

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*

Simposio 2022:

Introducción

**¿Una Verdad o muchas
verdades?**

Cómo encontrar la verdad

**El ciclo de la búsqueda de la
verdad aplicado a la evolución**

¿Cómo vivir la Verdad?

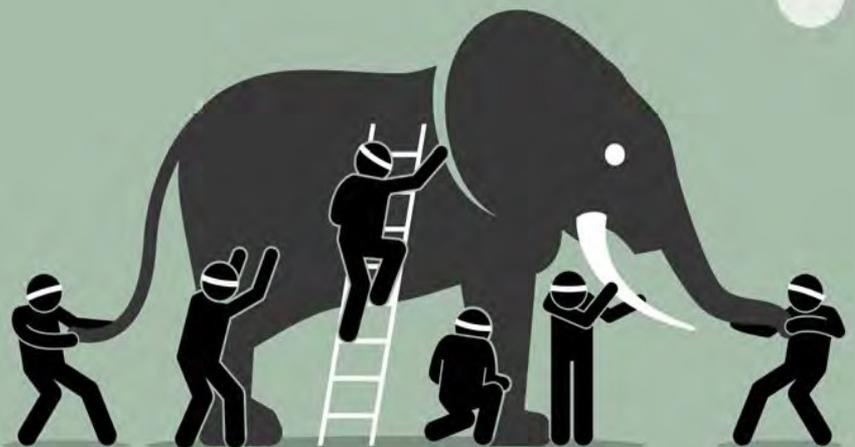
**Esoteric Teachings volumen 9
por G. De Purucker**

**Portadores de Luz en nuestra
sociedad: Frans Douw**

**Por qué esta revista se llama
Lucifer 'el Portador de Luz'**

Búsqueda Independiente de la Verdad

*Encuentra tu camino en un mundo de falsedades e ilusiones
Descubre quién eres y sé quién eres*

Simposio 2022

Inauguración e introducción

p. 2

¿Cómo se hace la “Búsqueda Independiente de la Verdad”?

Herman C. Vermeulen

¿Una Verdad o muchas verdades?

p. 4

Sólo puede haber una Verdad ilimitada: una Verdad relacionada con todo lo que existe y que es aplicable en todas las circunstancias y siempre. Si elaboramos esta idea central, llegamos a comprender en profundidad qué son las “verdades parciales” y las “ilusiones” y cómo orientarse en ellas.

Barend Voorham

Cómo encontrar la verdad

p. 9

Esta conferencia destaca cómo encontrar la verdad. Gira en torno a un constante intento activo de ampliar los límites de tu comprensión. Para ello, los principios de la Teosofía desempeñan un papel esencial.

Erwin Bomas

El ciclo de la búsqueda de la verdad aplicado a la evolución

p. 14

En el artículo anterior, describimos el ciclo de la búsqueda de la verdad. En este artículo mostramos a qué conclusiones conduce este ciclo cuando se parte de principios universales y luego se da cabida a los hechos científicos, por ejemplo sobre la evolución.

Erwin Bomas

¿Cómo vivir la VERDAD?

Encuétrate a ti mismo, sé tú mismo

p. 17

¿Qué necesitamos en nuestro viaje interior? Llegar a la Verdad y convertirse en ella en la práctica de la vida requiere algunas condiciones, una determinada actitud ante la vida.

Patricia van Lingén

Esoteric Teachings volumen 9 por G. de Purucker

p. 22

Continuamos nuestras reseñas de las *Esoteric Teaching* (Enseñanzas Esotéricas) de Gottfried de Purucker con el volumen 9.

Barend Voorham

Portadores de Luz en nuestra sociedad

Frans Douw

p. 25

Los portadores de luz en nuestra sociedad merecen nuestra atención, porque pueden inspirarnos para activar nuestro potencial interno y hacer que entre más luz en el mundo. Por ello, en *Lucifer* iniciamos una serie de artículos en los que presentamos a nuestros lectores a un portador de luz. En este número nuestra atención se centra en el antiguo director de prisiones Frans Douw.

Erwin Bomas

Por qué esta revista se llama *Lucifer* “el Mensajero de la Luz”

p. 28

En pleno siglo XXI, los prejuicios siguen existiendo.

Quizá uno de los más persistentes sea la representación de *Lucifer* como el diablo. Pero *Lucifer* es cualquier cosa menos un demonio, como demostraremos en este artículo en el que explicamos por qué nuestra revista se llama *Lucifer*.

Barend Voorham

Preguntas & Respuestas

32

» Practica lo que predicas

Simposio: Introducción

Búsqueda Independiente de la Verdad

En el Simposio en línea *Búsqueda Independiente de la Verdad*, celebrado en septiembre de 2022, se exploró activamente el tema extraordinariamente actual de la búsqueda de la verdad en tres conferencias y dos talleres. La búsqueda de la verdad es un proceso individual e independiente. Pero, ¿cómo se desarrolla dicho proceso? En su discurso de apertura, Herman C. Vermeulen indicó la dirección en la que debemos pensar.

Bienvenido a este Simposio.

El título del Simposio de hoy es “*Búsqueda independiente de la Verdad*”. Sin embargo, en este Simposio también tenemos dos subtítulos, *Encuentra tu camino en un mundo de falsedades e ilusiones*; y: *Descubre quién eres y sé quién eres*. Son temas esenciales que también nos gustaría abordar en los talleres.

Los tiempos que vivimos hoy necesitan, más que ninguna otra cosa, una búsqueda independiente de la verdad. La información que recibimos puede ser muy contradictoria y opuesta entre sí. El término que hoy utilizamos mucho es “fake news” (noticias falsas), pero a lo largo de la historia de la humanidad ya ha habido información falsa. En nuestra ciudad de La Haya, en los siglos XV y XVI, se utilizaban mucho las máquinas de imprimir, que ya imprimían periódicos falsos que costaron la vida a muchas personas. Por eso es necesario que la gente busque la verdad de forma independiente e

investigue lo que recibe como información.

¿Cómo encontrar la verdad en el enorme flujo de información que recibimos a diario? Hay una gran necesidad de que la gente aprenda a encontrar y a investigar. Si quieren obtener el máximo beneficio de este Simposio, deben incluir en su investigación los dos simposios anteriores. En 2020 organizamos el Simposio *La Doctrina Secreta – La Teoría del Todo*. Lo más importante aquí es que dimos tres Proposiciones, Puntos de Partida Universales. En las conferencias y talleres de este Simposio, veremos cuán vitales son estas Proposiciones. En 2021 el título de nuestro Simposio era *Ayuda para construir la mentalidad del futuro*, en el que dimos Siete Fuentes de Sabiduría, Siete transformaciones características. ¿Cómo desarrollar la mentalidad universal, cómo desarrollar un punto de vista Universal? Las conferencias de estos simposios se pueden encontrar en el sitio web de Blavatsky House en YouTube.

Una de las cosas más importantes que nos gustaría comentar ahora es que nadie más puede determinar la verdad por uno mismo. Encontrar la verdad es un proceso independiente que cada uno debe activar por sí mismo. Por supuesto, podemos ayudarlo en ello, por ejemplo, siguiendo nuestro curso *Pensar Diferente*, pero tiene que hacerlo uno mismo. Si lo hace uno mismo, se enfrenta a la pregunta: ¿me centraré en los aspectos universales, en los aspectos más elevados de mí mismo? ¿O me centraré en los más bajos, los transitorios, los temporales, como el aspecto emocional dentro de mí? Además, se preguntará: ¿cómo argumentaré y analizaré los hechos? ¿Cómo se puede demostrar lo que está bien y lo que está mal?

Encontrar el núcleo superior en uno mismo es la clave. Saber algo no es sinónimo de fe o confianza. Saber algo es realmente un proceso activo. Conocer es llegar a ser. Conocer la verdad es ser la verdad.

Tengan en cuenta que somos la suma de todas nuestras emociones, sentimientos e ideas que pensamos. Nuestra mente puede captar Verdades mayores, universales, y podemos entrenarnos para ello. El crecimiento es un proceso que debe hacer uno mismo; nadie puede hacerlo por otro. Se puede tirar de una planta, pero eso no hace que crezca más rápido. Sin embargo, se pueden mejorar las condiciones para ayudarla a crecer dándole los nutrientes adecuados, la cantidad correcta de luz solar, etc. También se puede estimular, y el estímulo adecuado es importante; el estímulo activa lo que está latente en uno.

En este Simposio, quiero mostrar el proceso de cómo encontrar la verdad y cómo crecer paso a paso. Este punto de partida, el punto de partida de cada uno, es nuestro pensamiento. Nuestro sentido de la verdad no es estático, sino dinámico. Ese aspecto dinámico puede fluctuar a lo largo del día. Nuestro estado de ánimo puede influir mucho en cómo recibiremos la información y en si estamos motivados para indagar en ella y encontrar la verdad. La apertura de la mente, la capacidad de dudar, es un estado de conciencia fundamental que ofrece muchas oportunidades para considerar los acontecimientos con la mente abierta.

Buscar pruebas desde un punto de vista predeterminado es letal si se quiere encontrar la verdad. Si sólo se quieren pruebas que apoyen la propia forma de pensar, entonces no se está buscando la verdad. Entonces sólo se está elaborando un pequeño dogma propio y uno quiere sentirse respaldado en la idea de que uno tiene el punto

de vista correcto. Este Simposio es un proceso para ayudarles a ser más flexibles.

Les deseo una jornada lleno de éxitos y, si más adelante tienen alguna pregunta o comentario, pueden encontrar-nos en Internet y enviarnos sus preguntas.

Que tengan mucho éxito. Muchas gracias.

¿Una Verdad o muchas verdades?

Aunque nuestra época parece confirmar el conocido adagio “tantos hombres, tantas opiniones” – en el que cada cual considera su propia opinión como verdad –, seguimos atreviéndonos a afirmar que sólo hay una VERDAD. Cada uno puede tener su pequeña verdad, pero sólo puede haber una VERDAD Absoluta, una VERDAD que es perdurable, que se aplica a todo lo que existe y es aplicable en todas las circunstancias y en todos los tiempos.

Una Verdad Absoluta

Si te paras a pensar, puedes ver la lógica de esto. Porque no puede haber dos verdades, ya que, si las hubiera, una contradiría a la otra, haciendo que una de esas verdades fuera falsa. Por tanto, eso no es posible.

Sin embargo, nótese que ahora estamos hablando de la VERDAD en mayúsculas. Esta VERDAD es la VERDAD, la Esencia, la verdadera naturaleza de las cosas, la esencia de la Vida misma. De hecho, esta VERDAD es la Sin Límites: la esencia omniabarcante de todo lo que existe, sin excepción.

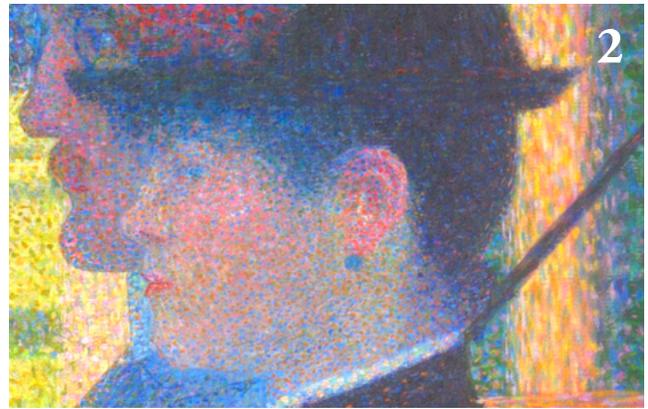
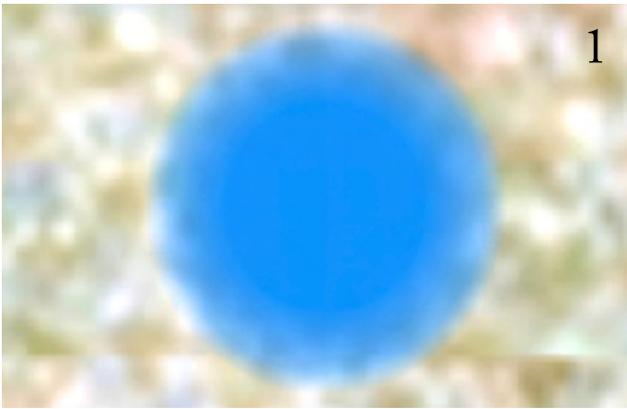
Más adelante profundizaremos con detalle en esta VERDAD, pero por ahora podemos decir que lo Sin Límites es la quintaesencia de todo lo que existe. Nuestro mundo sensorial – el mundo que vemos, oímos y sentimos – es un aspecto de ello, y

sentimos – es un aspecto de ello, y detras de este mundo exterior – un mundo exterior para nosotros – hay otros innumerables mundos. En este contexto, a menudo hablamos de reinos o mundos espirituales, refiriéndonos así a ámbitos – una cierta realidad – de los que el mundo exterior es un reflejo.

Verdades parciales

Es muy importante reconocer esto, porque aunque hay una VERDAD o REALIDAD ilimitada, que todo lo abarca – también puedes llamarlo el TODO –, hay innumerables verdades más limitadas. Por lo tanto, estas verdades más pequeñas o parciales no son falsas en sí mismas, sino que son relativas, están en relación con verdades más grandes y más pequeñas. A menudo esta es la dificultad para nosotros, los humanos. Nos sigue faltando una visión algo más amplia para ver que una verdad tan pequeña forma parte de algo más grande.

Por ejemplo, mire este punto. (Véase la ilustración 1 en la p. 5) Si usted mismo describe el punto – determina por sí mismo el color y la forma – suponemos que será una descripción más o menos adecuada del mismo. Pero si nos alejamos un poco, (Ver ilustración 2), entonces se ve algo muy diferente y si ahora tienes que dar una descripción de ese punto, probablemente será diferente. Verás

que es un pendiente. En cualquier caso, describirás ese punto como parte de una imagen más amplia. Si das otro paso atrás, en sentido figurado (véase la ilustración 3), verás que ese conjunto mayor pertenece a un cuadro. Y si vuelves a mirar más allá, sabrás que ese cuadro es el reflejo de una realidad aún mayor, vivida y representada por el pintor.

Así pues, ese punto forma parte del cuadro; ese cuadro es el reflejo de una realidad que el pintor pudo plasmar. Esa realidad, sin embargo, no es más que una mera faceta de una realidad aún mayor. Desde este punto de vista se puede hablar de verdades parciales, dentro de verdades parciales.

Todo forma parte de algo más grande y se compone de partes más pequeñas

Todo lo que existe forma parte de una verdad mayor y, a su vez, se divide en verdades menores.

Tomemos como ejemplo a los seres humanos. Nuestra realidad o verdad es la ciudad en la que vivimos, que es parte de un país, parte de un continente, parte del planeta Tierra, que a su vez es una parte de nuestro Sistema Solar. Por lo tanto, se puede decir que para nosotros, seres humanos de este planeta, la Realidad mayor es el Sistema Solar.

Y cuando hablamos del Sistema Solar, no nos referimos sólo al Sol visible y a los planetas, a los que enviamos misiles para poder aprender algo sobre ellos. Sino que nos referimos especialmente a todos aquellos otros mundos que tienen al Sol como su fuente, como su núcleo. Nos referimos a una amplia gama de mundos que no son perceptibles para nosotros, al igual que ocurre con el propio ser humano. El ser humano también está compuesto de diferentes aspectos. En la próxima conferencia hablaremos de ello con más detalle.

Georges Seurat:
“Domingo de verano en la Grande Jatte” (1886)

Demos otro paso atrás. Y he aquí que el Sol no es más que un punto en un cuadro cósmico que llamamos Vía Láctea: una Verdad aún mayor. Y nuestra historia se está volviendo monótona: pero damos uno o varios pasos más hacia atrás – por ejemplo, con el telescopio espacial James Webb, recientemente lanzado – y vemos que hay miles y miles de millones de galaxias como la Vía Láctea. No podemos mirar más allá, pero ¿no es evidente que incluso todas esas galaxias no son más que un punto en un cuadro aún más grande?

Si observamos el pequeño mundo de las células, de los átomos, de las partículas elementales, podemos contar exactamente la misma historia, sólo que ahora en sentido inverso: una célula está formada por moléculas, éstas por átomos, aquéllas por partículas más pequeñas. ¿Hay aquí un límite? Respóndase usted mismo. Deje que su intuición hable por sí misma.

Sin límites

Así pues, hacia lo grande y hacia lo pequeño, hacia dentro y hacia fuera: en ninguna parte encontramos un límite. ¿No es entonces la VERDAD, de la que acabamos de hablar, ese incomprendible Sin Límites? Sin límites e infinita en todos los aspectos: en duración, en extensión. Está más allá de toda comprensión humana y, por tanto, no depende de la percepción humana.

En el Simposio de 2020, *La Teoría del Todo*, nos detuvimos largamente en este tema. Le recomendamos que vuelva a leer el Lucifer donde informamos sobre este Simposio. También se describe que todos esos mundos, pequeños o grandes, son expresiones de seres vivos. Por lo tanto, la VERDAD podría llamarse la propia VIDA Ilimitada. No una vida, sino la fuente, la esencia, de todo ser vivo que existe en el infinito.

Esta VERDAD sin Límites está más allá de nuestra comprensión, pero no saquemos conclusiones prematuras de ella, pues sí podemos comprender su idea básica y tenerla en cuenta en nuestras vidas.

Unidad Esencial y Fraternidad Universal

Una primera y muy importante conclusión que podemos sacar de esto es que existe una Unidad esencial ya que todo forma parte de esa VIDA sin Límites. Por supuesto, en nuestro mundo exterior vemos grandes diferencias entre, por ejemplo, las plantas, los animales y los seres humanos, y entre los propios seres humanos. Sin embargo, esas diferencias no son esenciales, son temporales, porque cada ser – desde el átomo hasta la estrella – es una parte

de lo Ilimitado. Una parte de lo Ilimitado es lo mismo que lo Ilimitado, porque no existe tal cosa como un poco de lo Inabarcable. Lo Inabarcable es, pues, nuestra base común, la UNIDAD esencial que lo sustenta todo.

La segunda conclusión, relacionada con la anterior, es que la Fraternidad Universal es un hecho. Y con la palabra “hermano” no nos referimos a un ser humano de sexo masculino, sino al hecho de que todos los seres emanan del Padre metafórico, la misma Fuente. O mejor aún, la misma sangre vital, la misma energía viva, la misma conciencia fluye a través de todos nosotros. De hecho, somos parte unos de otros.

Y con estas conclusiones, la idea abstracta de la VERDAD se vuelve de repente mucho más tangible. Si vives de acuerdo con esa VERDAD y miras profundamente a los ojos de un semejante, o profundamente al corazón de una flor, o ves en una noche oscura la belleza de las estrellas, entonces ves tu Ser, te ves reflejado en el otro y el otro se refleja en ti. ¿Querías alguna vez hacer daño a tu hermano si te dieras cuenta de esto? ¿O esta comprensión te animaría a apoyar, ayudar e inspirar a los demás? Yo diría: responde por ti mismo. Una vez más, deja que hable tu intuición.

Reflexiones sobre lo ilimitado

Ahora usted puede preguntar con razón: si sólo hay una VERDAD, entonces cuáles son estas verdades más pequeñas. En realidad, hemos dado la respuesta anterior cuando hemos utilizado la palabra “reflejo”. Cada verdad parcial es un reflejo limitado, un reflejo restringido de lo Ilimitado. Ese reflejo no es aleatorio, no es casual. Ciertamente, no lo es. Hay orden y legalidad en el Cosmos. Hay pautas fijas, como aclararemos dentro de un momento.

Aunque estemos hablando de unidades cósmicas, como soles y galaxias, para nosotros incomprendiblemente grandes, sigue habiendo aquí una verdad parcial, un punto en un cuadro aún mucho mayor y, por tanto, representa una limitación. Por tanto, las verdades parciales siempre están en consonancia con otras verdades mayores. Cuando descubrimos una verdad mayor, no degradamos una verdad parcial a falsa, sino que entonces vemos la limitación.

Los ciegos y el elefante

Para explicarlo, recurro al conocido ejemplo de los ciegos y el elefante: cada ciego que toca una parte del elefante y da una descripción del mismo tiene una parte de la verdad. Esa parte no entra en conflicto con las demás, sino

que las complementa y juntas completan un poco más el cuadro.

En todo esto se debe ser muy consciente de que toda verdad – grande o pequeña – no resulta de procesos mecánicos. Al fin y al cabo, como todo forma parte de la Vida Ilimitada, todo fenómeno, todo lo que existe, es una entidad viviente.

Jerarquía de la conciencia

Existe una interminable jerarquía de conciencia, un agregado de seres vivos, una brillante cooperación entre todos los puntos del cuadro figurativo. Hay un núcleo, la cima, el ser más desarrollado. Además, hay seres de distintos niveles de desarrollo. Cada uno de ellos vive en uno de los estratos de esa jerarquía. Pero como todos esos seres tienen como núcleo la cima – el corazón de su corazón –, existe una igualdad fundamental. Así que, aunque un ser esté muy poco desarrollado, tiene el mismo potencial que el núcleo de esa jerarquía. Si consideras de nuevo esa jerarquía como un reflejo limitado de lo ilimitado, y a cada ser de esa jerarquía como una expresión limitada de la cima de esa jerarquía – y cada ser en sí mismo es también una jerarquía –, entonces te haces una idea de cómo es la estructura de la Naturaleza.

Entre todos esos seres existe una maravillosa cooperación, en la que los seres más avanzados inspiran a los menos avanzados, y los seres menos avanzados funcionan como vehículos, instrumentos para los seres más avanzados.

¿Le parece abstracto? Fíjese en su cuerpo. ¿No coopera con los billones de células y los billones de átomos que componen su cuerpo? Del mismo modo, la conciencia del sol trabaja con nosotros. Existe una dependencia mutua. No podemos vivir el uno sin el otro.

Patrones universales

Así pues, los patrones universales que vemos en esta colaboración no son procesos mecánicos, sino las consecuencias de las acciones y reacciones de esos seres vivos. Algunos de estos patrones podemos reconocerlos, a veces fácilmente, a veces con cierto esfuerzo. Piense en la ciclicidad, la causa y el efecto, y el crecimiento de cada ser. Dado que todas esas verdades parciales son partes de la más amplia VERDAD sin Límites, nunca pueden contradecirse entre sí, a menos que se absolutice una verdad parcial y – elaborando sobre la metáfora del ciego y el elefante – se afirmes por todos los medios que un elefante es un abanico, cuando se le agarra la oreja y uno considera que “su” verdad es opuesta a la de alguien que describe al elefante

como una serpiente, porque ha tocado la trompa.

En nuestro último Simposio hablamos de las siete Joyas de la Sabiduría, siete Patrones Universales. Cada Joya en sí misma es una verdad parcial, que nunca contradice a las otras Joyas. Al contrario, es considerándolas unas con otras como crece tu visión de la Verdad.

Idealismo objetivo

Ahora usted puede preguntarse – y si lo hace, eso significa que ya está espiritualmente despierto, al menos hasta cierto punto – por qué tantas personas no ven esta gran VERDAD. Después de todo, somos parte de ella. Porque si más personas experimentaran esta VERDAD y vivieran de acuerdo con ella, hoy no habría luchas, ni guerras, ni desigualdades, ni odio, ni envidia.

La respuesta a esta importante pregunta reside en un fenómeno psicológico denominado idealismo objetivo. ¿En qué consiste?

Expliquémoslo primero con la metáfora del punto y el cuadro. Si centramos la conciencia en ese punto – porque no vemos nada más – y pensamos que ese punto es la única realidad, entonces estamos formando una imagen de lo que percibimos con nuestros pensamientos. Nuestra percepción es limitada y las ideas sobre esa percepción limitada hacen que llamemos verdad a ese punto, aunque en el mejor de los casos sea una verdad parcial.

El ejemplo clásico de la tradición hindú para explicar el idealismo objetivo es la historia de un hombre que llega a casa al anochecer y se asusta porque cree ver una serpiente. Sin embargo, al observarla más de cerca, resulta que no es una serpiente, sino un trozo de cuerda enrollado. Sin embargo, su miedo a esa supuesta serpiente era tan real – tan real para él – como si hubiera sido una serpiente de verdad.

Así pues, uno crea su propia verdad: se experimenta algo como verdadero si la conciencia perceptiva le asigna realidad. De hecho, la mente está sujeta a la ilusión, creando una imagen falsa de lo que se percibe.

Así pues, la respuesta a por qué no vemos una Verdad mayor es que nuestro pensamiento malinterpreta nuestra percepción limitada. Y esto no sólo se aplica a ese punto en ese cuadro o a la cuerda en la que vemos una serpiente. ¿Cuántas personas se ven a sí mismas como nada más que su cuerpo? ¿Y no son muchos los que dicen que fuera del mundo exterior no hay nada? Como: lo que no veo, no existe. Y aunque hay muchos indicios de que debe haber algo más – ¿qué son las leyes de la naturaleza, por

ejemplo? – a menudo limitamos nuestra idea de la verdad a nuestro mundo sensorial.

La propia verdad parcial discutible

Ahora bien, nuestra limitada capacidad de percepción no tiene por qué ser un obstáculo insalvable para ver más de esa Verdad mayor. Pero entonces debemos reconocer que conocemos a lo sumo una parte de la Verdad. Por tanto, debemos atrevernos a discutir nuestra propia verdad parcial.

Y esto significa: atreverse a hablar de ello y escuchar sinceramente lo que piensan los demás al respecto, y lo que perciben como verdad.

Si no hacemos esto, somos como un ciego que toca una parte del elefante y cree conocer a todo el animal.

En resumen, ser consciente de la imperfección propia a la hora de descubrir lo que es la Verdad es una condición para encontrar más Verdad. Y ésta es la debilidad de muchos hoy en día. Porque en todas partes vemos que la pequeña verdad parcial se infla hasta convertirse en la única verdad. Y si entonces alguien nos dice que se trata de un punto y no de todo el cuadro, o de un trozo de cuerda en vez de una serpiente, nos ridiculizan, no nos creen y en el peor de los casos hasta nos quieren encerrar o matar. Y no crean que exageramos. Cuántas personas en el pasado han sido perseguidas, y con qué frecuencia sigue siendo así hoy en día, sólo porque tenían una visión diferente de las cosas. Y – otro ejemplo – vayan a hablar con alguien que crea firmemente en una conspiración; no hay pruebas y carece de toda lógica, y sin embargo el conspiracionista atribuye la realidad a su delirio y crea así su verdad, aunque todos los hechos demuestren que no es así.

Y no crean que los conspiracionistas son totalmente distintos del resto; quizá sean más extremistas en sus opiniones, pero mucha gente limita su verdad a una idea concreta, a un pensamiento concreto, por igual. ¿No se demuestra la misma mentalidad cuando un psicólogo dice que la conciencia está en el cerebro y que el libre albedrío no existe? ¡Y punto! ¡No hay discusión posible! O cuando un genetista dice que el carácter está en el ADN y descarta toda prueba de que no es así por considerarla una tontería. O cuando un economista asume que en una sociedad sana debe haber crecimiento económico y que el mercado resolverá todos nuestros problemas. O el nacionalista que jura por todos los santos que su nación es diferente y mejor que las demás. O el adepto a una religión que sabe exactamente lo que dios quiere de nosotros y los

que no creen en eso deben ser castigados. Es la misma mentalidad. Cuando uno no cuestiona su propia visión, no está abierto a una visión más amplia, entonces surgen el dogmatismo y la rigidez, y se pierde la visión de cualquier verdad.

En todos estos casos tendremos que “dar un paso atrás”. La forma de hacerlo se explicará en detalle en la próxima conferencia, tras la cual podremos debatirlo más a fondo en el taller.

Somos esencialmente la VERDAD

Nos gustaría concluir esta contribución con el pensamiento esperanzador de que al menos podemos dar ese paso atrás para tener un campo de visión más amplio. Eso siempre es posible, porque toda la Naturaleza es una gran escuela de aprendizaje, dividida en escuelas de aprendizaje más pequeñas, por las que pasamos de lo pequeño a lo grande.

Ya hay humanos que están mucho más avanzados que nosotros en este proceso de aprendizaje. Nos han precedido en la exploración y revelación de la Verdad. Estos grandes, nuestros Maestros, nos cuentan todo lo que nuestro entendimiento puede comprender. Nos inspiran a desarrollar nuestras facultades, con las que podemos llegar a conocer y comprender más y más la Verdad Ilimitada. Y el hecho de que puedan hacerlo es porque ya han desarrollado estas facultades en su interior. Capacidades que todo ser humano tiene en su interior, pero que aún están dormidas o latentes en la mayoría de nosotros.

Este es un pensamiento esencial a tener en cuenta mientras profundizamos en cómo encontrar esa Verdad mayor en la próxima conferencia. Porque todo ser humano, sin excepción, es capaz de ello.

Porque todos somos parte de esa VERDAD Ilimitada, somos esa VERDAD en esencia. Y por lo tanto, tenemos todas las cualidades, herramientas y habilidades dentro de nosotros para comprender la esencia de esa gran VERDAD. Así que la única diferencia entre nosotros y esos grandes maestros es que ellos han desarrollado más que nosotros sus facultades ilimitadas. Ellos han sido capaces de penetrar más allá de la realidad exterior y construir una comprensión más profunda de la inextricable interconexión de todo lo que existe. Viven conscientes de la unidad esencial que subyace en toda la Naturaleza, visible e invisible. Nosotros también podemos desarrollar esa conciencia. Tenemos la capacidad de hacerlo.

¿Cómo encontrar la verdad?

Podemos describir el objeto con exactitud. Cómo la luz refleja el cálido oro, los eslabones aún lisos, cómo lo hacemos rodar hacia delante y hacia atrás en la palma de la mano. Ha pertenecido a la familia durante generaciones.

Siempre lo llevamos puesto cuando nadamos y acabamos de tocar el colgante antes de tirarnos desde el trampolín. Así que ese collar debe de estar en algún lugar del fondo de la piscina...

Creo que muchos de nosotros hemos vivido un incidente así. Hemos perdido algo valioso en alguna parte. Pero como sabemos que está ahí, sabemos lo que buscamos y también lo que significa para nosotros, no descansaremos hasta encontrarlo. Por eso, aunque no nos quede más remedio que sumergirnos hasta el fondo y buscar en toda la piscina, no nos desanimaremos.

Esto, tener el corazón para buscar y no rendirse porque confiamos en que algo valioso saldrá a la superficie, es quizá la condición más importante para poder encontrar algo. Imaginemos que ni siquiera sabemos si podemos encontrar algo. ¿Estaríamos dispuestos a bucear y buscar en toda una piscina? Y si no sabemos lo que buscamos, ¿cuánto tiempo seguiremos buscando? ¿Cómo podemos saber si lo hemos encontrado?

¿Y si, además, no tenemos ni idea de

si merecerá la pena? ¿No desistiríamos en ese momento?

Esto se aplica igualmente a la verdad. Confiar en que existe la verdad, que podemos reconocerla y que vale todo, ¡es el paso esencial para encontrar la verdad!

Y esa confianza puede no ser más que una corazonada al principio. Una sensación de que algo falta en nuestra vida, a veces una especie de inquietud. Tenemos la idea de que debe haber algo más que lo que percibimos con nuestros sentidos en el mundo material. Así que se aconseja a todo el mundo que se lo plantee seriamente.

Bien, ya hemos concluido basándonos en la conferencia anterior que:

- Hay una Verdad, una REALIDAD sin límites.
- Y que podemos conocer esa VERDAD cada vez más, o – mejor aún – ser cada vez más conscientes de ella y expresarla, porque en esencia somos esa VERDAD.

En esta conferencia explicaremos cómo encontrar la verdad. Pero ello no es posible sin la convicción, o al menos la confianza, de que esa verdad está ahí y de que eres capaz de encontrarla.

La Verdad en ti mismo

En resumen, nuestro punto de partida es que tenemos dentro de

nosotros mismos el potencial para encontrar la verdad. También se puede encontrar este punto en todas las religiones y filosofías desde la antigüedad, de Oriente a Occidente.

Por ejemplo, el dicho “Hombre, concóctate a ti mismo” del Oráculo de Delfos o la afirmación de Zaratustra: “Porque quien se conoce a sí mismo, conoce en sí mismo el todo”. ¿Pero qué implica eso? Porque ¿cuántas veces no descubrimos que estamos equivocados? ¿Cuántas veces no nos hemos dejado cegar por una determinada convicción y luego hemos descubierto que, después de todo, las cosas son diferentes? En la conferencia anterior se hablaba de este fenómeno como *idealismo objetivo*: real es aquello que experimentamos como real. Y esta perspectiva puede crecer. Pero nuestra visión de la realidad no crece ni se desarrolla automáticamente.

De hecho, a menudo vemos que las personas se quedan atrapadas en sus propias ideas y creencias a lo largo de la vida. Que cada vez son menos curiosas y se vuelven rígidas en su forma de pensar, a veces incluso cínicas. Mientras que de niños se paraban en el mundo llenos de asombro, o de jóvenes adultos trabajaban llenos de energía para hacer realidad sus ideales. Por eso es importante que permanezcamos siempre abiertos a una realidad mayor.

Hay dos formas de ver la verdad o la realidad.

1. La primera forma consiste en razonar únicamente a partir de uno mismo, de la propia percepción existente. Utilizamos – por usar de nuevo esa comparación – sólo nuestra imagen del elefante. Para nosotros, la verdad es la pata, la oreja o la trompa. Nos aferramos a nuestra propia convicción, a *nuestra* verdad parcial. Limitamos la realidad a lo que nosotros entendemos o a lo que más nos conviene, y no estemos abiertos a lo que dicen los demás. En otras palabras, nos limitamos a lo que percibimos con:

- nuestros sentidos (físicamente)
- nuestros sentimientos sobre el estado del mundo, (emocionalmente)
- cómo trabajar con él o en torno a él, (vitalidad)
- y así realizar los objetivos de nuestra vida *por nosotros mismos*. (deseo)

Pensemos, por ejemplo, en el hombre de la Edad Media, que estaba convencido de que la Tierra era plana, y por eso no se atrevía a salir al océano por miedo a caerse. Entonces no nos damos cuenta de que tenemos posibilidades más amplias de experimentar más verdad.

2. La segunda forma consiste en partir de una visión de la verdad como algo que lo abarca todo, una realidad

subyacente que podemos desarrollar dentro de uno mismo. La cuestión aquí no es tanto cuáles son nuestras observaciones, sino qué conclusiones sacamos de ellas. Una perspectiva que crece de hecho en colaboración con los demás. En resumen: asumimos que nuestra imagen del elefante puede ampliarse cada vez más. Esto garantiza un sentido duradero del asombro. Y no sólo nos preocupamos por nuestro bienestar, sino que también tenemos en cuenta a los demás y al gran conjunto del que formamos parte.

- Nuestro sentido del asombro nos hace sentir curiosidad por el estado del mundo y por cómo lo viven los demás. Nos hace identificarnos más con los demás, incluido el sufrimiento que experimentan. Esto evoca la compasión, un llamamiento interior para ayudar a eliminar el sufrimiento. Y al mismo tiempo, nos preguntamos: ¿qué es la verdad? ¿Cuál es el núcleo de todo? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo sabio? (Átmico)
- Además, las condiciones del mundo nos plantean todo tipo de preguntas: ¿Por qué es así? ¿Cuáles son las causas de lo que vemos? ¿Y por qué están ahí esas causas? ¿Cómo se relacionan las cosas entre sí? ¿Y qué puedo aportar yo? (Búdico)
- Y vamos en busca del conocimiento: ¿qué sabemos del mundo? ¿Cómo está estructurado el mundo? ¿Cómo eliminamos las causas del sufrimiento? (manásico)

En realidad estemos utilizando tres instrumentos internos en conjunción para encontrar la verdad:

- Nuestro sentido de unidad. Nos identificamos con una visión cada vez mayor de la realidad. De ahí, como se ha mencionado, fluye la compasión. La pregunta clave es: *¿es ético?* En otras palabras: ¿está en consonancia con lo que uno mismo sabe que es lo correcto, con su conciencia y su intuición? Esto se corresponde con lo religioso que hay en nosotros y nos ayuda a responder a la pregunta: *¿para qué sirve la vida?*
- Nuestra conciencia de conexión y coherencia, o nuestra percepción y comprensión. Cuando vemos el *núcleo* o la *esencia* de algo (= Átmico), entonces somos capaces de reconocer a través de nuestra percepción y comprensión (= Búdico) esa esencia “siempre y en todas partes”. La pregunta de prueba aquí es: *¿es universal?* Esto corresponde al aspecto filosófico en nosotros y nos ayuda a responder a la pregunta del porqué de las cosas.
- El intelecto. La pregunta clave es: *¿es lógico?* También aquí es importante distinguir claramente entre los

hechos y las conclusiones que se sacan de ellos. A veces, los mismos hechos pueden explicarse lógicamente de otra manera. Esta herramienta corresponde al científico que hay en nosotros y nos ayuda a encontrar respuestas a la pregunta del *cómo* de cada cosa.

Intentamos responder a estas preguntas y, al hacerlo, siempre encontramos respuestas a la pregunta: ¿qué significa esto para mí, cómo puedo integrarlo en mi vida? Si somos coherentes, intentamos trasladar a nuestra propia vida nuestro punto de vista *práctico* sobre lo que consideramos ético y lógico. Entonces también ajustaremos nuestros objetivos en la vida, actuaremos de forma diferente, sentiremos de forma diferente e incluso percibiremos de forma diferente.

En otras palabras, con la segunda forma de ver la verdad – cada vez más amplia – se integra la primera forma de ver la verdad, pero entonces siempre se eleva la propia. En resumen, la visión del elefante crece. Uno experimenta que no tiene que temer perder el equilibrio cuando cuestiona su propia verdad, porque a cambio recibe una visión más amplia y profunda.

Y como muestra la imagen del elefante, se obtiene una visión más amplia de la realidad mucho más rápido cuando se pasa por este proceso junto con otros y se pueden incluir las perspectivas de los demás.

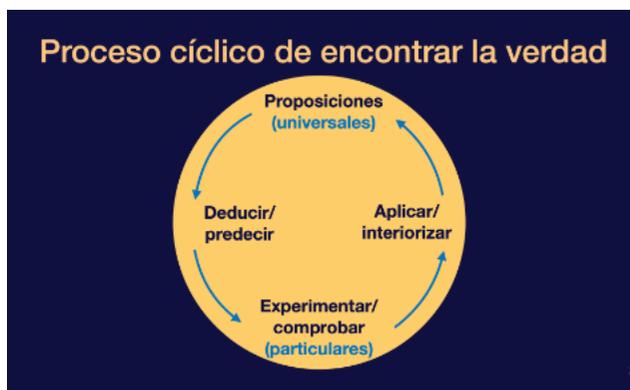
En resumen, hacemos que nuestra visión de la realidad se ajuste cada vez más a la VERDAD o REALIDAD. Esto también nos proporciona una clave importante para distinguir los hechos de las opiniones y evitar conflictos y sufrimiento.

Proceso cíclico de búsqueda de la verdad

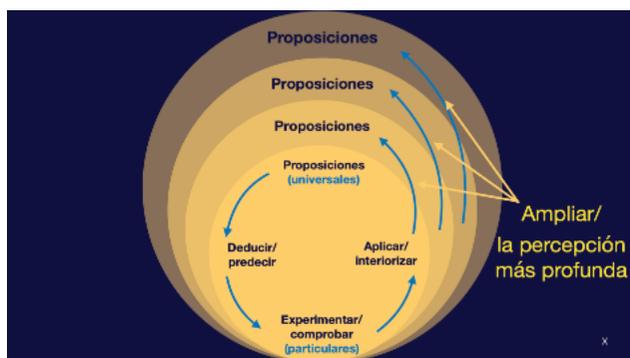
En esta conferencia, daremos un método indispensable para encontrar la verdad, que también utilizaremos para practicar en el taller a continuación. Ahora bien, no se debe ver esto sólo como un método. En realidad es un proceso cíclico universal para encontrar la verdad que, de hecho, sigue el ciclo evolutivo de la vida. También es un ciclo en el que se despliegan las tres facultades mencionadas para llegar a la verdad en conjunción unas con otras: el sentido de la unidad, la percepción y el intelecto.

Este método es conocido desde tiempos inmemoriales y se encuentra, por ejemplo, en los diálogos de Platón y en la literatura teosófica.

Se parte de uno o varios principios, lo más universales posible. Como el concepto de VERDAD ilimitada que hemos expuesto en la lección 1. No se trata sólo de una proposición en la que creer. A menudo, una proposición es tan universal que no puede demostrarse ni refutarse con nuestra limitada

comprensión. Por eso, en matemáticas se habla de axiomas. Por supuesto, se pueden investigar las deducciones o predicciones de una proposición de este tipo y corroborarlas con las propias experiencias concretas y los hechos que se observan, para comprobar la universalidad de las suposiciones.

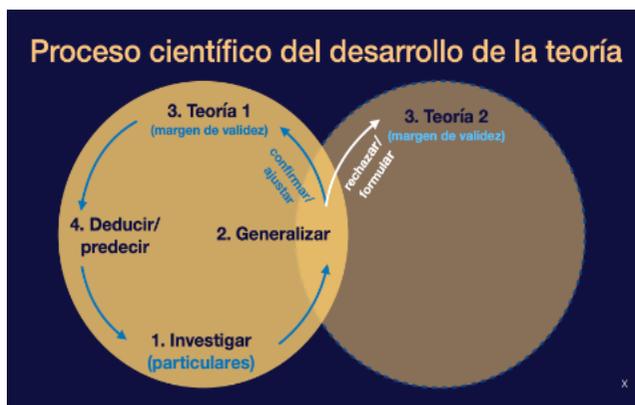

Si experimentamos que estas deducciones y predicciones se corroboran en la práctica de nuestra vida por nuestra propia experiencia, si podemos contrastarlas con hechos probados y si nos aportan más comprensión, también podemos aplicarlas más adelante en nuestra vida. La verdadera escuela es siempre la práctica de la vida misma. Entonces interiorizamos aún más cuáles son nuestros puntos de partida. Expresamos lo universal en las situaciones concretas de la vida. Si luego empezamos a vivir cada vez más de acuerdo con esa sabiduría universal, ampliaremos y profundizaremos nuestra comprensión de la misma. De hecho, el ciclo continúa cada vez a un nivel más alto.

En todo esto, siempre utilizamos nuestros instrumentos internos: nuestro sentido de unidad, nuestra percepción o sentido de interconexión y coherencia, y nuestro intelecto. Esto hace que el proceso sea religioso, filosófico y científico al mismo tiempo.

También se parece al proceso científico, pero con el importante añadido de que trabajamos con todos nuestros

instrumentos internos y partimos de la visión de conjunto. También en la ciencia se parte de proposiciones e hipótesis. Aunque hay científicos que parten de una visión lo más universal posible y que buscan intuitivamente la integración y la coherencia, vemos que muchas teorías científicas surgen de la investigación empírica, es decir, más de abajo arriba. A partir de datos concretos de la investigación – por ejemplo, 100 cisnes estudiados, todos blancos – se hace una generalización: todos los cisnes son blancos. Cuando varias proposiciones están relacionadas, lo llamamos teoría. Por ejemplo, Tesis 1: Los cisnes son blancos. Tesis 2: El color de los cisnes es hereditario. La teoría es entonces: los cisnes siguen siendo blancos. Y basándose en esta teoría, se predice entonces que sólo nacerán cisnes blancos. En cuanto nuevas investigaciones demuestran que se ha observado un cisne negro, la teoría no puede confirmarse. Si el hecho no puede explicarse ajustando la teoría existente, se rechaza la antigua teoría y se elabora una nueva.

De este modo, surgen constantemente nuevas teorías. Y si las verdades parciales que se descubren no se relacionan con otras verdades parciales científicas, filosóficas o religiosas, no se acercará una teoría universal que dé respuestas concluyentes a las preguntas de la vida. Esto no es culpa de la ciencia, tal vez ni siquiera un poquito, pues todos conocemos ejemplos de religiones dogmáticas y de sus fanáticos seguidores. Y lo mismo ocurre con las filosofías, basta pensar en una filosofía política como el neoliberalismo. Pero incluso en la ciencia se ve que algunas personas elevan verdades parciales a verdades absolutas y empiezan a luchar contra las ideas de los demás en lugar de intercambiar conocimientos para llegar a una verdad mayor. Esto genera mucha incertidumbre en el ciudadano medio. Esta incertidumbre hace que mucha gente pierda la fe en los expertos y, a veces, incluso la fe en la idea de que, después de todo, existe la verdad. Y cuando la gente pierde la

fe en la existencia y en el valor de una Realidad compartida, vemos que la gente empieza a construir su propia verdad mayor a partir de sus verdades parciales. Todas las personas tienen su propia teoría, su propia burbuja. Por lo tanto, podemos concluir que es de gran importancia tener un método con el que se pueda llegar a la verdad de forma independiente. Pero también, que este método depende o no de los puntos de partida básicos o proposiciones. ¿En qué medida son éticas, universales y lógicas?

Tres proposiciones como punto de partida más universal

Entonces la pregunta es: ¿no hay ya una serie de principios universales que han demostrado su valía a lo largo del tiempo? ¿Podemos reconocerlos y merece la pena basarse en ellos?⁽¹⁾

Si asumimos que existe la Verdad, entonces es un pequeño paso asumir que también hay personas que ya han visto más de esa Verdad. Hay muchos ejemplos de esas personas. Personas que estaban claramente por delante del hombre medio en términos de percepción y que todavía saben cómo inspirarnos. Pensemos en Gautama el Buda, Lao-Tsé, Platón, Jesús, Mahoma y muchos otros. A su vez, también señalaron a seres que estaban aún más adelantados en su desarrollo de conciencia.

Pero, ¿hasta qué punto hablaban de lo mismo? Una de las mensajeras más recientes fue Helena Petrovna Blavatsky, quien demostró a partir de 1875 que la Theosophia – o sabiduría universal – se encuentra en el núcleo del mensaje de todos estos maestros del mundo y que esta sabiduría, además, puede remontarse a tres proposiciones universales: infinitud, ciclicidad y como es arriba, es abajo. Nos referiremos brevemente a cada una de ellas.⁽²⁾

1. Infinitud, sin límites: En realidad ya hablamos de esto en la primera conferencia cuando hablamos de una VERDAD o REALIDAD absoluta que precede a todo. En palabras de Blavatsky, la comprensión de este principio está más allá de nuestro pensamiento, pero podemos probar las deducciones con nuestros instrumentos internos.

Este punto de partida corresponde, por ejemplo, a nuestro sentido de unidad y conexión. Sin límites significa que nada ni nadie queda excluido. Asumir que no hay límites también enlaza con la idea de que no hay límites a lo que se puede saber. Siempre hay lugar para el asombro.

La idea de lo ilimitado también es plausible para lo que podemos percibir: por ejemplo, el cambio y la renovación infinitos. También hay infinitud en lo que podemos

pensar y en nuestra creatividad. Y, por supuesto, podemos percibir la infinitud del Kosmos.

Sin embargo, cabe preguntarse qué pasa con las cosas que parecen finitas: ¿una vida humana? ¿O un día como hoy? A esta pregunta responde la siguiente proposición.

2. La segunda proposición es la de la *ciclicidad*: que todo es cíclico, todo fluctúa, pulsa. Pero, ¿qué es lo que se manifiesta cíclicamente? Aquí *La Doctrina Secreta* introduce el concepto de mónada o chispa divina. Una chispa de eternidad o rayo de conciencia ilimitada. Un eterno peregrino divino-espiritual, que se reviste una y otra vez, ciclo tras ciclo, de materia en constante evolución y desarrolla así cada vez más su ilimitado potencial.

Esta proposición también se corresponde con nuestro sentido de la unidad. Todo procede de la misma fuente y en todo reside el mismo potencial.

Y como todos los seres se manifiestan cíclicamente una y otra vez, todos están interconectados en la eternidad. Estamos continuamente construyendo unos sobre otros.

Además, la idea de ciclicidad es perceptible a nuestro alrededor. Pensemos en los numerosos ciclos de la naturaleza y de nuestro cuerpo. La alternancia del día, de la noche, del flujo y reflujo, de las estaciones. Pero también el ir y venir de civilizaciones y culturas.

Además, esta idea de ciclicidad resuelve la cuestión que planteamos con la primera proposición: ¿por qué algunas cosas parecen finitas? ¿Como un día o una vida? La ciclicidad aporta la respuesta. Nosotros mismos hemos dividido la rotación continua de la Tierra alrededor de su eje, alejándonos de la luz solar y acercándonos a ella, en día y noche, y hemos llamado a un día domingo y al siguiente lunes. Pero, ¿existe realmente ese límite y no hay en realidad un movimiento continuo que es cíclico?

Lo mismo ocurre con la vida y la muerte. La muerte es sólo un final aparente, una fase de reposo de nuestra mónada en otros reinos de conciencia hasta que comience un nuevo ciclo de vida para seguir aprendiendo. Debido a que aún no somos capaces de ser conscientes de la continuidad de la mónada, el eterno peregrino, o el centro de conciencia que esencialmente somos, aún no tenemos una visión general de la continuidad a través de múltiples vidas.

¿Somos capaces de hacerlo? Sí, y a eso responde la tercera y última proposición.

3. La tercera proposición describe la *igualdad fundamental de toda vida*. En resumen: *como es arriba, es abajo*.

La primera proposición apunta a nuestro potencial ilimitado,

la segunda a que lo desarrollamos cíclicamente y la tercera añade el proceso evolutivo dentro de una determinada jerarquía de conciencia. Siempre formamos parte de un todo mayor y podemos aprender de los seres que nos precedieron, del mismo modo que a su vez podemos ser maestros de los seres que nos sucedan.

Esto también enlaza con nuestro sentido intuitivo de unidad, igualdad y justicia. No sólo todos los seres son iguales en su esencia; también recorren un camino idéntico de evolución y no pueden saltarse etapas en él. Cada ser recorre este peregrinaje según su propio esfuerzo.

Así pues, el crecimiento es siempre un proceso conjunto. Cada ciclo vital es, de hecho, una colaboración de muchos seres que atraviesan juntos sus ciclos de crecimiento. Así como las células atraviesan sus ciclos vitales dentro del ciclo vital de una conciencia humana. Y nosotros, los humanos, atravesamos nuestros ciclos vitales dentro de los ciclos vitales de la Tierra y el Sol. Esto está relacionado con nuestro sentido de la unidad.

Por último, esta proposición apunta a la ley de la analogía. En cualquier lugar de la naturaleza podemos observar que los procesos siguen patrones universales. Pensemos en los paralelismos que se pueden establecer entre, por ejemplo, los procesos del nacimiento de un ser humano y los de un planeta o una estrella. O el ciclo vital de las ideas.

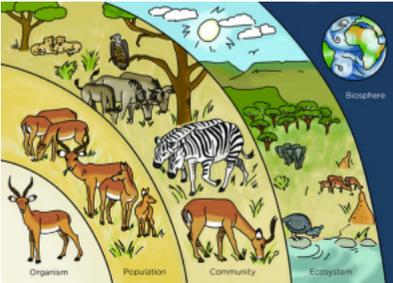
Todo el mundo puede estudiar estas proposiciones y ponerlas a prueba de forma independiente. Por tanto, pedimos explícitamente que no se acepten estas proposiciones simplemente por fe, sino que se examinen desde el punto de vista ético, universal y lógico, y se comprueben con la propia experiencia y los hechos conocidos. Y esto es un requisito previo para poder utilizarlas, para encontrar de forma independiente la verdad sobre otras cuestiones. E incluso si hemos adquirido confianza en estas proposiciones, sólo llegaremos a comprenderlas mejor si continuamos examinándolas y reflexionando sobre ellas.

De nuevo, funciona partir de la idea de que existe la verdad, de que se puede encontrar y de que se trata más bien de tomar conciencia de ella, de abrirse a ella. Y al igual que explorar “el elefante”, ayuda hacerlo con los demás.

Referencias

1. H.P Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, Vol. I, p. 272-273 (edición original en inglés).
2. Encontrará más información sobre estas 3 proposiciones en nuestro número del Simposio *La Doctrina Secreta: La Teoría del Todo*, 2020-4.

El ciclo de la búsqueda de la verdad aplicado a la evolución

La cooperación es la base de la Naturaleza.

En el artículo anterior describíamos el ciclo de búsqueda de la verdad. ¿Cómo funciona en la práctica? En este artículo mostramos con una breve demostración cómo la aplicación de este ciclo lleva a determinadas conclusiones, partiendo de principios universales e incluyendo después hechos científicos conocidos, por ejemplo en torno a la evolución.

Cómo una fe sustituye a la otra

Si observamos ampliamente la historia occidental por un momento, podemos ver que la iglesia cristiana ha estado definiendo la visión de la realidad durante siglos. Independientemente del valor de las enseñanzas originales de Jesús, vemos que la iglesia ha obligado efectivamente al hombre a una fe ciega. Desde la Ilustración, la ciencia ha invalidado cada vez más las enseñanzas dogmáticas de la Iglesia.

En lugar de la fe Cristiana, surgió una visión del mundo materialista y mecanicista, basada en visiones científicas populares, que era igualmente errónea y se convirtió en una especie de fe en sí misma. Con cada nuevo descubrimiento – el átomo, la radioactividad, el ADN –, la visión del mundo se inclinaba y surgían especulaciones sobre el significado de la finalidad de la vida, y mucha gente confiaba ciegamente en las suposiciones científicas populares.

El neodarwinismo, insostenible

Tomemos como ejemplo la teoría del

neodarwinismo, conocida popularmente por el término “supervivencia del más apto”.

Esta teoría combina varias proposiciones: La teoría de la selección natural de Darwin junto con la teoría de la herencia de Mendel y las ideas de la genética de poblaciones. La idea de Darwin sobre la selección natural se basa en sus observaciones de que algunas criaturas se adaptan mejor a su entorno y, por tanto, tienen más probabilidades de proporcionar descendencia que sobreviva. La teoría de la herencia y las ideas de la genética añaden que esos rasgos adecuados surgen a través de mutaciones aleatorias (pequeños cambios) en los genes y se transmiten a las generaciones posteriores a través de la herencia.

De ello se podría deducir que la acción mecánica ciega y aleatoria en la materia subyace a la variación en la naturaleza, a la evolución y a la aparición de nuevas especies.

Y del mismo modo, algunos predijeron que si cartografiáramos el genoma humano, seríamos capaces de vincular todo tipo de enfermedades

hereditarias a determinados patrones genéticos y así predecirlas y prevenirlas.

Sin embargo, esto resultó ser bastante decepcionante. Porque cuando en los últimos años se ha cartografiado el genoma, ha resultado no ser en absoluto tal. Los genes no son más que una lista exhaustiva de ingredientes, no una receta. Además, los cambios en el ADN parecen ser procesos dirigidos en la célula, en los que trozos de ADN se cortan y pegan independientemente en función de las circunstancias. Hay, por así decirlo, un cocinero inteligente que reúne los ingredientes adecuados. Volveremos sobre ello más adelante.

Ahora también sabemos que, en la célula, los errores de mutaciones son reparados por la célula y los errores sólo se producen una vez cada mil millones de veces.⁽¹⁾ Así que la enorme variación en las especies no puede explicarse por mutaciones aleatorias en los genes.

Otra deducción del neodarwinismo era que la evolución está guiada por un comportamiento egoísta de supervivencia.

Pero muchas investigaciones, entre otras las de la científica Lynn Margulis, demostraron que la cooperación entre especies (simbiosis) es muy fundamental en la evolución y conduce a mejores posibilidades de supervivencia. Igual

Según Lynn Margulis, cada célula humana, animal y vegetal es una colaboración de organismos.

que los hongos y las plantas colaboran estrechamente y prosperan, o los organismos humanos y animales colaboran estrechamente con enormes poblaciones de bacterias en su digestión, en su piel *etcétera*.

En resumen: basada en descubrimientos científicos, la teoría del neodarwinismo ha quedado obsoleta y superada por una nueva teoría o paradigma. En ella, la cooperación en la naturaleza es fundamental, con criaturas estrechamente interconectadas en ecosistemas. Y los efectos del cambio climático son un ejemplo cotidiano de esta interconexión.

Es igualmente importante saber lo que algo no es

¿Por qué le prestamos tanta atención? Porque a menudo es tan importante saber lo que algo no es como lo que es. Porque vemos que, a partir de las teorías científicas, surge también un tipo de creencia que tiene todo tipo de consecuencias sociales y éticas. Las ideas gobiernan el mundo. Porque aunque el neodarwinismo esté científicamente superado, esta visión sigue siendo muy persistente. En el ámbito social, por ejemplo, seguimos lidiando a diario con el legado de sus teorías derivadas. La competencia, por ejemplo, se ha ensalzado durante décadas como algo natural, basándose en la idea de la lucha en la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en el sector público, donde la competencia sólo es contraproducente, ¡pero la idea de que la competencia conduce a una mayor calidad sigue obstinadamente presente! Basada en la ilusión de la lucha por la supervivencia, también se ha justificado durante mucho tiempo la creciente desigualdad entre ricos y pobres. Y la idea neodarwinista de que el ser humano era la cúspide de la evolución, capaz de doblegar la naturaleza a su voluntad o incluso por encima de ella, ha tenido enormes consecuencias negativas.

El ciclo de la búsqueda de la verdad aplicado

Supongamos que, utilizando el proceso cíclico de búsqueda de la verdad descrito en este artículo, nos planteamos una pregunta como “¿qué es la vida y cómo evoluciona?” ¿Encajan entonces los hechos científicos mencionados en esta historia? Lo explicamos brevemente a modo de ejemplo.

En primer lugar, examinemos esta cuestión desde los puntos de partida universales: las tres proposiciones fundamentales.

A partir de ellas, se obtiene una visión de la vida que es esencialmente ilimitada, manifestándose cíclicamente y evolucionando colectivamente a través de diferentes

jerarquías o capas de conciencia. Así, cada vida es un aprendizaje cíclico, un ser en crecimiento que desarrolla o despliega cada vez más su potencial ilimitado, como lo llamamos en nuestro simposio anterior “La Doctrina Secreta: La Teoría del Todo”, hace dos años.

Si luego nos fijamos en los nuevos descubrimientos de cooperación entre especies diferentes, como los hongos y las plantas, o los seres humanos y las bacterias, esta imagen encaja por completo.

Pero entonces ¿cómo podemos situar el hecho del comportamiento egoísta?

Brevemente, se explica porque todo ser tiene siempre libre albedrío. Un ser puede elegir – según su nivel de conciencia – en mayor o menor medida entre dos motivos: para sí mismo o para el conjunto. En el caso de nosotros, los humanos, esto es más consciente porque podemos pensar de forma independiente. Y, por tanto, esto también se corresponde con las dos formas en que, como pensadores independientes, podemos ver la realidad: desde uno mismo por separado o desde el todo.

Sin embargo, a partir de las tres proposiciones, también podemos profundizar en la respuesta a cómo evoluciona la vida. Así, la ciencia ya ha demostrado que el cambio no se produce por casualidad, sino que en la célula se puede ver claramente cómo funciona un proceso que algunos científicos denominan “cognitivo”.⁽²⁾ Antes hemos dicho que la forma en que se seleccionan, cortan y pegan los trozos de ADN en una célula es similar a la de un cocinero inteligente que escoge y coloca los ingredientes adecuados. A partir de la premisa de que la conciencia está detrás de todo lo que vemos, esto puede explicarse de forma bastante lógica.

Consecuencias éticas

Así pues, si consideramos estos hechos a la luz de los principios universales, también vemos inmediatamente ciertas consecuencias para nuestra vida actual. Porque si la conciencia guía lo que ocurre en la materia, en nuestros cuerpos físicos, ¿no debería tenerse mucho más en cuenta nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, a la hora de tratar la enfermedad y la salud?

Y cuando vemos que el comportamiento egoísta está ligado a una visión limitada de la vida, una identificación sólo con la vida exterior, sin la idea de la conexión cíclica eterna con otra vida, ¿no deberíamos difundir mucho más esta idea para evitar el sufrimiento? Esto es sólo un ejemplo rápido de consecuencias que muestran la aplicación en nuestras propias vidas.

Por último, estos ejemplos muestran cómo se pueden ver las proposiciones en la práctica, hasta en los procesos de una célula. Así se amplía, por ejemplo, nuestra comprensión del concepto de “como es arriba, es abajo”.

Esto es sólo una breve demostración de cómo aplicar el proceso cíclico de búsqueda de la verdad.

Referencias

1. James A. Shapiro, All living cells are cognitive, *Biochemical and Biophysical Research Communications*, Volumen 564, 2021, Páginas 134-149, ISSN 0006-291X, <https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2020.08.120> (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X2031754X>) “La cognición es la acción basada en la información sensorial”.
  2. En el documental *Symbiotic Earth*, el profesor James Shapiro define la cognición: “La cognición es la acción basada en la información sensorial” (1h44m - 1h49m). Esto se aproxima a la definición de Platón de la vida, a saber, el “automovimiento”, la capacidad de actuar y reaccionar (Sofista, 247e).
-

Venus, la Portadora de la Luz.

¿Cómo vivir la VERDAD?

Encuétrate a ti mismo, sé tú mismo

Bienvenidos todos a la última conferencia de este simposio. Hoy – después de las conferencias y el taller – hemos podido vislumbrar algo de la gran visión inspiradora de la única VERDAD ilimitada. Definida como la verdadera naturaleza de todas las cosas, o la esencia de la vida. Aunque sólo sea un atisbo, sólo un pensamiento de esa inmensidad, es un reflejo de la VERDAD, de lo que nuestra conciencia puede captar hasta ahora. Esto siempre deja una impresión inolvidable, algo se pone en marcha, aunque en ese momento no seamos conscientes de ello. Y si seguimos pensando en ello, reflexionando sobre la inmensidad de la vida – la única VERDAD – , si la examinamos y verificamos y, sobre todo, si la aplicamos en nuestra vida, nuestra concepción de la realidad irá aumentando paso a paso. Como resultado, desplegamos cada vez más, de manera natural, desde dentro, esa VERDAD interior, acercándonos en este camino a nuestro Ser más íntimo.

En las dos primeras conferencias hemos hablado de la unidad fundamental que subyace a todo y de cómo, a partir de esta base espiritual, todo es esencialmente igual y está inextricablemente conectado. Por eso la fraternidad es un hecho en la Naturaleza. No es una convención basada en la emoción humana, sino

un hecho basado en el trasfondo espiritual de la vida misma. Si esta comprensión viviera en el corazón de todos, el mundo tendría un aspecto muy diferente. Una perspectiva prometedora, creo yo.

**LA VERDAD es lo que eres,
no lo que sabes**

Hermandad, ¿una utopía?

Puede que todo esto suene a utopía, a ilusión. Pues lo que vemos a nuestro alrededor en la vida cotidiana, a menudo parece ser justo lo contrario. Muchos de nosotros vivimos, pensamos y actuamos desde un sentimiento de separación. Y esta idea, esta ilusión de estar separados de los demás es la causa de todos los sufrimientos y penas a los que nos enfrentamos hoy en día. Por eso, en la vida cotidiana, parece no ser tan fácil ver a *todos*, en *cualquier* circunstancia, como iguales y como hermanos, y acercarse a ellos como tales. Nuestros arraigados patrones de pensamiento, que a menudo contienen un elemento de “nosotros y ellos”, ciertamente juegan un papel en esto.

Todo está potencialmente dentro de nosotros

Pero, después de hoy, sabemos que tenemos el potencial dentro de nosotros para vivir de acuerdo a la VERDAD, como se explica en las

conferencias anteriores. Porque en nuestra esencia somos esa VERDAD. No obstante, saber esto no significa serlo, todavía. Lo que potencialmente somos debe activarse para que sea. Entonces, el próximo paso es considerar lo que necesitamos hacer.

Echemos un vistazo más de cerca a los pasos que debemos dar para continuar nuestro viaje y convertirnos en quienes realmente somos. Y por qué emprender este viaje interior en primer lugar. Erwin ya nos dio la clave en la conferencia anterior.

Conciencia compuesta

Nuestra conciencia es compuesta; tenemos una naturaleza dual. Hay algo dentro de nosotros que ya es consciente de la Unidad y de la interconexión de la vida. Pero, al mismo tiempo, hay una parte de nosotros que no lo es, o es menos consciente de esta Unidad de toda la vida. En ese caso, nos vemos a nosotros mismos como separados de todo lo demás.

Profundizaremos en esta naturaleza compuesta dentro de un momento. Pero lo importante, ahora, es que debemos darnos cuenta de que lo que somos capaces de percibir de la VERDAD está determinado por la parte de nuestra naturaleza dual a la que apelamos en nosotros mismos. De nuevo: La VERDAD es lo que eres y no lo que sabes. Si queremos aprender a montar en bicicleta, por ejemplo, podemos leer todo tipo de instrucciones al respecto o intercambiar ideas con otras personas, pero no es hasta el momento en que ponemos los pies en los pedales cuando nos convertimos en ciclistas.

¿Qué necesitamos en nuestro viaje interior?

Por lo tanto, para acercarse a la VERDAD y convertirse en ella, hay algunas condiciones previas, se requiere una cierta actitud ante la vida.

Maravilla – mente abierta

En primer lugar, permitamos el descubrimiento, una mente abierta e inquisitiva, una mente amante de la VERDAD. Este es el primer prerrequisito. Es quizás la condición previa más importante, o la actitud hacia la vida en la comprensión de la VERDAD.

Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con descubrimiento y mente abierta?

Bueno, nunca podremos alcanzar una visión más amplia limitando nuestras ideas a las que formaron nuestra visión actual. O, como dijo Einstein, “No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que utilizamos

para crearlos”. En resumen, debemos estar abiertos a ampliar nuestro pensamiento.

Por lo tanto: mantengámonos siempre abiertos a nuevos pensamientos. Cuando veamos que ocurre algo que nos maravilla, valoremos ese momento, no nos formemos una opinión inmediatamente, no juzguemos demasiado pronto. Pero alimentemos ese descubrimiento investigándolo. Esto siempre requiere un enfoque activo.

¿Por qué ocurre algo como ocurre? ¿Cuál es la causa subyacente? ¿Cuáles son los argumentos y las ideas de los demás sobre lo que observamos? Es una actitud en la que nos desprendemos de todos nuestros prejuicios, juicios y suposiciones. Creamos espacio, por así decirlo, para que se examinen nuevas ideas.

Y cada vez estas nuevas ideas ampliarán nuestra visión, le darán más profundidad, se expandirá una VERDAD parcial previa. En otras palabras, la VERDAD se acerca cada vez más gracias al descubrimiento y a una mente abierta. Así progresamos continuamente en nuestra comprensión de la VERDAD.

No aceptemos sin más las nuevas ideas, eso no es lo que entendemos por una mente abierta. Pero considerémoslas. Examinemos las ideas en función de su valor ético, su universalidad y su lógica. Las tres herramientas internas que mencionamos en la segunda conferencia. Si las ideas no cumplen estos tres criterios, no tiene sentido seguir examinándolas.

Otro aspecto relativo a la VERDAD – basta con ver cualquier programa de entrevistas después de que haya ocurrido algo en la sociedad – la atención no se centra tanto en el mensaje como en el mensajero que lo trae.

En lugar de examinar el mensaje por su lógica y su valor ético, se *juzga* al mensajero: elogiado o “anulado”.

Mientras que si mantenemos el mensaje en el centro y lo abordamos con una mente abierta, creamos las circunstancias adecuadas para llegar a la esencia del mensaje.

Autonomía/pensamiento independiente

Otro criterio importante para acercarse a la VERDAD es evitar depender de lo que piensen o nos impongan los demás, aunque sean autoridades. Es importante aprender a pensar de forma independiente porque la VERDAD no puede ser impuesta desde fuera, ya sea por un profesor o un libro. La sabiduría es algo que viene de dentro.

Por supuesto, las tradiciones religiosas y filosóficas así como las personas que nos rodean pueden ser inspiradoras. Pero esta inspiración no es más que un estímulo exterior para activar y expresar lo que ya está presente en nuestro

interior. Tenemos que hacer el trabajo necesario nosotros mismos. Debemos experimentarlo nosotros mismos construyendo nuestras convicciones internas de forma independiente. La confianza en uno mismo nos impide imitar o repetir como loros a otros sin saber realmente en qué se basan.

Fuerza de voluntad espiritual

Un tercer aspecto importante es nuestra fuerza de voluntad espiritual. Y con esto no nos referimos a una fuerza mecánica o externa, sino a una fuerza espiritual que viene de dentro. El impulso interior que nos empuja sin cesar a encontrar la VERDAD.

Porque puede ocurrir que no experimentemos la VERDAD de inmediato, o que veamos con anticipación inmediatamente todas las consecuencias. Pensemos, por ejemplo, en la realización de la paz en tiempos de guerra. Esto no sólo requiere esfuerzo, sino también mucha paciencia, para lo cual es esencial la perseverancia. Las cosas que nos resultan agradables no exigen perseverancia pero, cuando tenemos que romper un hueso duro de roer, solemos caer en la tentación – por falta de visión – de inventarnos excusas como: “¿Qué puedo hacer al respecto?” “De todas formas hacen lo que quieren”. “Nunca conseguiré resolverlo”. O: “Siempre ha sido así”.

Actitudes como éstas pueden dar lugar a la indiferencia o a un abatimiento que nos aísla cada vez más de nuestro entorno, haciendo que nos desvinculemos de él, responsabilizándonos cada vez menos de él. Creemos que, en algún momento, debemos romper todas los nudos kármicos, porque, al ignorarlos, sólo conseguimos posponerlos para el futuro. La forma en que miramos algo, la VERDAD que vivimos, siempre trae consecuencias. Y no siempre las tenemos a la vista.

Lo importante aquí es que, cuando sacamos una conclusión determinada, necesitamos entonces la fuerza de voluntad espiritual para comprobar sus consecuencias y profundizar en ellas. Esta es la única manera de investigar si la conclusión es correcta. Y probar significa vivir realmente las consecuencias, para experimentar si es correcta o no. Así pues, no sólo necesitamos fuerza de voluntad espiritual para encontrar la VERDAD, sino también para vivir de acuerdo con ella, expresándola. Este es un gran desafío para nuestros tiempos actuales, en los que estamos constantemente distraídos por todo tipo de cosas, como los teléfonos inteligentes, Instagram o las publicaciones de Facebook. A menudo hay una búsqueda desenfrenada de sensaciones sobre todo tipo de cosas que suceden a

nuestro alrededor. Queremos formar parte de ellas. Queremos tener un sentimiento sobre algo, una opinión. Pero buscar sensaciones no tiene nada que ver con encontrar la VERDAD. Al contrario, esta búsqueda crea inquietud, nerviosismo, y puede llevarnos a una situación en la que nos agotemos y seamos incapaces de hacer nada. Nos volvemos indiferentes o abatidos.

Por lo tanto, creemos que la fuerza de voluntad espiritual nos proporciona el foco a través del cual, junto con las condiciones anteriores, podemos encontrar la VERDAD. Y cuando utilizamos nuestra fuerza de voluntad espiritual para encontrar la VERDAD, las ideas universales, éticas y lógicas, nos acercamos cada vez más a la VERDAD. Desarrollamos la facultad de percepción que nos permite distinguir la ilusión, la impermanencia de la vida material exterior, de las cosas que realmente importan. Cosas que apoyan un mundo armonioso en el que la tolerancia y el respeto basados en la igualdad son un hecho, un mundo en el que nos tratamos unos a otros como nosotros mismos queremos ser tratados.

Confianza en el Yo superior

Bien, las condiciones anteriores contribuyen a la actitud o mentalidad correcta para encontrar la VERDAD. Quizás haya algunas más, pero hay una más sobre la que nos gustaría profundizar ahora y es la “Confianza”. Con esto no nos referimos a una confianza en sistemas externos o algo así, sino a una confianza en nuestras propias capacidades internas, nuestro propio conocimiento, nuestra conciencia e intuición. Una confianza que crece proporcionalmente a la comprensión de que esencialmente somos la VERDAD ilimitada. Esa VERDAD viene de dentro, y cada vez somos más capaces de convertirnos en ella.

Es esta fe – saber lo que esencialmente somos – lo que nos da esta confianza. Y puesto que esta esencia más profunda es la misma en todos, esta confianza se aplica también a nuestros semejantes, de hecho, a toda la vida. Integrándola en nuestra actitud ante la vida.

Integrarla en nuestra actitud ante la vida

En conclusión, cuando estas condiciones, estas actitudes están arraigadas en nuestra vida y, como vemos, no se trata de reglas de conducta ni de una orden, sino que es más bien una cuestión de mentalidad, entonces creamos una mentalidad armoniosa que hace desaparecer toda duda. Porque sabemos que, sea cual sea el reto al que nos enfrentemos juntos, existe una solución si vamos hacia nuestro interior. Todo lo que tenemos que hacer es activar, expresar lo que

ya está dentro. Y teniendo esta actitud ya no juzgamos a los demás. No excluimos a nadie independientemente de los errores que haya cometido. No, haremos todo lo posible para que nosotros mismos o el otro vuelvan a su núcleo interior.

Nuestra naturaleza compuesta: imperecedera, transitoria y de aprendizaje

Hasta ahora, hemos visto que la búsqueda independiente de la VERDAD está directamente relacionada con el despliegue y la activación independientes de las facultades internas. La calidad de la VERDAD viene determinada por las facultades a las que apelamos en nuestro interior. Un discernimiento claro de estas facultades internas es clave cuando queremos encontrar y vivir la VERDAD de forma consciente e independiente.

Veamos ahora más de cerca esas facultades internas. Como ya hemos dicho, nuestra constitución se compone de tres partes. En este diagrama mostraremos lo que estas partes representan y cómo cooperan como una unidad integral para expresar la VERDAD. Y, cuando entendemos cómo funciona esto, podemos elegir trabajar con ello, en otras palabras, vivir la VERDAD.

Parte imperecedera

En primer lugar, tenemos una parte imperecedera dentro de nosotros, que en sí misma es un reflejo de la Realidad Única. En esta parte imperecedera tenemos todas esas cualidades ilimitadas en espera latente de desarrollarse y expresarse conscientemente.

Parte transitoria

La parte inferior de nuestra constitución es la parte transitoria. Esta parte transitoria es nuestro vehículo, el que nos da un cuerpo para expresarnos en este mundo. Y como podemos ver: “no somos nuestro cuerpo sino que *tenemos* un cuerpo”.

Parte que aprende

Luego, la parte central, nuestra parte que aprende. Esto es lo que somos como seres humanos, lo que hemos desplegado hasta ahora desde nuestro núcleo infinito. Esta parte es la intermediaria entre la parte imperecedera y la parte transitoria. La parte que aprende en nuestra constitución es el vínculo con nuestra fuente interior de la VERDAD, la parte imperecedera.

Nuestra doble naturaleza

Centrémonos en nuestra parte de aprendizaje porque así podremos reconocer su doble naturaleza.

Una parte se identifica con el cuerpo, con nuestra parte transitoria. Por eso lo llamamos “YOLO” (“You Only Live Once”), ... “Sólo se vive una vez”, ya que esta parte transitoria se desintegra al final de la vida.

La otra parte se identifica con la parte imperecedera. A esa parte la llamamos el buscador interior de la VERDAD.

Efectos y retos

He aquí un reto para todos, ¿como parte del aprendizaje! ¿Elegimos ser al YOLO o al buscador de la VERDAD? ¿Con qué nos identificamos, cuál es nuestra realidad? ¿Quién queremos ser?

Si nos identificamos con el YOLO, entonces la parte transitoria es nuestra realidad, lo que creemos que somos. Pero, ¿tiene esto un valor eterno? ¿Lo más importante en nuestra vida es conseguir nuestros deseos personales? ¿Es ése el centro de nuestra vida, en torno al cual gira todo lo demás?

¿O nos identificamos con el buscador de la VERDAD, con todas tus percepciones acumuladas y las lecciones aprendidas en vidas pasadas?, ¿con nuestro sentido de la unidad y de la justicia, nuestros ideales universales y nuestros nobles pensamientos?

Como buscador de la VERDAD siempre estamos mirando hacia arriba, nuestra fuerza de voluntad refleja un esfuerzo constante por estimular toda la vida para que avance.

Cada vez que conectamos con ese buscador de la VERDAD, conectamos con la parte Imperecedera que hay en nosotros, el vínculo con el infinito, la vida ilimitada. Y cada vez que hacemos eso, levantamos un velo; desplegamos más de la potencialidad ilimitada de nuestra fuente imperecedera. Y démonos cuenta: la parte imperecedera en nosotros ya está constantemente activa. Su influencia nos llega a través del buscador de la VERDAD. Todos reconocemos esta influencia cuando la describimos.

Por ejemplo, cuando observamos una injusticia, sentimos

angustia porque lo que vemos, lo que sentimos o experimentamos va en contra de todo lo que ya sabemos interiormente. Nuestra conciencia entra en juego. Nuestro sentido de la unidad y la justicia entra en juego. Queremos hacer algo contra la injusticia. Y cuando mantenemos esta aspiración y nos preguntamos: “¿Cómo puedo eliminar esta injusticia o dolor?”, y anhelamos conocer la respuesta, entonces abrimos la puerta del corazón. Y a través del buscador de la VERDAD, de nuestra conciencia, de nuestra intuición, pueden llegar las ideas universales, lógicas y éticas correctas que conducen al alivio del sufrimiento.

Así pues, es la influencia del corazón la que siempre nos hace luchar por la armonía. Esa esfera de influencia nos estimula a restaurar las perturbaciones o la falta de armonía por compasión.

Considerar todo esto, quiénes somos realmente en esencia – eternos e imperecederos, nos estimula a comprender que somos mucho más de lo que creemos ser. Somos un reflejo de lo ilimitado.

Consecuencias y retos

Pero nos espera otro desafío. Mientras aún no hayamos dominado o ennoblecido el YOLO que llevamos dentro, o ennoblecido al buscador de la VERDAD, nos enfrentaremos a conflictos internos. Estos son los momentos en los que ignoramos la influencia de nuestra conciencia e intuición. Ignorar lo que ya sabemos interiormente evoca un conflicto interior. Nuestra conciencia habla.

El reto ahora es que el buscador de la VERDAD interior se haga cargo del YOLO, que lo domine. Es decir, no rechazar u obligar al YOLO, sino estimularlo para que funcione de tal manera que la noble influencia de lo superior pueda expresarse. Hasta que se fusionen, por así decirlo, o trabajen juntos como los dedos de una mano. Cuando lo consigamos, ya no habrá conflictos internos, sino que prevalecerá la armonía interior.

Se trata, por supuesto, de un proceso de crecimiento. En la conferencia anterior lo mostramos en un diagrama. El proceso cíclico de encontrar la VERDAD antes de alcanzar la armonía interior.

Recordemos que mientras alcanzamos esa armonía interior, podemos aprender de nuestros retos internos. Nuestros errores serán oportunidades para aprender. Y cada vez que tropecemos en un momento de debilidad, volveremos a levantarnos y seguiremos adelante. Pero cada vez un poco más enriquecidos con las lecciones aprendidas de ellos.

VERDAD es lo que eres

En conclusión: tengamos una mente abierta, seamos autosuficientes e independientes, despluguemos la fuerza de voluntad espiritual y tengamos fe en el buscador de la VERDAD que llevamos dentro para que no nos desviemos más del camino.

Todo esto es un proceso interior que no depende de las circunstancias externas.

Amor a la VERDAD. Consecuencias (en nosotros mismos y en el mundo)

Cuando amemos la VERDAD – nos identifiquemos con el buscador de la VERDAD que hay en nosotros cuando empecemos a vivir esa VERDAD, entonces obtendremos percepciones más profundas. Aprendemos a reconocer la conexión, la conectividad y la causalidad. Entonces sabemos cómo poner en práctica esas ideas universales y éticas. Somos conscientes de que no todos los problemas pueden resolverse de inmediato, pero tenemos paciencia y confianza en nosotros mismos, porque estas pruebas no siempre pueden superarse en una vida, sino que requieren reflexión y esfuerzo a lo largo de muchas vidas. Y junto con esa indomable fuerza de voluntad, nos esforzaremos al máximo para hacer realidad esas percepciones universales.

Conocer la VERDAD = vivir la VERDAD = compartir la VERDAD = Dharma

Cuando nos identifiquemos con el buscador de la VERDAD, compartiremos nuestras percepciones de forma natural. Al centrarnos incesantemente en ella, llevamos ese sentimiento de unidad con nosotros. Nuestro enfoque abre, por así decirlo, el tesoro de la naturaleza en el que *La Voz del Silencio* nos susurra:

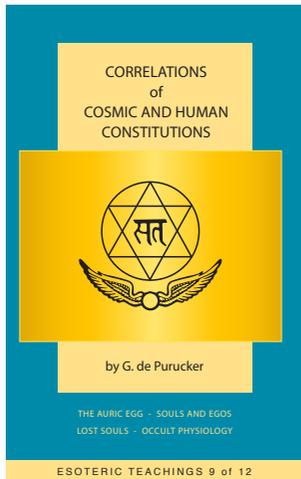
Si quieres que esa corriente de conocimiento duramente adquirido, de Sabiduría nacida del cielo, siga siendo agua dulce y corriente, no debes dejar que se convierta en un estanque estancado.

Sus puras y frescas aguas deben ser usadas para endulzar las amargas olas del Océano – ese poderoso mar de dolor formado por las lágrimas de los hombres.

Señala el “Camino” como lo hace la estrella de la tarde a los que recorren su camino en la oscuridad.⁽¹⁾

Referencia

1. H.P. Blavatsky, *La Voz del Silencio*. Fragmento III (dos primeras citas) y Fragmento II (tercera cita).

Enseñanzas Esotéricas

volumen 9 de

Gottfried de Purucker

Continuamos nuestras revisiones de las *Enseñanzas Esotéricas (Esoteric Teachings)* de Gottfried de Purucker con el volumen 9.

Este volumen se titula: *Correlations of Cosmic and Human Constitutions (Correlaciones de las Constituciones Cósmicas y Humanas)*.⁽¹⁾

Gottfried de Purucker (GdP) elabora el conocido axioma hermético: como es arriba, es abajo. La conciencia humana es una copia en miniatura de las fuerzas y aspectos tal como existen en el gran Cosmos, es más, que componen y son el Cosmos. (Escribimos Cosmos con C, cuando nos referimos a las regiones internas de nuestra galaxia. Kosmos (con K) se utiliza en Theosophia para nuestro sistema solar).

Para cualquiera que quiera comprender mejor la conciencia compuesta, este volumen es *imprescindible*. Debería estar entre el material obligatorio de cualquiera que estudie psicología. ¿Y no somos todos psicólogos, personas que quieren conocerse a sí mismas? Las enseñanzas a menudo parecen difíciles, pero la dificultad reside más en el hecho de que son diferentes de lo que se conoce comúnmente. Incluso las personas que han estudiado Theosophia durante muchos años a menudo se sorprenden de cómo

GdeP explica la naturaleza compuesta del hombre en este libro. Sin embargo, si se empieza a comprender lo que intenta aclararnos, se abre un mundo de ideas nuevas y muy inspiradoras.

Huevo áurico

La naturaleza compuesta del hombre se describe en esta Enseñanza desde diferentes perspectivas. En primer lugar, GdeP da enseñanzas sobre el Huevo Áurico. Proporciona información sobre este tema que, hasta donde yo sé, no puede encontrarse en ninguna otra parte de la literatura teosófica. Él va más lejos aquí que H.P. Blavatsky en sus *Instrucciones Esotéricas III*.⁽²⁾ Por lo tanto, este folleto es de gran ayuda para comprender mejor esa instrucción de Blavatsky. A menudo, el Huevo Áurico se restringe al aura que rodea al ser humano físico. El Huevo Áurico, sin embargo, es un *Huevo de Auras*. Debido a que los seres humanos están compuestos y formados por diferentes principios de conciencia y mónadas – un tema que GdeP tratará en un capítulo posterior – también

Pensamientos clave

» El volumen 9 de las *Enseñanzas Esotéricas* describe la correlación entre la naturaleza compuesta del hombre y el cosmos.

» El ser humano se compone de siete principios de conciencia y es también un compuesto de varias mónadas.

» El ser humano total está envuelto en el Huevo Áurico, una envoltura que se extiende hasta los confines de nuestro Universo.

hay diferentes auras. En cada área del Huevo Áurico – la divina, la espiritual, la mental, el elemento deseo, la astral – hay un aura. Todas estas auras juntas forman el Huevo Áurico, o una cáscara en forma de Huevo estratificado que rodea a *todo* el ser humano.

Las enseñanzas relativas al Huevo Áurico pueden responder a muchas preguntas, como muestra este volumen. El hecho de que podamos comunicarnos entre nosotros, entendernos, se debe al Huevo Áurico. Los llamados milagros también se explican con él, como que las personas puedan percibir más allá de sus sentidos físicos.

Quizás el mayor “milagro” es que alguien que ama suprapersonalmente convierte su Huevo Áurico en un escudo protector. Ninguna influencia negativa u odiosa pasa a través de él.

Esto último debería hacernos caer en la cuenta de lo importante que es amar suprapersonalmente a toda la vida. Es nuestro deber sincronizarnos en simpatía con nuestros semejantes, no sólo porque así nos protegemos de todo tipo de maldades, sino especialmente porque así inspiramos a otros a vivir en sus partes más elevadas. Pues, al sincronizarnos, GdeP no quiere decir que debemos descender a un nivel inferior al nuestro, sino que mediante la aspiración y la voluntad suprapersonal permitimos que otro vibre en un nivel superior.

Compuesto - principios y mónadas

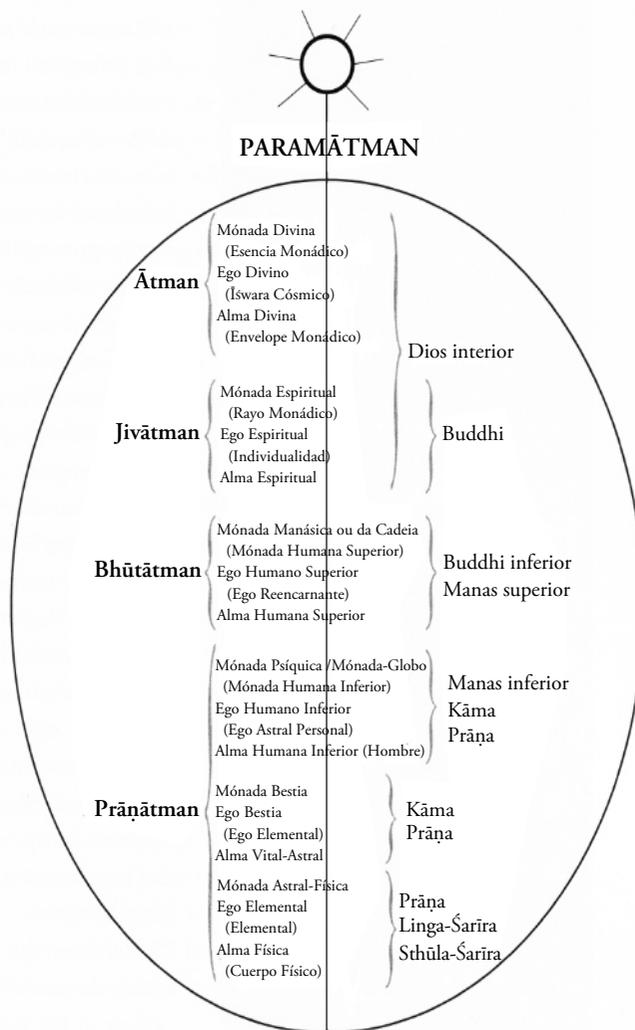
Otra forma de explicar el compuesto del hombre es partiendo de los principios de manifestación: Ātman, Buddhi, Manas, Kāma, Prāṇa, Liṅga-Śarīra e Sthūla-Śarīra. Los siete principios de manifestación son siete formas de “materia”. (GdP utiliza la palabra materia). Se puede encontrar esta clasificación en muchas obras teosóficas. H.P. Blavatsky comienza con esta clasificación, que es quizás un poco más fácil de entender que la clasificación de las mónadas. Según el plan del Maestro de Sabiduría y Compasión, la doctrina de la conciencia compuesta debía introducirse gradualmente comenzando con estas clasificaciones: Ātman, Buddhi, Manas, Kāma, Prāṇa, Liṅga-Śarīra e Sthūla-Śarīra.

Sin embargo, si se profundiza en el trabajo de la Sra. Blavatsky, comenzando con una nota al pie de la segunda Proposición Fundamental de *La Doctrina Secreta*, (volumen 1, página 81 de la Edición en español de Kier), y más adelante, en el vol. II, p. 305 (edición de Kier), en un artículo muy extenso, se encontrará que ella también daba por sentado que el hombre era un compuesto de diferentes mónadas. En un trabajo anterior – *Los Fundamentos de la*

Filosofía Esotérica – GdeP había elaborado esta doctrina, pero aparece aún más extensamente en este libro.

¿Contradice ahora esta enseñanza la enseñanza de los siete principios de manifestación? Por supuesto que no. Si leemos atentamente esta Enseñanza, llegaremos a comprender que estas enseñanzas se complementan mutuamente.

Los siete principios de la manifestación son los elementos universales de construcción de todo el Cosmos y cada mónada tiene dentro de sí esos principios, aunque no todas las mónadas han desarrollado o expresan esos principios por igual. Ya se explicó en una *Enseñanza* anterior que las mónadas son “chispas divinas”, centros de conciencia esencialmente ilimitados. El grado de desarrollo de una mónada – o el grado de activación de sus facultades inherentes – determina su nivel o estado. Por lo tanto, se puede hablar de una mónada divina, espiritual, humana o animal (o mónada bestia, como prefiere llamarla GdeP). Cada una de las mónadas que constituyen el ser humano total expresa en particular algunos de esos principios o elementos de conciencia. (Véase el diagrama).

La misma estructura se encuentra en el Cosmos, aunque allí llamamos a las distintas mónadas con nombres diferentes.

El hombre es el microcosmos. Por lo tanto, en cada ser humano hay un Dios viviente, un Buda viviente, un Maestro de Sabiduría viviente. Uno puede abrirse a la influencia de estas mónadas más desarrolladas en la corriente de conciencia que es. Entonces debe despertar en ti las características de las mónadas superiores. Hablamos entonces de percepción, comprensión, compasión, en resumen, de los aspectos suprapersonales de la conciencia. Pensemos en todo el ser humano como un Huevo Áurico, que llega hasta los límites de nuestro Universo, en el que diferentes mónadas, cada una en su propio nivel de desarrollo, trabajan juntas. Cada mónada vive en uno de los siete reinos cósmicos, emana de sí misma rayos o corrientes de vitalidad, forma un vehículo en el reino cósmico al que pertenece para adquirir allí experiencia. Mientras leemos silenciosamente esta Enseñanza, nos vamos introduciendo lentamente en este cuadro. Nos proporcionará el combustible pensante con el que podremos avanzar durante toda una vida – o quizás vidas.

Subir y bajar

Si reflexionamos detenidamente sobre los primeros capítulos de este volumen, muchas enseñanzas teosóficas resultarán mucho más fáciles de entender. Entenderemos mejor cómo elevarse a lo espiritual y cómo cambiar lo temporal por lo permanente, pero también comprenderemos que existe la posibilidad de “abandonar”.

El curso natural de cualquier mónada es alinearse con lo que está “por encima” de ella. El animal que llevamos dentro se centra en el humano personal y, en un futuro lejano, cruzará el umbral hacia el reino humano y se convertirá en un ser humano incipiente. El humano personal, si completa con éxito su viaje evolutivo, “desempacará” desde dentro aquellos aspectos que ya han sido desempacados ahora por las mónadas que están más avanzadas. Y así sucesivamente. Crecemos juntos.

Sin embargo, también existe un movimiento contranatural. Eso se aborda en esta *Enseñanza* cuando GdeP trata el tema de las “almas perdidas”. Por supuesto, la mónada inmortal no puede perderse. En casos muy raros, sin embargo, un ser puede llegar a identificarse tanto con los reinos inferiores de la existencia que se separe de la corriente de conciencia de la que forma parte. La cuerda “se rompe” y la mónada tendrá que comenzar de nuevo

su peregrinaje por los reinos de la naturaleza, como explica claramente esta *Enseñanza*.

Como se ha dicho, esta “recaída” es un movimiento contranatural. El camino natural es hacia arriba, hacia el espíritu. En ese camino desarrollamos capacidades y poderes que otros no tienen. GdeP nos pregunta perspicazmente: ¿con qué propósito las empleamos? ¿Existen objetivos personales o egoístas? ¿O desarrollamos estas habilidades para poder servir mejor a nuestro prójimo?

Fisiología oculta

El último capítulo de esta *Enseñanza* trata de la fisiología oculta, aunque GdeP dice que lo hace con mucha moderación. ¿Por qué? En primer lugar porque aprendiendo sobre la constitución y la estructura del cuerpo humano no se progresa espiritualmente. Pero lo más importante es que la fisiología oculta ejerce una curiosa atracción sobre la mente occidental en particular. Como resultado, uno puede empezar a experimentar con los conocimientos relativos, por ejemplo, a los *chakras* o al hatha yoga. Esto es peligroso, sobre todo porque las obras exotéricas sobre estos temas tienden a dar una imagen falsa. Puede conducir a graves dolencias físicas, pero también, y más grave aún, a todo tipo de trastornos psicológicos.

Sin embargo, en total consonancia con las enseñanzas sobre la naturaleza compuesta del hombre, el cuerpo es el templo de un dios vivo.

Tesoro de sabiduría

Huelga decir que una breve reseña como ésta no hace plena justicia al rico contenido de este pequeño libro reeditado por la Fundación I.S.I.S.. Junto con las otras once *Enseñanzas Esotéricas*, constituye una fuente de profunda sabiduría. Todo teósofo se hace un flaco favor o se equivoca si no estudia estas Enseñanzas.

Referencias

1. G. de Purucker, *Correlations of Cosmic and Human Constitutions*, (*Correlaciones de las Constituciones Cósmicas y Humanas*), *Esoteric Teachings (Enseñanzas Esotéricas)* volumen 9. Fundación I.S.I.S., La Haya 2015.
2. H.P. Blavatsky, *Collected Writings*, Vol. XII, p. 581-652. The Theosophical Publishing House, Wheaton 1980.

Erwin Bomas

Portadores de luz en nuestra sociedad

Frans Douw

Todos llevamos dentro capacidades nobles y altruistas, las utilizamos activamente o no. Hay personas en nuestra sociedad que las expresan claramente en su vida. Por ello, podemos llamarlas, con razón, *portadoras de luz*. Merecen nuestra atención, porque pueden inspirarnos para activar nuestro potencial interno y traer más luz al mundo. Por este motivo, en *Lucifer* iniciaremos una serie de artículos en los que presentaremos a nuestros lectores a un iluminador conocido o quizás menos conocido. En este número nuestra atención se centra en el antiguo director de prisiones Frans Douw.

¿Quién es Frans Douw?

Frans Douw es un antiguo director de prisiones. Fue director de varias prisiones. También es autor del libro *Het zijn mensen* [*Son humanos*; E.B.], en el que repasa su carrera y comparte importantes enseñanzas extraídas de ella.⁽¹⁾ Además, es co-fundador de la *Fundación Recuperación y Retorno*, que se compromete a reunir a los implicados en los impactos de la delincuencia – víctimas, delincuentes, familiares y profesionales – en aras de la recuperación.

Son humanos

El título que Frans Douw ha elegido para su libro *Son humanos* revela mucho. Nos muestra que Douw considera deliberadamente a los presos de una determinada manera. Douw considera que, en el sistema jurídico actual, a menudo se juzga a las personas por el delito que han cometido y, por lo tanto, se las reduce

a simples delincuentes. Pero una persona no puede ser encasillada sin más, dice Douw.⁽²⁾ Un delincuente puede ser al mismo tiempo un padre cariñoso, o un muy buen artesano. Para Douw no se trata sólo de una cuestión teórica.

Por ejemplo, en su libro habla de un recluso, Gillis, antiguo líder de una banda de motoristas y detenido como sospechoso de varios asesinatos. Cuando Frans Douw acababa de convertirse en director y sugirió la idea de crear jardines en la aburrida prisión, enseguida encontró resistencia. ¿No cuesta demasiado dinero? ¿Lo mantendremos bajo control? ¿No crecerán malas hierbas? Pero compró algunas semillas y plantas en el supermercado y dejó que el personal y los reclusos se pusieran manos a la obra. Pronto Gillis tomó la iniciativa. Adquirió todo tipo de conocimientos sobre jardinería, aprendió a trabajar con las

herramientas y formó a sus compañeros reclusos para que se convirtieran en jardineros. El jardín fue creciendo poco a poco. Cavaron un estanque y dejaron que nadaran en él carpas koi. Empezaron a cultivar sus propias frutas y verduras en un viejo invernadero.

A petición de los propios presos, las verduras y frutas se donaron al banco de alimentos, para que los niños pobres, como ellos mismos en el pasado, también pudieran comer alimentos sanos y ecológicos.

Frans cuenta que una vez recibió la visita de un colega, un director de prisión estadounidense y su familia, a quienes les enseñaron los jardines trabajados por Gillis, incluido un gran cobertizo lleno de herramientas como motosegadoras, hachas y motosierras. Los estadounidenses se sintieron visiblemente incómodos. Pero tanto Frans como Gillis aseguraron a los visitantes que las herramientas sólo llegan a manos de reclusos que saben manejarlas.

Frans cuenta que esta visita impresionó tanto a los americanos que el hijo de la familia decidió estudiar criminología y trabajar para mejorar el sistema penitenciario estadounidense. Un gran ejemplo de inspiración.

Emanación y confianza

El ejemplo de Gillis caracteriza la confianza que Frans da a sus detenidos. El libro *Son humanos* está lleno de historias como ésta. Estas historias también muestran los efectos positivos que surgen de esa confianza. Un bello ejemplo de lo que en Theosophia llamamos “emanación” o, literalmente, “flujo hacia fuera”.

Cada ser emana una determinada atmósfera o característica de conciencia, consciente o inconscientemente, que suscita una característica correspondiente en los demás, también consciente o inconscientemente. Por ejemplo, si emanas una atmósfera de naturaleza inspiradora, basada en tu visión sobre la persona *interior que* hay detrás del detenido, también activas lo humano en el otro. En el caso de Frans Douw, se trata de un proceso en parte intuitivo, pero también en parte elegido por uno mismo.

Durante su propia juventud como alborotador, creciendo en los barrios bajos de La Haya, experimentó por sí mismo lo que era ser condenado y apartado. Fue expulsado de la escuela varias veces, sobre todo porque tenía dificultades para enfrentarse a *la autoridad*, el acoso o la injusticia. En ese periodo, entró en contacto con personas que se encontraban en lo más bajo de la escala social. Personas que a menudo se enfrentaban a la violencia o tenían un pasado delictivo. También acabó en la cárcel varias veces, de adolescente, por mala conducta y robo. Una

monja alemana de 82 años se hizo cargo de él y le insinuó que no era el único que tenía dificultades en la vida, ya que ella, como mujer alemana de la posguerra holandesa, podía identificarse con él. Se aseguró de que obtuviera su título de educación secundaria preprofesional. Cum laude.

De su pasado, Douw aprende cómo la gente roza los márgenes de la sociedad. Esto le hace claramente más indulgente con los seres humanos que no pueden resistir la tentación de ir más allá del límite, y por lo tanto deslizarse hacia el crimen. No soy mejor que ellos, dice en una entrevista sobre los presos de las instituciones donde fue director. Pero con Douw se ve que su perdón y su confianza en el prójimo no se derivan de una visión negativa del hombre: que el hombre se dejaría engañar fácilmente, que sería pecador o víctima de sus circunstancias. No, al contrario, con él esta confianza proviene de su visión de que todo ser humano puede ser una fuerza positiva en el mundo y contribuir a la sociedad. De lo cual él mismo es un ejemplo con su propia vida. Por ejemplo, habla de situaciones en las que su propia vida estuvo amenazada, como director de una cárcel, pero consiguió salir de ella sin violencia. “Hacer contacto”, dice al respecto.⁽³⁾ O dicho de otro modo: dirígete al lado humano del otro. Esto no es un truco de Douw. Es su propia *mentalidad* desarrollada. Si se hubiera acercado a los detenidos con su propia agenda u otros motivos ocultos, se habrían dado cuenta inmediatamente.

La forma en que Douw trata a sus reclusos está en consonancia con la visión universal del hombre que ofrece Theosophia. El ser humano es en esencia un ser espiritual-divino, tiene todo el potencial latente en su interior y está constantemente aprendiendo, consciente o inconscientemente, a expresar su potencial interior.

Castigo o restauración

No es sorprendente que Douw se muestre especialmente crítico con la política de penas cada vez más duras, desde su visión humana. Su libro muestra que protestó mucho contra esto durante su carrera. Él mismo es un claro defensor de la justicia reparadora, y ahora, tras su jubilación, está plenamente comprometido con ella a través de su *Fundación Recuperación y Retorno*. La justicia reparadora desplaza el foco de atención del tratamiento del delito del castigo a la restauración. Esto ayuda activamente a los ex presos a volver a la sociedad. Se implica al mayor número posible de partes interesadas, preferiblemente las víctimas.

Este enfoque encaja muy bien con la perspectiva teosófica del karma. Vista desde el karma, la vida es una gran telaña en la que todos los seres están vinculados. Y todos los seres están inextricable y eternamente conectados porque son, en su esencia más profunda, UNO: el principio central de la Teosofía. Las personas cometen crímenes cuando no reconocen la unidad y actúan desde la separación. En realidad, estas personas carecen de conocimiento, de autoconocimiento. No experimentan la unidad dentro de sí mismas y, por tanto, tampoco con los demás. Pero como todo ser humano es esencialmente esa unidad, nunca debemos perder los ánimos al intentar despertarla en otro. Puede que en una sola encarnación no se consiga convertir a alguien que ha cometido un crimen en un místico compasivo, pero sólo la perspectiva de esta potencia acercará mucho más el restablecimiento de la armonía. Y sólo aquellas personas que han despertado esa potencia en sí mismas hasta cierto punto son capaces de ayudar a otros a hacerlo. Afortunadamente, hay iluminadores como Frans Douw de los que podemos tomar ejemplo.

Terminamos este artículo con una cita apropiada de William Quan Judge, líder de la Sociedad Teosófica entre 1891 y 1896.⁽⁴⁾

¿Cuál es el significado y el alcance del término “Fraternidad Universal”?

Eusebio Urban (seudónimo de Judge):

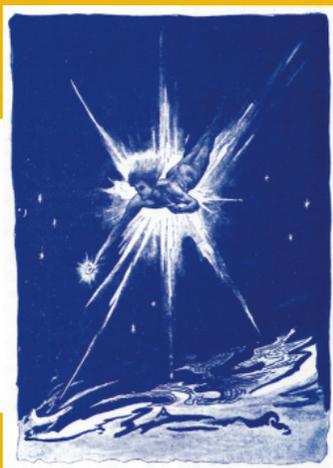
He oído hablar de la “ira justa”, de una “retirada adecuada de la simpatía” y del “castigo para los malhechores”, pero me parecen poco teosóficos y opuestos a la Fraternidad Universal. Las enseñanzas de Jesús y de Buda insisten en el perdón y la simpatía eterna. Por lo tanto, me parece que, aunque el egoísta pueda infringir mis derechos, debo perdonar inmediatamente la ofensa, extendiéndoles mi simpatía por su pérdida y degradación espiritual. Al insistir en el curso opuesto, los teósofos ignoran la ley de la naturaleza bien conocida por los ocultistas, de que las posiciones mentales tienen efectos en todas direcciones, causando perturbaciones o creando armonía. Cada actitud punitiva asumida por mí actúa tanto sobre mi hermano como sobre mí mismo, produciendo en él una tendencia a repetir el acto condenado, y aumentando en mí cualquier semilla de maldad que yo pueda tener. Mientras que, por mi “justa cólera”, lo que yo llamo mis derechos son por el momento protegidos y declarados, el efecto real e interior es malo, y los resultados en esta encarnación como en una vida sucesiva son dolorosos. Cada vez que así juzgo y hago

cumplir una sentencia contra mí semejante, atraigo hacia mí desde él ciertas influencias bien conocidas y poderosas que moran en aquella parte de su naturaleza que causó su falta, y así se fortalecen mis propias faltas y malas tendencias. Buda dijo: “El odio nunca cesa por el odio”. Esos “derechos” que tanto nos preocupamos por proteger son meramente autodeclarados, y no poseemos más derechos que los que nuestro Karma nos conceda.

Referencias

---

1. F. Douw. *Het zijn mensen. (Son humanos)* Atlas Contact, 2021.
  2. Ver ref. 1.
  3. Más información sobre el enfoque reparador de las personas que han cometido un delito: véase K. Tingley, *The Path of the Mystic*, p. 107-115, edición original de 1922: <https://blavatskyhouse.org/reading/katherine-tingley/theosophy-the-path-of-themystic/>, y K. Tingley, *The Gods Await*, p. 75-154, edición original de 1926 edition: <https://blavatskyhouse.org/reading/katherinetingley/the-gods-await/>.
  4. W.Q. Judge, *Ecos de Oriente. Volume II*. Theosophical University Press, Pasadena, EE.UU., 2009 (edición revisada), p. 253-254.
-

Por qué esta revista se llama *Lucifer*

‘el Mensajero de la Luz’

En el siglo XXI siguen existiendo prejuicios. Quizá uno de los más persistentes sea la representación de Lucifer como el diablo. Pero Lucifer es cualquier cosa menos un diablo, como demostraremos en este artículo en el que explicamos por qué nuestra revista se llama *Lucifer*.

Pensamientos clave

- » La palabra latina Lucifer significa Portador de Luz, la “estrella de la mañana”, por tanto Venus.
- » Lucifer es una de las muchas figuras míticas que descienden del cielo para realizar una labor beneficiosa para la humanidad. He aquí un gran misterio que es enormemente inspirador.
- » Nuestra revista *Lucifer* es una plataforma donde la gente busca la verdad. Pero también mostramos las formas en que podemos aplicar esa verdad en la vida práctica. Por lo tanto, seguimos publicando soluciones inspiradas en la Teosofía para todos los problemas importantes.

Cuando H.P. Blavatsky publicó la primera edición de la revista inglesa en 1887, no la llamó Lucifer sin razón. En su época, el nombre Lucifer era aún más desfavorable que hoy. En ese primer número, Blavatsky explica ampliamente por qué eligió ese nombre.⁽¹⁾ Demuestra la incongruencia de identificar a Lucifer con el diablo. Según Blavatsky, va en contra de toda lógica y demuestra un desconocimiento total de los hechos históricos. También expone la inconmensurable hipocresía de los teólogos de la época. No se puede culpar a las masas ignorantes por equiparar a Lucifer con el diablo como se les ha enseñado, pero los teólogos educados en la universidad deberían saberlo mejor. Sin embargo, perpetúan la mentira, lo que demuestra no sólo su falta de amor por la verdad, sino también su desdén por sus compañeros ignorantes, que no tienen tal conocimiento. Numerosas son las pruebas históricas de que Lucifer nunca fue representado como el diablo en los primeros tiempos del cristianismo. El nombre latino Lucifer significa Portador de Luz. Era un nombre

familiar en la antigüedad para Venus, el cuerpo celeste más brillante del firmamento después de la luna y el sol. Dado que Venus-Lucifer brilla al final de la noche (también al principio de la tarde, por cierto), era obvio llamarlo el heraldo o el portador de la luz.

También se hacía referencia a Lucifer con nombres como “lucero del alba”, “lucero del día” o “el que brilla”. Aunque el nombre Lucifer no aparece en ningún lugar de la Biblia original, se hace referencia a la estrella de la mañana en algunos lugares.⁽²⁾ Jesús se identifica con la estrella de la mañana. “Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella resplandeciente de la mañana”, dice.⁽³⁾ Asimismo, en la Segunda Epístola de Pedro, se asocia a Cristo con el Iluminador – el lucero del alba se le llama – “...una luz que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca y el lucero del alba se levante en vuestros corazones”⁽⁴⁾; así, el Iluminador se esfuerza por encender la luz en los corazones de las personas.

Si la idea de Lucifer-Venus, el Portador de Luz, era tan conocida a principios de la era cristiana, no debe extrañar que los primeros papas se llamaran a sí

mismos Lucifer, como dice Helena Blavatsky en el artículo mencionado. También se sabe que dos obispos tuvieron ese nombre: Lucifer de Siena (siglos III-IV) y Lucifer Calaritanus († 371).⁽⁵⁾ Este último sigue siendo venerado como santo en Cerdeña y la iglesia de Cagliari celebra la fiesta de San Lucifer el 20 de mayo.

Mucho ha cambiado en más de cien años. Sin embargo, en nuestras conferencias públicas o a través de nuestros lectores oímos que a la gente le parece desafortunado el nombre de Lucifer. Una vez, uno de nuestros lectores incluso sugirió cambiar el nombre por Lucía, porque sonaría más amistoso. Pero Lucifer es una de las muchas figuras míticas que descienden del cielo para realizar una obra beneficiosa para la humanidad. Y en ese mito hay un gran misterio que, si se comprende, resulta enormemente inspirador.

Prometeo

Lucifer no es el único que desciende del cielo para trabajar por el bienestar de la humanidad. Existen innumerables mitos de este tipo. Echemos un vistazo al conocido mito griego de Prometeo. Esto puede ayudar a comprender mejor la figura de Lucifer.

Prometeo y su hermano Epimeteo pertenecían a las filas de los Titanes, hijos de Gea (tierra) y Urano (cielo). Zeus les encargó crear a los humanos y a los animales y dotarlos de todas las habilidades necesarias para sobrevivir. Fue Epimeteo, que literalmente significa “a posteriori”, quien, en particular, llevó a cabo esta tarea. Prometeo, que literalmente significa previsión, dio al hombre algo más que el arte de la supervivencia. Trajo el fuego solar del cielo a la tierra en contra de los deseos del dios supremo Zeus. Fue capturado por Cronos – símbolo del tiempo – y entregado a Zeus, que lo castigó de forma terrible. El dios supremo ordenó a Hefestos, el herrero de los dioses, que encadenara a Prometeo al monte Cáucaso, donde un águila picoteó su hígado durante el día, que volvió a crecer durante la noche. No sólo la mitología griega cuenta que alguien roba el fuego a los dioses. La India tiene su propio Prometeo, Matarisvan se llama. Roba Agni (fuego) y se lo da a la humanidad. Muchos mitos africanos tienen una historia similar. Pkharmat es el nombre del Prometeo del pueblo vainakh, que vive en el Cáucaso y que robó el fuego para la humanidad. Y el folclore y los mitos maoríes también reconocen a su Portador de Luz, que se llama Maui. También él robó el fuego a los dioses.

Quizá la comparación con el primer libro de la Biblia, el Génesis, no resulte llamativa a primera vista, pero las semejanzas entre Prometeo y la serpiente del Génesis son

realmente asombrosas. Al fin y al cabo, la serpiente también insta al hombre a pensar y a ser consciente de sí mismo y, al igual que Prometeo, es castigado por ello. “Por cuanto has hecho esto, maldito serás sobre todas las bestias y sobre todo animal del campo; sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida” (Génesis 3:14). También se dice que la serpiente era el más sutil de todos los animales (Génesis 3:1). Prometeo también es retratado como astuto.

Prometeo y la serpiente son, pues, seres inteligentes, seres de una forma superior de inteligencia. Proporcionan el fuego del intelecto, con el que se abrirán los ojos del hombre y “seréis como dioses, conocedores del bien y del mal” (Génesis 3:5). Los antiguos griegos decían que toda la civilización y todas las artes procedían de Prometeo, aunque la “apertura de los ojos” – es decir, el despertar del pensamiento y su consiguiente autoconciencia – hizo que Zeus enviara a Pandora con una olla de achaques. La autoconciencia lleva a elegir entre el bien y el mal.

Además, en la rica mitología india también se encuentra la historia de Kumāras (dioses) rebeldes en diferentes lugares y con distintas variantes. A veces se les representa como yoguis, jóvenes vírgenes, que viven en una esfera celestial. Hay, sin embargo, entre los Kumāras rebeldes que abandonan su esfera y pierden así su pureza, pero hicieron este sacrificio para que pudieran ayudar al hombre sin mente en el desarrollo de la autoconciencia.⁽⁶⁾ En la rica mitología hindú, también se encuentra la historia de Mahasura que se rebela contra Brahma y que es arrojado a Pātāla – el infierno – por Śiva. En las Eddas escandinavas, se cuenta algo similar sobre Loki.

También encontramos algo parecido a este mito en la Biblia cristiana: la guerra en el cielo.⁽⁷⁾ Por desgracia, esta historia se explicaba de forma muy materialista. Se presentaba como si hubiera una vulgar disputa en el cielo, de la que finalmente fueron desterrados el diablo y sus compinches. Sin embargo, para quienes saben mirar a través de las imágenes, se ve el mismo mensaje inspirador en todos estos mitos.

Ese mensaje tiene muchas capas. Hay, en palabras de H. P. Blavatsky, siete claves aplicables a él. Una de ellas – y para nuestro artículo la más importante – es que esos seres renuncian a su esfera de conciencia. Dan un gran paso atrás. Esto no significa que degeneren en su conciencia misma, sino que van a una esfera de existencia que, de hecho, ya han superado. Y lo hacen por compasión, para ayudar a las personas que viven en mundos mucho más materiales que el que ellos habitan naturalmente. La consecuencia de ese acto compasivo es que se atan durante mucho tiempo al

mundo material en el que viven las personas a las que ayudan. Prometeo se queda pegado a la roca (materia), la serpiente se arrastra sobre su vientre comiendo el polvo (materia) y los Kumaras pierden su estado virginal. Pero lo hacen para ayudar a la humanidad encendiendo y agitando el pensamiento dentro de nosotros.

Comparémoslo con una persona feliz que vive en un mundo armonioso y va a los barrios pobres de una gran ciudad para ayudar e inspirar a los drogadictos a librarse de su adicción. Deja su propia vida lujosa para inspirar a otros a ascender a un nivel superior.

A todos esos seres, a esos portadores de luz, se les puede llamar con un nombre similar “Lucifer”.

El Signo Ankh

El significado de Lucifer está excelentemente denotado por el artefacto egipcio original, el signo Ankh o, como se le suele llamar, la cruz ansata. Es el símbolo del planeta Venus. Una cruz ansata es una cruz con un asa: un círculo en la parte superior de la cruz. En la portada del *Lucifer original*, el mensajero de la luz aparece con este signo Ankh en la mano (véase la ilustración). En este signo Ankh se encuentra todo el significado de Lucifer.

Pues el círculo representa el mundo divino. Es el mundo ideal, pues en toda la antigüedad el círculo se consideraba la figura perfecta. La cruz simboliza el mundo de la materia, al que Lucifer desciende, no por castigo, sino por un idealismo y una compasión indomables, casi rebeldes. Cualquiera que lea el drama *Prometeo bound* del escritor griego Esquilo queda impresionado por la rebeldía de Prometeo, que algunos pueden considerar altanería. Pero su rebelión no se dirige contra su propio destino y sufrimiento, sino contra todos aquellos que le persuaden de abdicar de la responsabilidad de su acto de dar el fuego del pensamiento a la humanidad. No tiene más remedio que seguir siendo un idealista y aceptar las consecuencias de su compasión. Cualquiera que reflexione profundamente sobre esto se da cuenta de que aquí estamos tratando la esencia de toda ética.

Estas consecuencias se expresan en el punto donde la línea vertical de la cruz se cruza con la horizontal. La línea vertical de la cruz representa el espíritu que desciende del círculo, el reino divino. Esta línea se cruza con la horizontal, que representa el mundo exterior. El espíritu es crucificado por lo material.

Cuando esto se hace voluntariamente y por compasión, ése es el gran sacrificio, que se describe floridamente, por ejemplo, en los mitos de Cristo y Prometeo. El sufrimiento

se acepta voluntariamente para poder cumplir la función de portador de luz.

Lucifer es el mensajero de la luz. Transforma la conciencia divina en sabiduría y conocimiento, que es absorbible, concebible, comprensible para nosotros los humanos.

Lucifer es también Venus, la estrella de la mañana. En griego se llamaba Fósforo. Ella, Venus, es la “estrella” más brillante del firmamento. Se encuentra entre el sol y la tierra. Ella transforma las fuerzas solares espirituales para nosotros, los humanos de este planeta azul. Hablamos del Sol y de Venus como seres vivos. El sistema solar es una unidad viva, en la que cada uno de los planetas desempeña una función. Así que Venus no es sólo el planeta físico que podemos observar, es una esfera concéntrica alrededor del Sol, como lo son todos los planetas. Desempeña exactamente la función realizada por Prometeo. Este último robó el fuego solar y lo donó a la Tierra. Venus-Lucifer “roba” – extrae – su luz y su poder espiritual de la deidad del sistema solar y nos los otorga. Aunque este planeta es el más brillante del cielo, no es más que un tenue destello comparado con nuestro brillante astro diurno que, justo después de ella, la estrella de la mañana, nos da su luz.

Podemos relacionarlo con nosotros mismos. Porque el sol no es sólo el corazón espiritual del sistema solar, también hay un sol espiritual en cada ser humano. Este sol dorado dentro de nosotros transmite su sabiduría a través de un eslabón y ése es el Venus interno o Lucifer. Ese es Prometeo o el pensamiento superior iluminado, nuestra mente superior.

Bendición y maldición

Curiosamente, el acto sacrificial de Lucifer no produce la felicidad humana inmediata. Prometeo es a la vez una bendición y una maldición. Al fin y al cabo, a pesar de su advertencia, la caja de Pandora se abrió de todos modos, y males como la enfermedad y la muerte, el miedo y la agresividad se entretrejieron en el carácter del hombre. Del mismo modo, después de que el hombre comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal en el paraíso bíblico, las cosas se torcieron. Adán y Eva pierden su estado paradisiaco, ven que están “desnudos” – es decir, se sienten separados de la Naturaleza – y tienen que ganarse la vida con el sudor de su frente.

Ahora bien, pensar no conduce necesariamente a la pérdida del estado paradisiaco. Si nos damos cuenta conscientemente de la unidad de la vida, permaneceremos conscientemente en el paraíso. Si no lo hacemos, seremos expulsados del “Jardín del Edén” – figurativamente hablando. Pero incluso si somos expulsados del paraíso,

casi todo el mundo preferirá el sufrimiento de la autoconsciencia a un estado animal, no autoconsciente. El reto, sin embargo, está en aprender a utilizar nuestra mente, que esos seres divinos han encendido en nosotros, de tal forma que no nos sintamos separados del resto, de nuestros semejantes – con todo el egoísmo que ello conlleva –, sino que aprendamos a comprender que somos una parte del todo. En otras palabras, tenemos que volver al estado paradisiaco en el que habitábamos primero inconscientemente, pero ahora tendremos que aprender a experimentarlo de forma autoconsciente. Para ello, es necesario pensar. Esa es la bendición que nos han dado los Portadores de Luz: el vínculo entre nuestra divinidad interior y el hombre exterior.

La revista *Lucifer*

Nuestra revista *Lucifer* también intenta ser un vínculo. Nosotros también intentamos arrojar la mayor luz posible sobre los numerosos problemas a los que se enfrenta la humanidad. Intentamos, como Prometeo, ofrecer al público el fuego divino del pensamiento. Nuestra revista trata de transformar la conciencia divina, Teosofía, en conocimiento digerible para el hombre. Por lo tanto, nunca presentaremos las enseñanzas teosóficas como teoría. Queremos contrastar la Teosofía con la práctica cotidiana. Queremos aplicar las enseñanzas, a menudo complicadas, a los grandes y pequeños problemas del hombre que vive en el siglo XXI. Ningún tema, ningún problema es demasiado mundano como para no iluminarlo con nuestra luz. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que no representamos la luz del sol en sí. Sólo intentamos ser “Lucifer”. Si nuestros intentos tienen éxito, nos limitamos a dar a la gente los medios para encender esa luz en su interior de forma independiente.

Por ello, estamos encantados de ofrecer nuestras columnas a otros buscadores de la verdad. Ellos pueden arrojar su luz sobre las cuestiones globales de la humanidad desde su visión o experiencia. Se sirve a la verdad cuando se sacan a la luz tantas facetas de ella como sea posible. Porque entonces podemos descubrir una verdad mayor, que ahora está oculta tras nuestras pequeñas verdades parciales. Por tanto, cualquier intento sincero de descubrir la verdad merece nuestro apoyo.

Lucifer puede ser una plataforma donde la gente busque la verdad. Pero no se detiene sólo en la búsqueda. También debemos mostrar claramente las formas en que se puede aplicar esa verdad en la práctica de la vida. Al hacerlo, no podemos ser suficientemente concretos. Por eso seguimos descubriendo y publicando soluciones prácticas inspiradas

en la Teosofía para todos los problemas importantes. Nos gustaría ilustrar esta forma de trabajar con el siguiente ejemplo. En nuestro último número hemos intentado contribuir a poner fin a la guerra e instaurar la paz. Hemos intentado describir las causas de la guerra y hemos demostrado que todos podemos ser pacificadores, siempre que cumplamos una serie de condiciones en nuestro pensamiento. Hemos intentado difundir nuestras ideas entre el mayor número posible de pacificadores y, para ello, hemos traducido nuestra revista a siete idiomas. Al hacerlo, también nos hemos referido a los trabajadores por la paz motivados por una filosofía diferente, ya que en el pasado hemos incluido artículos de personas que trabajan por la paz.

Otro ejemplo: desde el punto de vista espiritualista *Lucifer* escribió varias veces sobre cuestiones éticas médicas como el trasplante de órganos, la clonación, la eutanasia, la manipulación del ADN. En los Países Bajos, por ejemplo, esto llevó a la creación de una fundación del mundo médico para considerar la donación de órganos.

Un tercer ejemplo: mediante artículos sobre diversas religiones, como el hinduismo, el budismo, el cristianismo y el islam, hemos intentado lograr un mayor entendimiento entre las distintas religiones demostrando las grandes similitudes que existen entre ellas. Y también hemos inspirado a los seguidores de una religión concreta para que profundicen en la suya.

Los editores de *Lucifer* tienen la intención de continuar y, si es posible, intensificar estas actividades.

Entonces, *Lucifer* está tratando de traer luz a la humanidad. Pero no en el sentido dogmático y pedante. Igual que nadie, nosotros tampoco tenemos el monopolio de la sabiduría. Sólo intentamos traducir los conocimientos de la Teosofía a situaciones prácticas y contribuir así a un mundo humano digno del sacrificio de Prometeo.

Referencias

1. En el primer número (septiembre de 1887) de su *Lucifer*, H.P. Blavatsky escribió dos artículos sobre el tema, “What’s in a Name” y “The History of a Planet”. Incluidos en *Collected Writings*. The Theosophical Publishing House, Wheaton 1990, volumen VIII, páginas 5-14 y 14-28 respectivamente.
2. En la traducción King James de la *Biblia*, la palabra *Lucifer* sólo aparece en Isaías 14:12. Sin embargo, se trata de una interpolación porque en el hebreo original la palabra *hélíl* significa estrella de la mañana.
3. *Apocalipsis de San Juan* 22:16.
4. *Segunda Epístola de Pedro* 1: 19.
5. Wikipedia, lemas: *Lucifer* de Siena y *Lucifer* de Cagliari.
6. Véase, por ejemplo: H.P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, III, (ed. Kier), p. 238-9.
7. *Apocalipsis de San Juan* 12:7-12.

Preguntas y Respuestas

Practica lo que predicas

Tuve muchos encuentros con monjas católicas romanas. Hicieron buenas obras toda su vida, no recibían paga y eran superobedientes. Sin embargo, a menudo eran mujeres celosas y desagradables, sin alegría ni humor, salvo algunas excepciones. Sin embargo, se sacrificaron por la humanidad. ¿Cómo es que algunas de ellas se convirtieron en mujeres tan desagradables e infelices?

Respuesta

La cuestión no sólo concierne a las monjas católicas romanas, en realidad concierne a todo el mundo.

Si de verdad te preocupa el destino de tus semejantes, ese objetivo te parece más importante que tus deseos y sentimientos personales. Al fin y al cabo, estos últimos socavan tu sentido de la responsabilidad hacia todas las personas con las que tratas. Te liberas de pensamientos orientados al ego, como los celos, la necesidad de dinero, las irritaciones y la adhesión dogmática a las normas (que a veces pueden convertir la vida de los demás en un infierno). Aprenderás a entender con qué están lidiando los demás y cómo puedes ayudarles de verdad en el camino de la vida. ¿Qué puede haber más alegre que eso? Es inspirador, alentador y... nunca tiene por qué ir en detrimento de tu buen humor. Por lo general, ocurre exactamente lo contrario.

En resumen, cuando predominan los pensamientos orientados al ego, nunca puede haber al mismo tiempo servicio a la humanidad. Lo que importa es nuestro motivo, el carácter de nuestros pensamientos.

Hemos dicho que esto se aplica a todo el mundo, pero utilicemos una orden monástica como ejemplo. ¿Con qué motivos entra alguien en una orden monástica? ¿No hay elementos personales (inconscientes) en juego? Y si ese motivo era originalmente benévolo, ¿sabe esa persona cómo mantener viva su aspiración en el corazón y en la mente? ¿Ha investigado de antemano en qué comunidades monásticas prevalece una atmósfera de apertura, comprensión humana incondicional y pensamiento independiente, y en cuáles no?

Consideremos que si en cualquier comunidad eclesíastica hay pocos que entiendan y practiquen el lado verdadero y altruista de su religión, hay pocas posibilidades de que alguien pueda proteger y dirigir a ese grupo internamente. Y entonces, desgraciadamente, todo tipo de características egoístas pueden empezar a dominar, causando daños sustanciales – espirituales, intelectuales, psicológicos, y a veces físicos – a aquellos que están bajo la influencia de ese grupo.

Otro punto a considerar es que quien representa a un movimiento espiritual ostenta una cierta autoridad y las consecuencias suelen ser graves si abusa de la confianza de los fieles. Sí, el mero hecho de que alguien, con razón o sin ella, reivindique autoridad espiritual, hará que las consecuencias de acciones egoístas sean más graves, tanto para él como para los afectados, que si alguien no asumiera esa (supuesta) autoridad espiritual.

Un clérigo tiene la tarea real de ser un ejemplo de empatía y comprensión. Si un determinado grupo de población recibe un trato injusto, tiene el deber de adoptar una postura firme y actuar en consecuencia. Y, afortunadamente, siempre ha habido clérigos así. Los ideales no son metas lejanas: podemos practicarlos cada hora de cada día.

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.

Fundación I.S.I.S.

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 ánimo
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 ánimo de lucro, por lo que no tiene ganancias. Cualquier beneficio obtenido de, por ejemplo, las ventas de libros, debe ser utilizado completamente para las actividades benéficas en general. Para Fundación I.S.I.S., esto se hace 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.

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: la 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 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)