los ejemplos a los que los animales inferiores pueden llegar. En este sentido, es igual que con nosotros los humanos: también nosotros necesitamos ejemplos de lo que la gente puede llegar a ser idealmente. No hay nada más inspirador que un ejemplo vivo.

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es: los animales que pueden reconocerse a sí mismos, mostrar un comportamiento social, usar herramientas o exhibir otras habilidades casi humanas son los pioneros dentro de su clase. El pulpo y la hormiga (y las abejas, añade la Teosofía) son pioneros entre los invertebrados. Los cuervos son pioneros entre las aves. Algunos peces, como los cíclidos, que tienen un cuidado de cría muy extenso, son pioneros entre los peces. El principio se aplica dentro de cada escuela de crecimiento interior.

### **Hay varias escalas de la vida**

Para profundizar un paso más en la imagen, añadimos una importante visión teosófica. ¿Es cierto que todo ser animal, en algún momento de su desarrollo, fue o será una golondrina? No, no lo es, porque hay varios caminos paralelos de crecimiento interior posibles. Gottfried de Purucker habla en este contexto de varias “escaleras de la vida” en el reino animal.<sup>(1)</sup> Todos los animales se esfuerzan por convertirse en humanos, pero aprenden sus lecciones a su manera, a través de una serie de fases de crecimiento que les pertenecen en términos de carácter. De hecho, esto también se aplica a las personas individuales: todos caminamos un camino hacia la divinidad, pero cada uno de nosotros debe recorrer ese camino de forma independiente y lo hace desde su propia característica.

Por lo tanto, hay egos más y más desarrollados dentro de

cada una de esas escaleras o rutas evolutivas en el reino animal. Lo que las escalas mencionadas por Gottfried de Purucker exactamente se parecen, es desconocido para nosotros. ¿Qué especie de pájaro está, por ejemplo, un poco más desarrollada que la golondrina? Pero esa es una pregunta sobre los detalles. Para nuestra comprensión, el cuadro general es mucho más importante, porque nos dice lo que los animales son esencialmente: seres iguales a los humanos, compañeros peregrinos en el gran Camino que finalmente conduce a las alturas divinas de la sabiduría y las habilidades.

### **¿Qué significa esto para el manejo de nuestras mascotas?**

Los pensamientos anteriores pueden interpretarse como un incentivo para proporcionar a los animales tantos impulsos humanos como sea posible, con el fin de ayudarles a convertirse en seres humanos. Piense, por ejemplo, en las mascotas que son vistas y tratadas como compañeros humanos. Puede parecer que estamos acelerando su evolución de una manera favorable. Pero, como muestra la Teosofía, eso no es cierto. De hecho, logramos lo contrario de lo que estamos – tal vez con buenas intenciones – persiguiendo. Lo que sucede es esto: ponemos a esos animales en una posición desafortunada. Despertamos su deseo por la existencia humana, pero ese deseo no se puede cumplir durante mucho tiempo. Les damos sed, pero no pueden alcanzar el agua para calmar la sed. Los ponemos en una posición desafortunada.

El punto es que ya no es posible que los seres animales crucen la línea entre el reino animal y el humano. Esa posibilidad ocurrió en *la primera mitad* del ciclo de vida de la Tierra, pero ha terminado en *la segunda mitad* (en la que acabamos de entrar). Los que saben esto darán a los animales tanto espacio como sea posible para ser ellos mismos, para ser animales, para seguir sus instintos animales para que puedan aprender de eso a su propio ritmo. De esta manera no forzamos nada en su desarrollo.

### **Pregunta 2. ¿Es correcta la actual clasificación científica en grupos de animales cuando se mira con conocimiento de la reencarnación y el crecimiento interior?**

Es posible que una clasificación del reino animal *basada en la consciencia* se vea muy diferente a la actual. Esta clasificación clásica ya está cambiando firmemente, porque los investigadores de hoy en día no sólo observan las carac-

terísticas visibles, sino también las diferencias y similitudes en el ADN. Pero eso aparte.

Una clasificación teosófica se basaría en las *características de la consciencia*. En principio, hay siete de ellas y cada una de ellas puede ser dividida en siete de nuevo. Sin embargo, el actual reino animal no tiene que mostrar todas estas siete características potenciales. En nuestra etapa actual de evolución planetaria, algunas capacidades pueden estar aún latentes. O, lo que también es posible: están latentes de nuevo. En el pasado, los animales eran en algunos aspectos más capaces que hoy. La Teosofía nos enseña que el reino animal ya ha tenido su período de mayor florecimiento y se está retirando gradualmente a las regiones interiores. Ahora vamos un paso más allá: el reino animal siempre refleja – a su propio nivel – los desarrollos en el reino humano. Nosotros los humanos somos los pioneros de todo el reino animal. Nuestros pensamientos, la suma total de todos los pensamientos de todas las personas, forman la *atmósfera de pensamiento* de nuestro planeta. Esa esfera impregna todo el planeta. Los pensamientos humanos que tienen un carácter similar al del reino animal, se reflejan en la atmósfera en la que viven los animales, la llamada atmósfera astral. Influyen enormemente en esa atmósfera, y por lo tanto en la vida animal. Esta es una responsabilidad grande y factual, que sólo pocas personas comprenden. Cuando pensamos en esto, la idea de que una clasificación teosófica del reino animal cambia cíclicamente parece lógica. Cada vez que la humanidad entre en un nuevo gran ciclo evolutivo, otras características se convertirán en dominantes. Tal cambio tendrá su impacto en el reino animal. *Así pues, la naturaleza del reino animal está cambiando en respuesta a las fases de crecimiento de los humanos — de hecho, a las fases de crecimiento de todo el Planeta.* Al final esto también tendrá un impacto en la clasificación de los grupos de animales.

### **Referencia**

1. G. de Purucker, vea el sitio web [blavatskyhouse.org](http://blavatskyhouse.org), “Reading” *Man in Evolution*. 1ª edición 1941, p. 120-122.

# Preguntas & respuestas

## Mukti, Nirvāna

Mukti, el paraíso, ¿dónde está? ¿Aquí en la tierra, o en esferas fuera de la tierra?

### Respuesta

Mukti o Moksha es el equivalente de lo que los budistas llaman Nirvāna. Significa liberación. Te liberas de todos los elementos inferiores en la composición de tu consciencia. Así que, todos los pensamientos, sentimientos, deseos que te atan a la vida temporal en la tierra, los has conquistado, te liberas de ellos. Nirvāna significa “soplado”. Es la misma idea. Esos elementos inferiores se “apagan”, se extinguen; por eso surge la felicidad.

Compárese con alguien que ha superado cierto defecto de carácter, por ejemplo la tendencia a hablar mal de los demás una y otra vez. En algún momento ya no siente ninguna inclinación a chismorrear sobre los demás. Se libera de ese rasgo. Eso da una sensación de felicidad. Bueno, cuando uno se “libera” de todas sus características personales y egoístas, vive en Moksha, vive en esas esferas que están espiritualmente por encima de nuestra esfera terrenal; o más bien, deberíamos decir que están más adentro que nuestra tierra.

Sin embargo, hay otra forma de felicidad que va más allá de Moksha, y es el rechazo de ese estado de felicidad. Eso, por supuesto, es una gran paradoja. Sin embargo, cuando te das cuenta de la unidad de toda la vida y sacas la conclusión de que siempre debes estar ahí para tus semejantes, sí, para todo lo que vive, entonces te encuentras en un estado de dicha aún mayor, aunque entres voluntariamente en estas regiones terrestres que se caracterizan por tanto

sufrimiento. Esta es la paradoja de la felicidad, y quien la comprende plenamente y actúa en consecuencia es sabio y feliz, a pesar del sacrificio que hace.

## Remedio contra la dura terquedad

Cuando veo las noticias diarias en la televisión, a menudo me viene a la mente la siguiente pregunta: ¿podemos los seres humanos no ser enseñados? ¿Somos los humanos tan tercos o hay otras razones por las que seguimos cometiendo los mismos errores?

### Respuesta

Probablemente quiere decir que los humanos a menudo aprendemos golpeando la misma pared no una o dos veces, sino muchas veces más antes de empezar a buscar puertas que lleven al exterior. Sin embargo, el ritmo en el que aprendemos, depende totalmente de nosotros.

Un ejemplo inspirador es la historia de la vida de Siddhartha, el hijo del príncipe indio que se convirtió en Buda. En su juventud Siddhartha es criado en un palacio, donde no se escucha ninguna discordia, y donde todos los problemas de la vida están prohibidos. Pero cuando, de joven, finalmente obtiene un pequeño número de experiencias fuera del palacio, llega a una conclusión que da testimonio de una profunda compasión y sabiduría. Observa que toda la vida exterior va acompañada de sufrimiento y que, por lo tanto, es de suma importancia que alguien trate de identificar las causas de ese sufrimiento y, si es posible, descubrir cómo se

pueden eliminar.

En resumen, la rapidez con la que aprendemos depende de cada individuo. Por lo tanto, no podemos hacer ninguna declaración sobre toda la humanidad. Sin embargo, sobre la base de la Teosofía, podemos identificar tres causas generales que conducen al “aprendizaje a través del crecimiento armonioso” o “aprendizaje a través del ensayo y el error”: la naturaleza de los pensamientos, la falta de una filosofía sobre la vida, y en tercer lugar, nuestros motivos.

En cuanto a la naturaleza de los pensamientos, no es fácil cambiar los hábitos que se han arraigado en el pasado. Los pensamientos que componen estos hábitos siguen volviendo. En el pasado les hemos dado atención y por lo tanto energía. A veces incluso mucha atención y energía.

Por lo tanto, esos viejos patrones no desaparecen repentinamente cuando decidimos dar a nuestras vidas una dirección diferente. Los pensamientos y tendencias regresan cíclicamente, incluso cuando trabajamos duro para construir un patrón de pensamiento diferente. Esto es algo que todo el mundo experimentará. A veces puede requerir mucha perseverancia por nuestra parte. Lo que está estrechamente relacionado con esto es lo siguiente: la gente a menudo aprende tan lentamente porque no tiene una filosofía de vida adecuada que, sin ser dogmática, sirva de guía para su vida. Tienen una vaga conciencia ética, pero no pueden fundamentarla a través de una filosofía lógica e inspiradora. Por eso carecen de motivación para vivir una vida en la que no siempre cometan los mismos errores. Si tuvieran una visión de la vida basada en

el altruismo, habrían prestado toda su atención a esta nueva visión.

El remedio fundamental para la falta de voluntad de aprender es, por lo tanto, este: dar a los mejores y más nuevos conocimientos energía en lugar de las viejas tendencias. Fortalezcan sus ideales, dejen que sean líderes. Y dar a los pensamientos “menores” la menor atención posible. Piensa en ellos como viejos recuerdos que ya no tienen ningún valor, porque entretanto has crecido. Piensa en ti mismo como alguien que ve a través de ellos, que está por encima de ellos. De la misma manera que puedes mirar hacia atrás en las ilusiones que tenías cuando eras niño, como con algunas ansiedades de la infancia. Y persevera en esto, “levántate por dentro” cada vez que notes que estás volviendo a la vieja senda. Tarde o temprano la nueva visión se convertirá en líder. Los viejos pensamientos ya no encuentran un caldo de cultivo en nosotros y desaparecen.

La velocidad con la que construimos la comprensión y el conocimiento también está determinada por nuestros motivos. El egoísmo reduce nuestro pensamiento, mientras que el desinterés, el verdadero interés en los altibajos de todos nuestros semejantes, amplía e ilumina continuamente nuestro pensamiento. Alguien que se inclina a mirar todo desde la perspectiva de “lo que hay para mí”, reduce sus objetivos y pensamientos a un pequeño trozo de cosmos: una persona (él mismo) y luego, de hecho, sólo la parte exterior de sí mismo. Cualquiera que se dé cuenta de que ningún ser puede existir por sí mismo, de que existe una colaboración tan fundamental en todas partes que nuestro destino está inseparablemente ligado al de nuestros semejantes, tratará constantemente de hacer más por la comunidad. Dentro de las comunidades en las que vive y trabaja. A

través de su interés en sus semejantes, cosechará, por así decirlo, los frutos de la experiencia de cientos de vidas. Después de todo, está constantemente abierto a la sabiduría y las experiencias de cientos de seres humanos. Alguien que es capaz de hacer esto aprenderá muy rápidamente!

## Vivisección

Herir a los animales para la investigación médica (vivisección), con el fin de ayudar a la gente, ¿realmente ayudas a la gente con eso?

### Respuesta

La respuesta es un “no” inequívoco. Las metas sagradas requieren medios sagrados. Por supuesto, es una meta noble tratar de curar a la gente. Pero hay una ley de hierro del karma, lo que significa que cualquier causa es seguida por su efecto de concordancia. Si se sacrifica o se hiere a un ser, las consecuencias negativas de ese acto son siempre mayores que las buenas consecuencias. Y eso ciertamente se aplica a un ser inteligente como un animal, que según investigaciones recientes tiene los mismos sentimientos que los humanos. Además, hay que concluir muy sobriamente, que las pruebas de medicamentos en animales a menudo – si no siempre – no proporcionan ninguna certeza en absoluto. El cuerpo del animal funciona de manera diferente al del humano. Un cuerpo es un instrumento vivo, compuesto por miles de millones de seres vivos, las células y los átomos. Es parte de una consciencia subyacente. Las consciencias de un cuerpo animal – los seres celulares – y la consciencia del animal que utiliza este cuerpo, se corresponden entre sí, exactamente como en el caso de cada ser humano. Pero cada consciencia es única. Una persona ya es muy diferente compara-

da con otra. Por lo tanto, ciertamente también se diferenciará de un animal. Un ser humano es la consciencia pensante; un animal aún no ha desarrollado su pensamiento. Por eso su cuerpo vivo es de una naturaleza completamente diferente al de un ser humano y las pruebas de medicamentos no proporcionan certeza.

Además, la característica esencial de una sustancia depende de la forma en que se produce. Nosotros los humanos ponemos nuestra propia marca en ella. ¿Y qué característica le damos a las medicinas producidas por un gran sufrimiento? El sufrimiento de los animales sacrificados en la vivisección no es necesario en nuestra opinión. Los científicos de hoy en día no buscan suficientemente otros métodos para investigar los efectos de una sustancia en particular. Automáticamente y sin pensar mucha gente piensa que una sustancia sólo puede ser probada en un cuerpo animal. Finalmente, la verdadera causa de la enfermedad está en la consciencia humana y no en los miles de millones de células que componen su vehículo. Hay, por supuesto, una interacción entre la consciencia humana y el cuerpo, pero su consciencia es el factor causal. Esa consciencia es única. Es por eso que de hecho no hay enfermedades, sino sólo personas enfermas. Por supuesto, es nuestro deber – y especialmente el de los médicos – ayudar a la persona enferma en su proceso de curación, pero eso nunca debe ser a expensas de los demás.

## Fase de vida de Venus

Por último, una cuestión técnica pero muy interesante: en el artículo sobre “Fohat y el universo eléctrico” (*Lucifer — Mensajero de la Luz* 1, marzo de

2015), parece haber una mala interpretación. En una tabla de fuerzas de campo magnético, el campo magnético de Venus se indica como cercano a cero, estando Venus en su 7ª Ronda [en la última y más espiritual fase de su actual ciclo de vida; Ed.]. De acuerdo con *La Doctrina Secreta*, se afirma que Venus estaba en la 5ª Ronda de la 5ª cadena cuando llegó el Mānasaputras, hace unos 18 millones de años. Por lo tanto, es inconcebible que Venus esté ahora en su 7ª Ronda, después de sólo 18 millones de años. El hecho de que el campo electromagnético de Venus esté cerca de cero, posiblemente indica que ahora está en un “pralaya” entre la 5ª y 6ª Ronda — y no en su 7ª Ronda. Cuando se pasa de una Ronda a otra, hay un período de pralaya, de descanso y de latencia.

Las diversas medidas científicas tomadas por las sondas espaciales, que indican los campos magnéticos y los gases de los planetas de nuestro sistema solar, son muy interesantes. Aunque el enfoque metodológico del artículo es muy valioso, la interpretación de los resultados para Venus parece dudosa. De hecho, varias publicaciones teosóficas indican que Platón y H.P.B. se refirieron a los habitantes de Venus como los Quintos Redondeles.

## Respuesta

¿En qué ronda está Venus? Primero nos gustaría citar *La Doctrina Secreta* Vol. I, página 165:

Cuando se inició el presente trabajo, el escritor, sintiéndose seguro de que la especulación sobre Marte y Mercurio era un error, solicitó a los profesores por carta una explicación y una versión autorizada. Ambas llegaron a su debido tiempo, y ahora se dan extractos textuales de las mismas. “... *Es bastante correcto que Marte está en un estado*

*de oscurecimiento en la actualidad, y Mercurio apenas comienza a salir de él. Podría añadir que Venus está en su última ronda ...*”

Esta cita de *La Doctrina Secreta* de los Maestros de H.P. Blavatsky confirma la afirmación de que Venus está de hecho en su 7ª Ronda. En nuestro artículo también nos referimos a varias publicaciones del Dr. G. de Purucker. En Enseñanzas Esotéricas VII, “La Doctrina de las Esferas”, afirma que Venus está en su 7ª Ronda.<sup>(1)</sup> Añade en la nota 50:

Hemos declarado que Venus está en su séptima Ronda, pero eso no significa que las ondas de vida en todos los globos de la Cadena de Venus estén en la séptima Ronda. Ocurre que las familias de ondas de vida que circulan en los Globos A, B y C, y sin duda uno o dos de los globos superiores, están en su séptima Ronda; sin embargo las ondas de vida de los Globos E, F, G de la Cadena de Venus, así como sus globos más altos no están todavía en su séptima Ronda porque las energías de vida de la Cadena de Venus de la séptima Ronda no han completado la Ronda completa, habiendo pasado sólo a través de los Globos del Arco Descendente y alcanzado el Globo D de la Cadena de Venus, que es el Venus que vemos en el cielo con nuestros ojos físicos.

Sobre el campo electromagnético de Venus: el campo electromagnético intrínseco de Venus es cercano a cero. Sin embargo, las observaciones científicas de la nave espacial Venus Express (2006-2014) también muestran que Venus está parcialmente protegido por un campo magnético inducido causado por la interacción del viento solar y la ionosfera del planeta.<sup>(2)</sup>

Pero de hecho es muy difícil determinar científicamente qué magnetosfera “mínima” se necesitaría para proteger adecuadamente la “vida” en Venus, ya que no tenemos una imagen clara de esta vida. Por la Teosofía sabemos que, aunque el Globo D de Venus está en el mismo Plano Cósmico que el Globo D de la Tierra (por lo que podemos verlo), hay una diferencia de materialidad entre Venus y la Tierra. Venus está en el primer o más alto estado de la materia porque está en el subplano más alto de este Plano Cósmico, mientras que la Tierra está en el cuarto subplano de este Plano Cósmico. G. de Purucker explica que como Venus ya es ligeramente autofluminante, la Humanidad en este momento evolucionando en el Globo D de Venus, está en la sexta o séptima subetapa (“Raza Raíz”) de la 7ª Ronda.<sup>(3)</sup>

Con respecto a la vida en Venus y las correspondencias con los principios humanos puede encontrar que Venus corresponde a la “Mente Superior” o “Manas Superior”.<sup>(4)</sup> Y *La Doctrina Secreta* Vol. I página 602 dice: “los hombres en Venus son mucho más inteligentes que nosotros, aunque menos espirituales”. En *Los Diálogos de G. de P.* Vol. I página 34 se puede encontrar que la correspondencia entre los principios humanos y Venus es el Manas Superior.

## Referencias

1. G. de Purucker, *Esoteric Teachings* VII, “The Doctrine of the Spheres”, I.S.I.S. Foundation, La Haya 2015, p. 89-91, edición de Point Loma Publications, 1987, p. 59-60.
2. <https://sci.esa.int/web/venus-express/-/50246-a-magnetic-surprise-for-venus-express>
3. Veá ref. 1, p. 59.
4. H.P. Blavatsky, *H.P. Blavatsky Escritos Recopilados* Vol. XII, tabla II entre las páginas 532 y 533.

## 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)