

el Mensajero
de la Luz

Lucifer®

Para los buscadores de la verdad

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

**Enseñanzas
Esotéricas Parte 1 y
2 de G. de Purucker**

**La Emanación en la
literatura mundial**

**Ubuntu: Yo soy
porque somos**

**El proceso de
nacimiento de un
planeta**

**¿Existe relación
entre el planeta
Venus y las abejas?**

**¿Pueden los
animales aprender a
pensar?**

Editorial

p. 2

Enseñanzas Esotéricas Partes 1 y 2 de G. de Purucker

p. 3

Con la reciente publicación de la octava parte de las *Enseñanzas Esotéricas* de G. de Purucker, se completa la reedición renovada de la serie de doce partes. Renovada en el sentido de que se ha hecho completamente idéntica a los textos originales, aprobados por G. de Purucker. Hablaremos de esta serie en los próximos *Lucifer*, incluyendo dos cuadernillos cada vez. Empezando por las partes uno y dos: *El Camino Esotérico: su Naturaleza y sus Pruebas* y *La Escuela Esotérica u Oriental: Las etapas del ciclo iniciático*.

Bouke van den Noort

La Emanación en la literatura mundial

p. 7

Hay una enseñanza que explica lógicamente cómo todo llegó a ser lo que es. Una enseñanza que también ofrece una perspectiva y muestra que la vida tiene sentido.

Barend Voorham

Ubuntu

Yo soy porque somos

p. 13

A medida que somos más conscientes de la unidad universal de toda la vida, también encontramos más armonía interior. En África encontramos una filosofía especial que, por su énfasis en la interconexión de las personas, encarna esta visión universal. En mayo de 2017, Joop Smits dio una conferencia titulada “Ubuntu – Yo soy porque somos”. Esta conferencia ha sido editada para su publicación.

Joop Smits

Teosofía en la Naturaleza

El proceso de nacimiento de un planeta

p. 22

¿Cómo nace un planeta? Si todo está vivo y todos los seres se encarnan cíclicamente, entonces los seres solares y planetarios deben tener también algo parecido a un proceso de nacimiento.

Henk Bezemer

¿Existe una relación entre el Planeta Venus y las abejas?

p. 27

Dentro del Movimiento Teosófico han surgido varios malentendidos sobre el origen de las abejas. Algunos estudiantes de Teosofía creían que las abejas “venían del planeta Venus”. Basaban esta idea en su interpretación de algunas insinuaciones veladas en *La Doctrina Secreta* y *El Océano de la Teosofía*. ¿Es esto cierto o no? ¿Existe una relación entre Venus y las abejas? Y si es así, ¿de qué carácter? Un tema fascinante, sobre el que intentaremos dar un poco más de claridad en este artículo, que es el último de una serie de tres artículos sobre las abejas.

Henk Bezemer

Preguntas & Respuestas

32

- » ¿Pueden los animales aprender a pensar?
- » La Atlántida y el Rāmāyana

Editorial

Lucifer, el Mensajero de la Luz, está ganando cada vez más lectores. Esto no sólo se debe a que el número de lectores de nuestra edición en inglés está aumentando, sino también a que el *Lucifer* en inglés se está traduciendo al español y al portugués, gracias a la ayuda de algunos amigos dedicados en España y Portugal. La edición en español existe desde hace tiempo, pero recientemente hemos empezado a aparecer también en portugués, y ya tenemos lectores, no sólo en Portugal y Brasil, sino actualmente también en Angola y Mozambique.

Naturalmente, nos alegramos mucho de ello. Después de todo, los pensamientos teosóficos son universales y ayudan a todos a obtener una mejor comprensión de la Sabiduría Divina. Y a través de la comprensión adecuada somos más capaces de aplicar esta sabiduría en nuestras propias vidas. Debido a los tiempos difíciles que estamos viviendo, la luz de la Teosofía es más necesaria que nunca.

De nuevo en este número hemos intentado mostrar la riqueza de la Teosofía. Con un artículo muy inspirador sobre Ubuntu, la filosofía africana que, a través de la interconexión de las personas, encarna una visión de la unidad de toda la vida. Ubuntu es la creencia en una Alianza universalmente compartida que conecta a toda la humanidad.

Comenzamos con una serie de artículos sobre las *Enseñanzas Esotéricas* de Gottfried de Purucker. En este número se analizan las partes 1 y 2. Estas dos partes son extremadamente importantes. Apelan a la responsabilidad del maestro y del alumno, a una relación mística basada en la confianza, la dedicación y la lealtad incondicionales.

El artículo sobre la emanación ofrece una respuesta lógica a muchas cuestiones esenciales de la vida. Aunque esta doctrina no es muy conocida, este artículo muestra que se puede encontrar en prácticamente todos los escritos religiosos y filosóficos de la antigüedad.

El último artículo de una serie de tres sobre las abejas aborda la fascinante cuestión de si existe una relación entre el planeta Venus y las abejas. Este artículo también ofrece una visión del trasfondo más profundo de nuestro sistema solar.

Profundizamos aún más en el tema de los sistemas solares y los planetas en el artículo “El proceso de nacimiento de un planeta” de la serie “La Teosofía en la Naturaleza”. Parece imposible comprender este proceso. Pero aplicando estricta y lógicamente algunas leyes de la naturaleza, podemos formarnos una imagen mental de este proceso.

Por último, en nuestra sección de preguntas y respuestas, abordamos cuestiones sobre la Atlántida, el Rāmāyana, los simios y la mente en desarrollo.

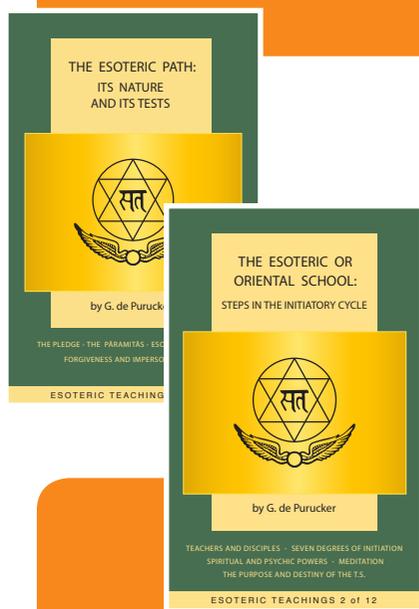
Esperamos que este número de *Lucifer* contribuya a una mejor comprensión de la Teosofía.

Esperamos sus comentarios y preguntas.

Los editores

Enseñanzas esotéricas

Partes 1 y 2 de G. de Purucker

Pensamientos claves

» Hay un conocimiento exotérico o exterior y un conocimiento esotérico, interior, no revelado.

Adentrarse en el conocimiento esotérico no es gratuito, pero requiere una actitud compasiva. Si no has desarrollado la mentalidad y la disciplina adecuadas, nunca podrás comprender realmente ese conocimiento esotérico.

» Las enseñanzas esotéricas apelan a la responsabilidad de maestro y alumno, una relación mística basada en la confianza, la dedicación y la lealtad incondicionales.

» Reconocer a un Maestro esotérico se basa en las habilidades internas del estudiante para reconocer las cualidades espirituales de las que el Maestro es una expresión viva.

Con la reciente publicación de la octava parte de las *Enseñanzas Esotéricas* de Gottfried de Purucker, se completa la reedición renovada de la serie de doce partes.

Renovada porque la serie se ha hecho completamente idéntica a los textos originales, aprobados por G. de Purucker. Hablaremos de esta serie en los próximos *Lucifer*, incluyendo dos cuadernillos cada vez. Empezando por las partes uno y dos: *El Camino Esotérico: su Naturaleza y sus Pruebas* y *La Escuela Esotérica u Oriental: Etapas del Ciclo Iniciático*.⁽¹⁾

Esotérico versus exotérico

Además de una vertiente externa, exotérica, todas las grandes tradiciones mundiales tenían y tienen también una vertiente interna, esotérica. Las enseñanzas exotéricas o públicas están a disposición del público en general, y a menudo se presentan en forma de parábolas y metáforas, como en la Biblia, o en forma de paradojas, como se encuentra en la tradición oriental con Lao-tse en su *Tao Te King*. En ambas formas, el significado más profundo del conocimiento está velado. El objetivo de este velo es que, sin la clave adecuada, uno sea incapaz de comprender el significado más profundo.

Las enseñanzas esotéricas, en cambio, son enseñanzas más o menos desveladas que no están directamente disponibles para el público en general. Consiste en el conocimiento directo de las leyes de la Naturaleza, el trasfondo espiritual del hombre y

del cosmos enseñado por los Grandes Maestros a un grupo selecto de estudiantes. Un grupo formado sólo por aquellos estudiantes que han demostrado ser dignos y capaces de llevar la responsabilidad de recibir estas enseñanzas.

Es decir, aquellos que habían demostrado en la práctica que no abusarían de este conocimiento por interés propio.

Las doce *Enseñanzas Esotéricas* de G. de Purucker contienen, por tanto, enseñanzas esotéricas en profundidad que eran estrictamente confidenciales, destinadas a los miembros de la Sección Esotérica (E.S.) de la Sociedad Teosófica Point Loma (TSPL). El hecho de que se hayan puesto a disposición del público en general desde su primera publicación abierta en 1980 significa básicamente que se han convertido en exotéricas. Sin embargo, su valor no ha disminuido y sus conocimientos son tan fundamentales

y profundos como en el momento en que fueron enseñados por De Purucker en la década de 1930. La publicación tampoco disminuye en absoluto el gran cuidado con el que deben tratarse las instrucciones.

Este cuidado se refiere, entre otras cosas, a la forma en que deben estudiarse estas instrucciones. Los miembros del E.S. de TSPL se vieron obligados a comenzar con las partes uno y dos, y aconsejamos encarecidamente a los lectores que comiencen con estas partes antes de continuar con las enseñanzas llamadas “técnicas” de las otras partes. Las *Enseñanzas Esotéricas* de la primera y segunda parte, juntas forman el fundamento moral, la base ética que es indispensable para el estudio posterior de las otras partes. ¿Por qué es tan importante esta base ética?

El motivo correcto

La pregunta central de la primera parte es: ¿por qué quiere estudiar el conocimiento esotérico? ¿Cuál es su motivo para profundizar en él? ¿Busca este conocimiento por curiosidad y sólo para su propio desarrollo? ¿O busca la sabiduría para estar mejor equipado para ayudar a los demás? Esta pregunta es esencial. Porque, como advierte De Purucker, con cualquier motivo que no sea el de querer servir a la humanidad, no tiene sentido seguir estudiando las enseñanzas. Con un motivo egoísta, el estudiante sólo se decepcionará. En el mejor de los casos, no encontrará una entrada a las enseñanzas; en una situación menos favorable, el abuso de las enseñanzas puede llevar a consecuencias adversas tanto para el estudiante como para su entorno. Adentrarse en la sabiduría esotérica no está exento de consecuencias, porque como se dice: Con la naturaleza no se juega.

Actitud mental y disciplina

Si el motivo es correcto y el estudiante ha elegido dar el primer paso en el camino esotérico, el Sendero de la Compasión, es importante que se entrene para dominar realmente las enseñanzas. Las *enseñanzas esotéricas* tienen una cualidad interna, espiritual, y para entenderla, el estudiante debe desarrollar una cualidad interna correspondiente dentro de sí mismo. Un hecho que a menudo se subestima. Pero al igual que no se pueden entender las matemáticas superiores sin una preparación y un esfuerzo adecuados, no se pueden entender las enseñanzas esotéricas sin un entrenamiento adecuado. Un entrenamiento que consiste en desarrollar la cualidad que se expresa en la compasión y el olvido de uno mismo. Además, el entrenamiento esotérico va más allá del simple entrenamiento mental. Porque además de

la mentalidad compasiva, la disciplina para expresarla en la vida, para ser el ejemplo vivo, es un requisito absoluto. Como se ha dicho antes, con la naturaleza no se juega, y por tanto no se trata de lo que el alumno desea ser, sino de lo que realmente *es*. La medida en que el alumno se ha convertido en un ejemplo vivo de la mentalidad correcta, determina lo profundo que puede penetrar en las leyes de la Naturaleza. De ahí el adagio de que “la disciplina precede a los misterios”. La construcción de una visión compasiva y universal no es suficiente, el estudiante tendrá que vivir realmente las consecuencias de esa visión.

Esta mentalidad y disciplina están representadas en la primera parte mediante un voto que los miembros de la E.S. debían hacer, y sobre la base de las 7 Pāramitās, las siete virtudes que deben practicarse. Ambas como parte del entrenamiento para que el alumno practique el desinterés y se ponga al servicio de los demás.

Las Siete Pāramitās

DĀNA, la llave de la caridad y el amor inmortal.

SHĪLA, la clave de la Armonía en la palabra y en el acto, la clave que contrarresta la causa y el efecto, y no deja más espacio para la acción Kármica.

KSHĀNTI, paciencia dulce, que nada puede irritar.

VIRĀGA, indiferencia al placer y al dolor, la ilusión conquistada, la verdad solo percibida.

VĪRYA, la energía intrépida que lucha por llegar a la VERDAD excelsa, fuera del fango de las mentiras terrestres.

DHYĀNA, cuya puerta dorada, una vez abierta, conduce al *Narjol* [Naljor] hacia el reino del Sat eterno y su incesante contemplación.

PRAJÑĀ, cuya llave hace de un hombre un dios, creándolo un Bodhisattva, hijo de los *Dhyānis*.⁽²⁾

El hecho de que incluso para la práctica de estas virtudes, debemos tener el motivo correcto es un prerrequisito, que se muestra en las siguientes palabras de H.P. Blavatsky de *La Voz del Silencio*, que De Purucker cita al introducir las Pāramitās:

Vivir para beneficiar a la humanidad es el primer paso.
Practicar las seis virtudes gloriosas es el segundo.⁽³⁾

La Escuela Esotérica u Oriental

Si el alumno reúne entonces los criterios adecuados, cuando ha desarrollado el motivo correcto, la actitud mental correcta y la disciplina adecuada para ser admitido en la Escuela Esotérica, ¿cómo es la enseñanza que recibe? Este es el tema de la segunda parte de las *Enseñanzas Esotéricas: La Escuela Esotérica u Oriental. Etapas del Ciclo Iniciático*. De Purucker comienza esta parte con una explicación de cuál es el origen de la Escuela Esotérica: la Jerarquía de la Compasión. La fuente primordial de la que procede la sabiduría universal, la Teosofía. Describe cómo este conocimiento llegó a la humanidad desde las regiones interiores de nuestro universo a través de la Jerarquía Cósmica de los Budas de la Compasión. La sabiduría universal que ha sido revelada regularmente por varios Mensajeros o Maestros y de los cuales H.P. Blavatsky es la más conocida en la historia reciente.

También fue H.P. Blavatsky quien fundó la Sección Esotérica en 1888, con el fin de reunir un núcleo de estudiantes dedicados de los que estaba segura que podrían continuar la Sociedad Teosófica y su trabajo. Bajo el liderazgo de sus sucesores, este núcleo de miembros de la S.E. quedó bajo la dirección de G. de Purucker en 1929 a través de W.Q. Judge y K. Tingley.

Educación

La forma de enseñar se basa originalmente en el mismo principio: la estimulación por parte del Maestro de lo que ya está presente en el alumno. De Purucker dice lo siguiente al respecto:

Todos los misterios del Universo están latentes dentro de ti: todos sus secretos y misterios están allí; y, como he dicho tantas veces, todo progreso en el conocimiento esotérico y la sabiduría y el entrenamiento no es más que un despliegue en flor y fruto de lo que ya está dentro.⁽⁴⁾

La educación esotérica es la educación en el sentido literal de la palabra latina *e-ducere*, “conducir hacia afuera”, ayudando a activar lo que ya está latentemente presente en el interior. El Maestro lo hace centrándose en la naturaleza superior de sus alumnos y apelando constantemente a su facultad de comprensión. A continuación, son los propios alumnos los que tienen que hacer fructificar esta comprensión por sí mismos y con su propio esfuerzo.

Así que, ciertamente, no se trata de “imprimir” la sabiduría, lo cual es tan imposible como aprender a montar en bicicleta por otra persona. El Maestro sólo puede inspirar; el

estudiante debe entonces hacer el trabajo por sí mismo, desarrollar sus propias habilidades espirituales, y mientras lo hace no puede apoyarse en el Maestro.

Una parte de este entrenamiento, estrechamente vinculada a la actitud y a las disciplinas mencionadas, es la meditación: el ejercicio de concentrar la mente en ideas superiores y universales y reflexionar sobre ellas ininterrumpidamente. Esto requiere una concentración para la que, en primer lugar, hay que silenciar todos los pensamientos agitados de carácter personal.

Silenciar la “mente cerebral” es, por tanto, un medio, un requisito previo para iniciar la meditación propiamente dicha. Al principio, ayudará meditar en momentos fijos, pero en última instancia debe ser una contemplación continua; una concentración ininterrumpida en el ideal universal que hay que alcanzar y una actuación en consecuencia. Esto significa una vigilancia constante para permitir sólo aquellos pensamientos y acciones que sean de la calidad pura de ese ideal en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia.

Relación mística Profesor alumno

Por supuesto, el papel del Maestro en la educación esotérica es de suma importancia. Y el Maestro siempre está ahí, como una ley en la naturaleza, de acuerdo con la estructura jerárquica fundamental del universo. Ya se ha mencionado brevemente la Jerarquía de los Budas de Compasión, una jerarquía también conocida como la *Guruparamparā*, o la Cadena Dorada de Hermes: una cadena de sucesión de Maestros que llega desde los reinos interiores del cosmos hasta nuestro planeta, y que está incesantemente activa. El Maestro, en todos los niveles, siempre está ahí y siempre está dispuesto a enseñar, pero es el alumno quien debe prepararse, “llamar a la puerta” para entrar en contacto con el Maestro y poder recibir las enseñanzas. La enorme responsabilidad del maestro para transmitir las enseñanzas esotéricas habla por sí misma. Pero también hay una gran responsabilidad por parte del alumno de tratar con mucho cuidado lo que recibe. Esto requiere un vínculo especial entre el Maestro y el alumno que se describe como uno que va más allá del de padre e hijo. Es una relación mística o sagrada basada en la lealtad y la confianza incondicionales. Además, el alumno también tiene el deber de hacerse apto para transmitir el conocimiento a quien sabe menos que él. Algo que es una consecuencia lógica cuando se estudian las enseñanzas desde el motivo de la compasión. Totalmente en consonancia con la Jerarquía espiritual de la Compasión, el discípulo tiene el deber de transmitir tanta Luz como

esté autorizado y sea capaz. Es un deber cuya omisión se compara con el agua, que cuando deja de fluir, se estanca y, por lo tanto, es un caldo de cultivo para la enfermedad moral y la muerte.

Objetivo y destino

La única *razón de ser* de la Sociedad Teosófica es eliminar el sufrimiento de la humanidad. Es sólo para este propósito que la Sociedad Teosófica fue fundada en 1875: El conocimiento esotérico, que no había sido revelado en decenas de miles de años, fue entregado a la humanidad. Un conocimiento que se dice que servirá de alimento espiritual para este propósito durante los próximos miles de años. Mantener las enseñanzas puras y vivas es crucial para que no degeneren en otra nueva religión. Vivir para beneficiar a la humanidad y dar todo lo que esté en tu mano para servir a la humanidad, ese es el mensaje que De Purucker da a sus discípulos. Sólo entonces el vínculo con la Jerarquía de la Sabiduría y la Compasión permanecerá intacto.

Reconocer al profesor

Finalmente, ¿cómo se reconoce a un Maestro esotérico? Supongamos que mientras De Purucker comienza a hablar de este tema, alguien aparece y muestra un documento notarial, con un sello impresionante y una hermosa cinta, en el que está escrito que es el nuevo mensajero. ¿Qué valor tiene esto cuando un documento puede ser destruido, falsificado, apartado o perderse? Por lo tanto, el reconocimiento del Maestro nunca se basa en características externas, sino en las facultades internas del estudiante para reconocer la calidad espiritual del Maestro.

La prueba de ser un verdadero Maestro no se lleva en un documento externo, sino dentro del propio Maestro, en su forma de vida. Un verdadero Maestro esotérico será siempre una expresión viva de esas cualidades, será el ejemplo vivo de compasión, de sabiduría, de calma, de lealtad y de una poderosa voluntad espiritual. Por los frutos se reconoce el árbol. Y una vez más, el estudiante es llamado a su responsabilidad de desarrollar estas cualidades dentro de sí mismo para que pueda reconocer a su Maestro. Un reconocimiento que ningún documento escrito puede igualar porque se basa en una convicción interior, una prueba interior que nada ni nadie podrá quitar.

Referencias

---

1. G. de Purucker, *La Escuela Esotérica u Oriental*. Parte 1, *El Sendero Esotérico: su Naturaleza y sus Pruebas*, y parte 2, *La Escuela Esotérica u Oriental: Las Etapas del Ciclo Iniciático*. Fundación I.S.I.S., La Haya 2015.
  2. H.P. Blavatsky, *La Voz del Silencio*. Fragmento III, “Los siete portales”.
  3. Ver ref. 2, Fragmento II, “Los Dos Senderos”.
  4. Ver ref. 1, parte 2, p. 27.
-

La Emanación en la literatura mundial

Nuestra sociedad actual parece conocer sólo dos respuestas a la pregunta de cómo surgió el mundo: o bien el mundo fue creado por un ser supremo o por seres supremos, o bien no existe un plan claro, sino que todo surgió por procesos aleatorios, sin sentido y mecánicos.

Sin embargo, hay otra respuesta mucho más lógica y que da sentido a la vida: la emanación. Una doctrina que se encuentra en prácticamente todos los escritos religiosos y filosóficos de la antigüedad.

Talvez sea la pregunta más esencial que puede hacerse el ser humano: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el origen del cosmos, de los trillones de estrellas, de las innumerables galaxias? ¿De dónde viene la vida? Lanzamos cohetes a planetas y asteroides con la esperanza de encontrar rastros de vida. Pero, ¿sabemos realmente lo que buscamos y cómo proceder?

La pregunta sobre el origen de la vida sugiere que, efectivamente, debe venir de alguna parte. Que tiene un principio. Aquí ya nos encontramos con el primer sesgo, pues ¿por qué habría de tener un principio?

La religión habla de “creación”, con lo que se dice que el cosmos y la vida fueron creados. Pero, ¿de qué están hechos? ¿Y quién o qué hizo al creador? ¿Se puede hacer algo de la nada, como afirman las religiones monoteístas dogmáticas?

La idea de que la vida y el cosmos tuvieron un comienzo es en realidad bastante nueva; surgió con el sur-

gimimiento de estas religiones monoteístas. En cambio, varios “mitos de la creación” de las religiones antiguas suponían que la creación del mundo era una aparición de algo que ya existía. Ya estaba ahí, pero era imperceptible. Se hizo realidad.

Océano Ilimitado

El trasfondo de todos estos mitos de la creación es que todo ha existido siempre, y todo existirá siempre. Se trata de un concepto muy difícil de imaginar, especialmente para las personas con una educación occidental, que están familiarizadas desde la infancia con la idea del principio y el fin de la vida. Por el contrario, imagina un ilimitado Océano del Ser en el que no hay orillas. Tampoco hay fondo ni superficie. Sólo hay agua.

Ese Océano representa la Vida. No está compuesto por la materia con la que estamos familiarizados. Está compuesto por lo que podríamos llamar el principio sustancia- consciencia:

Pensamientos claves

» El principio sustancia- consciencia es el fundamento eterno e ilimitado de todo lo que existe.

» En el Ilimitado, comienza una “vibración”: una mónada se prepara para manifestarse de nuevo.

» Desde el interior de esa vibración – la mónada – fluye algo, que atrae a otras mónadas. Esto da lugar a una asociación cooperativa jerárquica de mónadas, todas las cuales pueden adquirir nuevas experiencias.

materia viva o vida material. Es espíritu y materia como un todo homogéneo. Sin embargo, todo lo que conocemos proviene de, y sí, es ese Océano. Hay un número infinito de “ingredientes” en él. Todos esos ingredientes, cada gota, cada molécula es vida.

Ese Océano es la Realidad Absoluta o el ESPACIO ilimitado, pero también son palabras que intentan evocar algo de la imagen de la incomprendibilidad de la Vida *per se*.

En ese ESPACIO ilimitado ocurre algo a intervalos regulares. Se produce un proceso. Algo se agita en ese Océano. Desde dentro, algo se despierta.

No hay palabras en nuestras lenguas modernas que puedan representar adecuadamente este proceso. Cada palabra es una metáfora, una imagen, que nunca describe con exactitud lo que realmente está ocurriendo. Sin embargo, no tenemos más medios que las palabras para representar al menos algo de ese majestuoso proceso.

Por lo tanto, llamemos vibración a ese primer comienzo relativo. Siempre ha habido vibraciones y siempre las habrá. De ahí que hablemos con énfasis de la primera vibración relativa. Nunca puede ser un primer comienzo absoluto. No puede haber puntos absolutos de inicio o final en la ilimitación. Por lo tanto, la vibración que surge es el resultado de una vibración anterior que ha vuelto a descansar. Es el proceso cíclico de actividad y pasividad. Así, cada comienzo es un nuevo comienzo. Cada ondulación del océano es la reaparición de un mundo, de un cosmos, de un ser. Ahí comienza el proceso de emanación.

Mónadas

Esa vibración como tal no es una emanación. Emanación significa literalmente fluir, efluvio o derrame. ¿De qué debe emanar esa vibración? Esa vibración es un punto, un vórtice de, y en ese Océano ilimitado. No es más que una onda. También se podría llamar a esa vibración un reflejo o una gota radiante: la gota de agua que refleja todo el Océano. Por lo tanto, en su núcleo, esa ondulación es tan ilimitada como el Océano sin límites del que forma parte.

Cualquiera que haga un estudio imparcial de los diversos escritos religiosos de la literatura mundial se da cuenta de que esta vibración ha recibido diferentes nombres. Pitágoras y otros hablaron de una mónada. En los escritos hindúes se encuentran términos como *Ātman* y *Paramātmán*. Se le puede llamar Chispa del Infinito o Semilla Espiritual. Los nombres, sin embargo, no son importantes. Hay voluminosos libros escritos sobre el significado exacto de estos diferentes nombres, que en sí mismos pueden ser muy instructivos, porque amplían nuestra visión. Pero en su esencia

más profunda, nunca podremos comprender plenamente esa primera vibración, porque es esencialmente ilimitada.

Emanación

El proceso que va a tener lugar cuando el Océano ha sido agitado y se ha creado la onda es lo que llamamos emanación. ¿Cómo se puede imaginar eso?

La mónada, esa esencia espiritual – o el nombre que quieras darle a esa onda – hace que surja algo de ella misma, algo que se desarrollará en un cosmos: una corriente de ondas más pequeñas, ondas más pequeñas que no están fuera de la primera onda, sino que forman las partes más externas de ella; ondas dentro de una onda. La metáfora que utilizamos a menudo en esto es que algo fluye – emana – de la mónada. Es esa corriente que se desborda la que trae aún más agitación al Mar ilimitado del SER. Evoca aún más otras ondas más pequeñas, subcorrientes.

La Mónada Fuente o la primera vibración está conectada a otras mónadas del Océano: mónadas que expresan menos de los potenciales ilimitados de las posibilidades infinitas. Decimos que esas mónadas están menos desarrolladas, han “desenvuelto” o “desplegado” menos las posibilidades de su interior. En su esencia, las mónadas son ciertamente idénticas entre sí. Todas son reflejos de lo ilimitado. Sólo difieren en el grado en que han desenvuelto sus poderes y capacidades inherentes.

Utilizando otra metáfora, la mónada da lugar a una corriente eléctrica desde su interior, que genera un campo eléctrico en el Océano, al que otras mónadas menos desarrolladas – que, por supuesto, forman igualmente parte de ese mismo Océano – son atraídas. Así, en un proceso de colaboración, se construye un vehículo. Ese vehículo no es la propia mónada – la “primera” ondulación del Océano–, sino las innumerables mónadas que se han agrupado en torno a esa corriente.

Esto se sugiere como si esas mónadas menos avanzadas emanaran o fluyeran de la “primera” mónada. Pero incluso ese “emanaron de” no debe tomarse literalmente como si un ser pudiera crear otros seres; es metafórico. Las mónadas menos desarrolladas pertenecen a la “fuente”, la “mónada principal”, porque tienen una afinidad correspondiente. Al fin y al cabo, han colaborado con esa “mónada principal” en numerosas ocasiones en períodos anteriores de existencia, cuando también se había creado una onda en el Océano. Cuanto mayor es la característica correspondiente, más estrecha es la colaboración con la mónada que causó la ondulación en el Océano.

Así, con la ayuda de otras innumerables mónadas, la “móna-

da principal” fabrica un vehículo – un alma o punto focal de consciencia, como lo llamamos – a través del cual puede adquirir experiencias y, por lo tanto, crecer en consciencia. Es decir, puede llegar a un mayor conocimiento y una mayor consciencia de ese Océano sin orillas en el que es una onda.

Jerarquías

Ahora bien, el océano de la vida tiene muchas capas. En otras palabras, hay muchas “divisiones” que, aunque están formadas por la misma agua, se encuentran todas en un estado diferente, al igual que el hielo, el agua líquida y el vapor de agua están formados por las mismas moléculas de H₂O pero difieren entre sí en cuanto a su estado.

El primer vehículo – la primera alma – que constituye la mónada es el más noble. La llamamos alma divina. Tiene la mayor amplitud de consciencia. Ese vehículo también se agita en el Océano o, para usar la misma metáfora de antes, hace que fluya una corriente desde sí mismo, generando un “campo eléctrico” que atrae a otras mónadas que tienen una característica correspondiente. Tal alma vehículo funciona como un transformador que transforma la corriente eléctrica en un voltaje diferente.

Hay que darse cuenta de que todas esas mónadas forman parte del mismo Océano y, por tanto, siempre han estado ahí. Así, en esa esfera – llamémosla esfera espiritual – se forma también un alma-vehículo, que también funciona como transformador. Luego la corriente “desciende” aún más, a esa esfera del Océano que podemos llamar el plano pensante, en el cual algo es estimulado a la actividad y se forma un alma-vehículo: un alma-vehículo con un rango de consciencia nuevamente algo menor. Y también, esa alma-vehículo revuelve el Océano en una zona aún ligeramente “inferior” y de la misma manera se forma un “alma animal”, y el punto relativo de reposo o final es ese plano – ese segmento del Océano – que llamamos el mundo físico: el mundo que nosotros los humanos, que vivimos en este planeta Tierra, podemos percibir con nuestros sentidos. Es a través del proceso de emanación que surge una jerarquía de vida, siendo los seres más avanzados la base de los menos avanzados. No en el sentido de que hayan creado a los demás, sino que por su actividad actual permiten que emane, que irradie, un determinado campo, a través del cual se despertaron mónadas dormidas, todas ellas parte del mismo Océano.

Religiones y mitos

Cualquiera que pueda imaginar más o menos este gran

proceso de emanación encontrará esta imagen con bastante facilidad en la literatura religiosa del mundo, aunque las metáforas utilizadas a menudo difieren y la claridad no es siempre la misma. Todas las llamadas historias de la creación – ya sea que las tomemos de la India, de África, de los antiguos griegos, de los egipcios, o que tomemos los antiguos mitos de los nativos americanos o los del cristianismo – son siempre historias de emanación. Algo que ya existe se reexpresa a través de un proceso de emanación. Aparece en el plano externo, dentro de un campo o esfera que hace surgir otra cosa a partir de sí misma. Sin embargo, a menudo, con el paso de los siglos, las imágenes han perdido su poder o se ha perdido el significado del mito. Las imágenes se han malinterpretado. Cada vez que las llamadas “historias de la creación” se sitúan fuera del hombre, como si se tratara de un proceso que tiene lugar fuera de nosotros, se produce una degeneración. Entonces surge una doctrina de un dios o dioses que están fuera de su propia creación. Sin embargo, el estudio imparcial de los textos originales pone de manifiesto que la creación del cosmos y del hombre es siempre un proceso de “salida”: lo que está dentro fluye. Nos gustaría dar algunos ejemplos de ello.

Bhagavad-Gītā (Hinduismo)

El hinduismo, a diferencia de las religiones monoteístas, enseña la aparición cíclica de los mundos. Sin embargo, incluso en esta religión hay sacerdotes o creyentes que hablan de la creación en el sentido de hacer un mundo de la nada. Sin embargo, hay numerosos textos que lo contradicen. Recurramos al libro más sagrado de los hindúes: el Bhagavad-Gītā. Dice Krishna:

El Universo entero está impregnado de Mi forma invisible;
Todos los seres proceden de Mí, pero Yo no procedo de ellos.

Sin embargo, todos los seres no están en Mí;
Contempla mi divino Misterio:
Yo mismo soy la causa de la existencia de los seres
y lo sostengo todo, pero sin permanecer en ellos.
Al igual que el poderoso aire lo impregna todo y está en
Ākāśa,
has de saber que de la misma manera todos los seres están en
Mí.⁽¹⁾

En otro capítulo Krishna dice:

A todo este Universo lo hice nacer

de sólo una parte de mí mismo
y, sin embargo, permanezco separado de ello.⁽²⁾

El proceso de emanación es fácilmente reconocible. Krishna, la mónada, la ondulación en el Océano, genera algo, emana de sí mismo una corriente de vida. Esa corriente “desciende” a través de una serie de eslabones, esclusas, transformadores – las diversas almas-vehículo formados – y encuentra su punto final relativo en este mundo material. Todo el Universo proviene de Krishna y, sin embargo, él permanece separado de él, pues permanece en su propia esfera. En este sentido, a veces se compara a Krishna con un sol que envía sus rayos en todas direcciones, pero que permanece en su propia área. No debes pensar en estos rayos como algo meramente físico, sino verlos como haces de vida, agitaciones en el Océano.

Sin embargo, Krishna sostiene al cosmos al que ha dado forma sólo con una parte de sí mismo, concretamente en el sentido de que es la fuerza que está detrás o en todas esas diferentes manifestaciones. Trabaja a través de esos diferentes seres y en ellos. Él los ha llevado a la actividad. ¿Acaso los seres humanos no hacemos lo mismo, aunque en un nivel inferior? Cuando un ser humano nace, cuando despierta de los sueños, que soñó en el mundo de los sueños que llamamos muerte, también provoca una onda, también crea una atmósfera. A esa atmósfera son atraídos todos los elementos que tienen el mismo tipo de característica que él. Veamos el cuerpo físico, que siempre es el más fácil para nosotros, porque podemos observarlo. El óvulo ha sido fecundado. Se ha creado un punto focal en el área física, y todos los bloques de construcción vivos son atraídos hacia él, todos esos átomos y células que construyen el vehículo del ser humano que va a nacer. El alma humana engendra e impregna el cuerpo, lo hace nacer, lo emana, pero sigue estando separada de él. Al fin y al cabo, no es su cuerpo. Sin embargo, ese “cuerpo entero”, el “mini-cosmos físico” que es el cuerpo con todos los elementos que lo componen, está impregnado por el ser humano. Sin embargo, el ser humano no está en el cuerpo, no está en las células y los átomos. Están en el hombre, pero el hombre no está en ellos.

Avatamsaka Sūtra (Budismo)

La idea de la emanación también se encuentra en el budismo, especialmente en el budismo Mahāyāna, aunque por supuesto en términos budistas. Además, a menudo se encuentra adjunta a la enseñanza la idea de que todo ser humano – una emanación del Buda relativamente más elevado, lo que llamamos arriba la primera ondulación en

el Océano del Ser – puede expandir su consciencia hasta el nivel de ese primer Buda.

El extracto que sigue es del *Avatamsaka Sūtra* (Sūtra de la Guirnalda de Flores). Este texto sagrado budista pinta un cuadro del entrelazamiento del Uno (el Buda Supremo) con la vasta diferenciación de seres en todas las etapas de desarrollo, llamados *dharmas*. “Dharma” es una palabra sánscrita que puede traducirse como Ley o Deber, así como el deber individual de cada ser, y en ese sentido, de cada entidad manifestada. ¿Estamos muy equivocados si concebimos al “Honrado del Mundo”, o al Buda relativamente supremo, como la primera ondulación del Océano, y a todos los dharmas, como las ondulaciones que él generó? Además, de este texto se desprende que considera que su deber compasivo es elevar todos esos dharmas – todos esos otros seres – a su nivel.

En ese momento, el Honrado por el Mundo, sentado en este trono, había realizado la Iluminación Máxima y Adecuada con respecto a todos los dharmas. Su sabiduría entró en los tres periodos de tiempo como completamente nivelada e igual. Su cuerpo llenó todos los mundos. Su sonido llegó a todas y cada una de las tierras de las diez direcciones, al igual que el espacio contiene todas las cosas, pero no se diferencia entre ellas; o como el espacio penetra en todas partes, entrando imparcialmente en todas las tierras. Su forma física, eterna y ubicua, estaba asentada en todos los bodhimandas. [= estado de despertar, o etapa de desarrollo; B.V.] En medio de las multitudes de Bodhisattva, el Buda emitía una luz impresionante y magnífica, como cuando el sol naciente ilumina el mundo entero. El gran océano de las multitudes de bendiciones cultivadas en los tres periodos de tiempo ya había sido purificado, y sin embargo manifestaba constantemente su nacimiento en todas las tierras de Buda. Sus ilimitadas marcas físicas eran perfectas y completas. Su resplandor impregnaba el Reino del Dharma por igual y sin discriminación. Su proclamación de todos los Dharmas se asemejaba a una gran nube que se extendía. Cada una de las puntas de sus cabellos se acomodaba a todos los mundos sin obstrucción. En cada uno de ellos manifestaba el poder de penetraciones espirituales sin medida para enseñar, transformar, domar y someter a todos los seres sintientes. Su cuerpo llenaba las diez direcciones, sin ir ni venir. Su sabiduría penetraba en todos los fenómenos y comprendía la vacuidad y la quietud de todos los dharmas. Todas las transformaciones espirituales de todos los Budas de los tres periodos de tiempo sin excepción eran visibles dentro de esa luz, y todos los adornos de las tierras de todos los Budas a lo

largo de eones inconcebibles se manifestaban completamente en ella.⁽³⁾

La Biblia

El proceso de emanación también se puede encontrar en los escritos judeocristianos, aunque hay que mirar un poco más de cerca. Esto es necesario, por un lado, porque las traducciones del hebreo del Antiguo Testamento de la Biblia, conscientemente o no, a menudo violan el sentido original de los textos. Por otro lado, siglos de interpretación antropomórfica nos dificultan la valoración objetiva de las imágenes, porque el lenguaje de la Biblia no está pensado para ser tomado literalmente.

A pesar de todo, se puede reconocer el proceso de emanación. Tomemos como ejemplo el primer versículo del Génesis, el primer libro de la Biblia. Dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. ¿Qué son esas aguas? ¿Y qué es el Espíritu de Dios? ¿No ves claramente aquí la imagen del Océano – o al menos de una de sus “subdivisiones” – en estado de inercia o reposo? Es ese Espíritu de Dios el que atraviesa las aguas como una vibración, agitando las “gotas de agua” ya presentes – las entidades dormidas – hacia la actividad o la vida.

Además, si se sabe que la palabra “Dios” es una traducción errónea del hebreo “Elohīm” – una palabra plural, que debería traducirse, por tanto, como dioses–, entonces la imagen de un dios creador que reside fuera de su propia creación desaparece como la nieve en el sol y da paso a la imagen de la emanación: la agitación en el Océano, con el resultado de que una jerarquía de mónadas vuelve a la vida. Adam – el hombre o la humanidad – tampoco es “creado” en el sentido literal de la palabra si se entiende correctamente el texto del Génesis. Él es (o ellos son) hechos a la imagen de la sombra (*tselem* es la palabra hebrea) del Elohīm. Los humanos son las sombras, las proyecciones o emanaciones de los dioses.⁽⁴⁾

Que la vida emana por etapas, paso a paso, se explica muy claramente en las jerarquías que se encuentran en la Cábala judía. El antiguo símbolo del árbol con sus raíces en el cielo recibe en el simbolismo judío el nombre de Sephiroth, palabra que significa emanación. El árbol Sephiroth tiene sus raíces en En-Soph (lo ilimitado). Las raíces de ese árbol son otra metáfora de lo que antes llamamos la relativamente primera onda. De esas raíces emana, se despliega, una decena de jerarquías.

La idea de la emanación era tan conocida en el nacimiento del cristianismo, que las autoridades eclesiásticas no escatimaron esfuerzos para erradicarla, porque era contraria a

los dogmas eclesiásticos recién elaborados.⁽⁵⁾

Griegos y Gnósticos

La mitología griega presenta una imagen similar a la del Génesis. Está el Caos. ¿Qué se entiende por Caos? Según Ovidio en sus *Metamorfosis* (Libro 1), es una masa sin vida e inmaculada. También se representa como el Vacío o el Abismo, pero sin embargo es algo donde se almacenan todas las semillas que luego pueden convertirse en cosas existentes. También se habla de él como Espacio. Parece como si los griegos – y más tarde los romanos – buscaran palabras para expresar esta idea, del mismo modo que nosotros seguimos buscando las expresiones adecuadas y tenemos que utilizar palabras como Océano y Mar para indicar lo ilimitado.

En cualquier caso, está claro que cuando surge algún movimiento en el Caos, el cosmos jerárquico – el orden del mundo – se hace realidad. No se crea, sino que se despierta. El gnosticismo cuenta con otra metáfora para explicar la idea de la emanación, como se desprende de los textos encontrados en Nag Hammadi en las arenas del desierto de Egipto. El proceso de emanación se describe en mitos a menudo muy imaginativos y pictóricos.

En la cima de esa jerarquía está DIOS PADRE, que es la expresión gnóstica para lo ilimitado, para lo que llamamos el Océano. En efecto, Dios Padre sólo se describe en negaciones, es decir, todo lo que se dice de él es lo que no es. No tiene límites, ni propiedades, ni cualidades, no tiene tamaño, ni forma, no es un ser.⁽⁶⁾ Si se despoja a algo de todas sus propiedades, no se tiene más que un Principio, una Abstracción, una Idea, un “Océano mítico”. A partir de esa ilimitación y dentro de ella, surge una jerarquía de seres mediante el proceso de emanación. En otras palabras, “en algún lugar” de esa ilimitación hay un punto primordial – nuestra vibración – a través del cual un ser irrumpe de nuevo, por así decirlo, desde lo invisible, desde lo inmanifestado, en el mundo manifestado y provoca así la agitación en el Océano.

Las distintas emanaciones se denominan *eones* en el gnosticismo. Los eones son mundos y seres. Esto tiene sentido porque cada mundo es un ser. Cada eón, a su vez, es la fuente de la que surge un eón menos desarrollado. Así, surge un gran número de jerarquías de eones, muchas filas ordenadas jerárquicamente de eones, de mundos.

Corán

Quienes tengan ojos para mirar detrás de las letras también encontrarán la idea de la emanación en el Islam. Uno de

los versos más citados del Corán es el llamado Verso de la Luz, “*al-Nur*”, (verso 35 de la sura 24):

Alah es la luz de los cielos y de la tierra; Su luz es como un nicho en el que hay una lámpara, la lámpara está en un vaso, (y) el vaso es como una estrella que brilla intensamente, iluminada por un olivo bendito, ni oriental ni occidental, cuyo aceite casi da luz aunque el fuego no lo toque: luz sobre luz.

En primer lugar, este verso revela que Alá es algo más que el Dios personal como lo ven muchos musulmanes. ¿No podría ser Alá (el TODO) lo mismo que el Dios Padre de los gnósticos, algo desprovisto de todos los atributos y cualidades? La llamada Shahada, el credo de los musulmanes, señala esto: *la ilaha illa llaah*. Normalmente se traduce como “no hay más Dios que Dios”, pero literalmente dice: “no hay Dios, hay un Dios”. Una afirmación y una negación en una sola afirmación. O nada hay concreto que decir al respecto.

El Verso de la Luz indica que desde los reinos espirituales (la luz de los cielos), a través de una serie de enlaces, la vida se transforma en reinos inferiores. Es interesante a este respecto que la frase “luz más allá de la luz” se encuentra exactamente en los mismos términos en Plotino, el filósofo neoplatónico de la emanación, que más tarde ejerció tanta influencia en los sufíes.⁽⁷⁾

La idea de la emanación también se refleja en los 99 nombres dados a Alá. Un nombre denota una propiedad. Y si alguien tiene una determinada propiedad, entonces no tiene otra propiedad. Por lo tanto, los atributos – por muy exaltados que sean – siempre tienen una cierta limitación en ellos, mientras que el principio de Alá es realmente ilimitado. Puede parecer que con estos nombres se desvirtúa la grandeza e infinitud de Alá.

Muchos eruditos musulmanes de la antigüedad, como Ibn Al-Arabi, resolvieron este problema de la siguiente manera. La unidad y omnipresencia de Alá no puede ser discutida. Alá es supremo por encima de todos los atributos. Esta es la premisa básica. Lo manifestado sólo existe a través de las propiedades, de los nombres de Alá. ¿Y cuáles son esos nombres? Son las emanaciones que surgen cuando en lo Ilimitado – en Alá – un ser se dispone a manifestarse. Son las vibraciones, los destellos de luz, los rayos que surgen en la Unidad Absoluta, que se llama Alá.

La doctrina de la emanación era tan conocida en el joven islamismo que constituía una de las piedras angulares de los Seveners o Batiniyya, en su momento un movimiento influyente en el islam. También se encuentra la idea entre

muchos sufíes.

Respuestas a las preguntas de la vida

Podríamos dar muchos más ejemplos de las escrituras religiosas del mundo. Podríamos referirnos al *Popol Vuh* de Guatemala, a Plotino y otros neoplatónicos y, por último, pero no menos importante, a *La Doctrina Secreta*, de H.P. Blavatsky, quien, utilizando las Estancias de un antiguo libro tibetano, describe el proceso de emanación. Es como caminar por un prado alpino en primavera, donde florecen miles de flores, pero de las que sólo se pueden recoger unas pocas. Sin embargo, de esas pocas flores ya podemos sacar la conclusión de que la doctrina de la emanación era conocida en casi todas las épocas y civilizaciones y, por lo tanto, merece una atención seria incluso en la actualidad. Además, esta doctrina tiene una implicación edificante para todo aquel que saque las consecuencias de ella e intente aplicarla en su vida.

Contemplar el hecho de que el cosmos y la vida no han sido creados, que todo ha estado siempre ahí y sigue reapareciendo en movimientos cíclicos, proporciona al hombre una paz mental inestimable. Y qué mejor manera de comprender ¡que vivimos en un cosmos vivo! Los procesos de la Naturaleza están guiados por inteligencias. No hay procesos mecánicos. La vida surge de un potencial espiritual. Por último, es cierto que un ser sólo puede desarrollar lo que ya está en él. Y como, en principio, todo lo que existe en la ilimitación está dentro de nosotros, podemos seguir creciendo infinitamente. Sin embargo, el crecimiento sólo puede producirse en conjunción y cooperación con los demás. Es ese crecimiento el que explica de dónde venimos, por qué somos lo que somos, y proporciona la perspectiva del potencial de sabiduría y compasión que aún está inexplorado dentro de nosotros. Es ese crecimiento en colaboración el que da sentido a la vida.

Referencias

1. *El Bhagavad-Gītā*, capítulo 9, sloka 4-6.
2. Ver ref. 1, capítulo 10, sloka 42.
3. Sutra del Adorno de las Flores, <http://www.cttbusa.org/avatamsaka/avatamsaka1.asp>.
4. Para una traducción alternativa de los primeros versos del Génesis, véase: G. de Purucker, *Fundamentos de la filosofía esotérica*, capítulo 8, blavatskyhouse.org/reading/gottfried-de-purucker/.
5. H.P. Blavatsky, *Isis Sin Velo*, parte 2, p.34.
6. Ver: “The Apocryphon of John”, *The Nag Hammadi Library in English*, James M. Robinson, General Editor, E.J. Brill, Leiden, New York, Copenhagen, Cologne, 1988, p. 106.
7. Plotino, *Las Enéadas* V. 3.12.

Ubuntu

Soy, porque somos

En mayo de 2019, Joop Smits celebró un ciclo de conferencias sobre Una visión universal sobre la vida. Una de las conclusiones fue que la verdadera ética implica pensar y actuar de acuerdo con nuestra propia y más elevada visión interior de la vida. A medida que nos hacemos más conscientes de la unidad universal de toda la vida, también encontramos más armonía interior. En África encontramos una filosofía especial que, a través de la interconexión de las personas, encarna esta visión universal. La conferencia Ubuntu — Yo soy porque nosotros somos ha sido editada para su publicación.

Pensamientos claves

- » Una de las definiciones de Ubuntu es: “La creencia en un Pacto universalmente compartido que conecta a toda la humanidad”.
- » Las ideas básicas de la Teosofía y de Ubuntu son en esencia idénticas.
- » La justicia inspirada en Ubuntu se centra en restablecer el equilibrio y trabajar por la reconciliación.
- » La filosofía Ubuntu se basa en la ética humana.

Una filosofía africana en la que se puede encontrar una visión universal de la vida — eso será una sorpresa para algunas personas. Al fin y al cabo, para muchos aquí en Occidente, África es un continente en el que se dan sobre todo malas noticias desde hace tiempo. Pero personas que han vivido en África durante bastante tiempo me han dicho que, en realidad, África está bastante bien, a pesar de las malas noticias que escuchamos en los medios de comunicación. Así, con este artículo sobre la filosofía del Ubuntu, queremos demostrar que no hay razón para el pesimismo, porque en las raíces de su propia cultura, los africanos tienen todos los ingredientes para una gran civilización. En esas fuentes pueden encontrar sin duda la inspiración para construir un continente grande y próspero. Algunas de las ideas que también aplican en la práctica pueden servir sin duda de

ejemplo para los países occidentales. Por supuesto, oímos las noticias sobre dictaduras, luchas y hambrunas — a veces parece un continente perdido — pero hay motivos para la esperanza. Nuestra imagen está distorsionada porque la historia del continente africano, tal y como la conocemos, fue escrita principalmente por europeos. Por tanto, nuestra imagen de África puede calificarse de mito moderno, inventado por los occidentales blancos que a menudo se imaginan a sí mismos como superiores.

Colonia

El nombre de África tiene su origen en los fenicios y significa “colonia” o “región ganada”. El interés por el continente africano sólo se despertó cuando se necesitó mano de obra en las colonias, las plantaciones y las minas, lo que supuso una página oscura en la historia de la humanidad, la

de la discriminación y la esclavitud. Y esa página fue muy larga. El apartheid en Sudáfrica no se abolió hasta 1990. La historia real del continente africano está en gran parte envuelta en la niebla. Los fósiles demuestran que el continente africano vivió hace unos tres millones de años, pero se sabe muy poco sobre él. Sólo se sabe algo más de la parte norte, sobre todo de Egipto. Del África subsahariana no se sabe casi nada porque, por lo que sabemos ahora, no han vivido allí pueblos que conocieran una escritura.

En África hay una gran variedad de tipos humanos, desde personas gigantes, altas y oscuras, hasta personas muy pequeñas con tonos de piel claros. También ha habido constantes migraciones en este continente: en el año 500 d.C., por ejemplo, el pueblo bantú se desplazó hacia el sur desde Sudán, extendiéndose por gran parte de África. El continente tuvo algunos reinos muy bien organizados en su historia, por ejemplo Etiopía en el siglo IV d.C. (con una población muy mezclada); Ghana y Dahomey (actual Benín) que florecieron en el siglo XI; y en el siglo XIV el reino de Malí. Esa civilización africana no era tan primitiva como muchos pueden pensar. Pero debido a la influencia, a menudo agresiva, de las zonas del norte de África, por parte de los europeos de origen cristiano y también de los musulmanes, no tuvo la oportunidad de desarrollarse más durante muchos siglos.

Malaika

Ahora bien, en general, la evolución de todos los pueblos de la tierra siempre muestra precursores y rezagados. Esos precursores no son los grandes intelectuales, los grandes científicos y similares, sino aquellos que tienen una conciencia mucho mayor de la unidad fundamental de la vida y aplican sus conocimientos con sabiduría en beneficio de la sociedad. En todas las naciones se encuentran ejemplos de ese tipo de personas sabias y compasivas, incluso en África. En swahili, la principal lengua de África oriental, una persona tan compasiva se llama Malaika, que en Occidente traducimos como “ángel”.

La Teosofía afirma que cada grupo de personas se inspira en un grupo de seres altamente evolucionados, conocidos como la Orden de la Sabiduría y la Compasión. Este es también el caso del continente africano, como es evidente si estudiamos todas las huellas del conocimiento esotérico que se pueden encontrar en los miles de relatos de los pueblos africanos.

Para iluminar el trasfondo más profundo de la cultura africana y la filosofía contemporánea de Ubuntu en relación con la antigua Teosofía, primero resumiremos brevemente

los tres pensamientos clave de la Teosofía. Luego podremos hacer comparaciones para entender mejor la filosofía Ubuntu.

Los tres pensamientos teosóficos básicos son:

- Lo Ilimitado — Hay un Principio Vital que es la base de todo. Es ilimitado, por lo que cualquier calificación lo limitaría. El UNO, el Todo; y como dice el Tao Te Ching: el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Como lo ilimitado es omnipresente, todo ser en su núcleo espiritual más profundo es igual a lo ilimitado. Todo es vida o conciencia.
- Movimiento cíclico – Toda la vida se mueve en un proceso cíclico de manifestación y retirada. La consecuencia para los seres humanos es que somos un ser compuesto con un núcleo espiritual imperecedero, con un alma como la parte de aprendizaje que es la expresión de ese núcleo imperecedero y un cuerpo como la parte de transición, como el vehículo a través del cual ganamos – vida tras vida – experiencia durante la manifestación.
- Igualdad fundamental y evolución de todos los seres – Todos los seres son esencialmente iguales entre sí porque son una chispa de la vida ilimitada. Cada conciencia tiene infinitas posibilidades de desarrollo. Con la evolución continua de todos los seres, hay varias etapas de desarrollo. En una jerarquía espiritual, los más desarrollados – los más sabios – pueden inspirar a los menos desarrollados.

El Huevo del Mundo de los Dogones

Permítanme dar algunos ejemplos para mostrar las huellas de las tradiciones sapienciales y la sabiduría esotérica que se pueden encontrar en el continente africano.

Por ejemplo, hay varios mitos africanos sobre los orígenes del mundo, en los que nuestro mundo y nosotros mismos somos de origen divino, por lo que también somos seres básicamente divinos. Pero incluso en estos mitos ya estaba claro que este mundo está lejos del paraíso. Por eso también se cuenta que algo salió mal en la génesis del mundo. ⁽¹⁾

Por ejemplo, en las historias de los Dogon de Malí se imagina que el movimiento surgió primero en el llamado Huevo del Mundo, que existía antes de que existiera el Cosmos. Al igual que conocemos por la filosofía india el Huevo de Brahmā. En el Huevo del Mundo de los Dogon, al principio no hay seres individuales. Luego, en algún momento, surge el primer ser, Amma. Este Amma es visto como el arquitecto que produce nubes de estrellas

en grandes espirales y, como una araña, deja emanar una tela de sí mismo y así da nacimiento al Cosmos.

Amma obtiene entonces hijos que se llaman Nommo, seres divinos de los que, tras mucho desarrollo, surge la humanidad. Los seres humanos son, por tanto, el reflejo de estos seres divinos, pero durante este larguísimo proceso de génesis, muchas cosas van mal, de modo que, en última instancia, la tierra no es un paraíso, sino una dura escuela de aprendizaje. El propósito de esta escuela de aprendizaje es, sin embargo, llegar a comprender más plenamente, a través de un desarrollo autoguiado, que el hombre es en realidad también un ser divino.

Es sorprendente que esta historia – que he esbozado brevemente – sea muy similar a las enseñanzas de la Teosofía. Y muchos pueblos africanos tienen historias análogas a las de los Dogones.

El Antiguo

Un segundo ejemplo proviene de P.G. Bowen, un irlandés que trabajó en el sur de África durante unos veinte años a principios del siglo pasado. Desde muy joven conoció a un sabio africano, Mehlo Moya, que era miembro de una hermandad muy antigua, y por antigua quiero decir que se remonta a la época de las primeras dinastías faraónicas en Egipto. Esta hermandad tenía diferentes grados, y los miembros de los grados superiores eran llamados “Los que saben”. Todos estos hermanos sabios estaban bajo el liderazgo del “Antiguo”.⁽²⁾

Bowen, tras muchos años de estudio, recibió permiso para

publicar ciertos fragmentos de una obra arcaica escrita en una lengua bantú muy antigua y en desuso. Se publicó con el título de *Sayings of the Ancient One*.

Con los conocimientos que Bowen adquirió en esta antigua fraternidad africana, queda claro hasta qué punto resuenan en ella los pensamientos básicos de la Teosofía.

- La primera idea de esta filosofía africana es Itonga, que para el hombre común se explica, en palabras sencillas, como “el espíritu de la tribu”. Pero tiene el significado más profundo del espíritu que impregna toda la vida y del que todo surge. El hombre es una chispa de Itonga – su núcleo más profundo e imperecedero es Itonga y, por tanto, todos los seres humanos son espiritualmente hermanos, emanados de la misma Unidad. Hay una conexión entre todos los seres. Esta descripción es esencialmente la misma que la primera idea básica de la Teosofía: lo Ilimitado.
- La segunda idea es el concepto del movimiento cíclico de todos los seres, o reencarnación; con el hombre como un ser compuesto, que consiste en el núcleo imperecedero denotado por Itonga, con una parte de aprendizaje Idhlozi — que en la Teosofía es el alma que viene a la tierra cíclicamente para ganar experiencia, y el vehículo para ello, el cuerpo: Umzimba. Este proceso cíclico de reencarnación continúa hasta que, tras este largo proceso de aprendizaje, el hombre se da cuenta de que en lo más profundo de su ser es Itonga, conectado en unidad con todos los demás seres.

Teosofía	La Antigua Sabiduría Africana
<p>1. Ilimitado</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>todo está vivo, es consciencia</i> • <i>la conexión de todos los seres</i> 	<p>1. Itonga: “Espíritu de la tribu”</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Itonga – Espíritu Universal – es la esencia de todos los seres</i> • <i>la conexión de todos los seres</i>
<p>2. Movimiento cíclico</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>composición: espíritu, alma, cuerpo</i> • <i>espíritu inmortal</i> • <i>la reencarnación del hombre</i> 	<p>2. Movimiento cíclico</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>composición: espíritu, alma (Idhlozi), cuerpo (Umzimba)</i> • <i>espíritu inmortal</i> • <i>la reencarnación del hombre</i>
<p>3. Igualdad fundamental y evolución de todos los seres</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>todos los seres son iguales</i> • <i>evolución de todos los seres</i> • <i>jerarquía espiritual: los más sabios inspiran</i> 	<p>3. Igualdad fundamental y evolución de todos los seres</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>todos los seres son iguales</i> • <i>evolución de todos los seres</i> • <i>jerarquía espiritual: los más sabios inspiran (el Jefe)</i>

- La tercera idea es que todos los seres son iguales – incluidos todos los seres humanos – pero difieren en su etapa de desarrollo, y esa es la razón por la que existe una jerarquía espiritual. De ahí también la idea de que el más sabio de una tribu, el Jefe, es el que debe inspirar a los demás. Así vemos muy claramente cómo esta antigua filosofía africana es esencialmente la misma que enseña la Teosofía. Especialmente cuando consideramos que dentro de esta hermandad también se enseñaba la naturaleza séptuple compuesta del hombre. ⁽³⁾

La filosofía de Ubuntu

Veamos ahora la filosofía de Ubuntu. Según Wikipedia, Ubuntu se describe generalmente como una filosofía ética o humanista del África subsahariana que se centra en la devoción y las relaciones entre las personas.

Son posibles muchas traducciones diferentes de Ubuntu, entre ellas: “Ser Uno”, “Humanidad hacia los demás”, “Yo soy porque somos” – el subtítulo de este artículo – y “hacerse humano a través de los demás”. Otra definición comúnmente utilizada es: “La creencia en un pacto universal compartido que une a toda la humanidad”.

El Ubuntu se ve especialmente en los países de África donde se hablan lenguas bantúes. El significado de la palabra bantú es “persona” o “ser humano”. Pero como la palabra bantú ha quedado bastante desvirtuada por el uso que el

régimen del apartheid hizo del nombre en Sudáfrica para algunos grupos, el significado original se ha desdibujado. La ilustración adjunta muestra la distribución de Ubuntu y las lenguas bantúes. Como se ha mencionado, el swahili es una lengua bantú muy importante en África oriental; en África central y sudoriental están el antiguo gĩkũyũ, el lingala y el luganda, en África meridional el xhosa y el suasi y en África occidental, por ejemplo, el ibibio. Son lenguas muy diferentes, como las que tenemos en Europa en un área relativamente mucho más pequeña. El Ubuntu tiene siglos de antigüedad y ganó mucha importancia sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, entre otras cosas por la evolución de Sudáfrica.

Tutu y Mandela

El arzobispo sudafricano y activista de los derechos humanos Desmond Tutu define Ubuntu de esta manera⁽⁴⁾: “Alguien con Ubuntu está abierto a los demás y es accesible a ellos, se dedica a los demás, no se siente amenazado por el talento de los demás porque tiene la suficiente confianza de saber que forma parte de un todo mayor y se estremece cuando otros son humillados o cuando otros son torturados o reprimidos”.

Tutu presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que trabajó por una sociedad pacífica tras el fin del apartheid.

Nelson Mandela, el luchador sudafricano contra el apartheid y posterior presidente, dijo de Ubuntu “La filosofía Ubuntu es una filosofía de vida. La fuerza vital espiritual conecta al hombre con su sociedad y su naturaleza. La realidad es una dinámica de fuerzas que interactúan. La búsqueda de la restauración de la armonía y la paz en un mundo fragmentado es un propósito crucial. Ubuntu es conciliador”.

En YouTube se puede ver una entrevista ⁽⁵⁾ con Nelson Mandela en la que se expresa esta afirmación. Cuando el entrevistador indica que él – Mandela – es visto como la personificación de Ubuntu, Mandela primero da un ejemplo de cómo, en tiempos anteriores, cuando viajabas por el país y llegabas a un pueblo, no tenías que pedir comida y bebida. Lo recibías automáticamente de la gente donde llegabas. Continúa indicando que Ubuntu es mucho más que eso. Ese sentido de comunidad también te exige a ti mismo: debes trabajar siempre por el bienestar y el desarrollo de la comunidad. Si participas de esta manera, es una importante contribución a la sociedad. No en vano el vídeo termina con la palabra clave altruismo como significado de Ubuntu.

Los ancianos

Tras su presidencia, Nelson Mandela fue uno de los iniciadores de The Elders, un consejo mundial de personas destacadas fundado en 2007 para ayudar a resolver los problemas y conflictos mundiales, con Ubuntu como sello distintivo. Wikipedia habla de “la idea de los sabios tradicionales de los pueblos como base”. “Además de Mandela y Tutu, este grupo internacional incluía al ex presidente estadounidense Jimmy Carter y al jefe de la ONU Kofi Annan. Otro ex dirigente de la ONU, Ban Ki-moon, sigue siendo vicepresidente, al igual que la viuda de Mandela, Graça Machel, y la ex presidenta irlandesa Mary Robinson es actualmente presidenta.

Desde su creación, Los Ancianos han sido especialmente activos en la mediación de conflictos y en la prevención de escaladas. Por desgracia, esto no siempre conduce al éxito, como, por ejemplo, en los intentos de evitar el conflicto en Siria. Pero siguen manteniendo viva la idea de ayudar a las comunidades basándose en la filosofía Ubuntu.

Ubuntu y la antigua filosofía africana

El filósofo sudafricano Mogobe Ramose ha escrito una obra de referencia sobre Ubuntu: African Philosophy through

Ubuntu.⁽⁶⁾ Ramose es profesor de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica y es también un pensador muy conocido en Europa Occidental. Ramose deja claro en su libro que Ubuntu tiene algunos ingredientes importantes de la antigua filosofía africana, pero que en cierto modo es un reflejo algo más limitado de ella. Acabamos de comparar las tres ideas centrales de la Teosofía con la antigua sabiduría africana; ahora hacemos esa misma comparación entre la antigua sabiduría africana y Ubuntu.

- Si diseccionamos la palabra Ubuntu, ubu puede traducirse como “el ser en general” o “lo que lo abarca todo”, y ntu significa “la manifestación concreta del ser en el mundo material”. La idea de ser uno, de formar parte de un todo mayor – como de la naturaleza y de la comunidad de personas – se ha conservado de forma muy pura y clara en la filosofía Ubuntu. También lo encontramos en la expresión “yo soy porque nosotros somos” y en el dicho en sotho que dice: motho ke motho ka batho – una persona es una persona a través de otras personas – que significa tanto como: ser humano es afirmar y respetar tu humanidad reconociendo la humanidad de otras personas y sobre esa base establecer relaciones con otras personas.

La antigua sabiduría africana	Ubu-ntu
1. Ilimitado <ul style="list-style-type: none"> • <i>todo está vivo, es consciencia</i> • <i>la conexión de todos los seres</i>	1. Ubuntu Ubu-: “ser en general” y ntu: manifestación concreta <ul style="list-style-type: none"> • “Motho ke motho ka batho” [Sotho] <i>“una persona es una persona a través de otras personas” → colectividad</i> • <i>formar parte de un todo mayor: las personas y la naturaleza</i>
2. Movimiento cíclico <ul style="list-style-type: none"> • <i>composición del hombre: espíritu, alma (idhlozi),</i> • <i>cuerpo espíritu inmortal</i> • <i>reencarnación del hombre</i>	2. Movimiento cíclico <ul style="list-style-type: none"> • <i>composición del hombre: espíritu/alma,</i> • <i>cuerpo parte inmortal: alma</i> • <i>todo está continuamente en movimiento (cíclico) (pantha rei)</i>
3. Igualdad fundamental y evolución de todos los seres <ul style="list-style-type: none"> • <i>todos los seres son iguales</i> • <i>evolución de todos los seres</i> • <i>jerarquía espiritual: los más sabios inspiran</i>	3. Igualdad fundamental y evolución de todos los seres <ul style="list-style-type: none"> • batho: <i>respeto mutuo y compasión</i> • <i>la evolución de todos los seres: el cuidado de los demás y de la naturaleza; la solidaridad</i> • <i>jerarquía espiritual: el más sabio inspira (jefe)</i> • <i>apoyo a través de LeKgotla</i>

- Ubuntu indica simultáneamente ser y llegar a ser, con lo que también encontramos claramente el concepto de movimiento cíclico. Como sabemos la idea panta rhei del filósofo griego Heráclito: “todo fluye”, todo está siempre en estado de desarrollo. Esto es algo muy característico de la filosofía Ubuntu. Ramose también habla del “devenir del ser”, señalando que se trata de procesos cíclicos que están conectados a través de la causa y el efecto. En este desarrollo dinámico debemos aprender a entrar en armonía con los demás y con la naturaleza. Por supuesto, la noción de este movimiento continuo también se encuentra con fuerza en la cultura de África, el ritmo de la danza y la experiencia del arte y la música. A la luz de la ciclicidad, debemos señalar que en Ubuntu no se asume por definición la reencarnación. Ubuntu considera al hombre como un ser compuesto, no en forma de espíritu, alma y cuerpo, sino exclusivamente en forma de alma y cuerpo. Se habla de la inmortalidad del alma y no de la inmortalidad del espíritu. El Ubuntu tiene una tradición de culto a los ancestros. Desde nuestro punto de vista teosófico, pensamos que se originó de la misma manera que en la antigua China. Al principio, se adoraba a los dioses entendiendo que eran la fuente de los primeros humanos y, por tanto, se les consideraba sus “antepasados”, y los humanos eran un “reflejo” de ellos. Pero con el tiempo esto degeneró en el culto a las generaciones recientes de los antepasados.
- Para la igualdad fundamental y la evolución de todos los seres, el término batho es importante en varias lenguas bantúes. Tiene el significado de respeto mutuo y compasión. Cuidar de los demás, cuidar de la naturaleza, ser solidario con los demás es primordial. Pero también la idea jerárquica de que en el desarrollo hay diferencias entre las personas y que, por tanto, el más sabio debe actuar como jefe. El más sabio también se encuentra en el LeKgotla, o gotla. Se trata de reuniones en las que los adultos de la tribu se reúnen bajo la dirección del jefe y en las que se intercambian cuestiones y políticas entre ellos. De este modo, se construye una idea de lo que debe hacerse en común, todo ello basado precisamente en el consenso. Estas reuniones del gotla, en las que la gente quiere avanzar junta, son realmente una base bajo toda la filosofía Ubuntu. Ya hablaremos de esto con más detalle.

El diálogo en el gotla

¿Cómo se materializa ahora Ubuntu en la sociedad,

por ejemplo en la gobernanza, la política, la justicia y la economía? En cualquier caso, ofrece una imagen muy diferente a la que estamos acostumbrados en nuestras sociedades occidentales. Hay ideas interesantes en él, de las que sin duda podemos aprender algo.

La gobernanza tribal sigue siendo importante en la sociedad africana. En los gotla, los adultos de una tribu o pueblo forman una plataforma continua para el diálogo comunitario. Comunicación abierta, elaboración de políticas y toma de decisiones: el objetivo es que se utilicen la sabiduría y los talentos de todos los presentes, es decir, la inteligencia colectiva. Muy importante, y ciertamente diferente de Occidente, es el extraordinario esfuerzo que se hace para llegar a decisiones que todos puedan apoyar, de modo que también se apoye la decisión tomada.

Los principios rectores de los gotla se basan muy claramente en la idea de unidad, la importancia de la comunidad y la preocupación de que haya apertura, que todo el mundo hable y no tenga una agenda oculta. Con humildad, todo el mundo trabaja realmente para crear un consenso sobre un tema. En Botsuana utilizan la típica expresión “el diálogo es la mejor forma de guerra”, que indica que la gente está muy dispuesta a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo con los demás. Esto es así a sabiendas de que si entran en conflicto unos con otros, esto puede llevar a la violencia. Los principios del gotla pueden leerse como sigue:⁽⁷⁾

- Todo adulto tiene derecho a asistir al gotla
- Cada voz cuenta
- Hay confianza en el diálogo
- Hay respeto por la otra persona
- Las historias son un medio para comunicar un mensaje
- La verdad se comparte
- Hay una escucha perceptiva
- Siempre se toma una decisión

En el pasado eran principalmente los hombres los que participaban en el gotla, pero en las últimas décadas la emancipación, en parte bajo la influencia de Occidente, ha hecho que más mujeres ocupen también su lugar en el gotla. En la filosofía pura de Ubuntu, el Jefe – que dirige el gotla – está sometido a altos estándares. En Botsuana, por ejemplo, es Jefe por el pueblo, lo que significa que sólo ocupa ese puesto con el consentimiento del pueblo. Si ya no representa bien sus intereses, puede ser destituido. Se le exige sabiduría, debe ser capaz de escuchar con mucha atención, hacer las preguntas adecuadas y descubrir la verdad.

Por encima de todo, el Jefe debe liderar la construcción de una visión, ser el factor de unión y garantizar que haya un ambiente de confianza. Por supuesto, también es quién garantiza que las decisiones reales se tomen a su debido tiempo. Y además del Jefe, los antiguos ancianos de la tribu también tienen su papel específico dentro del gotla como guardianes de la sabiduría.

Ubuntu frente a la gobernanza occidental

En el resumen de la página siguiente, he intentado – quizá de forma un poco brusca – hacer una comparación entre el enfoque de Ubuntu sobre la gobernanza y nuestros hábitos occidentales en este ámbito.

Aunque algo exagerada, esta comparación muestra las verdaderas diferencias. En Occidente, por ejemplo, se ven democracias parlamentarias en las que el interés general se convierte en objeto de un tira y afloja político porque los distintos partidos tienen intereses diferentes. Esto es mucho menos el caso dentro de la filosofía Ubuntu. Un sistema parlamentario en el que “la mayoría de los votos cuenta” puede ser a veces difícil de funcionar, mientras que en la filosofía Ubuntu la gente habla hasta que se resuelve un problema. De hecho, vemos las habilidades técnicas y extravagantes occidentales o el pensamiento del ego o los intereses de grupo frente a las habilidades éticas, sociales y de creación de confianza de Ubuntu.

Filosofía de la liberación

El Ubuntu ha desempeñado un papel muy importante en el proceso de descolonización del continente africano en las últimas décadas. Allí donde gran parte de África estaba ocupada o tomada por las potencias occidentales, la filosofía Ubuntu ha desempeñado el papel de una filosofía de liberación a menudo humanista. Al fin y al cabo, era una filosofía arraigada en la propia cultura africana, con la sabiduría de la propia cultura africana. De este modo, los pueblos africanos pudieron desprenderse de los modelos de pensamiento occidentales de la época colonial sobre la base de sus propias raíces.

Por eso, en la historia reciente, Ubuntu también se considera la base para la creación de la actual república de Sudáfrica. A veces se habla de un renacimiento africano, con la idea de tomar decisiones por consenso, con un enfoque en el interés colectivo y la ética como guía.

Nelson Mandela se inspiró en el Ubuntu durante su encarcelamiento en Robben Island y pensó en el futuro de Sudáfrica a partir de esta filosofía. Le dio el coraje de anteponer el interés colectivo de los blancos y de los de color y así entablar una conversación con el gobierno de la minoría blanca para deshacerse del sistema del apartheid. Entre su liberación en 1990 y las primeras elecciones no raciales de 1994, Sudáfrica ha estado al borde de una sangrienta guerra civil durante varios años. Es precisamente a través de los elementos de reconciliación de la filosofía Ubuntu que Mandela ha podido evitar tal catástrofe. Su estrategia de reconciliación sigue inspirando a muchos para frenar los

Enfoque de Ubuntu	Enfoque occidental
Destacar el interés común: <i>“Yo soy porque somos”</i>	Destacar el interés individual: <i>“Creo que, por lo tanto, existo”</i>
Soluciones comunes	Soluciones individuales
Máximo resultado para la comunidad	Resultado máximo para el individuo/grupo propio
Superar el interés personal	Búsqueda de poder e influencia para uno mismo/el propio grupo
Habilidades sociales muy desarrolladas	Competencias técnicas muy desarrolladas
Centrarse en el ser humano y el bien común	Centrarse en uno mismo/en el propio grupo
Todo el mundo tiene derecho a asistir al LeKgotla	Sólo los invitados pueden asistir a las reuniones
El proceso se centra en la confianza, el diálogo, la consulta y las decisiones basadas en un <i>consenso real</i>	El proceso se centra en la negociación, la persuasión (debate), el poder y el <i>supuesto consenso</i>

grandes conflictos nacionales e internacionales, aunque la gente no siempre sea capaz de aprovechar esa inspiración.

Jurisprudencia

Además, en el caso de la jurisprudencia, Ubuntu tiene unos acentos sorprendentemente diferentes a los que estamos acostumbrados en Occidente. En lo que respecta a lo escrito, es fundamental que se refiera a los derechos y libertades de la comunidad y no principalmente a los derechos y libertades de los individuos. Además, se refiere a situaciones concretas y no a ciertos principios jurídicos abstractos como los conocemos en Occidente.

Además, llama la atención que sea el delito el que ocupe el lugar central y no el delincuente. Como ejemplo, esbozo la historia del ladrón de vacas.

En un pequeño pueblo, un hombre es llevado durante una reunión del gotla. Ha robado vacas y se le da la oportunidad de contar por qué. El hombre explica que ha sido un año difícil para él y su numerosa familia y que al final no vio otra forma que robar unas cuantas vacas para alimentar a su familia. Tras una larga discusión, el gotla llega a la conclusión de que hay que ayudar al hombre. No se le impone un castigo, sino un trozo de tierra y cuatro vacas. Un año más tarde, durante una nueva gotla, se vuelve a traer al hombre: de nuevo ha robado vacas. Se vuelve a hablar con el hombre y ahora la reunión concluye que hay que proteger a la comunidad contra el comportamiento reincidente de este hombre y que, por lo tanto, ya no puede ser alojado en el pueblo.

Por supuesto, cabe preguntarse si fue justo expulsarlo de la aldea, pero la historia muestra el principio de condenar y juzgar el crimen y no al criminal. Además, el derecho africano es positivo, es decir, se trata mucho más de un “lo harás” que de un “no lo harás”, porque supone que se debe vivir según las normas de la comunidad en la medida de lo posible.

Restablecer el equilibrio

La característica principal de la justicia inspirada en Ubuntu es restablecer el equilibrio que se ha roto entre las personas y – si puede contribuir a ese proceso – trabajar por la reconciliación. Desde la Teosofía, esta imagen ciertamente trae a la mente el Karma, la ley universal de causa y efecto, también descrita como la ley de restauración de la armonía o el equilibrio. En este sistema, por tanto, un delito no puede prescribir. La idea es que un desequilibrio, aunque sea después de cuarenta años, debe ser restaurado.

El restablecimiento del equilibrio, la reconciliación y la

reparación son conceptos centrales en la filosofía Ubuntu. El gran ejemplo de esto es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación

Cuando Nelson Mandela fue liberado en 1990 y se abolió el apartheid, hubo un llamamiento generalizado a la justicia para todas las víctimas del régimen. La idea de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación creó un dilema. Algunos abogaban por que todos los criminales fueran juzgados, otros por la amnistía para todos, para empezar una nueva Sudáfrica con un borrón y cuenta nueva y una nueva legislación.

Este “todo o nada” se consideraba una opción difícil, porque procesar a todos los autores era una tarea imposible, y la amnistía para todas esas personas también estaba fuera de lugar. La idea central era: la gente quiere pasar por una especie de proceso de limpieza mental para sacar a la luz la verdad y la injusticia. Había que decir a los autores de qué eran culpables y las víctimas debían poder contar abiertamente lo que les había sucedido.

Así que idearon la fórmula de que las personas que habían hecho cosas inaceptables durante el régimen del apartheid, lo contaran en público y explicaran su papel en el sistema, y entonces podrían optar a la amnistía. Esta era una de las partes de la ecuación para obtener una imagen lo más completa posible de las violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, querían que las víctimas contaran lo que realmente había ocurrido, también para devolverles la dignidad. Posteriormente, y a la luz del restablecimiento de la armonía, se podrían discutir los acuerdos de compensación, para que estas personas pudieran reconstruir sus vidas.

La intención era tratar el mayor número de casos posible y el comité ha estado trabajando durante años, presidido por Desmond Tutu. Hubo 22.000 reclamaciones de víctimas, pero sólo 2.000 de ellas pudieron contar su historia en público. La primera conclusión importante del informe de 1998 fue la condena del apartheid como crimen contra la humanidad. La segunda conclusión importante, al menos para restablecer el equilibrio, fue que los blancos que mantenían el régimen del apartheid, así como los de la ANC que habían utilizado mucha violencia, eran culpables de violar los derechos humanos.

El comité llevó a cabo un proceso largo y detallado que contribuyó en gran medida a superar el trauma colectivo de Sudáfrica. Todavía se considera un éxito, a pesar de los aspectos difíciles del proceso. Ha desempeñado un papel fundamental en la suave transición de Sudáfrica de un país

con un régimen de apartheid a un estado multirracial. La justicia siempre se ha centrado en el restablecimiento de la armonía, la compensación y la reconciliación. El ejemplo de la comisión ha sido acogido en otras partes del mundo, pero la práctica siempre ha resultado onerosa.

El ejemplo de Botsuana

¿Cómo se materializa Ubuntu en la economía de un país? También aquí es esencial pensar en términos de los intereses de la comunidad y del colectivo. Ya hemos visto cómo los tres principios de la Teosofía y la antigua sabiduría africana pueden compararse fácilmente. La simple conclusión es que un país se beneficia de una economía sostenible, tanto en el sentido material como mental. Es decir, con respeto a la naturaleza, con facilidades sociales, con salarios y precios justos y también con respeto a las creencias. Así es como se establece un país sostenible con Ubuntu.

Botsuana es un país en el que se dijo hace décadas que la filosofía Ubuntu se aplica realmente. En 2005 la revista *The Economist* proclamó a Botsuana como la economía con mejores resultados, gracias al uso de Ubuntu. Las reuniones de *Gotla* no sólo se aplican en el gobierno del país, sino también en las empresas, para utilizar el poder de pensamiento colectivo de los empleados y conseguir apoyo para la política de una empresa. A nivel nacional, es una república parlamentaria multipartidista desde 1966. Las diferentes tribus del país tienen con sus Jefes un escaño en una forma de senado. Es una democracia estable, sin violencia generalizada y sin tensiones étnicas. El umbral de pobreza ha bajado del 50% al 19% en 40 años. Una nota al margen es la agitación que provoca la riqueza de las gemas en el suelo, lo que sí divide la mente de Ubuntu.

Ejemplo de ética humana

En este artículo he hecho una comparación entre la antigua filosofía africana y los pensamientos básicos de la Teosofía — y he esbozado que son idénticos entre sí cuando se consideran las tres ideas fundamentales sobre lo Ilimitado, el Movimiento Cíclico y la Igualdad y Evolución fundamentales de todas las criaturas. La filosofía Ubuntu es un reflejo de esto. Sin embargo, debemos concluir que en la elaboración sobre lo que supone la vida, sobre, por ejemplo, la ciclicidad en forma de reencarnación y sobre la composición del hombre, faltan pensamientos o ya no se pueden llamar teosóficos.

Pero la idea de colectividad en la que los más sabios lideran, los intereses de la comunidad, el cuidado de los demás, la compasión, el respeto y la solidaridad son claramente pri-

mordiales. La filosofía Ubuntu se basa en la ética humana y, por tanto, no hay motivo para el pesimismo respecto a África.

El Ubuntu, con su especial interpretación de, por ejemplo, las reuniones y la justicia, puede sin duda servir de ejemplo para los países occidentales en la cuestión de cómo podemos crecer hacia una sociedad ética en la que todos se sientan a gusto.

Por último, algunas reflexiones sobre una escritura bantú muy antigua. Dice lo siguiente:

El Antiguo dijo:

El que camina por el CAMINO DE LA LUZ está marcado por:

1. COMPASIÓN: porque comprende las necesidades del animal cansado, las penas del niño y la mente del extranjero.
2. ARMONÍA DEL ALMA: porque su Ojo percibe la Naturaleza, su Corazón comprende la Naturaleza, y su Valor le permite habitar con la Naturaleza.
3. HABILIDAD EN LA ACCIÓN: porque ama su trabajo, conoce su obra, y trabaja con voluntad sin recompensa.
4. VISIÓN UNIVERSAL: porque ama todas las cosas, es justo con todos los seres, y sirve a la Ley con alegría.

Oh, hijo mío, cuando las Marcas de la Verdadera Hombría estén grabadas en la Sustancia de tu Ser, no pedirás más el Conocimiento, ni anhelarás poseerlo, porque serás el CONOCIMIENTO MISMO.

Ngsisi kuve hambaseke kahlese! (¡Sigue la paz!)⁽⁸⁾

Referencias

1. Véase también B. Voorham, “África – parte 1, ¿Un continente perdido o un continente con futuro?” Artículo en *Lucifer*, volumen 19, diciembre de 1997, p. 189-196.
2. P.G. Bowen, *Dichos del antiguo*. Editorial Teosófica, Adyar/Wheaton 1985. Actualmente la obra sólo está disponible en los anticuarios. Véase también B. Voorham, “Afrika deel 2, Een verloren continent of een continent met toekomst?” artículo en *Lucifer*, volumen 20, febrero de 1998, p. 4-11.
3. Véase P.G. Bowen, *The Ancient Wisdom in Africa*. Artículo en *Theosophy*, Vol. 82, No. 10, agosto de 1994, p. 304-308, (Nr. 3 de una serie de tres partes).
4. Véase [https://nl.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_\(filosofie\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(filosofie)).
5. Véase <https://www.youtube.com/watch?v=CGox0EKqiaE>.
6. Mogobe Ramose, *African Philosophy through Ubuntu*. Mond Books Publishers, Harare, Zimbabwe, 1999.
7. Véase: Willem H.J. de Liefde, *African tribal leadership voor managers*. Van dialoog tot besluit. Kluwer, Deventer, 3ª edición, 2007.
8. Ver ref. 2, libro de Bowen, p. 41.

Un cometa es un cuerpo celeste en fase de adolescencia. Cuando un cometa planetario soporta todos los peligros durante sus andanzas, se convierte en un planeta.

Teosofía en la naturaleza

El proceso de nacimiento de un planeta

¿Cómo nace un planeta? Si todo está vivo y todos los seres se encarnan cíclicamente, entonces los seres solares y planetarios deben tener también algo parecido a un proceso de nacimiento.

Para comprender el nacimiento de un ser, es necesario tomar como punto de partida la consciencia como fuerza motriz del proceso. Esa es la idea en la que se basa toda la Teosofía. Luego podemos descubrir *los principios* del proceso de nacimiento y aplicarlos a los casos especiales, como un planeta y un ser humano. El proceso de nacimiento es en esencia el mismo para todos los seres, desde un átomo hasta un ser humano o un sistema solar. Pero la forma en que se produce puede ser muy diferente, porque todos los seres varían en carácter y etapa de desarrollo. La escala espacial y temporal también puede variar enormemente. El nacimiento de una criatura cósmica, por ejemplo, lleva millones de años. Mientras que en el mundo de un átomo, todo va, a nuestros ojos, tremendamente rápido.

¿Qué es “nacer” desde una perspectiva teosófica?

Todas las cosas tienen alma. Toda la Naturaleza está formada por seres. Por lo tanto, no hay materia muerta en ninguna parte. Cada ser es un punto focal de consciencia. Ese

punto focal es, en su esencia más profunda, sempiterno, intemporal, eterno. Al mismo tiempo, un ser está en constante cambio: evoluciona constantemente para aprender a expresar ese núcleo más profundo, su propia esencia. En cada período de vida gana experiencias y aprende a desarrollar un poco más su potencial.

No son nuestros padres físicos los que nos “hacen”, tampoco son los dioses los que nos crean, sino que al nacer nos expresamos, exactamente como éramos al final de nuestra vida anterior. *Volvemos a ser nosotros mismos.* Nos revestimos de un cuerpo que se ajusta exactamente a nuestro carácter y posibilidades.

Sin embargo, otros seres son necesarios durante nuestro nacimiento: en todos los procesos de la naturaleza, vemos una interdependencia. Estos seres proporcionan las condiciones adecuadas para nosotros: un entorno protector y estimulante que se adapta a nuestro carácter. Por ejemplo, los humanos nacemos dentro de la esfera de influencia del ser planetario Tierra, dentro de la esfera de una determinada comunidad de personas

Pensamientos claves

- » Con cada renacimiento, un ser expresa las cualidades y habilidades que ha desarrollado en vidas anteriores.
- » El proceso de nacimiento procede desde lo espiritual hasta la parte más física del ser. Cada paso es una emanación.
- » En este proceso de nacimiento, otros seres son esenciales: proporcionan el entorno y las condiciones adecuadas
- » El nacimiento del hombre y del planeta difiere mucho en la forma pero no en la esencia.

y dentro de la esfera de influencia de un hombre y una mujer, nuestros padres. Nuestros padres son los canales o puertas a través de los cuales podemos expresarnos en este plano externo. Pero sólo nos facilitan, no nos crean. Nos sentimos atraídos *por ellos* porque son la pareja óptima: nuestro carácter es similar al suyo.

El inicio del proceso de nacimiento

En la literatura teosófica se puede encontrar mucha información fascinante sobre el proceso de nacimiento del cosmos, del sistema solar y del ser humano.⁽¹⁾ A continuación daremos un resumen de los principios.

El proceso de nacimiento comienza mucho antes de lo que mucha gente cree. Porque lo que vemos del proceso de nacimiento con nuestros ojos físicos es sólo el último paso, el crecimiento de un instrumento físico (cuerpo). Pero el proceso de nacimiento ya comienza mucho antes, durante el periodo entre dos vidas. Después de alcanzar la fase de reposo más espiritual para ese ser durante su muerte, el proceso de “ir hacia adentro” da un giro, y esa misma consciencia fluye ahora hacia afuera paso a paso. Forma puntos focales – centros de vida, consciencia y sustancia – en todos los planos de la existencia. Primero en el reino espiritual, luego en el mental, y así sucesivamente, hasta llegar finalmente al reino físico. Así pues, el nacimiento se produce realmente *de dentro a fuera*. Con las palabras “dentro” y “fuera” nos referimos aquí a diferentes esferas de la existencia, desde la más etérea para nosotros hasta la más física. Estas esferas de existencia se impregnan mutuamente, no se encuentran espacialmente dentro o por encima de la otra.⁽²⁾

Emanación

Cada renacimiento es un proceso de *emanación*: una salida de consciencias hacia mundos más externos.⁽³⁾ Si una consciencia quiere manifestarse en una esfera que es un paso más material, hace una conexión con un punto focal que ya está presente en ese plano inferior. Ese punto focal estuvo latente durante algún tiempo, pasivo, como una semilla latente de una planta en la tierra. A través del estímulo dado por el rayo de consciencia, este centro

se vuelve altamente activo, atrayendo a innumerables seres menos avanzados que gradualmente construyen “el instrumento”, el centro o cuerpo viviente en ese plano particular. Esos seres inferiores, relativamente primitivos, se convierten en los bloques de construcción vivos de ese instrumento material.

Nacimiento de un planeta

Los humanos somos capaces de ver la última fase de cada proceso de nacimiento: en la que se forma el instrumento físico. Así, los astrónomos pueden seguir el nacimiento físico de un planeta gracias a sus telescopios. Sus observaciones confirman la explicación teosófica de que estamos ante un proceso de *emanación*. Efectivamente, primero vemos la formación de un punto focal magnético.⁽⁴⁾ Esto tiene lugar en una de las “guarderías” de nuestra galaxia, como dicen correctamente los astrónomos. Es un buen nombre, porque allí las condiciones para los nacimientos planetarios son óptimas. Esas condiciones no son una casualidad, sino que son provocadas por seres cósmicos, entre los que se encuentra la entidad que envuelve la Vía Láctea, nuestra galaxia.

Este centro magnético atrae hacia sí las materias gaseosas. Recuerde: los gases no están “muertos”, sino que son entidades de un grado de evolución relativamente bajo. A

partir de estas enormes nubes de gas, se crea una nebulosa semietérea. Esa nebulosa comienza a girar y poco a poco se va materializando.

Posteriormente, la nebulosa comienza a moverse y con el tiempo se convierte en un cometa. Al hacerlo, pasa por varios sistemas solares dentro de nuestra galaxia, durante un viaje muy largo. En cada sistema solar, recoge los elementos que le pertenecen.

Finalmente, el cometa llega al lugar de la galaxia al que pertenece, kármicamente hablando. Un cometa planetario, por ejemplo, vuelve al sistema solar que también fue *su* sistema solar en su anterior ciclo de vida. Un cometa solar volverá a la constelación de sistemas solares de la que formó parte, en sus anteriores encarnaciones. Formará un sistema solar joven dentro de esa constelación.

Una vez que el cometa planetario ha llegado, sano y salvo, a su propio sistema solar, el cometa se transforma gradualmente en un planeta. Su órbita adquiere una forma cada vez más circular, mientras que su globo se vuelve más material. Los planetas jóvenes están formados por una materia más etérea que los planetas adultos. Los planetas como Saturno y Júpiter son jóvenes, están todavía en su primera infancia. Por tanto, sus sustancias tienen características relativamente etéreas.

Nacimiento de un hombre

¿Reconocemos la emanación también en el nacimiento humano?

Definitivamente. ¿Qué ocurre? El rayo de consciencia del ego encarnado entra en contacto con un espermatozoide y un óvulo coincidentes, o más exactamente, con las dos entidades celulares que trabajan dentro y detrás del espermatozoide y el óvulo. En algunos casos, esto lleva a la fertilización. El óvulo fecundado es, de hecho, el centro magnético del que se ha hablado antes. Esa única célula atrae a otros innumerables seres celulares y atómicos, que tienen todos una cosa en común: son atraídos por la característica de ese futuro humano.

El padre y la madre desempeñan, por supuesto, un papel esencial en la fecundación. Además, la madre es necesaria como esfera protectora durante el crecimiento embrionario. De hecho, durante nueve meses, la madre funciona como un *canal* y un lugar de trabajo: las entidades que el centro magnético del embrión atrae, van a través de la madre al embrión.⁽⁵⁾

Una vez que el niño nace, los padres y todas las demás personas que intervienen en la educación, tienen un importante papel de protección y estímulo, hasta que el niño

sea plenamente maduro o adulto.

La edad adulta significa que el yo humano ha reactivado todos los aspectos de su carácter y sus capacidades, incluidas sus capacidades morales e intelectuales. Sólo entonces será capaz de tomar sus decisiones de forma independiente y responsable en la vida.

¿Puede compararse el proceso de nacimiento del hombre y del planeta?

Comparar el nacimiento de los seres humanos y de los planetas no es tan fácil, debido al actual método de reproducción de la humanidad: con sexos separados, con un padre y una madre. No encontramos géneros separados en los seres planetarios, no hay planetas masculinos ni femeninos. En los seres humanos, también vemos un período de embarazo dentro del cuerpo físico de la madre. Tampoco vemos eso en los planetas: los globos planetarios físicos no tienen “planetas bebés” físicos.

Según la Teosofía, esta división en mujeres y hombres es una peculiaridad de nuestra fase *actual* de evolución. Es temporal.

Antes de que se produjera esa división en géneros, hace unos veinte millones de años, los humanos llevábamos ambos sexos dentro. Y antes de eso no teníamos género alguno. Nuestros cuerpos tenían entonces un aspecto muy diferente: mucho más esférico y etéreo que el actual. En ese primer estado sin género, nos reproducimos inicialmente por división y más tarde por gemación.

En el futuro, y ni siquiera tan lejano, los humanos utilizaremos una forma de reproducción más noble y menos animal. Entonces ya no habrá mujeres y hombres, sino sólo humanos. En ese período, también habremos aprendido a vernos como seres humanos reencarnados, en crecimiento espiritual, y daremos menos valor a las diferencias superficiales entre los humanos.

¿Podemos encontrar un paralelismo entre el planeta y el hombre? Claro, pero este paralelismo se hace mucho más evidente si comparamos el nacimiento planetario con los antiguos métodos de reproducción humana: la división y la formación de brotes. Los planetas y los soles nacen porque atraen hacia sí una parte de una nube cósmica y la separan gradualmente de la totalidad. En efecto, se puede comparar esto con la división celular o la formación de brotes, a escala cósmica. La analogía también es evidente si nos fijamos en los numerosos organismos inferiores de la Tierra, que suelen reproducirse por división o formación de brotes. Podemos mencionar los seres unicelulares y muchas especies de plantas.

El embrión planetario y humano

Otro paralelismo entre el nacimiento del hombre y el de un planeta es: el embrión humano también pasa por una etapa de nebulosa, cometa y planeta, a una escala muy pequeña, por supuesto. Al principio, se crea un bulto de células a partir del óvulo fecundado, en el que apenas se puede descubrir ninguna estructura. Es la fase de nebulosa. A medida que van apareciendo estructuras, el embrión se desplaza por la trompa de Falopio hacia el útero. Es la fase de cometa.

Una vez que ha llegado al útero, el embrión es atraído a una parte específica de la superficie uterina, donde entonces “echa raíces”. Así comienza la fase planetaria.⁽⁶⁾

El hecho de que se trate de un paralelismo, de una similitud, se evidencia también por el hecho de que la fase embrionaria es la más vulnerable tanto en los humanos como en los planetas. El intento de nacer fracasa con bastante frecuencia. Los astrónomos han descubierto recientemente que muchos cometas son tragados por los soles si no tienen la velocidad y la dirección adecuadas para atravesar con seguridad un sistema solar.

Y también sabemos que muchos embriones jóvenes mueren en su recorrido por las trompas de Falopio y el útero, normalmente debido a debilidades internas. En todos estos tipos de nacimientos fallidos, la consciencia subyacente hará otro intento de nacer en un tiempo relativamente corto.

Los padres y maestros del planeta y del hombre

Cuando un bebé nace, comienza la infancia. Los padres, los miembros de la familia, los hermanos, los amigos, los profesores, etc., todos, a través de la interacción con el niño en desarrollo, ayudarán a su maduración física, psicológica y espiritual. Pero entre ese gran número de personas implicadas, a menudo sólo hay una pequeña cantidad que tiene una influencia excepcionalmente grande. Por ejemplo, un tío que despierta un talento musical en su sobrino. O alguien que despierta el idealismo en un joven. Pero también puede ser alguien que estimule en nosotros ciertos elementos del carácter “a través de la resistencia, de la lucha”. Por ejemplo, alguien con quien no nos llevamos bien, para que aprendamos a tratar con personas de otro carácter, o aprendamos a pensar de forma independiente, etc.

Los seres planetarios están influenciados literalmente por todos los seres cósmicos de la Vía Láctea, pero para los planetas hay también una serie de entidades que desem-

peñan un papel esencial. Se trata de ciertos grupos de estrellas, del ser solar del sistema solar al que pertenece ese planeta y de otros siete planetas específicos de ese sistema solar. Estos siete planetas “vigilan” al planeta en desarrollo. Tienen una fuerte influencia estimulante durante todas las fases de crecimiento de los planetas.⁽⁷⁾ En la literatura teosófica, estos siete se denominan a menudo “los planetas sagrados” de un planeta en particular. Cinco de los siete planetas sagrados de nuestro planeta Tierra son: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y no nos referimos a las esferas físicas bajo ese nombre, sino a los seres cósmicos que trabajan a través de estas esferas. Esa lista de siete incluye también el sol y la luna, como podemos encontrar en las antiguas escrituras. Pero no debemos tomar estas palabras “sol” y “luna” literalmente; se refieren a dos planetas invisibles — pero explicar eso es ahora un camino lateral.

En resumen, un ser planetario también necesita educadores que supervisen y estimulen directamente el desarrollo de su propio carácter. Y al igual que en el caso de los humanos, hay *más de dos*.

Conceptos erróneos en torno a la palabra “reproducción”...

Comenzamos nuestro artículo diciendo por qué incluimos este tema en la serie “Teosofía en la Naturaleza”. Muchas personas desean investigar si un ser planetario reúne todas las características de un ser vivo, características que también encontramos en todos los demás seres. A menudo formulan su pregunta como: “¿Cómo se reproduce un planeta?” Al fin y al cabo, los biólogos consideran que la “reproducción” es una de las características de la vida, aunque también se discute mucho sobre esto.

Hasta ahora, no hemos utilizado la palabra “reproducir” porque esa palabra está rodeada de todo tipo de malentendidos. Entre otras cosas, que una madre y un padre “hacen un bebé”. Y que el material genético del niño está determinado por una combinación aleatoria del ADN de sus padres. Ambos malentendidos se basan en una visión física de la realidad: que la sustancia es causal y que la consciencia es una especie de subproducto de la sustancia. Y este es el punto de partida opuesto en que se basa la Sabiduría Antigua o Teosofía.

El espermatozoide y el óvulo que parecen venir “del padre” y “de la madre” en realidad pertenecen al ego encarnado, por lo tanto al niño. De hecho, las células sexuales pertenecen a toda la humanidad. Nuestras células sexuales son células universales que pasamos de generación en

generación.⁽⁸⁾ Como células universales, son portadoras de todos los potenciales de la humanidad, incluso del hombre del futuro lejano.

Cada ego encarnado se verá atraído por las células sexuales más adecuadas para él. Esto último también explica que su material genético no esté determinado por factores aleatorios, sino por su propia consciencia, por su propio carácter. El ADN del espermatozoide y del óvulo más apropiado refleja exactamente las características físicas de este ego reencarnante.⁽⁹⁾

Significado

¿Qué lecciones podemos aprender del conocimiento teosófico sobre el nacimiento del hombre y del planeta?

Vemos cómo todo coopera con todo. Cada ser depende de muchos otros seres durante su nacimiento, en su vida exterior, y también durante el viaje interior que llamamos “muerte”. Todos los seres emanan de una unidad ilimitada, y nos damos cuenta de ello por el hecho de que vemos la cooperación *en todas partes del cosmos, dirigida a la elevación espiritual de todo lo que vive*.

Referencias

---

1. Véase, por ejemplo, sobre el nacimiento de un Cosmos: H.P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, Volumen 1; G. de Purucker, *Fundamentos de la Filosofía Esotérica*. Capítulos 4-10. Sobre el nacimiento de un ser humano: G. de Purucker, *Glosario Oculto*. Lema “Ego”. Las dos últimas referencias pueden leerse en línea: <https://blavatskyhouse.org/reading/gottfried-de-purucker>; las enseñanzas más profundas se dan en: G. de Purucker, *Enseñanzas Esotéricas XII “La muerte y las circulaciones del Cosmos II”*. Fundación I.S.I.S., La Haya 2015, pp. 87-102.
2. G. de Purucker, *Glosario oculto*, lema “Ego”, ver ref. 1.
3. El proceso de emanación ha sido descrito en: H. Bezemer, “Como una corriente desde su fuente – Cómo emanamos desde nuestro núcleo espiritual”. *Lucifer the Light-bringer*, nº 1, 2013; y: “Ejemplos prácticos de emanación, espiritual y físicamente”, *Lucifer the Light-bringer*, nº 1, 2013, Preguntas y Respuestas.
4. G. de Purucker, *Enseñanzas esotéricas IV. Galaxias y Sistemas Solares: su Génesis, Estructura y Destino*. Fundación I.S.I.S., Den Haag, pp. 12-38.
5. En nuestro *Lucifer* holandés se ha publicado una serie de artículos sobre embriología, el primero de los cuales es: H. Bezemer, “Occulte embryologie, deel 1”. *Dutch Lucifer*, volumen 28, nº 6, diciembre de 2006, pp. 110-117.
6. Ver ref. 5, p. 116.
7. G. de Purucker, *Glosario Oculto*, lema “Siete Planetas Santos”; G. de Purucker, *Fundamentos de la Filosofía Esotérica*, ver en su índice para “Planeta, Santo”. Para ambas referencias, véase la ref. 2.
8. Ver ref. 6, p. 114; y: H. Bezemer, “Het geboorteprocess onder de theosofische loep” [“El proceso de nacimiento estudiado con lupa teosófica”]. *Dutch Lucifer*, volumen 29, nº 2, abril de 2007, pp. 58-59.
9. B. van den Noort, “Why heredity is so difficult to predict” [Por qué la herencia es tan difícil de predecir]. *Dutch Lucifer*, Volumen 39, No. 3, Jun 2017, pp. 87-92.

¿Existe una relación entre el planeta Venus y las abejas?

Pensamientos claves

- » Las abejas tienen su origen en la época en la que se enseñaba a la humanidad primitiva los principios de la agricultura.
- » En su consciencia, las abejas manifiestan el aspecto de unidad del intelecto.
- » Las abejas no son “importadas” de Venus. Todos los seres que evolucionan en la esfera de nuestro planeta Tierra, pertenecen a la Tierra, en su ciclo de vida actual y anterior.
- » Sin embargo, las abejas (y el trigo) pueden ser puros ejemplos del aspecto Venus de la Tierra. Nosotros, los humanos, podemos llegar a serlo también. Puede haber muchas enseñanzas más profundas detrás de los hechos que conocemos actualmente.

Dentro del Movimiento Teosófico han surgido varios malentendidos sobre el origen de las abejas. Algunos estudiantes de Teosofía creían que las abejas “venían del planeta Venus”. Basaban esta idea en su interpretación de algunas insinuaciones veladas en *La Doctrina Secreta* y *El Océano de la Teosofía*.

¿Es esto cierto o no? ¿Existe una relación entre Venus y las abejas? Y si es así, ¿de qué carácter? Un tema fascinante, sobre el que intentaremos dar un poco más de claridad en este artículo, que es el último de una serie de tres artículos sobre las abejas.⁽¹⁾

En este artículo utilizamos frecuentemente citas de maestros teosóficos. Estas dan a cada estudiante la oportunidad de reflexionar sobre la información originalmente dada. Sobre todo, pretenden ser un incentivo para bucear en las fuentes primigenias, *El Océano de la Teosofía*, escrito por W.Q. Judge, *La Doctrina Secreta* de H.P. Blavatsky y los diversos libros de G. de Purucker, para estudiar este tema por sí mismo. Sólo entonces podrá comprender el contexto de estos fragmentos.

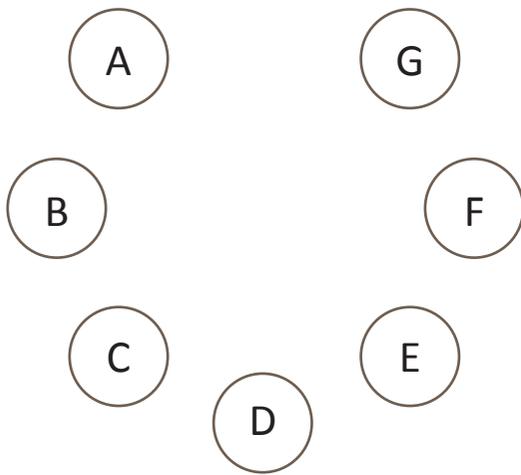
Los orígenes de las abejas y el trigo

Comenzamos con una cita de W.Q. Judge de *El Océano de la Teosofía*:

Pero puede decirse incidentalmente que ni la abeja ni el trigo pudieron tener su diferenciación original en esta

cadena de globos, sino que debieron ser producidos y terminados en algún otro desde el cual fueron traídos a éste. Por qué ha de ser así, estoy dispuesto a dejar por el momento la conjetura.⁽²⁾

En nuestra literatura, la “cadena de globos” se refiere a un Ser Planetario completo en todos sus niveles de consciencia y materia. Así como el ser humano completo consta de partes divinas, espirituales, mentales, psíquicas, astrales y físicas, que trabajan juntas en una unidad, así es comparativamente lo mismo para un Ser Planetario. Todos esos diferentes niveles planetarios o “centros de vida” se expresan como globos, mundos esféricos de carácter más o menos etéreo. Su totalidad (forman un solo organismo planetario) se denomina “Cadena”, una “Cadena Planetaria”, véase la ilustración de la

Una representación esquemática de los 7 globos de una Cadena Planetaria. Los globos A y G son centros de carácter divino-espiritual, los globos B y F manifiestan especialmente las potencias mentales de la cadena, C y E especialmente las potencias formativas y el globo D, el más material de la cadena, las potencias físicas. Actualmente los humanos vivimos y evolucionamos en el globo D de nuestra cadena terrestre.

página siguiente. En la cima de la Cadena, dirigiendo e inspirando todo, está el Ser Cósmico al que nos referimos como “Planeta Tierra” o “Planeta Venus”, por ejemplo.

El globo o esfera más física de la Cadena Planetaria Tierra es la esfera física en la que los humanos nos reencarnamos continuamente en nuestra fase actual de evolución. Nuestro Planeta también tiene 6 (y según un recuento más esotérico incluso 11) otras esferas que son más etéreas que la esfera en la que ahora vivimos y adquirimos experiencia. Juntas, estas esferas forman un todo completo, un organismo, dirigido por el Ser Cósmico Tierra.

La cita es claramente una alusión a las enseñanzas teosóficas que W.Q. Judge no pudo explicar en su totalidad. Por lo tanto, da una pista general sobre la que todos los estudiantes pueden reflexionar más. Las abejas y el trigo aparentemente tienen tal carácter, que su diferenciación original (es decir, su evolución específica a partir de los tipos básicos o de raíz del reino animal y vegetal. Ver las páginas precedentes de *El Océano de la Teosofía* que W.Q. Judge dedica a ese tema) no podría haber ocurrido *completamente* en nuestra *actual* Cadena Planetaria. Una pista que deja abiertas muchas posibilidades. ¿Es esta “otra Cadena” la anterior encarnación del Ser Planetario Tierra (del que la luna es el cadáver)? O ¿es otro Planeta de nuestro Sistema Solar? W.Q. Judge no dice nada al respecto.

La introducción de la agricultura en la humanidad primitiva

Aquí hay algunos pasajes que H.P. Blavatsky escribió en *La*

Doctrina Secreta sobre el trigo y el origen de la agricultura — y recuerde, W.Q. Judge menciona las abejas y el trigo en un solo discurso. Las abejas y el trigo tienen un origen común, así que lo que encontramos sobre el trigo posiblemente también se relaciona con las abejas. Y *viceversa*.

H.P. Blavatsky habla del período de nuestro desarrollo humano en el que la mente pensante de la mayoría de las personas despertó gracias a los estímulos de seres que estaban un paso más adelante en el camino de la evolución que el propio hombre. Estos seres son llamados “Kabiri” o “Titanes” en los pasajes que siguen:

Así, se dice que los Kabiri aparecieron como benefactores de los hombres, y como tales vivieron durante siglos en la memoria de las naciones. A ellos — los Kabiri o Titanes — se les atribuye la invención de las letras (el *Devanagari*, o el alfabeto y la lengua de los dioses), de las leyes y la legislatura; de la arquitectura, como de los diversos modos de la llamada magia; y del uso médico de las plantas. (...) A los Kabiri se les atribuye haber revelado, el *producir* el maíz o el trigo, la gran bendición de la agricultura.⁽³⁾

Estos Kabiri son llamados en sánscrito Mānasaputras, Hijos de la Mente. En los primeros tiempos de la humanidad pensante, sentaron las bases de todas nuestras civilizaciones posteriores: nuestra religión, filosofía, ciencia, arte, gobierno, nuestras técnicas. Y sobre la agricultura H.P. Blavatsky escribe:

“Los frutos y el grano, desconocidos hasta entonces en la Tierra, fueron traídos por los “Señores de la Sabiduría” en beneficio de los que gobernaban — de otros lokas (esferas). . .” dicen los Comentarios.⁽⁴⁾

Relacione esta cita con la siguiente información proporcionada por H.P. Blavatsky:

Pero si se afirma [por algunos científicos de su época; edit.] que no hay granos y frutos desconocidos en la tierra, entonces podemos recordar al lector que el trigo nunca se ha encontrado en estado silvestre: no es un producto de la tierra. Todos los demás cereales han sido rastreados hasta sus formas primigenias en diversas especies de hierbas silvestres, pero el trigo ha desafiado hasta ahora los esfuerzos de los botánicos por rastrear su origen.⁽⁵⁾

En resumen: la aparición del trigo en nuestra esfera física no puede explicarse con la teoría de que este cereal sea una

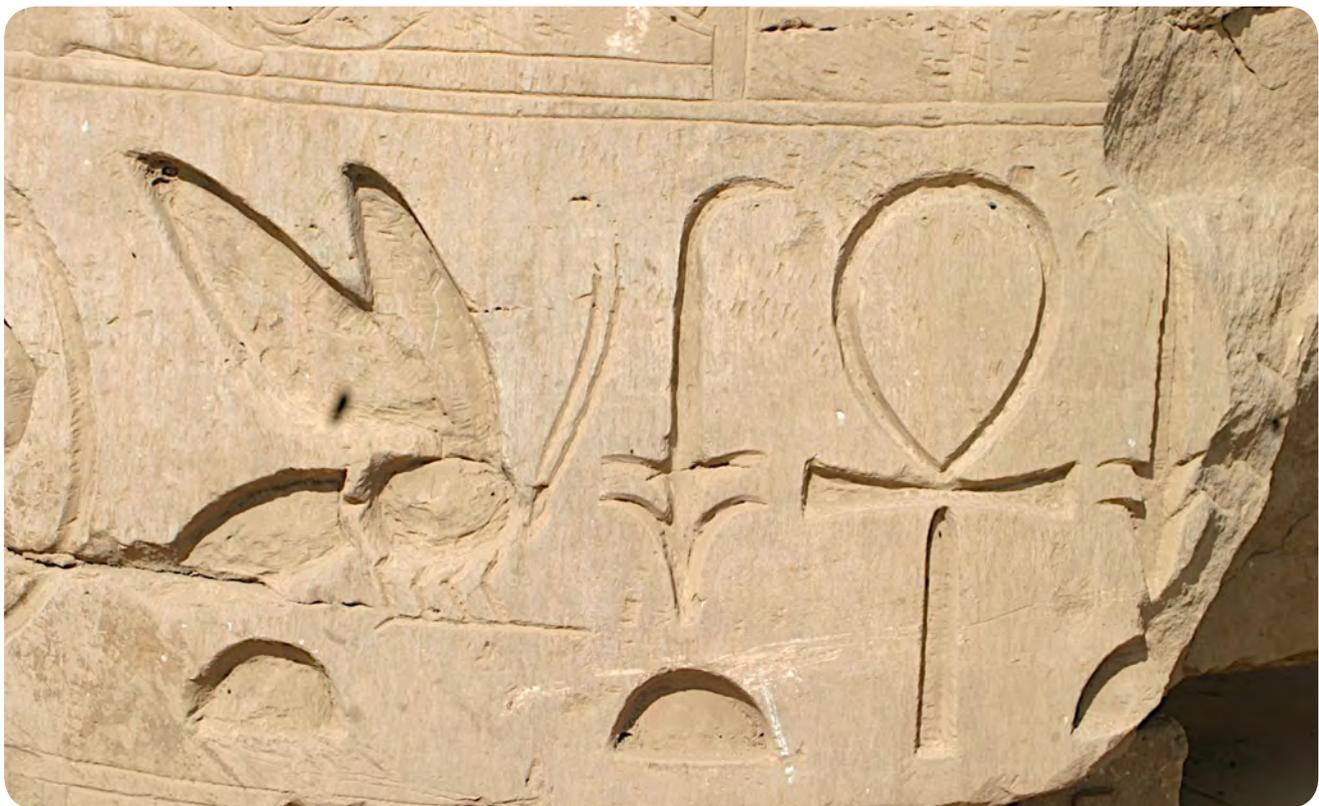
domesticación de una antigua especie de trigo silvestre que ya crecía en la Tierra. Como señala H.P. Blavatsky: un indicio científico de ello es que hasta ahora no se ha encontrado ningún rastro de tal antecesor. Los arqueólogos y biólogos de hoy han encontrado granos de trigo antiguo – por ejemplo, de Egipto – y tal vez también variedades silvestres. Pero estos hallazgos nunca fueron más antiguos que seis o quizás diez mil años, lo que es casi “ayer” comparado con el período de la introducción de la agricultura en la humanidad primitiva, hace muchos millones de años. De todos estos pasajes podemos derivar la idea de que las consciencias del trigo (y las consciencias de las abejas) han tenido un período de evolución en otros lokas o mundos, y que estos seres desarrollaron una determinada característica que los hizo muy útiles para toda la humanidad actual. ¿Podemos prescindir del trigo? ¿Podemos prescindir de las abejas, que se encargan de la polinización de innumerables cultivos? Esta última es una pregunta muy actual ahora que las abejas no están bien en los últimos años. ¿Cuál es esta característica?

La característica de las abejas

En este artículo pasamos de las abejas al trigo y viceversa, porque a veces encontramos pistas sobre uno que

se suman a nuestro conocimiento sobre el otro — que tienen un origen común y, por tanto, una característica común. Las características del trigo no son fáciles de señalar para nosotros. No tenemos suficiente conocimiento de la consciencia vegetal que anima al trigo. Sobre las abejas podemos decir mucho más. El primer artículo de nuestra serie sobre las abejas nos proporciona varias pistas maravillosas sobre esta cuestión.⁽¹⁾

Una colonia de abejas muestra en su comportamiento que funciona como una unidad. El punto central es la reina. Todas las abejas trabajan juntas “como los dedos de una mano”. Sea cual sea su función, están supeditadas al conjunto. Sus acciones también dan testimonio de una inteligencia animal muy desarrollada: su lenguaje, el modo en que un enjambre de abejas encuentra un nuevo lugar adecuado para construir un nido, la precisión matemática de sus panales, la forma en que reaccionan ante dificultades inesperadas. Además, vemos que rara vez matan a otros organismos: aprovechan el néctar y el polen de las plantas y desempeñan un papel crucial como polinizadores. Por tanto, no matan a las plantas. Sin embargo, a veces matan animales: las obreras usan su aguijón si su colonia es atacada por un animal (o, en su opinión, por un ser humano). También se sabe que

En el antiguo Egipto los glifos de la abeja y la juncia simbolizaban las partes internas y externas de la Naturaleza. Era un título de faraón, ser “maestro de ambos mundos”.

Varietades del tipo de trigo que se cultivaba en el antiguo Egipto.

si durante la temporada la tarea de las abejas macho, los zánganos, se termina, estos zánganos son sacados de la colmena (lo que les lleva a la muerte) o, si intentan quedarse en la colmena, son asesinados.

¿Qué características expresan las abejas? Predomina lo que podemos llamar “el aspecto de unidad del intelecto”: El intelecto (animal) se guía por el principio de unidad. Pero al mismo tiempo ya hemos mencionado dos ejemplos en los que las abejas no tienen una interacción armoniosa con otros seres: sus enemigos asesinos y los zánganos. Aquí hay un aspecto de violencia. Las abejas aún no han terminado de aprender.

Ahora bien, una de las esferas de consciencia de nuestro Planeta Tierra es el nivel que podemos llamar “manas superior” o “el intelecto superior”. Como todas las demás esferas, esta esfera impregna toda la Tierra. Cada ser terrestre que ha desarrollado en sí mismo este mismo carácter, esta misma “frecuencia”, resonará con esta esfera y actuará como “manas superior” — centro para todos los seres dentro de su propio círculo.

Podemos pensar que las abejas expresan esta característica en su reino, el reino animal. Y tal vez – por analogía – el trigo lo haga en el reino vegetal. Las abejas son pioneras para otros animales: al menos para los insectos y los animales inferiores. El trigo es pionero dentro de su reino natural. Los demás animales y plantas siguen su ejemplo: son estimulados por la influencia de las abejas y el trigo para desarrollar características similares en sí mismos.

Más enseñanzas sobre el origen de las abejas y el trigo

¿De dónde vienen las abejas y el trigo? Esto es lo que dice Gottfried de Purucker (en esta cita de abajo referida como “La jefatura externa”) en un pasaje de sus diálogos hasta ahora inéditos:

El Secretario: “En *El Océano de la Teosofía* (p. 133), se nos dice que la abeja y la planta de trigo fueron traídas de otra cadena de globos. ¿Era ésta la cadena lunar?”

La Jefatura Externa: Sí; no sólo la abeja y la planta de trigo, sino todo lo que hay en la tierra, incluidos los seres humanos. No me refiero a los hombres en su estado actual, sino a las esencias monádicas de los hombres, de las bestias, de los vegetales, de los minerales y de los reinos elementales. Nada puede venir a la tierra si no pertenece a ella, y nada ha venido nunca a la tierra si no pertenece a ella. De lo contrario, no podría haber ninguna atracción. Hemos oído decir que la planta del trigo vino de algún otro planeta del sistema solar. Eso es bastante engañoso. También que fue traída aquí por alguna magia antigua, o algo por el estilo, y esa afirmación no es del todo cierta. La afirmación se basa en un malentendido de un comentario de pasada hecho por H.P.B.; y un comentario similar podría hacerse con respecto a la abeja. Añadiré a modo de comentario, compañeros, que la abeja y el trigo son, en algunos aspectos, especialmente interesantes a este respecto. Siguiente pregunta, por favor.

G. de Purucker disipa así un malentendido que surgió en la mente de algunos estudiantes. En el pasado sugirieron la idea de que la abeja y el trigo en períodos anteriores de evolución formaban parte de Venus, de la jerarquía planetaria que ahora se manifiesta como el Planeta Venus. Así, habrían evolucionado dentro de esa esfera Planetaria, hasta que por alguna razón se “cambiaron” al Planeta Tierra. Este no es el caso, dice G. de Purucker. Las abejas y el trigo pertenecían y pertenecen al Planeta Tierra, ahora, y en las encarnaciones anteriores del Planeta Tierra, y en el futuro. Las abejas y el trigo vinieron de la “Cadena Lunar”, la encarnación anterior del Ser Planetario Tierra. Y en ese punto no hay diferencia con todos los demás seres que pertenecen a nuestro Planeta, incluidos nosotros mismos. Por lo tanto, las abejas y el trigo no son de Venus, no son “extranjeros”. Al mismo tiempo, G. de Purucker señala, en línea con las insinuaciones de H.P. Blavatsky y W.Q. Judge, que hay mucho más que decir sobre la evolución de la abeja y el trigo. Y él también deja que seamos nosotros quienes apliquemos los principios teosóficos generales a

estas cuestiones y pensemos profundamente en ello.

¿Existe una relación entre Venus y las abejas?

Terminamos este artículo con la pregunta: ¿Existe, sin embargo, cierta relación entre el Planeta Venus y las abejas, y el trigo, y con nosotros los humanos?

H.P. Blavatsky asocia la influencia del Planeta Venus con el Pensamiento Superior, con el Alma Humana *Reencarnante*.

⁽⁶⁾ Los antiguos griegos llamaban a Venus Phosphoros, el Dador de Luz, en su forma de estrella de la mañana y Hesperos como estrella de la tarde. Los romanos tradujeron la palabra griega como “Lucifer”, el Portador de la Luz, el Mensajero de la Luz, que prepara al Sol Naciente — el nombre deliberadamente elegido de la revista de H.P. Blavatsky y de nuestra revista actual.

En general, todo el Sistema Solar es un gran organismo, una unidad viviente, una colaboración intensiva. Cada ser cósmico dentro de él apoya a cada uno de los otros seres cósmicos, así como los órganos de nuestro cuerpo apoyan al conjunto y a cada uno de ellos.

Durante su nacimiento y desarrollo, nuestro Planeta Tierra en particular es entrenado y estimulado por otros siete seres planetarios, que por esa razón son llamados los siete Planetas Sagrados. Entre estos siete Seres Cósmicos se encuentra Venus. Estos siete seres planetarios proporcionan, por la influencia que irradian, los estímulos que despiertan las facultades dormidas de todos los seres terrestres. Estos siete Seres, junto con la Divinidad Solar, son la familia cósmica en la que crecemos los terrestres. Ellos proporcionan su entorno estimulante: cada uno activa un aspecto diferente de nuestra consciencia. El Ser Venus, como ya se dijo, activa el Pensamiento Superior en todos los seres terrestres capaces de *resonar* con esa influencia. ¡Incluidos nosotros, los humanos!

En palabras de G. de Purucker:

Cada planeta de nuestro sistema solar ha hecho su parte individual en la construcción del hombre, de la misma manera en la construcción de nuestra Tierra. Todos estamos interconectados, todos estamos entrelazados, con lazos vitales y con lazos de consciencia. Estamos hechos de forma maravillosa y misteriosa. No hay separación en ninguna parte del Universo. Es una “gran herejía” tener esa idea. Estamos de acuerdo con los budistas en esta enseñanza.

Podríamos decirlo así: todos los humanos que actúan desde su pensamiento perspicaz y altruista manifiestan el *aspecto Venus del Planeta Tierra*: el pensamiento iluminado.

En sus vidas son “lucíferes”, portadores de luz para todos los que les rodean. Por analogía, podríamos decir que las abejas y el trigo hacen lo mismo dentro de sus respectivos reinos, aunque, por supuesto, aquí no hay una mente autoconsciente. Pero incluso en el reino animal y vegetal existen cualidades análogas al pensamiento superior del Hombre: una inteligencia que está en armonía con todos los demás seres.

Así que, volviendo a la pregunta principal de este artículo: *¿Existe una relación entre el planeta Venus y las abejas? Sí, la hay. Las abejas expresan el aspecto Venus de nuestro propio Planeta Tierra en la medida en que son capaces de hacerlo.* Las abejas expresan, en otras palabras, el Pensamiento Superior característico del Planeta Tierra, que está constantemente interactuando con el Planeta Venus, cuya nota clave es también el Pensamiento Superior. Lo mismo ocurre con el trigo, por analogía.

¿Qué significa esto para nosotros?

Nosotros, los humanos, podemos aprovechar diariamente la inspiración y las visiones de la esfera mental superior. Lo hacemos centrando nuestro pensamiento en el bienestar de los demás, viviendo con justicia y compasión, en resumen, impregnando nuestro pensamiento con un sentido de unidad, con un sentido de nuestra conexión con todo lo que vive. Al hacer esto, resonamos instantáneamente con esa esfera superior de pensamiento. Nos convertimos en representantes de ella, una especie de “abejas humanas” en el sentido místico de ese símbolo, como se describe en el segundo artículo de esta serie.⁽¹⁾

Referencias

1. B. Peeters, “La vida de las abejas – parte 1, Una comunidad real”. Artículo en *Lucifer the Light-bringer*, nº 1, 2020, p. 16; B. Peeters, “La comunidad de abejas – parte 2, Las abejas como símbolos”. Artículo en: *Lucifer the Light-bringer*, nº 3, 2020, p. 101.
2. W.Q. Judge, *El océano de la teosofía*, capítulo 15, Theosophical University Press, Pasadena 1973, pp. 150-151.
3. H.P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta*. Vol. II, p. 363-364 (edición original en inglés).
4. Ver ref. 3, p. 373 (edición original en inglés).
5. Véase ref. 3, pp. 373-374 (edición original en inglés).
6. H.P. Blavatsky *Collected Writings*. Vol. 12, Diagrama II entre las páginas 532 y 533. Muchas más enseñanzas sobre los Planetas y su etapa evolutiva y característica son dadas por G. de Purucker, en *Enseñanzas Esotéricas*, Vol. 7 *La doctrina de las esferas*. Fundación I.S.I.S., La Haya 2015, pp. 87-105.

Preguntas & Respuestas

La Atlántida y los Rāmāyaṇa

La Atlántida estaba en el océano Atlántico, pero los restos, como Sri Lanka y Madagascar, se encuentran en el océano Índico. ¿Qué pasa con eso?

Respuesta

La tierra central del gran Cuarto Ciclo, que ahora llamamos “Atlántida”, estaba situada en la parte de la tierra que ahora es el Océano Atlántico. Sin embargo, eso no significa que no hubiera países en otras partes de la superficie terrestre. No olvides que el período de la Atlántida duró millones de años y en ese gran ciclo ha habido muchas civilizaciones que nacieron, tuvieron su apogeo y murieron.

La humanidad vive ahora en el gran Quinto Ciclo, la quinta gran etapa del desarrollo de la humanidad en esta Ronda.

En la literatura teosófica estos ciclos se denominan “Razas Raíces”. Son clases en la escuela de vida de la humanidad que duran varios millones de años. Si miramos a corto plazo, a los siglos pasados, vemos que nuestra civilización está dominada por Europa y América. El inglés, por ejemplo, es la lengua internacional de comunicación, incluso para las personas que no hablan este idioma como lengua materna. Sin embargo, eso no significa que no haya civilizaciones fuera de Europa y América.

Pregunta

Cómo puede explicarse que el príncipe Rāvana de la epopeya Rāmāyaṇa adquiriera tanta fuerza en la época atlante. ¿Pudo ser debido a la magia negra?

Respuesta

El Rāmāyaṇa, la gran epopeya de la India, presenta una representación mítica y simbólica de cómo la antigua Atlántida pasó a nuestro gran ciclo actual. Las personas de aquellos lejanos tiempos – al menos algunas de ellas – tenían facultades que nosotros ya no tenemos. Una facultad o fuerza nunca es buena o mala per se; es el motivo con el que se aplica esa fuerza lo que determina si es buena o mala. Rāma, el héroe de la gran epopeya Rāmāyaṇa, tenía poderes y habilidades que nosotros ya no tenemos, pero Rāma los utilizó desinteresadamente. Rāvana los utilizó de forma egoísta. Esa es la gran diferencia.

Pregunta

Es posible que durante los períodos descritos por el Rāmāyaṇa y el Mahābhārata, las flechas y los arcos se utilizaran como armas nucleares mediante el canto de hechizos? Esto permitía a los usuarios hacer caer lluvias de fuego y crear otras cosas especiales y causar muchas muertes.

Respuesta

Sin duda, se han desarrollado poderosas armas en los días de las grandes epopeyas. Los deseos egoístas de los hombres, al menos en ciertas épocas de este gran ciclo, eran aún más fuertes que ahora, con todas las nefastas consecuencias. Sin embargo, debían tener armas diferentes a las que tenemos hoy en día, porque los humanos tenían otros poderes en aquellos tiempos. Nosotros hemos superado los retos de aquella época. Hemos crecido en consciencia y tenemos un poco más de control sobre nuestros deseos, aunque todavía

nos queda mucho camino por recorrer. No creemos que hubiera armas nucleares en aquella lejana época. Incluso creemos que no había materiales radiactivos, que son necesarios para estas terribles armas. La evolución física de la Tierra aún no estaba completa. La radiactividad es una señal de que la materia se está deshaciendo y de que estamos en el arco ascendente, hacia formas más etéreas, que ocurre ahora, pero no en la época atlante.

Pregunta

¿Podría ser que en la era Tretā de los hindúes, los poderosos y grandes simios lucharan del lado de Rāma contra el poderoso demonio Rāvana?

Respuesta

Esa es una pregunta que no es fácil de responder, porque los científicos tienen ahora una visión tal que contradicen lo que la Teosofía enseña sobre los seres humanos y los simios.

En primer lugar, no es cierto que los humanos nos hayamos transformado a partir de un simio o ancestro del simio y del hombre, como afirman los biólogos materialistas. El hombre es el ancestro de todos los animales (mamíferos). Estos animales son vástagos de humanos, el tallo original. Eso significa, que si se retrocede en el tiempo, los animales se parecían más a los humanos que ahora, porque estaban más cerca de su ancestro en aquellos tiempos. Todavía reconocemos este hecho en el desarrollo embrionario de los animales. Hasta cierto punto es bastante similar al de los humanos.

Después de su aparición, los grupos de animales se especializaron en una

determinada dirección, a veces muy especializados. Pensemos en los murciélagos que han “tomado el aire” o en los delfines que se han adaptado completamente al agua. También hay que tener en cuenta que los humanos en esas épocas lejanas tenían un aspecto completamente diferente al que tenemos ahora, y aún no tenían consciencia de sí mismos ni una mente activa. Esto fue mucho tiempo antes de la era Tretā, de la que habla el que pregunta. Estamos hablando de una época de cientos de millones de años atrás, durante la Primera y Segunda Raza Raíz, y el comienzo de la Tercera Raza, como se llama en Teosofía. Esas son épocas que ya pasaron. Han pasado edades de evolución. Hemos pasado por muchas clases en la escuela de la vida.

Cuando hablamos del hombre como ancestro de los mamíferos, ciertamente no debes pensar en el hombre tal y como es ahora. Estamos hablando de un ser sin consciencia de sí mismo, que está constantemente en una consciencia de ensueño. Su vehículo – su cuerpo – es casi diferente al actual. Él tenía un cuerpo de pudín, de gelatina, mucho más etéreo que el actual, que, además, era muy grande, medido según nuestros actuales. Las “células” vitales que se desprendieron de este cuerpo evolucionaron durante una larga evolución en las principales clases de mamíferos. Los grandes simios y los monos ocupan un lugar muy especial en este proceso porque han surgido de la relación entre los animales y los seres humanos. Los seres humanos de aquella época se diferenciaban muy poco de los seres animales de entonces, que también eran muy diferentes de los actuales. Los monos surgieron de una mezcla inicial del hombre todavía sin consciencia de sí mismo y de los animales. En una etapa mucho más tardía de la evolución, durante la Cuarta Raza Raíz, cuando el

hombre había desarrollado su mente, este “Pecado de los Sin Mente”, como dice La Doctrina Secreta – es decir, aquellos que aún no habían activado la mente – se repitió. En los cuerpos así formados, se encarnaron egos medio humanos, medio animales. Se convirtieron en los simios. Pero cuidado, esos simios eran diferentes de los humanos y forman los simios ahora vivos. Ahora surge algo interesante cuando se compara un embrión antropoide o un bebé antropoide con un congénere adulto y viejo. Cuanto más joven es, más se parece a un ser humano. Cuanto más viejo es, más se aleja del hombre y se vuelve cada vez más simiesco, más animal. Esto es una repetición del gran proceso evolutivo. Los simios y los monos se han alejado cada vez más de su tronco original, el ser humano.

Ahora bien, nunca hay que calificar a un ser en función de su cuerpo. Somos humanos porque tenemos consciencia humana; los monos son monos porque tienen consciencia de mono. No pueden pensar. Pero cuanto más cerca están de los seres humanos, más imitan a ese ser humano. Y los simios en particular han estado muy cerca de los seres humanos en su proceso de nacimiento, por lo que tenían rasgos similares a los humanos. Los grandes simios en ese pasado lejano también debieron tener un aspecto externo diferente, como también se cuenta en La Doctrina Secreta.

Bien, puede parecer inverosímil, pero en los tiempos de la Atlántida, hace millones de años, había de hecho grandes simios que podían hablar, formar ejércitos y luchar, como se cuenta en la gran epopeya del Rāmāyaṇa. Los simios

Los grandes simios jóvenes siguen mostrando algo de su doble origen: que tienen un ancestro humano y otro animal. A medida que crecen, el elemento animal se vuelve dominante.

más avanzados eran capaces de hacer esto. Ellos imitaban a los humanos, sus “hermanastros”, al igual que los chimpancés imitan a los humanos incluso hoy en día, aunque a un nivel mucho más bajo. La mayoría de los grandes simios se han extinguido en la larga historia de nuestro planeta, y los grandes simios actuales, descendientes de los grandes simios menos evolucionados de la época de la Atlántida, no tienen estas capacidades. Se han vuelto cada vez menos humanos y más animales, aunque de todos los mamíferos siguen siendo los más cercanos a los humanos. Para más información y explicaciones sobre este tema: véase el libro *Man in Evolution* de G. de Purucker. [Ver: blavatskyhouse.org/readings]

¿Pueden los animales aprender a pensar?

Hay una diferencia entre los humanos y los animales. Los humanos pueden reflexionar y los animales no. Pero antes de ser humanos, éramos animales, por lo que ¿se puede decir que pueden aprender a reflexionar?

Respuesta

Ciertamente, todo se puede aprender. Cada ser es una mónada, o sea, una consciencia esencialmente ilimitada. La diferencia entre los seres tiene que ver con el grado en que han hecho de esa consciencia esencial una fuerza activa en sus vidas. Los seres humanos han desarrollado o ampliado la consciencia pensante. O mejor dicho, estamos desplegando la nuestra pensando, porque realmente estamos empezando a hacerlo. Como hemos aprendido a pen-

sar, también tenemos consciencia de nosotros mismos. Es decir, consciencia que puede reflejarse en sí misma. Somos conscientes de que somos un ego. Por lo tanto, podemos pensar en nosotros mismos. Podemos mirarnos en el espejo mental.

Ahora bien, los animales son esencialmente tan ilimitados como nosotros. También tienen todas las capacidades. Un día también desarrollarán la capacidad de pensar. Sin embargo, a partir de ese momento, ya no serán animales sino hombres. Porque “hombre” significa pensador. Compáralo con una oruga y una mariposa. Una mariposa puede volar, y una oruga no. ¿Tiene una oruga la capacidad de volar? Ciertamente, aunque latente. Todavía está dormida. Sólo cuando la oruga se ha transformado en mariposa, esa capacidad está activa. Pero entonces la mariposa ya no es una oruga.

Los cursos *Pensar diferente* y *Sabiduría de la vida*

Con el curso Pensar diferente y Sabiduría de vida puedes hacer una contribución positiva al mundo. Empezando por ti mismo, por tu propio pensamiento. ¿Cómo funciona el pensamiento? ¿Qué son los pensamientos? ¿Cómo puedes dirigir tu pensamiento y romper con los patrones habituales?

Descúbrelo durante el curso Pensar de forma diferente y experimenta cómo, con tu creciente percepción, eres cada vez más capaz de marcar la diferencia en un mundo lleno de desafíos.

El curso Sabiduría Vital es una continuación del curso Pensar Diferente.

En este curso exploras siete verdades básicas con las que puedes construir así una visión universal de la vida. Una visión que te ayuda a encontrar respuestas a todas las preguntas y desafíos de la vida.

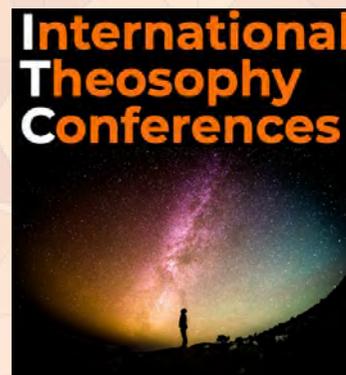
En qué se basan los cursos

Los cursos se basan en el núcleo de sabiduría que subyace en todas las grandes religiones y filosofías. Este núcleo de sabiduría fomenta el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual sólo puede tener lugar con una auténtica investigación de la Verdad. Por lo tanto, no se limite a creer lo que decimos, sino que examínelo. Asume sólo lo que has experimentado como verdadero a través de una investigación independiente. Sólo así podrás desarrollar una filosofía práctica que ayude a responder a preguntas vitales y a resolver problemas en el mundo.

Los cursos se ofrecen con ZOOM. Todo lo que se necesita es un ordenador portátil y una conexión a Internet. El curso se ofrece en inglés. No dejes que eso te disuada, porque aunque no domines el inglés, el curso es fácil de seguir.

Si estás interesado, envía un correo electrónico a info@blavatskyhouse.org En consulta podemos ver a qué día y hora se puede impartir el curso.

Conferencia Internacional de Teosofía 2021

La Mente que abraza al Universo

Fecha: 28 de julio - 1 de agosto de 2021

Lugar: en línea con ZOOM

PERO EL ALIENTO NECESITA UNA MENTE PARA ABRAZAR AL UNIVERSO – SD II, Estrofa IV, sloka 17

International Theosophy Conferences Inc. es una plataforma en la que se reúnen organizaciones teosóficas y todos los demás estudiantes serios de Teosofía. Cada año se celebra una conferencia en un lugar diferente del mundo. Debido a la pandemia, la conferencia de este año tiene lugar en línea (ZOOM).

Nos gustaría invitarle a la CCI de este año, cuyo tema es: **La mente que abraza al Universo.**

La palabra hombre viene de Manas, una palabra sánscrita que puede traducirse como “mente”. El hombre está dotado de mente. Somos pensadores. Nos convertimos en lo que pensamos.

La teosofía enseña: la mente es séptuple. Nuestra mente tiene la capacidad de abarcar el universo. Pero, ¿cómo podemos desarrollar una mente así?

¿Y podría eso ayudarnos a superar problemas como la polarización, el racismo y la desigualdad?

Te invitamos a nuestra conferencia en línea para intercambiar tus ideas, estudiar juntos y explorar las siguientes preguntas con nosotros:

DÍA 1: ¿Qué es la *mente*? (Enseñanzas teosóficas)

- ¿Qué son los pensamientos?
- ¿Cómo distinguir entre las diferentes cualidades de la mente?
- ¿Qué mente es responsable de problemas como la polarización, el racismo y la desigualdad u otros temas candentes?
- ¿Qué es una mente abrazadora?

DÍA 2: ¿Qué se necesita para desarrollar una mente *abrazadora*? (características)

- ¿Cómo superar la dualidad? ¿Cuáles son los ejemplos buenos y prácticos? ¿Cuáles son los obstáculos?
- ¿Cómo cultivar el corazón compasivo? ¿Cuáles son los ejemplos buenos y prácticos? ¿Cuáles son los obstáculos?
- ¿Cuáles son los ejemplos de personas que han desarrollado mentes abrazadoras?

DÍA 3: ¿Cómo abrazar el *universo* con nuestra mente? (aplicación)

- ¿Qué significa esto en la vida cotidiana?
- ¿Cómo podemos superar temas candentes como la polarización, el racismo y la desigualdad? ¿Qué temas candentes quieres discutir?
- ¿Qué pueden hacer los teósofos?

Convocatoria de literatura

Por favor, ayuda a preparar los talleres y envíanos la literatura teosófica indispensable sobre estos temas. Recogeremos todo el material de lectura y ofreceremos esta colección en nuestra página web para su estudio y preparación para esta conferencia de trabajo.

El CCI será trilingüe: inglés, español y portugués.

Para más información y para inscribirse en el CCI 2021, consulte: www.theosophyconferences.org.

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 0en 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.

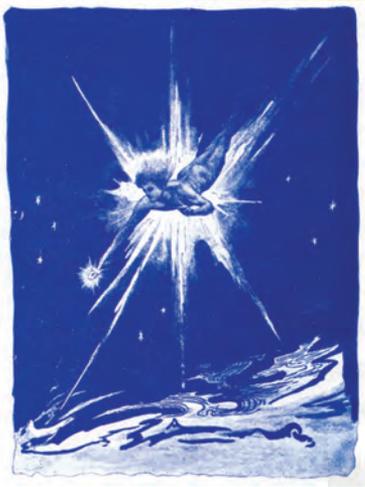

(Centro Internacional de Estudios para la Búsqueda Independiente de la Verdad)

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)