

Curso

La Teosofía en el Siglo 21

2015

Carlos Pérez Menéndez

SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

RAMA HESPERIA

www.sociedadteosofica.es

TEMARIO

1 ¿Qué es la Teosofía?

Preguntas esenciales sobre la Vida. Respuestas de las religiones, la filosofía y la ciencia. La Teosofía: la visión integral. Origen del nombre. La Teosofía moderna y Helena Blavatsky. La Sociedad Teosófica. Objetivos.

2 Ideas fundamentales de la Teosofía

Fuentes de la Teosofía. Religiones y tradiciones iniciáticas. Grandes pensadores. Presentaciones modernas. La Doctrina Secreta de H.P. Blavatsky. Las 3 proposiciones.

3 La Unidad de la Vida

Unidad y diversidad. El origen del Universo según la astronomía. La materia. La unicidad en la biología. La física cuántica. La Unidad. Las emanaciones. El modelo holográfico. Fractales. La teoría de Gaia. Sincronicidad. Primera Proposición.

4 La Manifestación

De la unidad a la diversidad. Estancias de Dzyan. Unidad, dualidad, trinidad. El modelo de Pitágoras. Lo trascendente y lo inmanente. La Realidad trascendente. La evolución. Tercera proposición.

5 ¿Quiénes somos?

El ser humano según la biología. Nuestra esencia. La visión de los filósofos. ¿Qué nos dice la psicología? Las ideas teosóficas. Los principios del ser humano. La personalidad. Los 3 cerebros. La tríada superior. ¿Quién soy yo?

6 La evolución cíclica

La ley de los ciclos. Ciclos en la materia y en la energía. Ciclos en la Naturaleza. Cosmología cíclica. Manvántara y Pralaya. Ciclos dentro de ciclos. La reencarnación. Universalidad de la idea. ¿Hay alguna prueba? Regresión hipnótica. Las vidas pasadas de los niños. La reencarnación explica la vida.

7 Karma: la ley universal de causa-efecto

Causa y efecto. Principio de causalidad. Causas y efectos encadenados. Karma: acción y reacción. El tejido del Karma. Karma y reencarnación. Los Skandhas. Lazos kármicos. ¿Cómo sembramos y cosechamos? Mitos sobre el Karma. Libre albedrío y predeterminación. Karma y responsabilidad.

8 La mente y más allá

¿Qué es la mente? La mente según la ciencia. La mente según la Vedanta. Funciones de la mente. La mente fragmentada. La renovación de la mente. Yoga y meditación.

9 El Simbolismo en la antigüedad

El valor del símbolo. Símbolo y alegoría. El círculo, el triángulo, la cruz. Símbolos complejos. El emblema de la Sociedad Teosófica. Mitos y leyendas. Razones. El mito de Eros y Psique.

10 La Teosofía a través de los tiempos

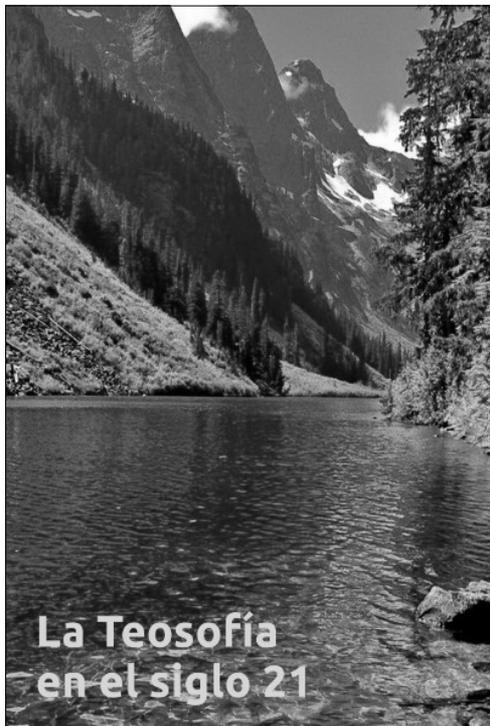
La tradición iniciática en Egipto. El mito de Osiris. Las escuelas de Misterios. El Hermetismo. La era axial. Lao-Tse, Pitágoras, Buddha. Los Neoplatónicos. Edad Media y Renacimiento. Pensadores modernos. Helena P. Blavatsky y la Teosofía moderna.

11 La Evolución

¿Qué sentido tiene la vida? La ley de Evolución. La evolución de la materia y de las estrellas. La evolución biológica. Los sistemas auto-organizados. ¿Hay intención en la evolución? Evolución de la Conciencia. Los problemas del mundo. El bien y el mal. La ignorancia, Avidya.

12 El despertar de la Conciencia

Las flores de la evolución humana. La naturaleza de un Mahatma. ¿Podemos mejorar? El despertar. ¿Qué podemos hacer? La regeneración humana. La transformación. La preparación. ¿Podemos hacerlo? La acción debe ser ahora.

La Teosofía
en el siglo 21

Presentación

Carlos Pérez Menéndez

SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

RAMA HESPERIA

www.sociedadteosofica.es

2015

Objetivos del curso

- Ofrecer una presentación moderna de la Teosofía
- Presentar algunas ideas sugerentes y útiles a quienes quieren encontrar mayor sentido a la vida
- Ayudar a las personas con interés en el estudio sistemático de la Teosofía
- Fomentar el auto-descubrimiento, la transformación y la realización de sí mismo

Hay muchas presentaciones de la Teosofía. Muchas de las presentaciones clásicas son enormemente valiosas pero datan de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y naturalmente fueron hechas utilizando ejemplos tomados de la ciencia y de la cultura existente en esa época. La ciencia y la cultura cambiaron mucho en un siglo y este hecho hace que estas obras difícilmente puedan ser tomadas en consideración por la gente de la actualidad educada en otra cultura, en otras circunstancias y con otras ideas.

La Teosofía es la “sabiduría sin edad”, pero su presentación debe ser adaptada con el tiempo. Los principios básicos no cambian porque son Principios Universales. Sin embargo los libros, conferencias y cursos no transmiten esos principios sino una presentación o exposición de los mismos, porque por una parte son incomunicables, deben ser experimentados en la conciencia de cada individuo, y por otra parte los autores de estas obras hicieron lo mejor que pudieron con los elementos de que disponían.

Hoy podemos utilizar un vasto material científico, los descubrimientos de la investigación de la historia, y en definitiva la enorme información que Internet y todos los medios tecnológicos e informativos ponen a nuestra disposición, para buscar nuevos modelos, hacer nuevas comparaciones, buscar el apoyo de las nuevas ideas del campo científico, profundizar en la historia y en otras culturas, tratando de lograr una comprensión más profunda de esos Principios.

El propósito de este curso es ofrecer una presentación de las ideas fundamentales de la Teosofía con un enfoque moderno. Se pretende que esta presentación sea capaz de incentivar tanto a aquellos que abordan por primera vez el problema de comprender las preguntas básicas de la existencia, como de entusiasmar a los estudiantes ya introducidos en estos temas.

Finalmente, el objetivo del curso no es meramente a nivel de información sino que también pretende fomentar el auto-descubrimiento, la transformación y la realización de sí mismo.

Temario

- 1 ¿Qué es la Teosofía?
- 2 Ideas fundamentales
- 3 La Unidad de la Vida
- 4 La Manifestación
- 5 ¿Quiénes somos?
- 6 La evolución cíclica.
- 7 Karma: la ley universal de causa-efecto
- 8 La mente y más allá
- 9 El simbolismo en la antigüedad
- 10 La Teosofía a través de los tiempos
- 11 La Evolución
- 12 El Despertar de la Conciencia

Método de trabajo

- Participativo
- Exposición
- Trabajo en clase
- Trabajo en casa
- Presentamos ideas para:
  - - Reflexionar
  - Elaborar
  - Actuar

Este curso pretende ser participativo. Los estudiantes no se limitarán a escuchar pasivamente sino que serán estimulados para asumir un rol participativo en las clases.

El curso constará de 12 clases de 1 hora y media de duración donde implementaremos el siguiente método.

1. En una primera parte retomaremos el estudio con el último tema visto. Revisaremos las preguntas dejadas para elaborar por los estudiantes, se plantearán preguntas y se discutirán puntos que surjan. Procuraremos dejar líneas de investigación para los que deseen profundizar en el tema.
2. En una segunda parte expondremos un nuevo tema. Esta exposición será ilustrada con material audiovisual y contará con pequeños ejercicios didácticos que ayudarán a lograr la participación de los estudiantes.
3. Finalmente, dejaremos algunas preguntas y trabajo para hacer en casa que los estudiantes prepararán para la siguiente sesión.

Nuestras ideas

- La Sociedad Teosófica no presenta dogmas
- No buscamos difundir una creencia.
- Nuestro lema: **No hay religión más elevada que la Verdad**
- Todos somos estudiantes
- Nadie es dueño de la Verdad

Las ideas que presenta este curso no son dogma de la Sociedad Teosófica. No existe un cuerpo de doctrina que sea considerado como verdad promulgada en la Sociedad Teosófica. Lo único que se pide a sus miembros es la aceptación de sus objetivos para trabajar por ellos.

La Sociedad Teosófica no busca difundir una creencia más en el mundo sino ayudar a despertar las conciencias de las personas que aspiran a conocer la Verdad.

La Teosofía es la eterna Sabiduría de la Vida y no está expresada en ninguna supuesta revelación ni en ningún libro ni en ningún curso, incluido este mismo. Es inmanente en el Universo y está en todas partes, pero cada individuo debe descubrirla y experimentarla por sí mismo.

El lema de la Sociedad Teosófica, tal como se ve en su símbolo dice que **No hay religión más elevada que la Verdad.**

Por lo tanto, tomamos como estudiantes e investigadores. Nadie es dueño de toda la Verdad absoluta.

Entonces, procuraremos presentar algunas ideas que creemos que son útiles para vuestra consideración con la esperanza de que vuestra sed de saber os lleve a descubrir la Verdad que está más allá de las ideas presentadas.

Participación

- Trabajo en equipo
  - Todas las aportaciones cuentan
  - No hay que temer el ridículo
  - Debemos ser sinceros
  - Aportes coordinados

En la dinámica de este curso es muy importante el espíritu de equipo.

Cada persona tiene ideas que están fundamentadas en sus propias experiencias, educación recibida, creencia, temores. Aunque nuestra vida nos parezca poco relevante, nuestra experiencia individual es el punto de partida para la reflexión que proponemos.

No hay que temer al ridículo, puesto que como hemos dicho antes, todos somos estudiantes en búsqueda de la Verdad.

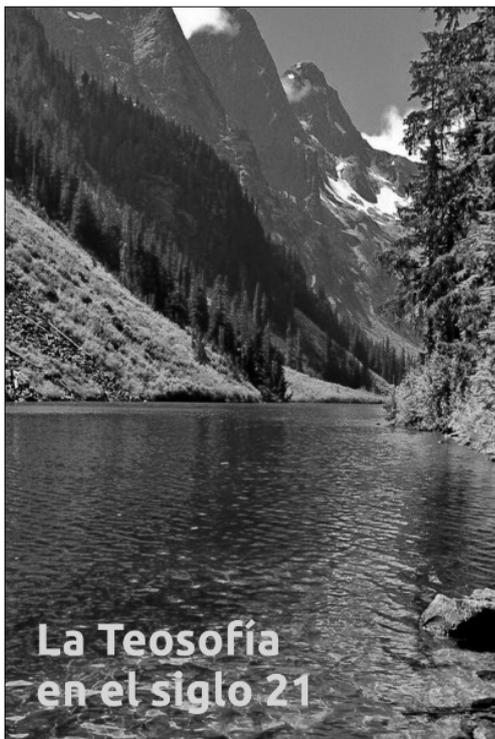
Esperamos que los aportes, preguntas y respuestas sean totalmente sinceros. No tenemos que demostrar nada ni adherirnos a conceptos que no nos parecen válidos. Se espera un espíritu crítico pero abierto, dispuesto a revisar nuestra ideas preconcebidas.

Los aportes que se hagan, deben ser coordinados por el bien de todos, en el marco del respeto mutuo y del sincero interés por el descubrimiento de lo esencial de la Vida.

Las preguntas y comentarios sobre el curso son bienvenidos y pueden dirigirse al autor por correo electrónico a:

Carlos Pérez Menéndez
carlosmprz@gmail.com

Siéntase libre de distribuir este material a quien crea que pueda interesarle con la atribución al autor.

La Teosofía
en el siglo 21

1 ¿Qué es la Teosofía?

Carlos Pérez Menéndez

SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

RAMA HESPERIA

www.sociedadteosofica.es

2015

Preguntas esenciales sobre la vida

¿Quién soy?

¿Qué es el Universo?

¿Qué es el tiempo?

¿Existe el destino?

¿Qué es la vida?

¿Qué es la muerte?

¿Podemos ser felices?

¿Hay justicia?

ORÍGENES DE LA SABIDURÍA ANTIGUA

Desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha hecho preguntas esenciales acerca de la vida:

- ¿Quién soy en realidad?
- ¿Qué es el Universo? ¿Cuál es su significado? ¿Qué significa el tiempo?
- ¿Qué es la vida? ¿qué es la muerte?
- ¿Por qué las cosas son así?
- ¿Por qué existen el dolor y la alegría?
- ¿Podemos alcanzar la felicidad?

Estas preguntas suelen surgir en nuestra mente cuando nos encontramos con hechos críticos, en circunstancias especiales en nuestra vida. Sucesos como la muerte de un ser querido, una gran frustración profesional o sentimental, sentirnos incomprendidos, la soledad, una enfermedad, hacen que abstraigamos nuestra mente del incesante devenir de las cosas cotidianas y nos preocupemos en tratar de entender, en tratar de remediar una situación que nos molesta.

Quisiéramos que las cosas fueran distintas, que no hubiera conflicto, que pudiéramos entender a los demás y que ellos nos pudieran entender.

Nos sentimos a merced de las fuerzas de la naturaleza. Los tornados, volcanes y terremotos nos recuerdan que aunque nuestra tecnología haya avanzado mucho, no dominamos a nuestro entorno. Aún lo desconocemos en buena parte, aún nos puede causar daño y nosotros a él. En definitiva, nos enfrentamos a lo **desconocido** para tratar de comprenderlo.

Respuestas primitivas

La humanidad ha intentado dar respuesta a estas preguntas por medios muy diversos.

En su intento por comprender las fuerzas de la Naturaleza, el ser humano ha mezclado sentimientos contrapuestos como el deseo de conocer con el temor a lo desconocido, el deseo de ser libre con el de ser guiado. De este modo ha elaborado **creencias**.

En los estadios primitivos de su búsqueda, el ser humano ha dado origen a representaciones animistas, a religiones con dioses implacables, egoístas, celosos, proyecciones de su propia ignorancia y de sus limitaciones.

El hombre recurrió a la personificación de las fuerzas de la Naturaleza, creyendo que detrás del rayo, del Sol y de la Luna, de los vientos, del mar y de tantas cosas había dioses misteriosos, seres sobrenaturales superiores a su entendimiento. Obtenía así una explicación que calmaba su ansiedad y le daba un sentimiento de seguridad, pero al mismo tiempo le atontaba y le impedía utilizar su mente y su discernimiento para comprender la verdadera naturaleza de las cosas.

Otras respuestas

Filosofía

Ciencia

Religión

Sin embargo la humanidad también desarrolló otros acercamientos para encontrar respuestas a las preguntas esenciales.

Podemos identificar 3 grandes vías que el ser humano ha desarrollado para intentar dar respuesta a sus preguntas esenciales acerca de la Vida:

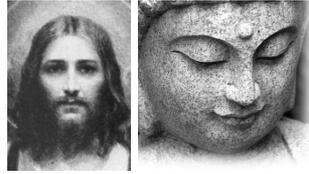
- La Religión
- La Filosofía
- La Ciencia

Estos son tres vías de acceso, tres aproximaciones a la realidad, cada una de ellas con sus características. No hablamos de la cultura en general que tiene más expresiones como el Arte o la Tecnología sino que nos referimos a las vías de conocimiento utilizadas para intentar conocer la realidad.

Examinaremos estas tres vías con más detalle.

Las religiones

Problemas: dogma,
autoridad,
subordinación

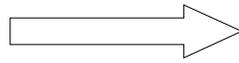
Basadas en la fe
en un líder o doctrina

Ritos y preceptos

Fundamentadas en
revelaciones
o *libros sagrados*

Se transmiten mediante la
educación y la tradición

Las enseñanzas **religiosas** surgieron de la necesidad de dar respuesta a las preguntas esenciales y de la dificultad de obtenerlas sólo mediante la razón pura. Su esencia la constituye la fe en una doctrina que explica el Universo, el hombre y la vida, dando una respuesta de origen más emocional a estas necesidades profundas. Generalmente, se dice que estas doctrinas tienen un origen divino o superior y que han sido obtenidas por medio de una **revelación**, una enseñanza dada por medios sobrenaturales a un profeta o líder. Estas revelaciones reunidas junto con sus interpretaciones reunidas se constituyen en una doctrina, que se han volcado en Escrituras o **Libros Sagrados**.

Entonces, algo esencial en las religiones es la **creencia** y la aceptación de la **autoridad** dimanante de algún líder religioso, quien pretendiendo ser alguien especial transmitiendo una *revelación* o bien elaborando la doctrina por sí mismo, expone una visión del mundo y de la vida que ha resultado útil como fundamento para la organización y la estructura moral de un pueblo.

Hay una gran número de religiones en el mundo. Casi todas han derivado de otras anteriores como una especialización, una reforma de otra religión existente o como la combinación de varias fuentes religiosas anteriores. En la mayoría de las religiones hay algunas ideas comunes, expresadas mediante un lenguaje y símbolos propios, los que suelen estar apoyados por mitos, símbolos y ritos que se expresan en la vida diaria de los fieles.

Sin embargo, al ser el dogma religioso cuestión de fe y de autoridad, frecuentemente origina conflictos en la mente del ser humano, que elabora sus propios modelos basados en la vida cotidiana y en su propia experiencia, dificultándole la búsqueda de la verdad.

Debemos diferenciar entre una **religión** y la **actitud religiosa**. Una religión es un conjunto de doctrinas como hemos mencionado, pero la actitud religiosa es una cualidad del individuo que busca la Verdad y aún teniendo una comprensión limitada de ella, somete su forma de ser y su conducta a ella. Considera a la vida y la existencia como algo sagrado. No debemos olvidar que según algunas acepciones, el origen de la palabra religión es la latina *religio* y se refiere en cierto modo a la obligación o atadura moral que una persona tiene para con sus convicciones.

**Problemas: completitud,
opinable,
hoy academicista**

Creación de
conceptos

Crítica del conocimiento

Ética y moral

Causas primeras

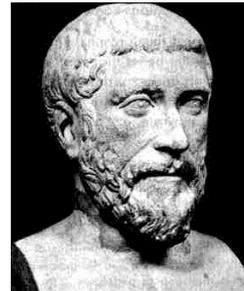
Razón

La Filosofía

φιλοσοφία

Lógica
Epistemología
Metafísica
Ética
Valores

...

Pitágoras (571 aC – 495 aC)

Otras personas no se contentaron con la fe y sintieron la necesidad de observar, pensar, deducir, contrastar y elaborar las ideas para dar respuestas a las preguntas esenciales de la vida. Sintiendo ignorantes en busca de la Verdad, prefirieron llamarse **filósofos**, amantes de la sabiduría, porque este nombre representa mejor su condición de buscadores, de investigadores, más que de sabios. En la antigüedad, el filósofo no era un mero especulador sino alguien que estaba dispuesto a comprometer su vida en su búsqueda. No se trataba de un ejercicio académico sino del esfuerzo en pos de un sincero deseo por conocer.

Según Platón: "**el asombro es el origen de la Filosofía**".

Isócrates, contemporáneo de Platón, atribuye a los egipcios la invención de la filosofía:

"...además, el cultivo de la **práctica de la sabiduría** se puede también razonablemente atribuir al mencionado egipcio (Busiris). [...] Los sacerdotes pues gozaron de tales condiciones de vida, descubriendo para el cuerpo la ayuda que el arte médico produce, no de aquel que utiliza drogas peligrosas sino solamente drogas de tal naturaleza que son tan inofensivas como el alimento diario, y que con todos sus efectos es tan beneficioso, que todos los hombres convienen en que los egipcios son los más sanos y los de más larga vida posible entre los hombres. Y entonces, para el alma, ellos introdujeron el entrenamiento de la **Filosofía**, una búsqueda que tiene el poder, no sólo para establecer leyes sino también para investigar la naturaleza del universo..."

(Isócrates, "Discursos y Letras". Busiris; 11, 21-22)

La filosofía hace uso de la razón para elaborar conceptos, desarrollar un sentido crítico acerca del conocimiento y de cómo llegamos a él, qué implicaciones morales y éticas tiene nuestra visión sobre el mundo. La Filosofía intenta responder a las preguntas básicas de la vida, intenta buscar las causas primeras, pero su método hace casi imposible obtener resultados válidos para la mayoría. Hay tantas filosofías como filósofos, basadas en distintos puntos de vista, y resulta muy difícil reconciliarlas. Por otra parte, actualmente la disciplina de la filosofía ha adquirido un corte muy académico en el cual la persona no involucra realmente su vida y su conducta en sus ideas, sino que generalmente se convierten en especulaciones teóricas. Sin embargo, la verdadera filosofía constituye el fundamento de la búsqueda de la Verdad acerca del Universo, de la Vida y del Ser por parte del filósofo.

La Ciencia

Problemas: Las preguntas últimas escapan al método científico

Método experimental
Observación

Comprobaciones independientes

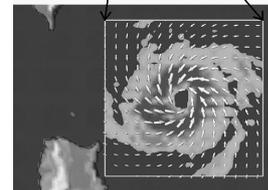
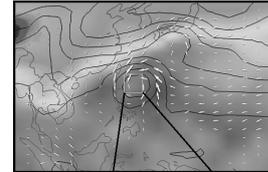

Experiencia
y
razón

Lógica
Matemáticas

Desarrollo de modelos
para entender la
realidad

Más modernamente, surgió otra vía de conocimiento: la **Ciencia**.

El **método científico** procura elaborar respuestas fiables sistemáticamente mediante la observación, la experimentación y el razonamiento. Utilizando la lógica y las matemáticas desarrolla **modelos formales** para explicar el mundo. Sus resultados deben ser verificables por otros y de esta manera se hace posible que los investigadores trabajen sobre los resultados de quienes le precedieron. Este método le otorga a la Ciencia la ventaja de poder enunciar leyes verificables.

La Ciencia ha crecido enormemente en los últimos siglos permitiéndonos conocer muchos secretos de las Matemáticas, la Física, la Astronomía, la Biología y otras ramas del saber.

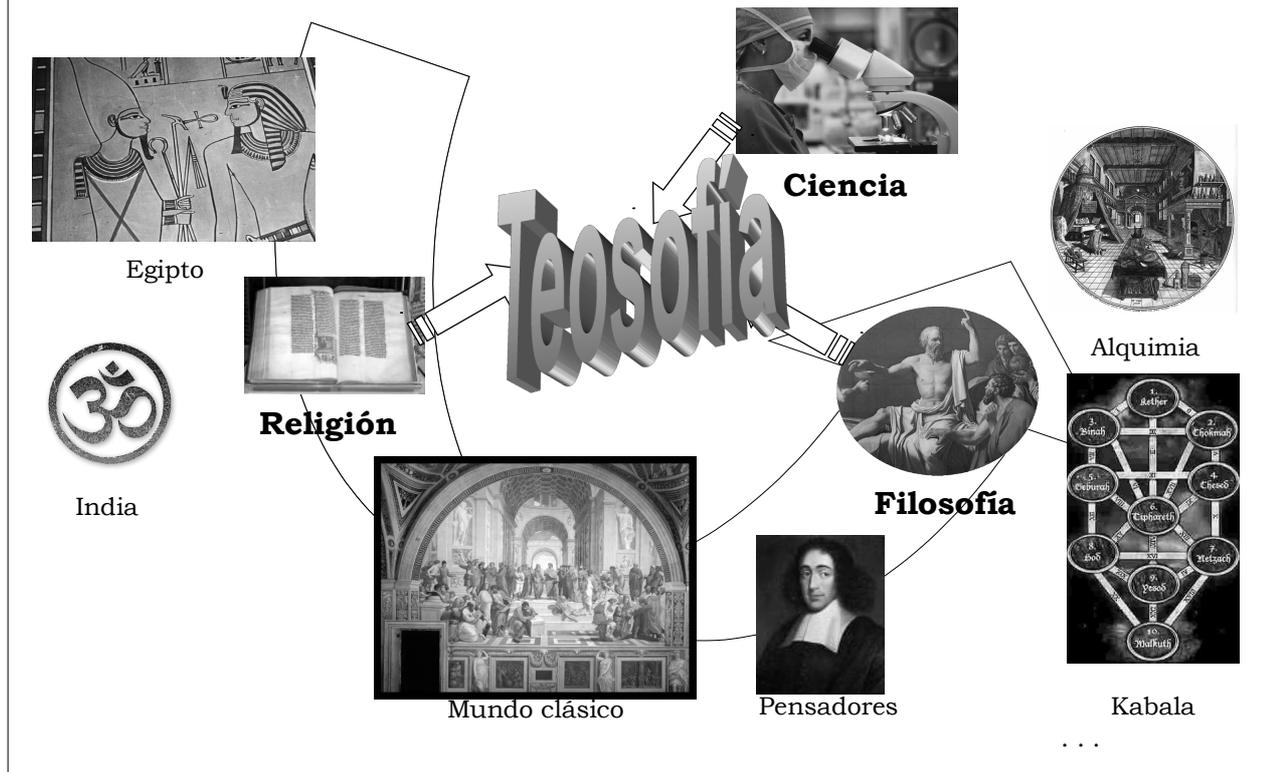
La Ciencia ha hecho posible el impresionante desarrollo tecnológico del siglo 20, permitiéndole al hombre explorar como nunca antes lo había hecho el mundo que le rodea y modelar hasta cierto punto el medio natural de acuerdo con su conveniencia, o con lo que creía conveniente. Sin embargo, la exigencia de objetividad, repetibilidad y comprobación experimental ha sido a costa de un precio. Las preguntas básicas se muestran esquivas y aunque los científicos expanden los límites del conocimiento, aquellas parecen inalcanzables por este método. Las causas primeras no forman parte del ámbito de estudio de la Ciencia.

También es necesario distinguir entre los conocimientos debidamente contrastados y las innumerables teorías que se elaboran para explicar los hechos observados. Las teorías cambian, evolucionan y se perfeccionan, por lo que no deben ser tomadas como dogma o última palabra.

“La Ciencia no puede resolver el misterio último de la Naturaleza, debido a que en el último análisis, nosotros mismos somos parte del misterio que estamos tratando de resolver.”

Max Planck

La Teosofía: visión integral

En la antigüedad las ramas del saber no estaban formalmente especificadas y separadas como ahora.

En todas la épocas hubo seres humanos que consideraron a la Realidad como un todo, la Vida como algo completo e integrado que no puede ser entendido si se fracciona.

Desde épocas remotas y lugares dispares como Egipto, India, Grecia y Roma, hasta inclusive en la Europa medieval, surgieron corrientes de pensamiento más o menos públicas que expresaron un cuerpo de ideas similares tratando de responder a las preguntas esenciales de la vida.

Hubo gente que comprendió que muchos mitos, leyendas, tradiciones religiosas, esquemas filosóficos y símbolos son sólo destellos de la Verdad. Que hay una corriente común que subyace detrás y que ha sido parcialmente comprendida y manifestada en estas diferentes expresiones.

Entre esta gente, hubo personas que con su propia conciencia lograron conectar más estrechamente con la Realidad y comprender los misterios de la Vida. Ellos dejaron su testimonio y trataron de transmitir indicios de la Realidad, que es una vivencia y no simplemente un conjunto de ideas o doctrinas.

El buscador de la Verdad, por lo tanto, no debe adherirse dogmáticamente a ninguna de estas ideas sino que debe ver lo que hay detrás de todas ellas, *detrás del velo*, para encontrar su propia expresión, su propia comprensión y punto de vista.

Este enfoque sincrético, integrador, pleno, se conoce como **Teosofía**.

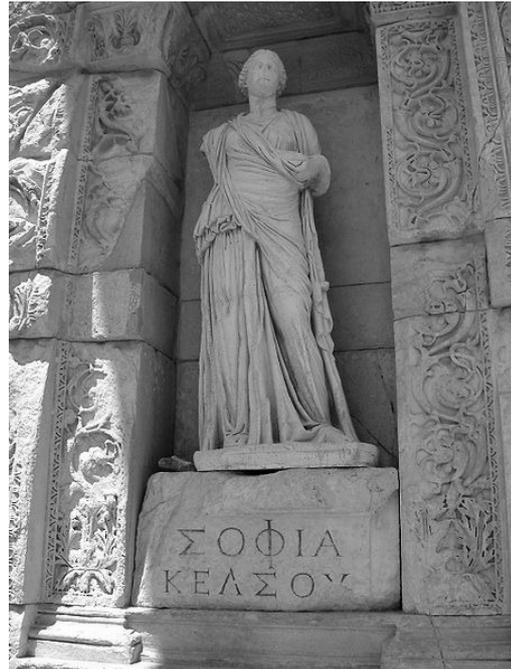
La Teosofía entonces se puede considerar como la síntesis de la Filosofía, la Ciencia y la Religión en la constante búsqueda de la Verdad.

Teosofía: semántica

- Del griego: *Theos* + *Sophia*

Θεοσοφία

- Teosofía es la **Divina Sabiduría**
- Es la sabiduría de los principios esenciales de la Vida
- Sabiduría no es conocimiento sino realización, vivencia, identidad
- Otras acepciones equivalentes:
  - Brahma Vidya
  - La Sabiduría sin edad
  - La Filosofía perenne
  - La Doctrina Oculta
  - La Filosofía Esotérica

Sophia (Sabiduría) en la Biblioteca Celso, Éfeso

Al cuerpo de ideas que apareció en tantas épocas y lugares bajo diferentes formas pero con la misma esencia, se le dio el nombre de **Teosofía**.

La palabra viene del griego:

Theos	Divino, del ámbito de los dioses
Sophia	Sabiduría

Por lo tanto, la Teosofía es la **Divina Sabiduría**. Es el conocimiento de primera mano de las leyes de la Naturaleza que le otorgan al hombre un sentido trascendente de la Vida, así como una capacidad de comprender sus aparentes contradicciones y conflictos.

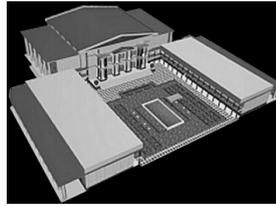
Hay que diferenciar entre **conocimiento** y **sabiduría**. El conocimiento es información con contexto, es explicación en base a modelos, basado en ideas y en el razonamiento. Pero la sabiduría es algo más, es vivencia, realización, es una conciencia de la Realidad que supera los límites de la mente y del razonamiento.

La Teosofía también se ha conocido con otros nombres, según dónde se ha manifestado o el enfoque que se le daba, como Brahma Vidya, La Sabiduría sin edad, la Filosofía Perenne, la Doctrina Oculta, la Filosofía Esotérica, etc.

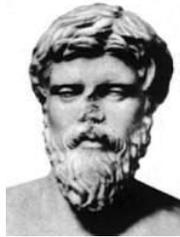
Aunque se puede definir la palabra Teosofía, no se puede definir *lo que es* Teosofía porque no se trata de un conjunto de ideas o doctrinas. Cualquier intento de expresar la Verdad en palabras queda reducido a hablar acerca de ella pero no se la puede encerrar en un conjunto de ideas concretas. Esto es similar al hecho de que un mapa o guía de viaje a un lugar determinado no es lo mismo que experimentar el viaje a ese lugar. Dice un viejo aforismo “El dedo que señala la Luna, no es la Luna”. En este curso tocaremos algunos principios fundamentales de la Teosofía para promover la investigación y la reflexión, pero no podemos *enunciar* la Teosofía, ya que ella es realmente una experiencia individual y trascendente de la realidad. En palabras de C. Jinarajadasa:

La Teosofía es la ciencia de la Vida y el arte de vivir.

Teosofía: origen del nombre

Biblioteca de Alejandría
Centro antiguo de la
investigación y del saber

Ammonio Saccas
(175? - 242)

Plotino
(205 - 270)

Neoplatonismo

Escuela Ecléctica Teosófica

y además Porfirio, Jámblico, Proclo, ...

Según los registros históricos, la primera vez que se utilizó el nombre Teosofía fue en Alejandría alrededor del año 200 de nuestra era por los filósofos neoplatónicos de la *Escuela de Alejandría*.

En Alejandría, en los primeros siglos de nuestra era se desarrolló un formidable centro del saber universal gracias a la presencia de muchos pensadores de distintas ramas de la ciencia y de la filosofía, como Arquímedes, Herón, Euclides, Aristarco de Samos, Eratóstenes, y de una gran biblioteca que llegó a contener un millón de obras según dicen algunos.

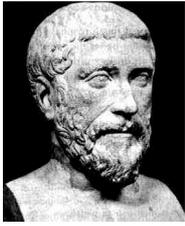
Allí, un filósofo, **Ammonio Saccas**, fundó una escuela de filosofía en la que intentaba rescatar la esencia sutil que yace detrás de tantas filosofías y religiones, y le llamó la **Escuela Ecléctica Teosófica**.

Su principal discípulo, **Plotino** la organizó y continuó esta línea, así como muchos otros filósofos, mostrando al mundo las posibilidades de este cuerpo de ideas y de cómo ofrecían una explicación coherente del Universo.

Las raíces de sus enseñanzas a su vez estaban en una tradición que se remonta a Egipto, India, los filósofos pre-socráticos, principalmente Pitágoras, y otras fuentes importantes que esparcieron sus ideas a través del mundo antiguo.

La Escuela Teosófica gozó de gran reputación y atrajo la atención de pensadores y personas influyentes del mundo antiguo que fueron discípulos de algunos de sus más altos exponentes además de los mencionados como Porfirio, Jámblico, Proclo. Pero debemos observar que su influencia no se limitó a su época.

La Teosofía en la historia

Pitágoras

Platón

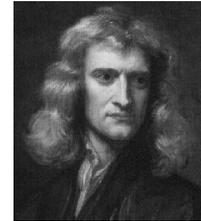
Leonardo
Da Vinci

Paracelso

Giordano Bruno

Isaac Newton

Y muchos más ...

La Teosofía floreció a lo largo de toda la historia y en distintos lugares a través del mensaje de notables pensadores que fueron visionarios, brillantes, y que dejaron una huella que ha trascendido a su propia época.

Una larga lista de filósofos, líderes religiosos, hombres de ciencia, escritores y artistas han sido y son también en nuestra época expresiones individuales de algunos aspectos de la tradición teosófica. Muchas escrituras consideradas sagradas son expresiones veladas, parciales y simbólicas de esa esencia.

Ellos han sido los pregoneros de la Sabiduría sin edad, quienes como hojas de un árbol se han nutrido de la misma savia que todas las demás hojas el árbol para dar su enfoque particular, su mensaje personal, pero en definitiva basado en la misma sabiduría universal, en la misma Teosofía.

El investigador de la Teosofía tiene a su disposición una extensa colección de fuentes de información de estos pensadores con sus contribuciones y estudios, que motivan y enriquecen la investigación. Sin embargo debemos recordar que ni siquiera la colección más extensa de todas estas fuentes no es en sí la Teosofía porque ella es la experiencia de la Realidad en la propia Conciencia. Es la identidad de la Conciencia con la Realidad de nosotros mismos y del Universo.

La Teosofía en tiempos modernos

- Surge a finales del siglo 19 gracias a **Helena P. Blavatsky**, una mujer rusa extraordinaria para la época.
- Había viajado mucho visitando centros de saber en Oriente y relacionándose con seres notables, quienes le introdujeron en la Filosofía Esotérica.
- Reunió gente interesada con la que fundó la Sociedad Teosófica en Nueva York en 1875.
- Su enseñanza tuvo un impacto importante en toda la cultura moderna.

Helena Petrona Blavatsky

En la era moderna, en el siglo 19, se despertó un interés por lo oculto, lo paranormal, aquello que estaba más allá de las explicaciones mecanicistas de la Ciencia de la época y de los dogmas religiosos asentados.

Una extraordinaria mujer rusa, Helena Petrona Blavatsky, en su juventud viajó por el mundo visitando distintas culturas y centros de saber especialmente en Oriente. Allí se relacionó con seres notables que le enseñaron las profundidades de la Filosofía Esotérica o Teosofía. Estos seres fueron conocidos por ella y por otras personas como **Mahatmas** o maestros espirituales y eran una expresión más de esa larga cadena de seres iluminados que realizaron estas enseñanzas a través de todas las épocas y lugares.

Helena Blavatsky fue a Estados Unidos y allí conoció al coronel Henry Steel Olcott que en ese entonces colaboraba como periodista investigando fenómenos psíquicos. Juntos emprendieron la tarea de investigar los fenómenos que había en las manifestaciones del espiritismo de la época porque desafiaban al materialismo que dominaba la cultura del siglo 19.

Blavatsky misma era poseedora de poderes psíquicos extraordinarios, pero ella no les daba importancia y los consideraba sólo como una muestra de que hay mucho más en el mundo que lo que aparenta a través de su manifestación material.

Sociedad Teosófica

- Fundada el 17 de Noviembre de 1875 en Nueva York por:
  - Helena P. Blavatsky
  - Henry S. Olcott
  - William Q. Judge
  - y otros

Nombre Internacional:

The Theosophical Society

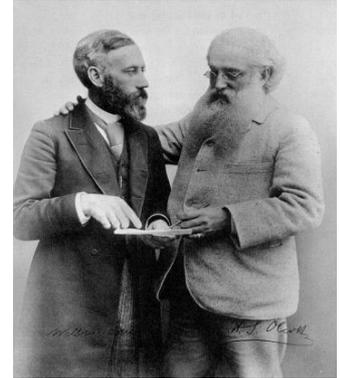
- Dedicada a la investigación, estudio y promoción de la Teosofía.

Lema:

No hay religión más elevada que la verdad

Blavatsky y Olcott

Olcott y Judge

Blavatsky, también conocida por sus iniciales HPB, y Olcott eran entusiastas en la tarea de recuperar las enseñanzas de la Filosofía Perenne casi perdida en el mundo occidental de aquella época.

Con este fin iniciaron un movimiento atrayendo gente interesada en investigar los misterios antiguos, los fenómenos extraños y la filosofía, que derivó en la fundación de la Sociedad Teosófica (**The Theosophical Society**) en la ciudad de Nueva York el 17 de Noviembre de 1875.

Los principales fundadores de la ST fueron Helena Petrovna Blavatsky, la primera mujer rusa naturalizada como ciudadana americana y Henry Steel Olcott, un abogado prominente y periodista que se convirtió en el primer Presidente de la Sociedad. Asociados con ellos estaban William Quan Judge, un joven abogado de Nueva York y otros entusiastas interesados en la filosofía expuesta por Madame Blavatsky.

Las circunstancias e historias alrededor del encuentro de los fundadores y de los primeros tiempos de la Sociedad Teosófica están muy bien relatados de primera mano por Olcott en su libro:

Historia de la Sociedad Teosófica (Old Diary Leaves) [Henry Steel Olcott]

Aunque el nombre en inglés textualmente se traduce por “Hojas de un viejo diario” en alusión al diario que llevaba Olcott, este libro se ha publicado en español con el nombre de Historia de la Sociedad Teosófica y relata lo acontecido desde el encuentro de los fundadores hasta los primeros años de la Sociedad Teosófica incluyendo el establecimiento de su Sede Internacional en la India.

Objetivos de la Sociedad Teosófica

1- Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color.

2- Fomentar el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia.

3- Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

Emblema de la
Sociedad Teosófica

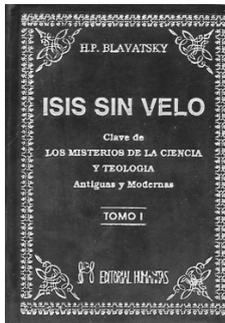
La Sociedad Teosófica se fundó con un espíritu de investigación y mejora de la humanidad. La formulación de sus objetivos fue evolucionando y aunque mantuvo su esencia llegó a estabilizarse hasta su forma actual en 3 objetivos.

El primer objetivo establece como base para la ST la formación de un núcleo de la Fraternidad Universal de la humanidad sin ninguna clase de distinciones. Como veremos a lo largo del curso, esto no es simplemente una base moral para establecer un grupo armónico. Es mucho más que esto, es el foco en la Unidad de toda la Vida que es la base esencial de todo el trabajo teosófico.

El segundo objetivo establece que la ST procurará fomentar el acceso al conocimiento de lo esencial de la vida aportado por la religión, la filosofía y ciencia, pero desde un punto de vista amplio, integrador, no dogmático, para tratar de encontrar esa esencia universal que subyace detrás de las tres vías.

El tercer objetivo nos propone un desafío directo para ir hacia lo desconocido para investigar las Leyes de la Naturaleza que aún son un misterio para el conocimiento académico común. Y no se trata de una mera curiosidad sino del desenvolvimiento de las capacidades latentes en todo ser humano. Los grandes seres iluminados que han existido y existen nos demuestran que tenemos un potencial extraordinario que podemos desarrollar si queremos desentrañar los misterios del Universo. No se trata del desenvolvimiento de facultades paranormales, sino de la pura expansión de la Conciencia, del desenvolvimiento de facultades como el discernimiento, el amor universal, la conciencia de lo eterno, la visión de lo verdadero.

Obras fundamentales de Helena P. Blavatsky

1877
4 tomos
(español)

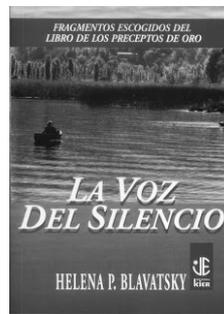
1888
3 tomos
(6 tomos en algunas ediciones en español)

H. P. BLAVATSKY
LA CLAVE DE LA TEOSOFIA

EDITORIAL TEOSOFICA

1889

1889

Helena P. Blavatsky
(1831 – 1891)

Helena P. Blavatsky fue una mujer rusa de noble cuna en cuya familia había escritoras, novelistas y apasionadas por la cultura. Su abuelo tenía una biblioteca en la que había libros de Hermetismo y Alquimia por los que se interesó desde muy joven.

Siendo joven, ella viajó por todo el mundo en busca de la sabiduría acerca de la naturaleza de la vida y de la razón de la existencia humana. Finalmente, Blavatsky trajo la sabiduría espiritual del Este y de los antiguos Misterios al Occidente moderno, donde ellos eran virtualmente desconocidos. Sus escritos se convirtieron en la primer exposición de la Teosofía moderna.

En 1877, H.P. Blavatsky publicó **Isis sin Velo**, que, según ella, era "el fruto de una relación algo íntima con adeptos orientales y el estudio de su ciencia". Su éxito fue inmediato en todo el mundo. Despertó el interés de personas notables en muchos países y un número considerable de personas ingresaron en la Sociedad y llegaron a tener un papel importante en ella.

Más adelante, Blavatsky decidió hacer su obra magna, "**La Doctrina Secreta**", cuyo primer volumen fue publicado en 1888 y que constituye un tratado profundo sobre las ideas de las Sabiduría Antigua en base a un libro desconocido hasta entonces en Occidente, El libro de Dzyan.

En 1889 escribió el libro "**La Clave de la Teosofía**" en el que bajo la forma de preguntas y respuestas explica cuestiones frecuentemente planteadas acerca de la Teosofía y de la Sociedad Teosófica.

También en 1889 escribió otro libro llamado "**La Voz del Silencio**", una obra clásica para los buscadores de la realización interna y que según explica la propia HPB en el prefacio es la transcripción parcial de un antiguo libro llamado "El Libro de los Preceptos de Oro" que forma parte de la misma serie de donde tomó las Estancias de Dzyan.

No consideramos la obra de HPB como un dogma sino como una obra monumental que tuvo una influencia extraordinaria no sólo en el esoterismo sino en la cultura general tal como muchos estudiosos han reconocido.

La Sociedad Teosófica hoy

The Theosophical Society

Presente en más de 60 países (Secciones nacionales).

Los miembros se agrupan en Ramas o Logias (Lodges) en distintas ciudades.

Sede central:
Adyar, Chennai (antes Madrás), India

Presidente Internacional:
Sr. Tim Boyd

Tim Boyd

Presidente Internacional

Sede central en Adyar, Chennai, India

La Sociedad Teosófica (su nombre oficial en inglés **The Theosophical Society**) es una asociación internacional formada por Secciones Nacionales que está presente en más de 60 países de todo el mundo.

Los miembros o afiliados de la ST son personas que se reúnen en grupos denominados Ramas o Logias, en las cuales llevan a cabo diversas actividades de estudio, intercambio de ideas y experiencias, cursos, conferencias, talleres y confraternización, todas ellas tendientes al cumplimiento de los 3 objetivos de la Sociedad ya enunciados. Existen Ramas en varias ciudades pero también hay otras localidades en las cuales sólo hay algún miembro suelto que mantiene relación con la Secretaría de la Sección al no haber Ramas en su cercanía.

La Sede central de la Sociedad Teosófica es un gran campus conocido como **Adyar**, que está situado en la ciudad de Chennai, antes llamada Madrás, en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India. Adyar es un lugar muy conocido en la región y recibe muchas visitas turísticas por la hermosura del lugar, a orillas del río Adyar en su desembocadura en la Bahía de Bengala. La profusa vegetación, su paz y el hecho de ser el centro desde donde se dirige el trabajo de la Sociedad en prosecución del mejoramiento humano hacen de Adyar un lugar muy especial. En la Sede Central también se encuentra la Biblioteca que contiene mucha documentación relativa a la ST, unos 250.000 volúmenes y una gran colección de unos 20.000 manuscritos en hoja de palma de distintos lugares de Oriente. Es un centro de investigación muy visitado por estudiosos académicos.

Los miembros de la ST de todo el mundo eligen democráticamente a su Presidente Internacional. Actualmente (2015) ocupa ese cargo el Sr. Tim Boyd, de Estados Unidos de América, desde el año 2014.

En Internet:

Sociedad Teosófica Española: <http://www.sociedadteosofica.es>

Sede Internacional: <http://www.ts-adyar.org>

Miembros de la Sociedad Teosófica

Requisitos

- Aceptar los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica
- Pago de cuotas societarias

Libertad de pensamiento

Garantizada por resolución del Consejo Internacional

Libre expresión

Sólo exige respeto a los demás

Derechos

- Participación en reuniones de Rama
- Eventos
- Uso de biblioteca

Ser miembro de la ST no es ser teósofo
El ideal de los miembros es ser buscadores
de la Verdad

Para afiliarse a la Sociedad Teosófica sólo es necesario rellenar una solicitud, aceptar sus 3 objetivos y pagar las cuotas societarias fijadas por la Sección y por la Rama.

La ST no impone creencias a sus miembros, quienes están unidos por una búsqueda común de la Verdad y el deseo de aprender el significado y propósito de la existencia a través del estudio, reflexión, auto-responsabilidad y servicio compasivo.

Hay libertad de pensamiento y de expresión, garantizada por una resolución del Consejo General que da el derecho a cualquier miembro a expresar libremente sus opiniones con la única condición de que respete también las opiniones de los demás.

El miembro tiene derecho a participar en las reuniones de Rama, en eventos nacionales e internacionales y a usar las facilidades de la Rama como su biblioteca.

Hay varias publicaciones, revistas, boletines electrónicos, foros y demás medios por los que el miembro puede estar comunicado con la organización de las ST y con otros miembros.

Hay que notar que el hecho de afiliarse a la Sociedad Teosófica no convierte a uno en un **teósofo**, ya que la vivencia de la Sabiduría Divina es una experiencia personal que no puede ganarse por ningún medio externo. Simplemente, la Sociedad espera que sus miembros sean fervientes buscadores de la Verdad con el propósito de despejar la ignorancia y la ilusión que tanto sufrimiento causan en el mundo.

Para reflexionar

- 1- ¿Cuál es el significado de la palabra Teosofía? ¿Cuál es la antigüedad de la Teosofía? ¿Y del nombre Teosofía?
- 2- ¿En qué sentido puede decirse que la Teosofía es religiosa pero no es una religión, es filosófica pero no es una filosofía, y es científica pero no es una ciencia?
- 3- ¿Es la Teosofía una revelación dada al mundo en las obras de Helena P. Blavatsky?
- 4- ¿Cuál es el significado de la palabra *religión* en el contexto del lema de la ST “*No hay religión más elevada que la verdad*”?
- 5- ¿Es lo mismo un estudiante de Teosofía que un teósofo?
- 6 - ¿Qué significa la frase “*los poderes latentes en el hombre*” en el tercer objetivo de la ST? Mencione alguno que a su criterio sería importante desarrollar.
- 7- La charla del ascensor: Si tuviera que explicarle muy brevemente a alguien qué es Teosofía ¿qué le diría?

La Teosofía
en el siglo 21

2 Ideas fundamentales de la Teosofía

Carlos Pérez Menéndez

SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

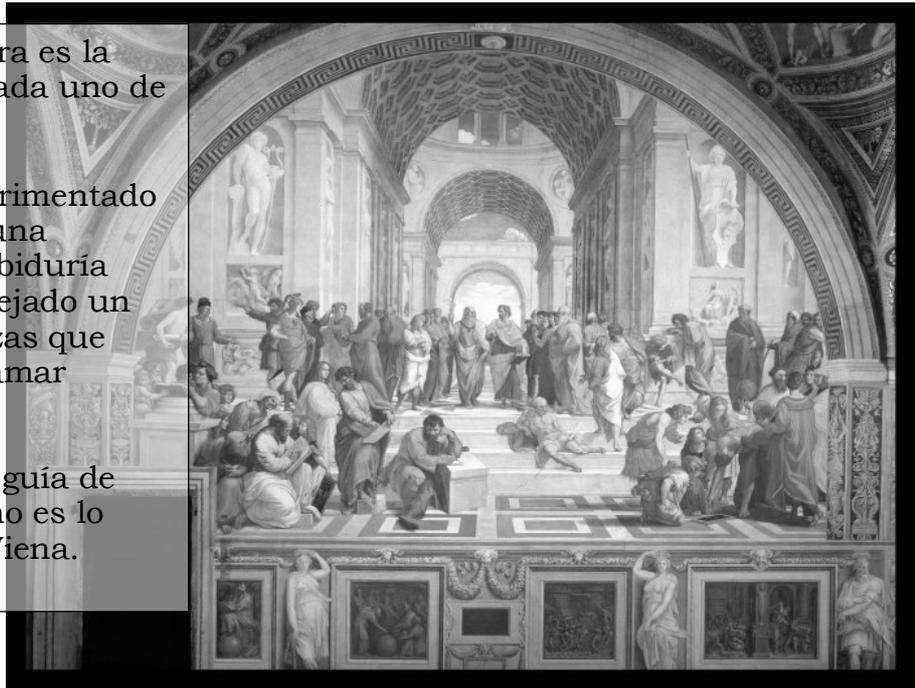
RAMA HESPERIA

www.sociedadteosofica.es

2015

¿Cuáles son las fuentes de la Teosofía?

- La fuente verdadera es la propia esencia de cada uno de nosotros
- Quienes han experimentado de alguna manera una realización de la Sabiduría Perenne, nos han dejado un cuerpo de enseñanzas que también solemos llamar “Teosofía”.
- Recordemos: Una guía de viajes sobre Viena no es lo mismo que visitar Viena.

ORÍGENES DE LA TEOSOFÍA

Cuando nos proponemos estudiar un cuerpo de enseñanzas necesitamos saber cuál es el origen del mismo, cuáles son sus fuentes. Tratándose de la Teosofía, debemos recordar que siendo la Divina Sabiduría su única y verdadera fuente es la esencia de nuestro Ser, la esencia de cada uno de nosotros.

No obstante hay una tradición o un conjunto de enseñanzas que han existido desde épocas remotas a la que solemos conocer también con el nombre de Teosofía. A este cuerpo de enseñanzas también se le llama **Sabiduría Antigua** o **Sabiduría Perenne** porque en casi todas las épocas y culturas ha habido personas notables que han comprendido, proclamado y enseñado sus principios, aún cuando éstos diferían de los comúnmente aceptados.

Pero debemos ser precavidos y recordar que una guía de viajes de la ciudad de Viena no es lo mismo que la experiencia de visitarla. Nada reemplaza a la vivencia de primera mano y el conocimiento de la enseñanza no es lo mismo que vivir y experimentar de primera mano la Realidad. Vamos a mencionar rápidamente algunas de estas fuentes.

TEÓS. La Religión de la Sabiduría fue siempre una y la misma, y siendo la última palabra del conocimiento humano posible, fue cuidadosamente conservada. Existía edades antes de los Teósofos Alejandrinos, alcanzó a los modernos y sobrevivirá a todas las demás religiones y filosofías.

PREG. ¿Por quiénes y en dónde fue conservada?

TEÓS. Entre los Iniciados de cada nación; entre los profundos investigadores de la verdad, sus discípulos; y en aquellas partes del mundo en donde estas materias fueron siempre más apreciadas e investigadas; en la India, el Asia Central y Persia.

La Clave de la Teosofía [Helena P. Blavatsky]

Religiones y tradiciones iniciáticas

- Las religiones tienen dos aspectos:
  - Exotérico: Escrituras, dogma, sacerdotes, rituales.
  - Esotérico: Símbolos, mitos, sólo para buscadores
- Tradiciones iniciáticas: parte fundamental de las antiguas Escuelas de Misterios
- Iniciación = inicio de una nueva vida
  - Nueva comprensión
  - Nueva conciencia

Podemos rastrear las ideas de la Teosofía en las enseñanzas de las grandes religiones de la antigüedad, especialmente cuando se miran a la luz de las interpretaciones menos dogmáticas y más profundas. Las religiones antiguas han tenido un aspecto **exotérico** o externo compuesto por escrituras, cánones, preceptos, culto, rituales y en general monjes o sacerdotes que actúan como preceptores o intermediarios. Pero también hubo un aspecto **esotérico** o interno dedicado a personas inquietas, pensantes, interesadas en obtener una enseñanza que va más allá de la cáscara de lo externo. En este aspecto esotérico, las escrituras religiosas en general son consideradas no como aserciones literales sino como una serie de símbolos, mitos y leyendas que el estudiante debe interpretar para encontrar su significado. Hay muchos indicios en la historia de las religiones de grupos con estas características, algunos de los cuales fueron perseguidos y condenados por la ortodoxia.

Hacemos la salvedad de considerar las religiones antiguas, porque modernamente se han proclamado múltiples religiones que en muchos casos no poseen un contenido original sino que se basan en otras religiones anteriores con enfoques o interpretaciones dadas por algún líder.

En el mundo antiguo especialmente, en lugares del Mediterráneo como Egipto, Grecia, Asia Menor y otros, surgieron grupos que aunque tenían características en común con las religiones, como los ritos, tenían la finalidad de servir como verdaderas escuelas de la naturaleza humana y de su transformación. Su propósito era el desenvolvimiento del ser humano, ayudándole en su tránsito desde una vida de ignorancia y miseria a una vida plena de comprensión y felicidad.

La **Escuelas de Misterios** eran organizaciones muy populares que valiéndose del simbolismo enseñaban los misterios de la vida, proporcionando a sus seguidores una enseñanza que se mantenía en secreto, a resguardo de los curiosos, puesto que los candidatos debían comprometerse con esa enseñanza en lugar de ser una mera información. Las Escuelas de Misterios más famosas fueron las de Isis, Orfeo, Eleusis, Mitra, Samotracia, y otras.

Un concepto que se hizo firme en los Misterios es el de la **Iniciación**, que es el proceso por el cual el aspirante produce un cambio en su conciencia iniciando una nueva vida, con una comprensión más profunda de las cosas y una consciencia más amplia que le permite trabajar por el progreso de su vida y vivir en armonía con el mundo.

Grandes pensadores de la antigüedad

- Filósofos notables que se nutrieron de la tradición iniciática:
  - Presocráticos, Pitágoras
  - Platón
  - Alejandrinos: Amonio Saccas, Plotino, Jámblico
  - Spinoza
- Tradiciones místicas y filosóficas:
  - Hermetismo
  - Alquimia
  - Kábala
- Librepensadores
  - Giordano Bruno
  - Paracelso
  - ...

La Sabiduría sin Edad también floreció entre los filósofos clásicos, desde algunos presocráticos como Tales, Anaximandro, Pitágoras o Parménides, quienes se interesaron por explicar la naturaleza y el Universo. El más notable de ellos fue Pitágoras (-582 a -507) quien sostenía que el Universo es matemático y que es una unidad. Viajó por la Mesopotamia y por Egipto donde se cree que estuvo en contacto con sabios de quienes aprendió algunas de sus ideas. Pitágoras acuñó el término *filosofía* para designar a la búsqueda de la sabiduría, y su escuela Pitagórica fue un apreciado centro de entrenamiento para el desenvolvimiento humano.

Más adelante, entre los filósofos clásicos podemos destacar a Platón (-427 a -347), el fundador de la Academia de Atenas, cuyas ideas sobre el mundo inteligible, el mundo aparente, el papel del bien y del mal fueron probablemente inspirados en sus viajes por Egipto y Sicilia.

La luz que Platón arrojó al mundo se extendió largamente hacia el futuro, y aunque sus ideas fueron cuestionadas durante un periodo, fue en Alejandría, en Egipto, donde fueron rescatadas y amalgamadas con las de Pitágoras y la tradición oriental por los filósofos conocidos como los Neoplatónicos, notablemente Amonio Saccas y sus sucesores, Plotino, Jámblico y otros. Fueron los neoplatónicos quienes fundaron la *Escuela de Alejandría* y llamaron a este conocimiento **Teosofía**.

La Edad Media en Europa fue una edad difícil para el libre pensamiento y la filosofía. La cultura y el mundo de las ideas en general estuvieron encorsetados por el cristianismo, la religión que se había hecho tan poderosa como para decidir quién debía reinar y marcar el destino de los pueblos. En esa época surgieron pensadores que se atrevieron a desafiar el poder de la Iglesia y rodearon a sus ideas de símbolos y de metáforas para que pasaran relativamente inadvertidas a los ojos del poder eclesiástico. Tal fue el caso de los alquimistas, quienes expresaron mediante la metáfora de las transmutaciones químicas el proceso de la transformación humana.

El Renacimiento se produjo por el resurgimiento de las tradiciones antiguas y el enfoque más humano y menos teológico de las ciencias y las artes. Grandes genios como Leonardo da Vinci y Giordano Bruno destacaron rescatando la dimensión trascendente del misterio de la Vida. También se constituyeron sociedades secretas y esotéricas que en mayor o menor medida reconocieron la tradición de la Sabiduría sin edad y la propagaron entre sus seguidores.

Presentaciones modernas

- H. P. Blavatsky originó una corriente de pensadores que se mantiene actualmente

- Autores de la Sociedad Teosófica:
  - Sinnet, Besant, Judge, Leadbeater, Van der Leeuw, Jinarajadasa, Sri Ram, Rohit Mehta, Taimni, Barborka, Radha Burnier, ...

- Autores fuera de la ST:
  - Krishnamurti, Sri Aurobindo, Frijot Capra, Eckhart Tolle, ...

En los tiempos modernos, la Teosofía fue redescubierta para el mundo occidental por Helena Petrona Blavatsky. Ella fue una pensadora y escritora vigorosa, viajera incansable se atrevió a ir a lugares nada convencionales para una mujer en su época, como Egipto, Medio Oriente, India, y hasta el Tibet. En sus viajes contactó con seres notables que le inspiraron la fundación de la Sociedad Teosófica. HPB se dedicó a viajar, a escribir algunas obras fundamentales, y a escribir en varias revistas artículos que eran de interés para los buscadores del esoterismo. A ella se debe la presentación de la Teosofía en el mundo moderno, no como un nuevo invento, sino como la síntesis de la ciencia, la filosofía y la religión. A ella se debe el redescubrimiento del valor de los símbolos y tradiciones antiguas, de las filosofías de Oriente, despreciadas durante muchos años como meras supersticiones. La influencia de HPB y la Teosofía no se limita a la Sociedad Teosófica, puesto que ha sido la inspiradora de muchos artistas, pensadores, y en general de los movimientos espiritualistas conocidos vagamente como *New Age* (Nueva Era), que anuncian una vida de esperanza e iluminación para el ser humano. Ella misma expresó que presentaba esta tradición sin edades, con las siguientes palabras:

Nada tengo, por lo tanto, que decir a mis jueces pasados y futuros. Pero al público en general y a los lectores de LA DOCTRINA SECRETA puedo repetirles lo que he venido diciendo durante todo este tiempo, y sintetizo ahora en las palabras de Montaigne:

Señores: "Aquí tengo un ramillete de flores escogidas; nada hay en él mío, sino el cordón que las ata".

La Doctrina Secreta, tomo 1. [Helena P. Blavatsky]

En el final del siglo 19, en el siglo 20 y en el 21 ha surgido una innumerable cantidad de pensadores y escritores que usando o no el término Teosofía han presentado su visión particular de la vida coincidente con las ideas fundamentales de la Sabiduría Perenne. Hay autores tradicionales dentro de la Sociedad Teosófica pero también muchos autores que no están relacionados con ella y que sin embargo expresan la viva esencia de la Teosofía y con los cuales nos podemos inspirar. Es tarea individual discernir dónde se encuentra la auténtica fragancia de la Divina Sabiduría.

Enunciado de los principios fundamentales

- Presentar lo esencial no es fácil
  - Son principios universales
  - Por ello son más cercanos
  - Aportan la visión necesaria
- Hay muchas presentaciones de escritores tradicionales y modernos
- Elegimos la presentación de H. P. Blavatsky en el Proemio de la “*Doctrina Secreta*” por su universalidad y simplicidad.

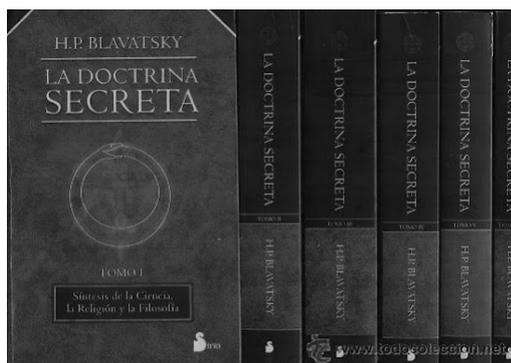
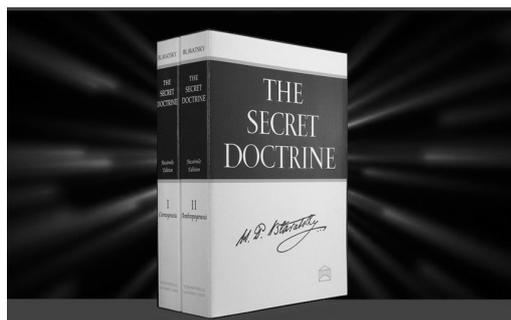
Para acercarnos a los postulados de la Teosofía, debemos identificar sus principios fundamentales, los cuales no son precisamente lo más fácil de comprender porque son lo más abstracto. Pero sin comprender estos fundamentos las otras proposiciones se ven despojadas de su sentido más profundo. Los principios fundamentales aportan la visión necesaria si queremos comprender las consecuencias de las proposiciones de la Teosofía. Nuestra comprensión de esos principios será más profunda con el tiempo si somos investigadores serios y tratamos de encontrar nuestra propia fuente interior.

Estos principios constituyen el fundamento de la Sabiduría Antigua o ***Brahma Vidya*** (la sabiduría de Brahma, en sánscrito), como se le conoce en la India. Pese a que son principios abstractos y trascendentes, son cercanos, nos incumben totalmente, por lo que resulta muy importante tratar de comprenderlos en primer lugar antes de examinar otras ideas.

Hay varias presentaciones de las ideas fundamentales de la Teosofía. En este curso partiremos de la expuesta por Blavatsky en el Proemio de *La Doctrina Secreta* porque tiene la belleza de la simplicidad y el poder de la universalidad.

La Doctrina Secreta

- Obra magna de HPB
  - Tomo 1 publicado en 1888
  - Basada en el **Libro de Dzyan**
- Según HPB es un “epítome de la Sabiduría Oculta”. **No es una revelación.**
- Parte 1: Cosmogénesis
Parte 2: Antropogénesis
Parte 3: Basada en apuntes de HPB publicada luego de su muerte por Annie Besant
- Cada parte contiene:
  - Estancias del Dzyan y comentarios
  - Simbología
  - Comparación con la ciencia de la época
- Edición en español: 6 tomos

La Doctrina Secreta estaba originalmente proyectada como una revisión profunda de Isis sin Velo. Sin embargo, viendo la magnitud de los cambios que eran necesarios, HPB se dispuso a crear una nueva y gran obra, un empresa mucho más difícil, pero más estructurada y pulida.

Sus primeras ediciones constaban de 2 volúmenes. El primero dedicado a la Cosmogénesis y el segundo a la Antropogénesis. Luego de la muerte de HPB, Annie Besant y un grupo de colaboradores reunieron y organizaron los apuntes de HPB que fueron publicados en un tercer volumen. En las ediciones en español estas 3 partes se han dividido en 6 tomos para hacerlos más manejables.

El **Proemio** es una parte inicial de la obra donde la autora justifica la existencia de un conocimiento como la Teosofía y presenta unos principios necesarios para entender los temas que se desarrollarán a continuación. En esta parte HPB enuncia estos principios fundamentales de la Teosofía en **tres proposiciones** que vamos a estudiar justificando su necesidad de la siguiente manera:

Antes que el lector pase a considerar las Estancias del Libro de Dzyan, que constituyen la base de la presente obra, es absolutamente necesario que conozca los pocos conceptos fundamentales que sirven de asiento, y que compenetran todo el sistema a que su atención va a ser dirigida. Estas ideas fundamentales son pocas en número, pero de su clara percepción depende la inteligencia de todo lo que sigue; por lo tanto, no es necesario encarecer al lector lo que importa familiarizarse con ellas desde el principio, antes de comenzar la lectura de la obra.

La Doctrina Secreta establece tres proposiciones fundamentales:

...

Proposición 1

I. Un PRINCIPIO Omnipresente, Eterno, Sin Límites e Inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana, y sólo podría ser empequeñecido por cualquiera expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del alcance del pensamiento, y según las palabras del Mândûkya es “inconcebible e inefable”.

La primera proposición nos habla del Principio Universal como la “Causa infinita y eterna, ... la raíz sin raíz de todo lo que fue, es o será”.

Es la “Seidad” más bien que el Ser, Sat en sánscrito, y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación.

El Universo todo es una manifestación de esta Raíz. Notemos que la *Seidad* no es un ser en sí sino la esencia o la naturaleza de Ser en abstracto.

Un aspecto de esta proposición es la idea fundamental de la Teosofía de que el Universo es una Unidad. No una unidad como una abstracción conceptual tal como cuando nos referimos al conjunto de todas las personas del planeta, sino una entidad en sí misma.

Este **Principio Universal** o **Vida Una** es la raíz de todo, la Causa sin causa, lo **Absoluto**, el **Parabrahman** (lo que trasciende al Brahman).

No puede afirmarse ningún atributo acerca de lo Absoluto porque implica limitarlo y condicionarlo, privándolo de así de su naturaleza Universal e infinita. Cuando queremos aproximarnos mentalmente, incurrimos en paradojas porque la Unidad trasciende a la mente que necesita separar y diferenciar para conocer.

En el capítulo siguiente veremos que esta idea fundamental tiene un significado que se nos escapa en la medida en que no somos capaces de percibir conscientemente esta unidad del Universo. Una consecuencia de este Principio de Unidad es que todos los Seres, toda la Vida en el Universo somos integrantes de la Unidad, lo cual es la base para el respeto a toda vida y de la verdadera fraternidad.

Proposición 2

II. *La Eternidad del Universo in toto, como plano sin límites; periódicamente “escenario de Universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente”, llamados “las Estrellas que se manifiestan” y las “Chispas de la Eternidad”. “La Eternidad del Peregrino ” es como un abrir y cerrar de ojos de la Existencia por Sí Misma”, según dice el Libro de Dzyan. “La aparición y desaparición de Mundos, es como el flujo y el reflujo regular de las mareas.”*

Manifestación periódica

Ley de periodicidad

Manvántara
(actividad, manifestación)

Pralaya
(reposo, inmanifestación)

La segunda proposición de la Doctrina Secreta nos habla de la Ley de Periodicidad del Universo, o Ley de los Ciclos, donde se suceden periodos de manifestación y de reposo.

Todo en la naturaleza tiene una expresión cíclica. Vivimos participando de innumerables ciclos: astronómicos, biológicos, físicos, psicológicos y muchos más.

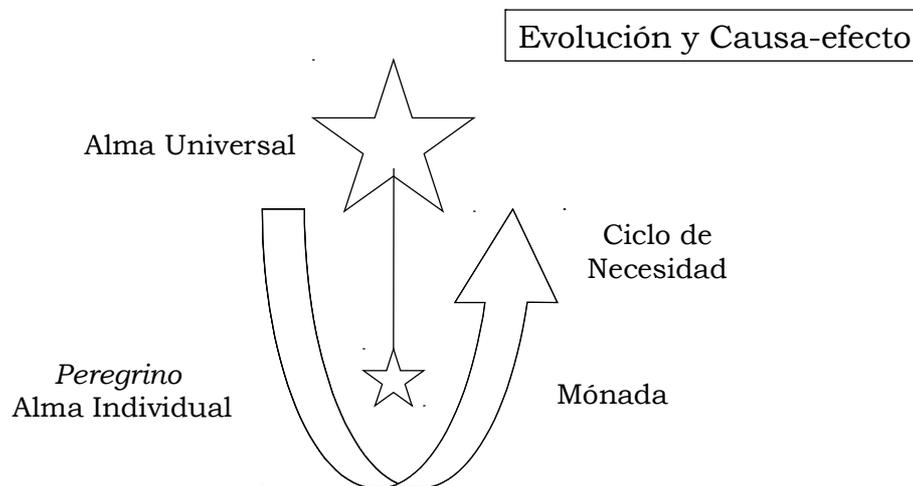
Esta segunda aserción de la Doctrina Secreta es la universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad, de flujo y reflujo o, de decadencia y crecimiento, que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la Naturaleza. Alternativas tales como Día y Noche, Vida y Muerte, Sueño y Vigilia, son hechos tan comunes, tan perfectamente universales y sin excepción, que será fácil comprender cómo vemos en ellas una de las Leyes absolutamente fundamentales del Universo.

Según la ley de periodicidad, todo el Universo manifestado, su materia y sus criaturas se expresan de un modo cíclico, alternando períodos de inmanifestación o reposo, llamados **Pralaya**, en los que la Vida está en un estado latente, misterioso, potencial, con períodos de manifestación o expresión, denominados **Manvántara**, en los que la vida está activa, expresada, diferenciada.

La alternancia de los ciclos de manifestación y de reposo tiene sentido a la luz del siguiente Principio que explica su función.

Proposición 3

- *III. La identidad fundamental de todas las Almas con el Alma Suprema Universal, siendo esta última un aspecto de la Raíz Desconocida; y la peregrinación obligatoria para todas las Almas, destellos suyos, a través del Ciclo de Encarnación, o de Necesidad, conforme a la Ley Cíclica y Kármica, durante todo el término de aquél.*

La tercera proposición nos habla de varias ideas estrechamente relacionadas.

Primeramente, establece la identidad de la esencia de cada ser viviente, la *Mónada*, con el **Alma Universal**, lo que es prácticamente una consecuencia del principio de la Unidad de Vida, pero también establece su semejanza. Es decir que la *Mónada* es un reflejo del Alma Universal que tiene todas sus cualidades en potencia.

Luego el tercer principio nos indica que todas las almas están sujetas a un proceso de **Evolución**, conocido entre otros nombres como el *Ciclo de Necesidad* porque la *Mónada*, la esencia manifestada de la Vida individual, necesita realizarlo para desarrollarse. En este proceso, las *mónadas* individuales van atravesando diversos estados de evolución, desarrollando cada vez más sus facultades latentes a lo largo de eones de tiempo, pasando por distintos estados de desarrollo.

También nos dice HPB que este Ciclo de Necesidad tiene lugar con arreglo a dos leyes importantes: la **Ley Cíclica** (ya enunciada en la segunda proposición) y la **Ley de Karma**.

La primera ley implica que el desenvolvimiento de la *Mónada* no es un proceso lineal que se haga de una sola vez, sino que se produce a través de ciclos como todo en la Naturaleza. Estos ciclos en la etapa humana son las encarnaciones sucesivas que va tomando el alma.

La otra ley mencionada es la ley universal de Causa-Efecto o Karma, como se la conoce en sánscrito y que establece que toda acción tiene un efecto en el futuro, una consecuencia, tanto sobre el entorno como sobre ser el que la produjo.

Para reflexionar

1- ¿Es la Teosofía una tradición de la India?

2- ¿Desapareció la Teosofía de la cultura corriente durante alguna época?

3- Cómo se relaciona lo expresado en las tres proposiciones de la DS con las ideas filosóficas de *nómeno* (la esencia) y *fenómeno* (la expresión o manifestación). Piense en un par de ejemplos donde se vea claramente esta distinción.

4- ¿Por qué se llama “Ciclo de Necesidad” a la evolución de las Mónadas y por qué se lo describe como un ciclo?

BIBLIOGRAFÍA

- La Doctrina Secreta, Tomo 1. [Helena P. Blavatsky]
- La Doctrina Secreta, su estudio y su aplicación práctica. [Joy Mills, Virginia Hanson]

La Teosofía
en el siglo 21

3 La Unidad de la Vida

Carlos Pérez Menéndez

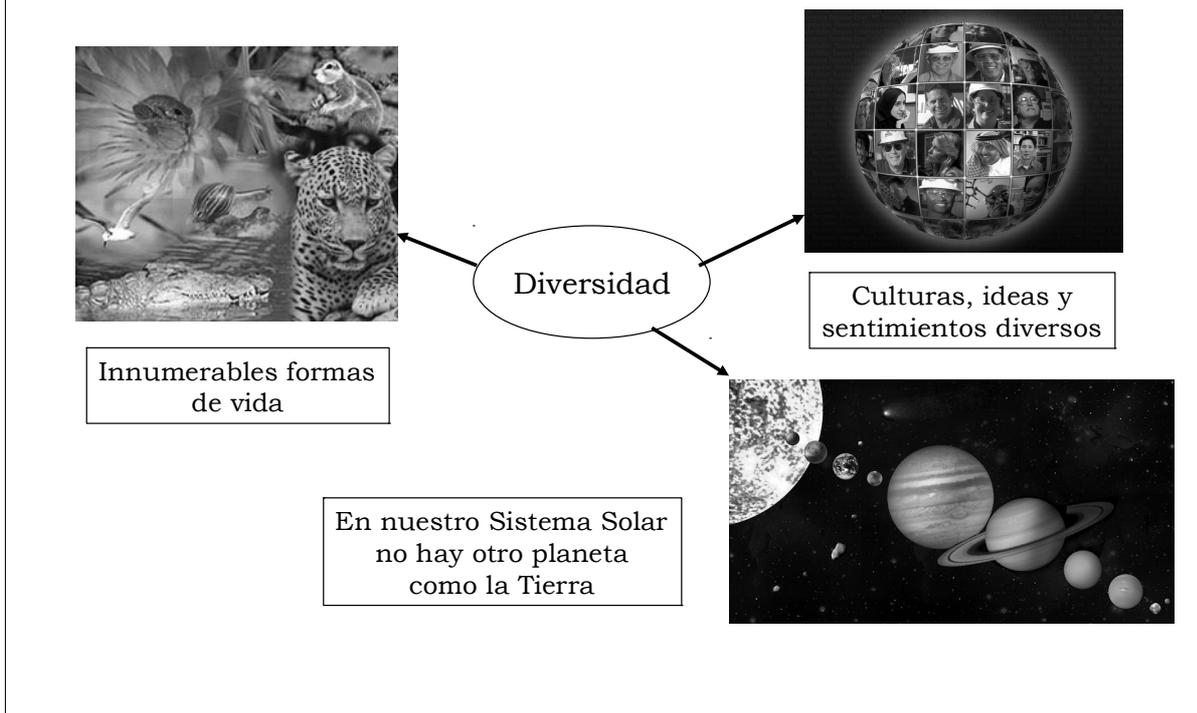
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

RAMA HESPERIA

www.sociedadteosofica.es

2015

La diversidad en el Universo

Es evidente que el Universo nos presenta una gran diversidad.

Desde el punto de vista material, podemos observar una gran cantidad de galaxias con sus estrellas y éstas con sus planetas. Sin embargo, aún no hemos descubierto ningún planeta similar a nuestra Tierra. Ni siquiera en el propio Sistema Solar tenemos otro planeta cuyas condiciones se aproximen a las de la Tierra para albergar la Vida tal cual la conocemos. Además, conocemos en la Naturaleza una gran cantidad de sustancias con características muy diferentes en cuanto a color, dureza, elasticidad, etc.

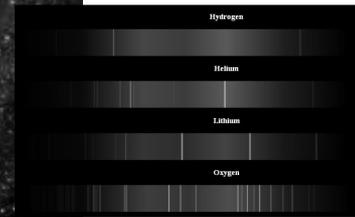
En los seres vivos también observamos una gran diversidad con innumerables especies y variedades, donde cada una ha ido elaborando una estrategia de supervivencia diferente y se ha adaptado e distintos entornos.

En particular, en el reino humano observamos también una gran variedad de culturas, pueblos, tradiciones, costumbres e ideas. Sabemos que no hay dos seres humanos iguales, tanto en su apariencia como en lo biológico, y ni qué decir de sus formas de pensar, de sentir y de actuar.

Pero ¿qué hay detrás de esta gran diversidad del Universo? ¿Hay algo en común? ¿Hay alguna realidad que se nos escapa a primera vista?

Vamos a investigar detenidamente qué podemos conocer acerca de ello.

La unicidad del Universo

La misma materia

La materia de las estrellas de las galaxias lejanas es igual a la de nuestro planeta. Emiten luz con el mismo espectro que los elementos terrestres y solares. La misma materia en todo el Universo.

Cuando contemplamos el Universo con la ayuda de los medios que nos ofrece la astronomía, nos sentimos maravillados por su inmensidad y sus misterios. El Universo se nos presenta habitado por un enorme número de galaxias y de estrellas.

Pese a la extensión y a la variedad de los cuerpos celestes, hay una unicidad en los **componentes** del Universo que conocemos. La materia de las estrellas de otras galaxias es la misma materia que encontramos en nuestro Sistema Solar. No importa la distancia ni la antigüedad de la misma. ¿Cómo lo sabemos?

Cada sustancia emite bajo ciertas circunstancias una luz característica que no posee todas las frecuencias posibles de la luz sino sólo algunas, de acuerdo con la estructura de los electrones en sus moléculas. Cuando se analiza la luz emitida por una sustancia con un espectrómetro, aparece un patrón de líneas, cada una de ellas correspondiendo a una frecuencia de luz. Este patrón es como una *firma* de esa sustancia, es el **espectro** característico de la misma. El hidrógeno, el helio, el carbono, el oxígeno, todas las sustancias tienen su espectro característico. El espectro se utiliza habitualmente en laboratorio para identificar sustancias, como por ejemplo cuando se quiere determinar los componentes de una mezcla.

El espectro de la luz emitida por las estrellas nos revela que todas ellas poseen los mismos elementos que encontramos en nuestro Sistema Solar: Hidrógeno, Helio, Carbono, etc.

No hemos encontrado en el espacio indicios de materia diferente a la que hay en nuestro Sistema Solar. La llamada “materia oscura” es una materia hipotética con la que los astrónomos intentan explicar ciertos fenómenos observados, pero ella parece existir en todo el Universo.

De modo que aunque el Universo es muy grande, está compuesto por la **misma materia** que conocemos aquí en esta región.

El origen del Universo según la astronomía

Teoría del big-bang

El Universo se formó a partir de una singularidad hace unos 13.700 millones de años. Aún está en expansión. No sabemos por qué sucedió. El Universo tiene un origen común.

La Astronomía se ha interesado desde siempre por el origen del Universo. Para explicarlo se han elaborado diferentes teorías.

La teoría sobre el origen del Universo ampliamente aceptada actualmente y con más evidencias es la del **big-bang**, que sostiene que el Universo se originó a partir de un punto singular, una gran “explosión”, que ocurrió hace unos 13.700 millones de años. Según esta teoría, la materia y la energía estaban condensadas en un punto extremadamente caliente y denso, que algunos llaman el *huevo cósmico*, donde las leyes de la física eran totalmente diferentes a las actuales.

Luego de la explosión el Universo se expandió y se transformó pasando por etapas en las que la materia no existía tal cual la conocemos ahora. Se calcula que los átomos de hidrógeno y de helio aparecieron recién unos 300.000 años después del big-bang.

Hay varias evidencias del big-bang, como la observación de que las galaxias lejanas se alejan y la medida de la radiación residual de los primeros tiempos del Universo en la zona de microondas que ha sido mapeada por la sonda espacial WMAP y posteriormente por la sonda Planck.

Los físicos intentan estudiar cómo habrían sido las condiciones del mundo material tan sólo unas millonésimas de segundo después del big-bang. La formidable concentración de energía habría hecho que las leyes de la Física tal cual las conocemos no tengan validez.

El big-bang, sus causas y circunstancias permanecen aún como un gran enigma y es motivo de muchas especulaciones y teorías. La futura evolución del Universo es también motivo de discusiones y hay varias teorías aún no probadas, que van desde el enfriamiento extremo hasta el resumen y colapso en un proceso inverso al big.bang, el *big-crunch*.

Pero una cosa es segura: el Universo tiene un origen común, lo que explica la **unicidad** de la materia tal como hemos observado anteriormente.

La variedad en la materia

Los elementos

La inmensa variedad de la materia se debe sólo a poco más de 100 elementos. Desde el H hasta los elementos pesados.

Las sustancias

Las combinaciones de los elementos originan todas las sustancias.

Los átomos

Los átomos de los elementos están compuestos por unas pocas partículas elementales.

- Protones
- Neutrones
- Electrones

Grupo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Periodo																			
1	1																	2	
2	3	4											5	6	7	8	9	10	
3	11	12											13	14	15	16	17	18	
4	19	20											21	22	23	24	25	26	
5	37	38											39	40	41	42	43	44	
6	55	56											71	72	73	74	75	76	
7	87	88											103	104	105	106	107	108	
* Lantánidos	*																		
** Actínidos	**																		

Tabla periódica de los elementos

Los elementos sólo difieren en el número de partículas, no en su naturaleza

La estructura de los electrones en una sustancia determina la mayoría de sus propiedades

Es notable que la inmensa variedad de sustancias que encontramos en el mundo se deben a unos pocos elementos químicos, sólo unos 92 elementos naturales desde el hidrógeno (H) hasta el uranio (U). El ser humano ha creado otros elementos más allá del Uranio, que prácticamente no existen en estado natural, como el plutonio (Pu), que se utiliza en los reactores nucleares.

La Química ha ordenado a los elementos de modo que quedan en evidencia ciertas características que los agrupan, como su valencia química que determina su capacidad para combinarse con otros elementos, dando como resultado la *Tabla Periódica de los Elementos*.

Además se ha encontrado que la materia está compuesta por **átomos**. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento dado. A su vez el átomo está compuesto por partículas. Simplificando diremos que sólo 3 clases de partículas se encuentran en un átomo: protones y neutrones en el núcleo y electrones formando una nube a su alrededor.

Las propiedades físicas como la dureza, plasticidad, densidad y otras, están determinadas por la estructura cristalina que adoptan los átomos de la sustancia. El blando grafito y el duro diamante están formados por los mismos átomos de Carbono, pero organizados en redes cristalinas diferentes. Otras propiedades, como el color y la conductibilidad eléctrica dependen de la distribución de los electrones periféricos en los átomos de la sustancia.

Es muy interesante notar que toda la inmensa variedad de sustancias que encontramos en el Universo, desde la áspera belleza de una roca hasta la delicadeza de los pétalos de una flor se construye sólo con estos casi 100 elementos adecuadamente combinados.

La diferencia entre los elementos radica sólo en la **cantidad** de las tres clases de partículas atómicas que cada uno posee. Por ejemplo, el átomo normal de hidrógeno (H) sólo tiene un protón y un electrón, el átomo de carbono más común (C) tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, mientras que el hierro (Fe) posee 26 protones, 30 neutrones y 26 electrones.

De este modo, *sólo tres clases de partículas* forman la inmensa variedad de sustancias que conocemos en el mundo material. Por supuesto que la Física no se detiene aquí y se busca comprender un modelo de partículas elementales, y algunos plantean teorías unificadas como la Teoría de Cuerdas que nos dice que la materia y la energía son esencialmente vibración.

Esto nos demuestra la **unicidad** de la materia, ya que los átomos de todos los elementos están contruidos con las mismas 3 partículas y sólo difieren en sus cantidades.

La unicidad en la biología: El ADN

El ADN es la macro-molécula que contiene la información necesaria para construir un ser vivo.

Bases del ADN

El ADN está compuesto sólo por **4 bases** o nucleótidos:

- **A** Adenina - **T** Timina
- **C** Citosina - **G** Guanina

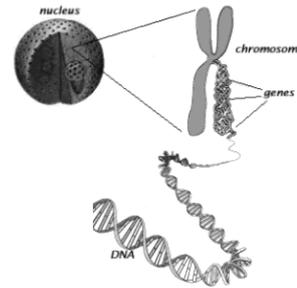
Forman pares enfrentados en la hélice: A-T, C-G

AGTCCGCGAATACAGGCTCGGT
Secuencia de ADN

Sólo el 1% del ADN humano es diferente de una persona a otra

- Células → Cromosomas → ADN → Genes
- 1,8 m de longitud
- 3.200 M de bases
- Agrupado en 23 pares de cromosomas (en el hombre)

En el mundo de los llamados seres vivos, la biología nos permite observar algo también apasionante. Todos los organismos vivos están compuestos de una o más células. Las células son complejas unidades funcionales construidas con moléculas grandes y de estructura compleja llamadas **proteínas**.

La clave de la organización de los organismos vivos está en una maravillosa macro-molécula llamada **ADN** que posee la información necesaria para construir ese organismo.

La molécula de ADN es muy larga. Tiene la estructura de dos hebras retorcidas en forma de doble hélice según descubrieron James Watson y Francis Crick en 1953 y está compuesta de muchos pares de **bases** que son unidades moleculares más simples. Estas bases son **sólo de 4 tipos**: *Adenina*, *Timina*, *Citosina* y *Guanina*, abreviadas por sus iniciales A, T, C y G. Las bases enfrentadas están conectadas por "puentes" de hidrógeno.

Las 4 bases son complementarias, de modo que si en una hebra hay una base A, enfrente, en la otra hebra de la doble hélice, se encuentra una base T porque se complementan químicamente. Y donde hay una base C, enfrente hay una base G. Por lo tanto las bases en el ADN se encuentran en pares complementarios.

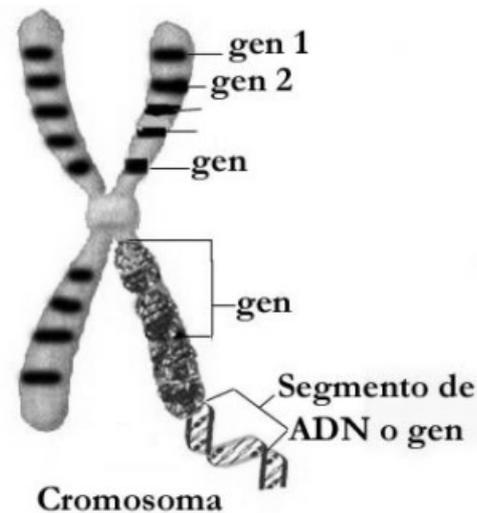
Una molécula de ADN en el ser humano tiene alrededor de 3.200 millones de pares de bases y estirada mediría aproximadamente 1,8 m. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula dividido en partes llamados **cromosomas**.

Una propiedad importante de la molécula del ADN es que puede replicarse. En los organismos con reproducción sexual, el ADN de los padres se combina para generar el ADN del hijo que será diferente al de los progenitores y que le otorgará cualidades parecidas pero diferenciadas. El ADN también puede *mutar* en el curso de la vida del organismo como resultado de su adaptación al medio o de cambios inducidos por diversos factores, dando lugar a pequeñas alteraciones en el organismo.

Aunque aún no se conoce totalmente el funcionamiento del ADN, se sabe que hay unas porciones del mismo que se denominan **genes** que sirven para especificar proteínas, que son las sustancias de las cuales están hechas las células y que cumplen todas las funciones materiales necesarias del organismo.

En el ADN están los genes

- Los **genes** son partes de la secuencia de ADN que especifican las proteínas
- Un gen está definido en promedio por 25.000 pares de bases
- Se estima que el ser humano posee unos 20.000 genes
- Sólo el 2% de nuestro ADN contiene genes
- Las partes de ADN que no son genes también tienen un rol importante haciendo que los genes se expresen o no (**epigenética**)

fuelle: diseño Carmen Eugenia Piña L.

El sistema del ADN es muy complejo y aún se está investigando

El ADN no se encuentra libre en las células sino que está compactado y dividido en partes llamadas **cromosomas**. Las bacterias poseen un solo cromosoma, generalmente circular porque tienen un ADN mucho más simple. En los organismos más complejos que poseen células con núcleo los cromosomas se presentan en pares. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene un segmento de ADN.

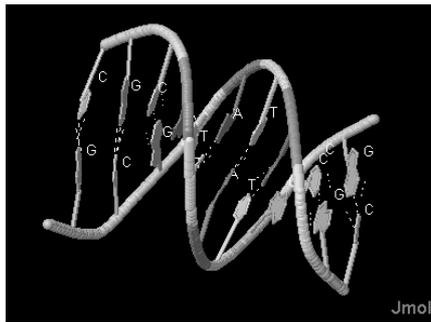
Los **genes** son partes especiales de la secuencia del ADN que cumplen la función de especificar secuencias de aminoácidos, las que darán origen a las proteínas. La fabricación defectuosa de una proteína o la ausencia de ella da origen a las enfermedades de origen genético.

Un gen está constituido en promedio por 20.000 a 30.000 pares de bases de ADN y tiene una estructura compleja. Se estima que el ADN del ser humano posee unos 20.000 genes. Se ha conseguido identificar la función de muchos de ellos. Sin embargo sólo el 2% de nuestro ADN contiene genes codificantes de proteínas.

El resto del ADN contiene información que no se utiliza pero también información que sirve como llaves permitiendo que un gen se *exprese* o resulte inhibido haciendo que la célula produzca o no las proteínas correspondientes. El estudio de los genes y su influencia es el objeto de la **genética** mientras que el estudio de estas partes funcionales del ADN que están fuera de los genes da lugar a la **epigenética**.

Veamos cómo el ADN es realmente una memoria en la que se encuentra la información necesaria para fabricar las proteínas que constituyen a un ser biológico.

De los genes a las proteínas

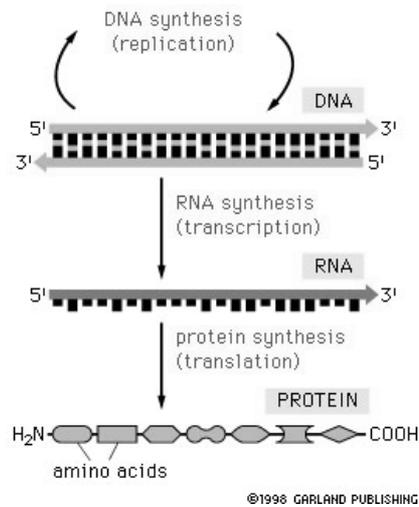

Mecanismo de los seres vivos

proteína

Síntesis de proteínas en los ribosomas

4 bases →
20 aminoácidos →
cientos de miles de proteínas

En las células hay unos maravillosos corpúsculos especiales llamados **ribosomas**, que se encargan de fabricar proteínas a partir de la información contenida en los genes del ADN

Los ribosomas no leen el ADN directamente sino mediante un complejo proceso de *transcripción* a través de unas moléculas intermedias llamadas ARN mensajero (ARNm).

Los ribosomas *leen* la información codificada en el ARNm. Tomando los pares de bases en grupos de tres, llamados codones, producen aminoácidos por afinidad química. Aunque las combinaciones posibles de grupos de 3 bases que pueden tener 4 posibles valores cada una es $4^3 = 64$, sólo se producen 20 clases de aminoácidos en todos los seres vivos porque hay ciertos mecanismos para compensar posibles errores de transcripción. Estos 20 aminoácidos unidos entre sí forman las cientos de miles de proteínas que componen los organismos de los seres vivos.

Por lo tanto la Biología Molecular nos demuestra que la Vida ha desarrollado mucho antes que el género humano la ciencia de la Informática. El ADN es un complejo sistema de información basado en la química del Carbono en lugar de la física del Silicio como las memorias de nuestros ordenadores actuales.

En la biología también vemos una maravillosa unicidad en los organismos de los seres vivos, ya que sólo **4 bases** sirven para producir **20 aminoácidos**, con los que se producen **cientos de miles de proteínas** que conforman los organismos de todas las especies.

Es decir que la Biología Molecular también nos muestra que en el mundo biológico existe una **unicidad subyacente**.

Resumiendo

- Menos de 100 elementos químicos determinan la variedad de materia en todo el Universo.
- Sólo 3 clases de partículas elementales determinan todos los elementos
- Una secuencia de 4 clases de nucleótidos determina toda la variedad de seres vivos.

Detrás de la diversidad de las formas
hay una arquitectura única,
unas leyes comunes ...

Pero .... ¿hay algo más?

Resumiendo lo que hemos visto, vemos que todas las sustancias conocidas en la Tierra y en el Universo están compuestas por sólo 92 elementos químicos naturales. Su diversidad radica en las diferentes combinaciones entre ellos y en cómo están estructurados.

A su vez los elementos químicos están compuestos por átomos. Cada elemento químico consiste en una clase de átomos. Pero sólo 3 clases de partículas elementales determinan toda la variedad de átomos. Sus diferencias sólo radican en el número de estas partículas subatómicas, no en una naturaleza diferente.

Y la Biología nos muestra que en los organismos vivos toda la variedad de formas que vemos está determinada por una secuencia de las mismas 4 bases o nucleótidos en el ADN de cada organismo.

Por todo lo expuesto vemos que la Ciencia nos revela que detrás de la diversidad de las formas que encontramos en el Universo hay una arquitectura única, unas leyes comunes, una unicidad y un ingenio que nos sorprende.

Pero nos proponemos averiguar si hay algo más conocido acerca de la Unidad de todo el Universo detrás de las innumerables formas cambiantes.

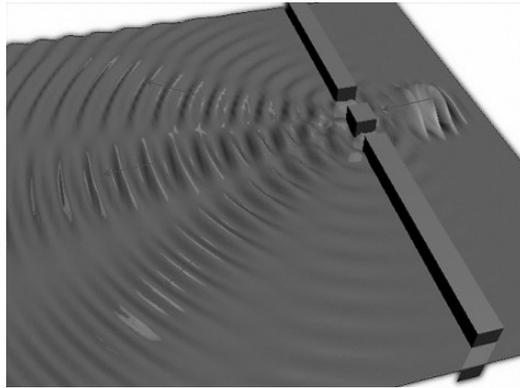
La dualidad onda-partícula

▪ **Las partículas de materia son partícula y onda a la vez**

▪ Esto implica que cada partícula está distribuida en todo el espacio

▪ Esto es la **no-localidad** tiene grandes implicaciones filosóficas

▪ Coincide con las descripciones hechas por los Vedas y otras escrituras antiguas acerca de la naturaleza del Universo

Según John Bell, la no-localidad es una necesidad en la mecánica cuántica

La Física Cuántica nos muestra que el mundo material no es tal como lo imaginamos según nuestras percepciones provenientes de los sentidos. Cuando nos introducimos en la escala de lo atómico vemos que el comportamiento de la materia y la energía es diferente al percibido. La energía se intercambia en paquetes o **cuantos** (quantums) de energía y las partículas tienen estados cuánticos que las describen en un momento dado.

Las ecuaciones de la mecánica cuántica describen con mucho acierto lo que sucede y son capaces de predecir situaciones muy complejas. El comportamiento de las partículas según las circunstancias parece ser a veces el de una partícula de materia concentrada y otras veces el de una onda. Matemáticamente todo está bien, pero ¿qué significa todo esto?. Hay muchas interpretaciones de la mecánica cuántica, algunas muy exóticas proponiendo múltiples universos posibles y cosas por el estilo. El físico Louis de Broglie propuso que las ondas siempre forman parte de la realidad de la partícula y actúan como guías.

David Bohm continuó con este concepto que en principio se había abandonado, lo extendió y lo formalizó.

La interpretación de la mecánica cuántica de De Broglie y Bohm es de extraordinario valor porque dice que la partícula no es algo material circunscripto a un punto en el espacio sino que su realidad material es una dualidad, una singularidad localizada en un punto y su onda asociada distribuida por el espacio. Esto significa que las partículas se influyen entre sí debido a la naturaleza distribuida de sus ondas asociadas. Esto se conoce como **no-localidad**, la propiedad de que las partículas están correlacionadas entre sí, que fue negada por Einstein y muchos otros físicos como una “acción fantasmal a distancia”. Pero modernamente el físico John Bell demostró que la no-localidad es una necesidad en la mecánica cuántica para que ella ofrezca una descripción completa de la realidad física.

Entonces el mundo material es muy diferente a como lo conocemos habitualmente. La dualidad onda-partícula y la no-localidad coincide con las descripciones dadas en los Vedas, en las antiguas escrituras de la India y en los grandes sistemas filosóficos del mundo antiguo.

El entrelazado cuántico

- Dos partículas pueden tener sus estados cuánticos vinculados de tal modo que forman un sistema único aunque estén en posiciones **físicamente distantes**

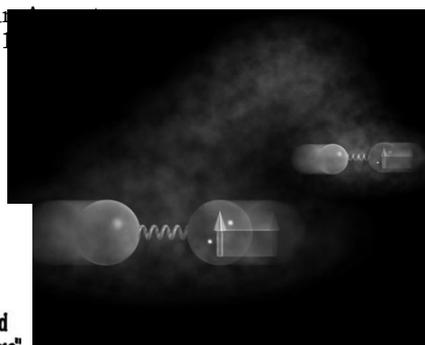
- Si afectamos a una, afectamos también a la otra. Son un sistema

- Confirma el concepto de no-localidad de los fenómenos físicos

- Probado experimentalmente en 1982 por Alain Aspect

Alain Aspect (1982)

Nada por nada es superior a Mí, ¡oh Dhanañjaya!
Todo entretrejido está en Mí como sarta de perlas
en hilo de collar.

[*Bhagavad Gita*, e7]

Una de las pruebas experimentales más espectaculares de la no-localidad es el **entrelazado cuántico**. Las ecuaciones de la mecánica cuántica predicen que dos partículas pueden tener sus estados cuánticos entrelazados formando un sistema único de tal modo que el cambio de uno de ellos en una partícula se refleja inmediatamente en la otra partícula.

El físico Alan Aspect demostró en el laboratorio en 1982 esta espectacular propiedad produciendo partículas, inicialmente fotones, de una manera especial para que estén entrelazados. Posteriores experimentos confirmaron y ampliaron el estudio de este fenómeno. Las partículas pueden estar separadas físicamente por varios metros, lo cual es una distancia enorme en el terreno de lo atómico, pero aún así lo que se hace a una afecta a la otra. Hay que destacar que no se trata de que al modificar el estado de una partícula cierta información o perturbación viaje a la velocidad de la luz hacia la otra partícula replicando el cambio. Por el contrario, **el cambio es instantáneo**.

Esto quiere decir que las partículas entrelazadas son una sola realidad aunque nos parezcan dos partículas separadas en el espacio. La implicación filosófica de este hecho es enorme porque nos demuestra por vía de la Física que la separatividad y aislamiento que percibimos en el mundo no es real y que es sólo una construcción de nuestra mente, es la forma en que imaginamos el mundo, y es sólo una ilusión.

Estudios más recientes han encontrado el entrelazamiento cuántico presente en sistemas complejos de muchas partículas. Véase el artículo "Detectan la no localidad en sistemas cuánticos de muchos cuerpos" en el siguiente enlace:

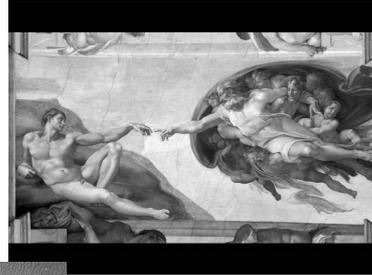
<http://www.agenciasinc.es/Noticias/Detectan-la-no-localidad-en-sistemas-cuanticos-de-muchos-cuerpos>

El entrelazamiento cuántico es una demostración contundente de la ilusión de la separatividad.

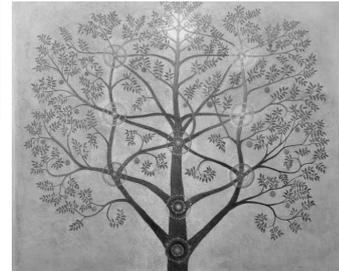
La Unidad

- El Universo es una Unidad, la Vida es Una
- Hay 3 modelos distintos de lo que es el Universo:
  - **Teísmo, Creacionismo.** El Universo fue creado por un Dios sobrenatural
  - **Panteísmo.** El Universo es la suma de todas sus partes
  - **Emanaciones.** El Universo es una unidad, las formas y los seres *emanan* de él

Creación

Panteísmo

Emanaciones

Hay tres ideas generales respecto a la Unidad del Universo: el Teísmo o Creacionismo, el Panteísmo y la filosofía de las Emanaciones.

El **Teísmo** sostiene que el Universo ha sido creado por una entidad sobrenatural que está por encima de él, un Dios. Este Dios actúa sobre el Universo, el cual es su creación como un cuadro es la creación de un pintor. El Universo no es Dios sino la obra de Dios.

El **Panteísmo** o más propiamente *Panenteísmo*, sostiene que el Universo es una entidad cuya vida está distribuida en todas sus partes, en todos sus seres. Para el panteísmo, “Dios es todo”, es decir que Dios está *inmanente* en la Naturaleza.

La Teosofía sostiene la tercer idea, la filosofía de las **Emanaciones**. Dicho brevemente, se trata de que el Universo es una realidad *trascendente*, que se manifiesta periódicamente como realidad *inmanente* a partir de la cual emanar todos los seres y las formas del Universo. Esta idea difiere del concepto teísta de un Dios, más aceptado generalmente, tal como lo expresa Blavatsky:

PREG. ¿Creéis en Dios?

TEÓS. Depende de lo que entendáis por este término.

PREG. Nos referimos al Dios de los Cristianos, el Padre de Jesús y Creador; al Dios Bíblico de Moisés, en una palabra.

TEÓS. En semejante Dios no creemos. Rechazamos la idea de un Dios personal o extracósmico y antropomórfico, que sólo es la sombra gigantesca *del hombre*, y ni siquiera del mejor. Decimos y probamos que el Dios de la teología es un conjunto de contradicciones y una imposibilidad lógica. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con él.

La Clave de la Teosofía [Helena P. Blavatsky]

Las emanaciones

▪ Idea fundamental de la Sabiduría sin edad, que es la base de ciertas filosofías:

- Egipto, mito de Osiris
- India: Los Vedas
- Platón, Orfeo
- Neoplatónicos

▪ Sostiene que la materia y los seres del Universo manifestado son emanaciones, no creaciones, del Principio Uno inmanifestado.

La idea de las **Emanaciones** no es nueva, sino que es la base de muchas filosofías y religiones antiguas. Es la base fundamental de la filosofía esotérica.

Plotino, el gran filósofo de la Escuela Ecléctica Teosófica en Alejandría, lo expresó de la siguiente manera:

1. Todos los seres tienen su existencia por el Uno, no sólo los seres así llamados en el primer sentido, sino los que se dicen atributos de esos seres. Porque, ¿qué es lo que podría existir que no fuese uno? Si lo separamos de la unidad deja inmediatamente de existir. Ni el ejército, ni el coro, ni el rebaño tendrían realidad alguna si no fuesen ya un ejército, un coro o un rebaño. Del mismo modo, la casa y la nave carecen de existencia si no poseen unidad; porque tanto la una como la otra son una unidad y, si esta se pierde, dejan también de ser nave y casa. Las magnitudes continuas no tendrían razón de ser si no poseyesen la unidad.

.....

2. ¿No es acaso cierto que en cada ser particular su esencia y su unidad son una misma cosa, y que, en lo que atañe a la totalidad del ser y de la esencia, esencia del todo y unidad del todo son también idénticas? Así, basta descubrir el ser para descubrir igualmente su unidad. Veamos: si, por ejemplo, la esencia es la Inteligencia, el Uno será también la Inteligencia, como primer ser y primera unidad que es, por la cual las demás cosas participan en el ser y, según esto, en la unidad. ¿Qué podría decirse del Uno sino que es el ser mismo? Porque es realmente idéntico al ser.

SOBRE EL UNO, (de las Enéadas) [Plotino]

Las chispas del fuego

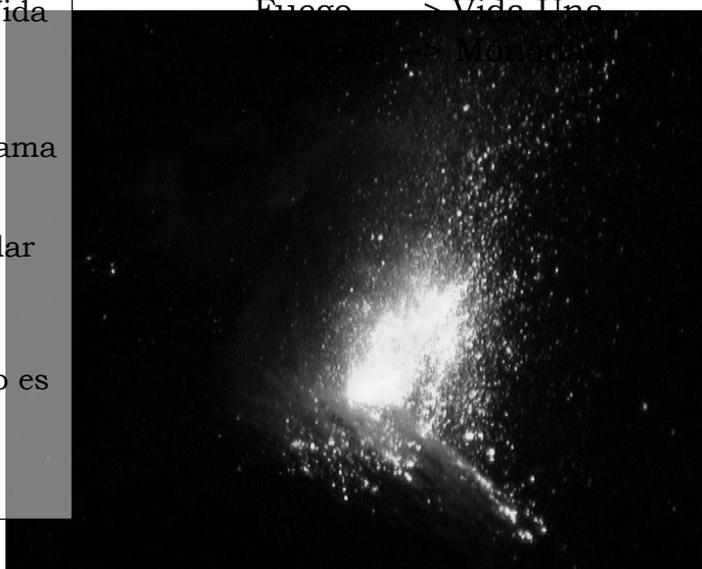
▪ Los seres *emanan* de la Vida Una pero *sin salir de ella*.

▪ Los “fragmentos”, las Mónadas o *chispas* de la llama están *conectados* entre sí.

▪ Cada fragmento es singular pero es un reflejo de la naturaleza del Todo.

▪ Axioma hermético: “Como es arriba es abajo”

▪ ¿Cómo es posible?

Es una paradoja para el razonamiento

En la filosofía de las Emanaciones es muy importante comprender que los seres y la materia no dejan de estar en la Unidad pese a ser emanados. No dejan de pertenecer a la naturaleza del Principio Uno. Esto contradice la idea corriente de que algo que emana de otra cosa sale de la misma.

Por este motivo se ha utilizado el símil de las chispas que salen de la llama para describir a los fragmentos de vida, las Mónadas, emanado del Uno, pero aclarando que son chispas *indispensables*, que nunca salen de la Unidad, **sólo se diferencian** y continúan siendo parte de la Vida Una. En otras palabras, la Unidad no se fragmenta con la emanación del Universo, sólo produce un nuevo estado.

... el Maestro pregunta al discípulo:

«Levanta tu cabeza, ¡oh Lanú!; ¿ves una o innumerables luces encima de ti, ardiendo en el cielo oscuro de la medianoche?»

“Yo percibo una Llama, ¡oh Gurudeva!; veo innumerables y no separadas centellas que en ella brillan”.

“Dices bien. Y ahora mira en torno de ti, y en ti mismo. Aquella luz que arde dentro de ti, ¿la sientes de alguna manera diferente de la luz que brilla en tus hermanos los hombres?”

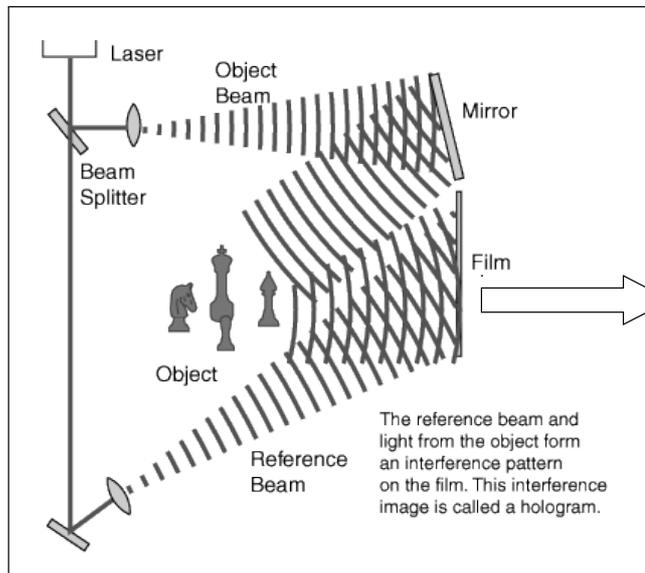
“No es en modo alguno diferente, aunque el prisionero es mantenido en cautiverio por el Karma, y aunque sus vestiduras exteriores engañan al ignorante al decir: “Tu alma y Mi Alma”.

La Doctrina Secreta, tomo 1 [H.P. Blavatsky]

Cada chispa es un reflejo del todo. No sólo comparte su naturaleza sino que es idéntica en esencia ya que el todo está en potencia en ella. El conocido axioma hermético “Como es arriba es abajo” expresa esta identidad entre la parte y el todo.

Busquemos en el campo de la ciencia y la tecnología algo que nos ayude a entender esta paradoja.

¿Qué es un holograma?

Holograma de transmisión (Georgia State University)

Holograma

Fotografía sin lentes y con luz coherente (láser) de un objeto que capta tanto la intensidad como la fase de las ondas reflejadas
Graba información 3D
Holograma de transmisión

En la película no se ve a simple vista la imagen del objeto sino patrones de interferencia

Un **holograma** es una fotografía de un objeto tomada sin lentes con una técnica especial.

Todos conocemos los *hologramas de reflexión* como el ave que encontramos en algunas tarjetas de crédito, que producen una imagen que parece ser de 3 dimensiones puesto que cambia según movemos nuestro punto de vista.

Pero hay otro tipo de hologramas que tienen una propiedad que nos interesa. Los primeros hologramas que se hicieron fueron los *hologramas de transmisión*. Para obtenerlos, la luz de un láser se divide en dos haces que siguen dos caminos diferentes. En uno de ellos, la luz incide sobre la película fotográfica luego de reflejarse en un espejo. En el otro camino, la luz del láser se hace incidir sobre el objeto a fotografiar y sus reflejos son los que inciden sobre la película. Pero esta luz reflejada por el objeto se encuentra con el haz de referencia que viene directamente del láser y se producen interferencias. Lo que registra la película son patrones de interferencia. Mirando la película obtenida no se vislumbra el objeto fotografiado a simple vista. Sólo se ven anillos y bandas de interferencia, un conjunto de manchas.

Lo que ha ocurrido es que gracias a la interferencia entre el haz que incide sobre el objeto y el haz de referencia, se imprime en la película información tridimensional acerca del objeto. No sólo afecta a la película la intensidad de la luz en cada punto del objeto como en una fotografía convencional, sino que los patrones de interferencia también contienen información de la fase de la onda reflejada y por lo tanto de la distancia del punto desde donde procede a la película.

Para una descripción más detallada de la holografía puede verse en la web:

En Wikipedia es español: <http://es.wikipedia.org/wiki/Holografia>

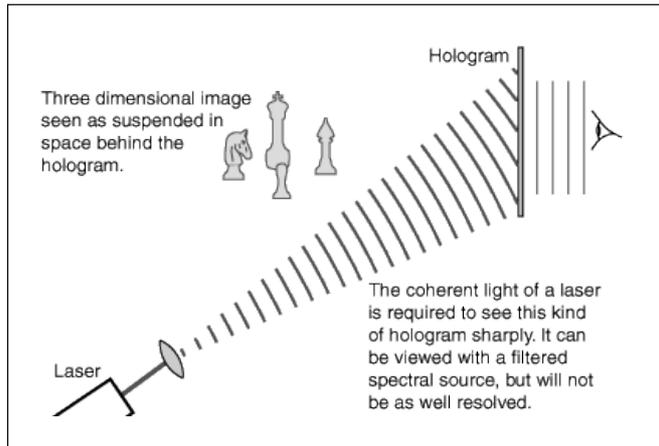
En Wikipedia en inglés: <http://en.wikipedia.org/wiki/Hologram>

Hay unha muy buena explicación en inglés en la web de la Georgia State University:

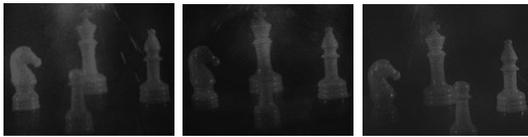
<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/optmod/holog2.html> (en español)

<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/optmod/holog2.html#c3> (en inglés)

Reproduciendo el holograma

Mediante la luz del láser se obtiene una imagen 3D del objeto fotografiado

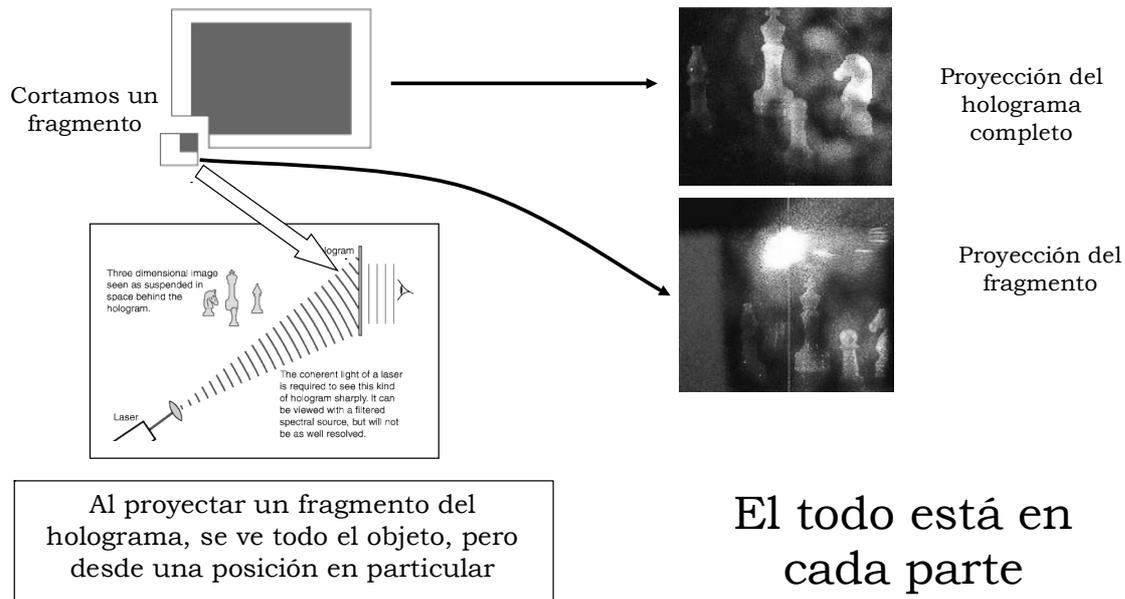
La imagen observada depende de la posición del observador

Ver vídeo
(Georgia State University)

Para reproducir la imagen contenida en un holograma de transmisión, es necesario disponer de un láser similar a aquél con el que se obtuvo, y hacer pasar la luz del mismo a través de la película. Un observador situado convenientemente verá la imagen del objeto que parece estar flotando en el espacio delante de él en 3 dimensiones.

Según su posición, el observador verá la imagen ligeramente diferente, como si estuviera observando al objeto desde distintos ángulos. Este hecho produce al observador la impresión de que está viendo un objeto en 3D, y por la misma visión binocular se tiene la impresión de que el objeto está realmente delante del observador.

Propiedad del holograma

Pero la razón por la que recurrimos aquí a los hologramas no es la belleza de sus imágenes 3D sino una propiedad muy interesante que tienen los hologramas de transmisión.

Si cortamos un fragmento cualquiera de un holograma de transmisión y lo proyectamos, tenemos el hecho sorprendente de que no vemos un fragmento del objeto original, como nos pasaría si fuera una diapositiva convencional en lugar de un holograma, sino que *vemos el objeto completo*. No importa qué fragmento tomemos para proyectar ni el tamaño del mismo, siempre vemos el objeto completo, aunque desde una posición particular dependiendo del fragmento escogido.

Por lo tanto, esta propiedad del holograma nos dice que la imagen del objeto está en cada fragmento, lo que constituye una analogía del Principio de Unidad que estamos tratando de explicar puesto que **“el todo está en cada parte”**, o como se ha expresado en la filosofía hermética: **“como es arriba, es abajo”**.

El modelo holográfico del Universo

- Modelo del Universo creado por algunos científicos, basado en la propiedad del holograma para describir la unicidad del Universo
- Creado por David Bohm y Karl Pribram en los años 50
- El *orden explicado* es una expresión del *orden implicado*, como una de las posibles proyecciones del holograma
- Polémico para la mayoría de científicos pero utilizado y respaldado por un número creciente de pensadores

Orden
Implicado

David Bohm
(1917-1992)

Orden
Explicado

Karl Pribram
(1919-2015)

La fragmentariedad es una ilusión de la mente: el verdadero estado de las cosas es una totalidad indivisible

David Bohm

Somos parte de la Naturaleza como un todo, cuyo orden seguimos. [*Spinoza, Ética, 1673*]

La Realidad no puede encontrarse sino en la fuente Una, debido a la interconexión de todas las cosas con las otras. [*Leibniz, 1670*]

La propiedad de los hologramas de que el todo está en cada parte hizo reflexionar a científicos y pensadores en general que vieron con este modelo un vislumbre más claro de la Realidad en la que el Todo está en cada parte. Varias figuras conocidas, principalmente el físico *David Bohm* y el neurólogo *Karl Pribram* crearon el nombre de “**el paradigma holográfico**” para referirse a este modelo del Universo.

La noción de que todos estos fragmentos existen separadamente es evidentemente una ilusión, y esta ilusión no puede hacer otra cosa más que conducir a conflicto y confusión sin fin. De hecho, el intento de vivir de acuerdo con la noción de que los fragmentos están realmente separados es en esencia lo que ha conducido a la creciente serie de crisis extremadamente urgentes a que nos enfrentamos hoy en día. Así pues, como ya es bien sabido, esta forma de vida ha traído consigo la contaminación, la destrucción del equilibrio de la naturaleza, el exceso de población, desorden económico y político en todo el mundo y la creación de un entorno que no es ni física ni mentalmente saludable para la mayoría de las personas que viven en él. Individualmente se ha desarrollado un sentimiento generalizado de impotencia y desesperación, a la vista de lo que parece ser una inmensa masa de diferentes fuerzas sociales, que van más allá del control e incluso de la comprensión de los seres humanos que se ven envueltos en ella.

[*David Bohm*]

Para investigar más sobre el Universo holográfico:

El Paradigma Holográfico [Wilber, Bohm, Pribram, Keen, Ferguson, Capra y otros]

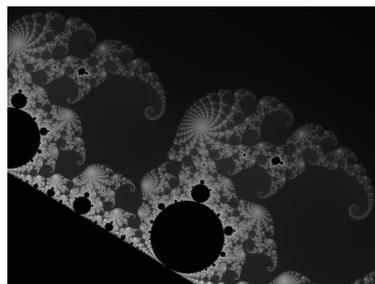
El Universo Holográfico [Michael Talbot]

<http://www.spaceandmotion.com/Physics-David-Bohm-Holographic-Universe.htm>

<http://www.slideshare.net/curentur/naturaleza-holografica-presentation/>

El todo está en todo: fractales

- Figuras con semejanza múltiple o infinita
- Cada parte es semejante al todo en distintas escalas
- Describen muy bien las formas de la naturaleza

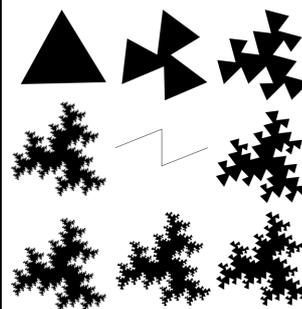
Conjuntos de Mandelbrot

Helecho

Brocoli romana

Triángulos de Koch

La idea de que el todo está en todo aparece también en otros campos del pensamiento.

En las Matemáticas, son bien conocidos los **fractales**, que son figuras geométricas que tienen la propiedad de tener semejanza infinita o al menos múltiple, es decir que su estructura se repite en diferentes escalas y por lo tanto cada parte es semejante al todo.

El descubrimiento de los fractales se debe principalmente al matemático **Benoît Mandelbrot** (1925-2010). Los fractales tienen varios campos de aplicación, pero quizás lo más interesante y sugerente es que se encuentran ampliamente en la naturaleza. Un helecho, o el brócoli romana son claros ejemplos de fractales. Con muy pocos parámetros en unas ecuaciones, se obtienen formas muy diferentes.

Un árbol es un fractal en sí mismo, como lo han demostrado trabajos matemáticos sobre botánica [1]. La forma de las ramas refleja la del árbol como un conjunto. Pero lo que es más notable, es que en un bosque que crece naturalmente, la distribución de los árboles refleja también la propia arquitectura del árbol y sigue un modelo fractal [2].

Otros campos interesantes para explorar en este sentido son el *número áureo* y la *serie de Fibonacci*, en los cuales también se observan propiedades de semejanza como lo expresa el aforismo hermético: “*Como es arriba, es abajo*”.

Por lo tanto, la idea de que el todo está en cada parte surge con fuerza cuanto más miramos el mundo con atención y con la mente abierta.

Esta Unidad subyacente de la Vida, como un todo que se expresa en sus múltiples manifestaciones es precisamente el principio fundamental de la Teosofía.

[1] Space occupation by tree crowns obeys fractals laws: evidence from 3D digitized plants, C. Godin, O. Puech, F. Boudon, H. Sinoquet
http://amap.cirad.fr/workshop/FSPM04/proceedings/4thFSPM04_S2Godin.pdf

[2] The fractal forest: fractal geometry and applications in forest science
Lorimer, Nancy D.; Haight, Robert G.; Leary, Rolfe A.
<http://www.ncrs.fs.fed.us/pubs/viewpub.asp?key=234>

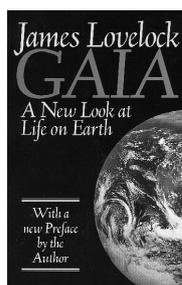
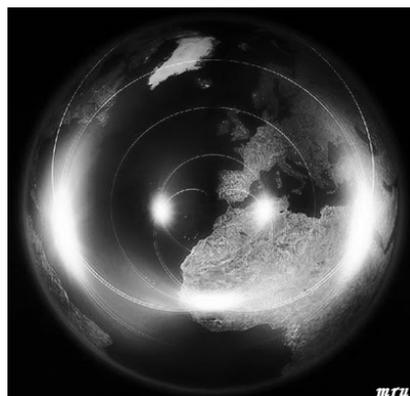
La teoría de Gaia

▪ Todos los seres vivos y el entorno inorgánico de la Tierra forman un organismo auto-regulado y auto-evolucionante, llamado **Gaia**

▪ Formulada como hipótesis por el químico-biólogo James Lovelock en 1974

▪ ¿Es Gaia un *ser vivo*?

▪ Gaia mantiene las condiciones de vida en el planeta.

¿Qué es un ser vivo?

Otro indicio de que la Vida es Una la encontramos en la interesante teoría de **Gaia** elaborada por el químico ambientalista James Lovelock (1929-), publicada por primera vez en su libro “Gaia: Una Nueva Visión de la Vida sobre la Tierra”. Otros han contribuido también a la teoría, notablemente la Dra. Lynn Margulis.

Según la teoría de Gaia la Tierra se comporta como un superorganismo formado por todos los seres vivos y la materia medio ambiental como rocas, atmósfera, agua, sal, etc. en un equilibrio homeostático. Cuando Lovelock esbozó por vez primera su brillante teoría de Gaia, en la década de 1970, recibió muchas críticas de la comunidad científica pero mucha gente captó la idea y posteriormente Gaia, que era inicialmente una hipótesis, pasó al nivel de una teoría sobre la que se investiga activamente.

Lovelock afirma que Gaia se auto-regula para tratar de mantener la vida sobre el planeta. Muchos elementos esenciales para la vida orgánica como la composición de la atmósfera o la salinidad de los mares son mantenidos en equilibrio dinámico, haciendo que el planeta se comporte como una unidad.

La autorregulación de la composición química y del clima, es un proceso que surge de la íntima relación evolutiva de las rocas, el aire y el mar (y con los seres vivos). Esa entrelazada autorregulación, aunque es pocas veces óptima (pensar en las áreas frías y cálidas, húmedas y secas del planeta) mantiene sin embargo la Tierra como un lugar apto para la vida.

[James Lovelock]

Para investigar más:

Gaia: Una Nueva Visión de la Vida sobre la Tierra [James Lovelock]

La venganza de la Tierra [James Lovelock]

<http://ecolo.org/lovelock/lovebiosp.htm>

La red de Indra

▪ Leyenda de la cosmología Hindú de los Puranas (aprox. 1000 ac)

▪ Metáfora usada para indicar la naturaleza del Universo

▪ Es una red de cuerdas de seda que se expande al infinito en todas las direcciones y que contiene en cada intersección una perla de gran brillo que refleja sobre sí cada una de las perlas de la red, y así sucesivamente, como espejos hacia el infinito.

Dentro de la cosmogonía hindú contenida en los Vedas se habla del dios Indra de cuyo palacio en el Monte Meru, el eje del mundo según la cosmogonía, cuelga una red muy curiosa.

Según la mitología se trata de una red que tiene en cada nodo una perla o joya que refleja a todas las demás.

“Imagina una telaraña multidimensional en la mañana temprano, cubierta con gotas de rocío. Y cada gota de rocío contiene el reflejo de todas las otras gotas de rocío. y, en cada gota reflejada, el reflejo de todas las otras gotas de rocío en ese reflejo. Y así hasta el infinito. Esa es la concepción Budista del universo en una imagen.”

[Alan Watts]

Este mito ha sido usado por el Budismo Mahayana y por otras escuelas como una metáfora para simbolizar dos cosas fundamentales:

- La interconexión de cada parte en el Universo. Todas las joyas están interconectadas entre sí como todos los seres y materia en el Universo. Los estudios actuales sobre las redes sociales nos muestran que las relaciones entre los seres humanos son muy influyentes. En la naturaleza encontramos muchas cosas que funcionan según el modelo de red.
- El todo está contenido en cada parte. Cada joya refleja en sí a las otras y por lo tanto la red entera está reflejada en cada joya. El todo está en todo.

Para saber más:

- Wikipedia: Indra's net (En inglés, en español tiene muy poco contenido)

https://en.wikipedia.org/wiki/Indra%27s_net

- Zaragoza Zen: La Red de Indra

<http://zaragozazen.blogspot.com.es/2015/01/la-red-de-indra.html>

La Sincronicidad

- Concepto definido por Carl G. Jung y Wolfgang Pauli aunque ha estado presente en muchas culturas y filosofías

- Es la coincidencia temporal de acontecimientos no relacionados entre sí causalmente cuyo contenido **significativo** es idéntico o semejante

- Nuestra conciencia también se refleja en el todo como las ondas en el agua. Una modificación afecta inmediatamente al todo

- La sincronicidad es una consecuencia de la Unidad de Vida

Carl G. Jung
(1875 - 1961)

Wolfgang Pauli
(1900 - 1958)

La **Sincronicidad** es un concepto definido por el psicólogo Carl Jung y el físico Wolfgang Pauli para explicar la ocurrencia de acontecimientos que no están relacionados entre sí por causa-efecto, es decir que uno no es causa del otro, pero que tienen un significado relevante para el sujeto que los observa o experimenta. Se trata de algo más que de meras coincidencias.

Jung mismo relata que una paciente suya que se resistía al cambio le contaba que había soñado que le regalaban un escarabajo dorado. Al mismo tiempo Jung sintió un ruido en la ventana y fue a ver qué lo producía. Comprobó que era un insecto dorado, parecido a un escarabajo. Lo atrapó y se lo mostró a la paciente, quien ante semejante coincidencia comenzó a abrir su mente y a ver el mundo de otro modo. En la mitología egipcia el dios Khepri se representa por un escarabajo y es un símbolo de la transformación del individuo.

¿Qué hace posible la sincronicidad? Debemos considerar la unidad del Universo no sólo desde el punto de vista de la materia sino también de la conciencia. Como en la red de Indra y en las partículas entrelazadas una modificación en nuestra conciencia afecta inmediatamente a todas las otras conciencias y puede predisponer a que observemos hechos que nos parecen relevantes como señales, premoniciones o indicaciones. Todas las conciencias están relacionadas. El fenómeno se observa más cuando hay cierta necesidad psicológica de cambio o de tomar alguna decisión y puede provocar la conjunción de acontecimientos externos que serían muy poco probables. “El deseo atrae a la oportunidad” dice un adagio y esto explica también lo que llamamos “buena suerte”.

Para investigar más sobre el tema:

- Sincrodestino [Deepak Chopra]

- Wikipedia: Sincronicidad

- Los Archivos del Viento: Jung, la Sincronicidad y el escarabajo dorado

Proposición 1

I. Un PRINCIPIO Omnipotente, Eterno, Sin Límites e Inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana, y sólo podría ser empequeñecido por cualquiera expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del alcance del pensamiento, y según las palabras del Mândúkya es “inconcebible e inefable”.

En la Primera Proposición del Proemio de la Doctrina Secreta, HPB habla del Principio Universal del Cosmos, enunciándolo como infinito, eterno, ilimitado e inmutable. No se le pueden asignar atributos porque ello implicaría limitarlo. La mente no puede captar su esencia porque está más allá de las capacidades de comparación y análisis.

Este Principio Universal es referido como **Lo Absoluto**, la absoluta Seidad, la Causa sin causa, o **Parabrahman** (lo que está más allá del Brahman) en la literatura de los Vedas.

... [Enseña la Teosofía] la raíz de toda la naturaleza, objetiva y subjetiva, y todo en el Universo, visible o invisible, es, era y será siempre una esencia absoluta de la que todo parte y a la que todo vuelve. Ésta es la filosofía Aria, representada por completo tan sólo por los Vedantinos y el sistema Buddhista.

Helena P. Blavatsky, La Clave de la Teosofía

Para reflexionar

- 1- Citar algún pasaje de alguien que describe una experiencia de ser consciente de la Unidad de Vida.
- 2- ¿Qué cualidades humanas expresan más conciencia de la Unidad de la Vida?
- 3- Si actuamos de acuerdo con el principio de Unidad de la Vida, ¿cómo debería influir ello en nuestra actitud hacia las personas y otras formas de vida como los animales y las plantas?
- 4- ¿Somos conscientes de la Unidad de la Vida? Si no lo somos, ¿podríamos serlo?
- 5- ¿Qué nos impide ser conscientes de la Unidad de la Vida?
- 6- Si somos parte de la Vida Una, ¿tiene sentido buscar la Verdad? ¿No está ya en nosotros?

La Teosofía
en el siglo 21

4 La Manifestación

Carlos Pérez Menéndez

SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

RAMA HESPERIA

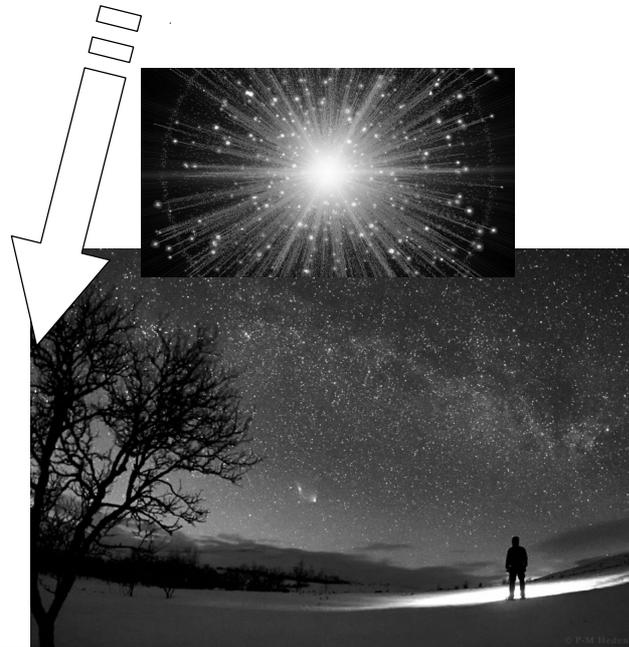
www.sociedadteosofica.es

2016

De la Unidad a la Diversidad

- Hemos visto:
  - La diversidad
  - La Unidad de la Vida
- Pero ¿cómo se pasa de la Unidad a la Diversidad?
- La **Manifestación** es el proceso mediante el cual el Universo pasa del estado integrado (latente) al estado diferenciado (manifiesto)

Pralaya = Estado latente

Manvantara = Estado manifestado

Hemos visto cómo la Ciencia moderna nos aporta cada vez más indicios de la unidad subyacente en el Universo, hasta el punto que muchos científicos apoyan la idea de que el Universo es como un holograma donde el todo está en cada parte. Esto es precisamente el principio fundamental de la Teosofía según el cual la Realidad es una Unidad, pero no simplemente como un conjunto de seres y materiales, sino una **realidad viviente**, una estructura o red viviente, en la cual cada fragmento contiene en sí mismo una imagen del Todo.

El Universo no es estático sino que es dinámico y según la sabiduría sin edad ha pasado de un estado latente, potencial o **inmanifestado** a un estado activo o **manifestado**. Este proceso se denomina la **Manifestación**. Estos dos estados del Universo se han denominado en las filosofías de la India como **Pralaya**, el estado potencial de inmanifestación, y **Manvántara**, el estado activo o de manifestación.

Quienes saben que el día de Brahma dura mil edades y la noche otras mil, ellos conocen el día y la noche. Al apuntar el día todo lo manifestado surge de lo inmanifestado y al llegar la noche todo se absorbe en lo inmanifestado. Esta muchedumbre de seres repetidamente producida, se disuelve al llegar la noche, y por divina ordenación surge de nuevo, ¡oh Partha!, al apuntar el día.

Bhagavad Gita, Estancia 8.

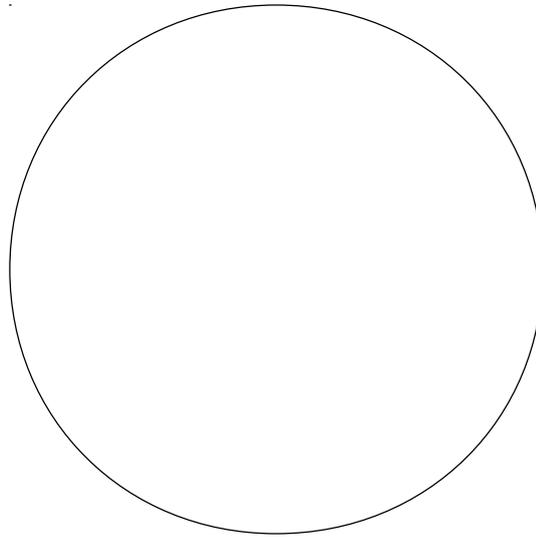
Más adelante veremos que el proceso de la manifestación va seguido de un proceso contrario de absorción y que este proceso no es único sino que es cíclico o periódico. Pero ¿cómo pasa el Universo del estado latente al estado activo? Helena Blavatsky lo explica en *La Doctrina Secreta* cuando comenta el contenido de un extraño libro, llamado **El libro de Dzyan**, cuyas páginas contienen símbolos que representan la Cosmogénesis, el nacimiento de un nuevo Universo. HPB dice:

La que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico, una colección de hojas de palma impermeables a la acción del agua, del fuego y del aire, por un procedimiento específico desconocido. Hay en la primera página un disco de perfecta blancura, destacándose sobre un fondo de un negro intenso.

Helena P. Blavatsky, [La Doctrina Secreta, I]

Libro de Dzyan - 1

Pralaya

1. Lo ABSOLUTO:
el Parabrahman
de los vedantinos
o la Realidad Una,
Sat, que es, como
dice Hegel, al
mismo tiempo,
Absoluto Ser y No-
Ser.

El Kosmos en la
Eternidad
antes de la
Manifestación

Este círculo blanco sobre fondo negro representa el estado latente del Universo, el estado de Pralaya, del cual toda especulación arroja poca luz porque trasciende la lógica del razonamiento. HPB cita unos poéticos versos del Rig Veda, acerca de este estado:

No existía algo, ni existía nada;
El resplandeciente cielo no existía;
Ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto.
¿Qué cubría todo? ¿Qué lo cobijaba? ¿Qué lo ocultaba?
¿Era el abismo insondable de las aguas?
No existía la muerte; pero nada había inmortal.
No existían límites entre el día y la noche
Sólo el Uno respiraba inanimado y por Sí,
Pues ningún otro que Él jamás ha habido.
Reinaban las tinieblas, y todo el principio estaba velado
En obscuridad profunda; un océano sin luz;
El germen hasta entonces oculto en la envoltura
Hace brotar una naturaleza del férvido calor.

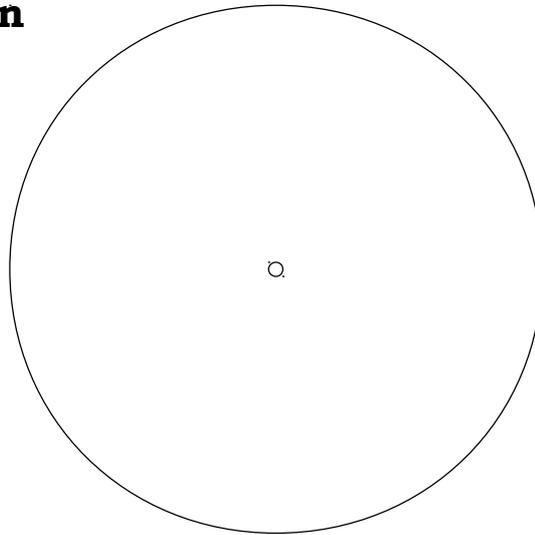
Rig Veda

El estado latente no es la nada, la aniquilación, sino la ausencia de manifestación.

Libro de Dzyan - 2

Aurora de la diferenciación

El germen de la diferenciación

2. El Primer Logos: el Logos impersonal, y en filosofía, no manifestado, el precursor del Manifestado. Ésta es la “Primera Causa”, lo “Inconsciente” de los panteístas europeos.

HPB continúa comentando el Libro de Dzyan:

En la página siguiente aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. El primero, como sabe el que se dedica a estos estudios, representa al Kosmos en la Eternidad, antes de volver a despertar la Energía aún en reposo, la emanación del Mundo en sistemas posteriores. El punto en el disco, hasta entonces immaculado, Espacio y Eternidad en Pralaya, indica la aurora de la diferenciación. Es el punto en el Huevo del Mundo, el germen interno de donde se desarrollará el Universo, el Todo, el Kosmos infinito y periódico; germen que es latente o activo, periódicamente y por turnos. El único círculo es la Unidad divina de donde todo procede y a donde todo vuelve: su circunferencia, símbolo forzosamente limitado, por razón de la limitación de la mente humana, indica la PRESENCIA abstracta y siempre incognoscible, y su plano, el Alma Universal, aunque las dos son una. El ser blanco sólo la superficie del disco, y negro el fondo que lo rodea, muestra claramente que su plano es el único conocimiento, aunque todavía opaco y brumoso, que el hombre puede alcanzar. En este plano se originan las manifestaciones manvantáricas; porque en esta ALMA es donde dormita durante el Pralaya el Pensamiento Divino, en el cual reposa oculto el plan de todas las cosmogonías y teogonías futuras. ...

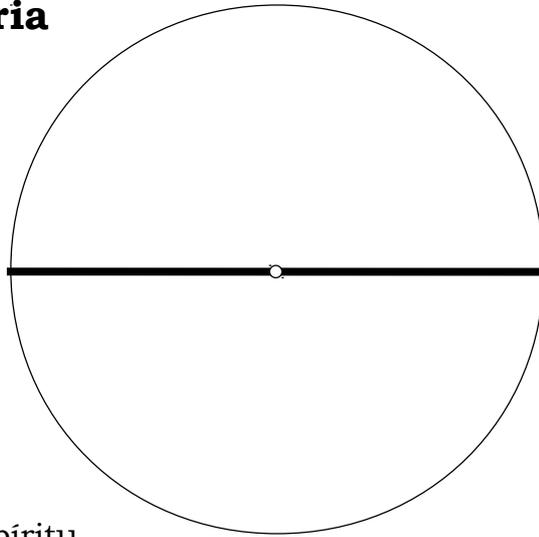
... la diferenciación primera en las manifestaciones periódicas de la Naturaleza eterna, sin sexo e infinita, “Aditi en AQUELLO” o el Espacio potencial en el Espacio abstracto.

Helena P. Blavatsky, [La Doctrina Secreta, I]

Según HPB, el *Kosmos* es el Universo primordial, la Causa Desconocida, *Aditi* es la raíz de la materia, el *Mulaprakriti*, la Diosa-Madre, mientras que el *Logos* es la Realidad manifestada, el efecto de la Causa Desconocida.

Libro de Dzyan - 3

La dualidad Espíritu-Materia

3. El Segundo Logos: Espíritu-Materia, Vida; el “Espíritu del Universo”, Purusha y Prakriti.

Purusha: raíz del Espíritu
Prakriti: raíz de la Materia

Luego se produce la primera gran diferenciación mediante la cual aparece la Dualidad fundamental Espíritu – Materia, o habría que decir mejor la raíz del Espíritu y la raíz de la Materia.

En su tercera etapa, el punto se transforma en un diámetro. Entonces simboliza una Madre-Naturaleza inmaculada y divina, en el Infinito absoluto, que lo abarca todo.

.....

Según la filosofía secreta, el Purusha y el Prakriti son los dos primitivos aspectos de la Divinidad Una y desconocida.

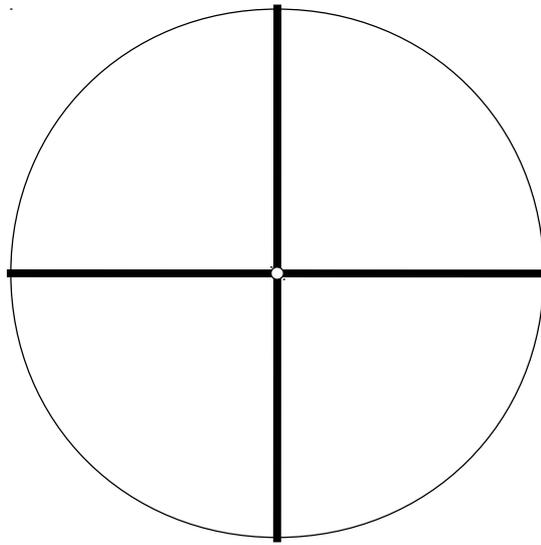
Helena P. Blavatsky, [La Doctrina Secreta, I]

En las filosofías de la India, *Purusha* es el principio universal del Espíritu, masculino, mientras que *Prakriti* representa el principio de la materia, femenino, la Naturaleza en sí misma. Esta es la dualidad básica que está presente en todo el Universo como conciencia-materia, sujeto-objeto, e implica que no hay materia sin conciencia ni conciencia sin materia. No se trata de una dualidad irreductible sino de la separación en polos opuestos o complementarios de los que estaba antes como neutro.

Según la filosofía esotérica Espíritu y Materia no son dos realidades independientes sino que son partes inseparables de una misma Realidad, son como el anverso y el reverso de una moneda.

Libro de Dzyan - 4

La Ideación Cósmica

4. El Tercer Logos: la Ideación Cósmica, **Mahat** o Inteligencia, el Alma Universal del Mundo; el Nóumeno Cósmico de la Materia, la base de las operaciones inteligentes de la Naturaleza, llamado también Mahâ-Buddhi.

Mahat: La Inteligencia Universal

Finalmente, la línea vertical representa la interacción que ocurre entre los dos polos, entre Purusha y Prakriti, lo cual produce la aparición del Tercer Aspecto de la Realidad Manifestada, o Tercer Logos (Razón) que es **Mahat**, la Inteligencia Universal. Aunque se le conozca con este nombre no debemos pensar que se trata de un principio cognitivo como la mente humana pero mayor. Se trata de algo más universal, de la inteligencia que está embebida en todo el Universo.

Según la tradición Mahat produce la *Ideación Cósmica*, el diseño o plan del Cosmos. Pero Mahat no es un dios ni un ser sino un principio que está presente en todo como la interacción de la Conciencia y la Materia.

Nos relata la Doctrina Secreta que un principio llamado **Fohat** es el encargado de plasmar como Leyes de la Naturaleza (Logos) la Ideación Cósmica en la dualidad Conciencia-Materia, comenzando así la producción de la Manifestación en infinitas formas de vida y de materia.

Hemos llegado así a la primigenia trinidad formada por el Espíritu, la Materia y la Inteligencia como interacción entre ambas.

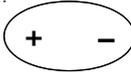
1, 2 ... y 3: La Trinidad

Ejemplo: Electricidad

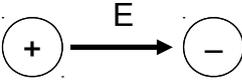
1 Neutro: estado integrado

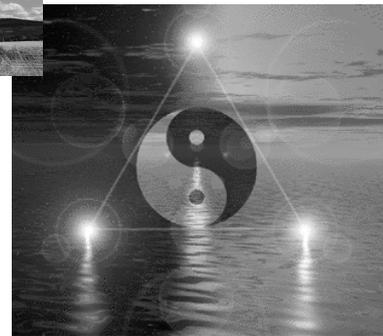
Espíritu y materia (Purusha y Prakriti) son los dos aspectos diferenciados de la Unidad en la Manifestación.

Al diferenciarse, aparece el tercer elemento: la interacción entre ambos

2 Dualidad: (+), (-)
Separación de cargas

3 Trinidad: (+), (-) y el campo eléctrico

Podemos hacernos una idea de la Primera Diferenciación, cuando se produce la aparición de los opuestos y la consecuente Trinidad, pensado en la electricidad.

Cuando un cuerpo está eléctricamente neutro, está en estado de equilibrio electrostático. Este estado es el Uno integrado antes de la diferenciación.

Si mediante alguna energía se separan las cargas eléctricas en su interior, como ocurre en un generador o en una batería, tenemos la aparición de los dos polos eléctricos con cargas positiva y negativa respectivamente. Tenemos así la dualidad positivo-negativo en la electricidad que se corresponde con la Dualidad primigenia de Purusha y Parakriti en la Manifestación del Cosmos. Espíritu y Materia son “divinos” o universales igual que las cargas positivas y negativas son ambas electricidad.

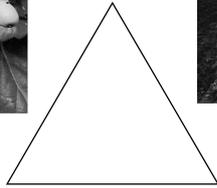
Pero al separarse las cargas eléctricas se produce inmediatamente una interacción entre ellas bajo la forma del campo eléctrico si están separadas o de una corriente eléctrica si los unimos mediante un conductor. Del mismo modo Mahat, la Inteligencia Universal, aparece como la interacción entre Purusha y Prakriti. Tenemos así una tríada: positivo, negativo e interacción. Esto se corresponde con la Trinidad fundamental del Universo Manifestado.

El Universo es trino

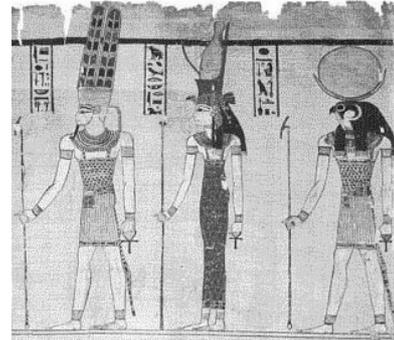
Semilla

Tierra

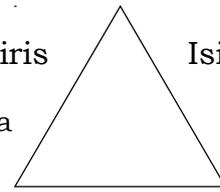

Árbol

Osiris

Isis

La trinidad simbolizada
en los dioses del
antiguo Egipto

Horus

La Trinidad no es sólo una cuestión de metafísica. Si examinamos el mundo en el que vivimos, veremos que en todo parece haber tres elementos claramente definidos.

Por ejemplo tomemos el caso del nacimiento de un árbol. Tenemos una semilla, que para desarrollarse necesita estar en la tierra que le aportará los nutrientes necesarios. Como consecuencia de la interacción entre semilla y tierra surge un nuevo árbol, el tercer elemento.

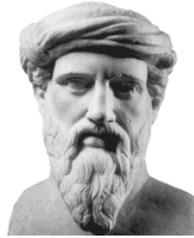
En las religiones y mitos antiguos se reconoció el valor de la trinidad para explicar los tres principios básicos en el mundo manifestado. Era frecuente que los tres elementos de la Trinidad se refirieran como dioses o personificaciones: el padre o elemento masculino o activo, la madre o elemento femenino o pasivo, y el hijo que es resultado de la interacción entre ambos.

En Egipto, la trinidad sagrada estaba integrada por tres dioses: *Osiris*, el principio masculino, *Isis*, el principio femenino y *Horus*, el hijo resultado de la unión de ambos. Isis y Osiris representan la dualidad fundamental del mundo manifestado, mientras que Horus es el resultado de la interacción entre ambos principios. En un tema posterior estudiaremos más en detalle el mito de Osiris, su muerte y resurrección.

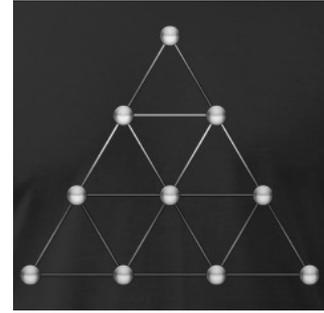
Los Vedas, las escrituras sagradas de la India nos hablan de los 3 aspectos de la Realidad a través de su trinidad sagrada como Brahma, el principio creador o generador del Universo, Vishnu, el principio conservador o mantenedor, y Shiva, el principio destructor o renovador.

La Manifestación según Pitágoras

- Para Pitágoras la Manifestación está simbolizada en la secuencia de los primeros números naturales
- 1 La Unidad.
- 2 La Díada: el dualismo de todas las cosas
- 3 La Tríada: los 3 niveles del mundo.
- 4 El Cuaternario: Los 4 elementos, la multiplicidad del universo material.
- $10 = 1 + 2 + 3 + 4 = 1 + 0 = 1$
La Década, el todo, el número perfecto

Pitágoras
(-570 a -495)

Tetraktys
pitagórica

La Tetraktys en los emblemas
de las Universidades
de Oviedo y de Alcalá
(España)

Pitágoras describía el proceso de la Manifestación mediante la secuencia de los primeros números naturales, partiendo desde el Uno Manifestado, siguiendo con la Díada fundamental de Purusha y Prakriti, dando paso luego a la Trinidad subyacente.

La tríada fundamental se expresa según Pitágoras a través de otros cuatro principios o aspectos que los antiguos asociaban con los 4 elementos de la Naturaleza. Por lo tanto habría que añadir otro estado de la manifestación que se desarrolla a través de un Cuaternario, correspondiéndose con los cuatro elementos naturales de los filósofos antiguos.

La suma de esta sucesión de 1, 2, 3 y 4 es 10, que era considerado el número perfecto, razón por la cual a esta sucesión se la denomina la *Década*.

Los pitagóricos representaban a la Década por medio de un símbolo geométrico llamado la **Tetraktys** (tétrada en griego) que tiene forma de triángulo donde se va escalonando desde el vértice a la base la Década. La Tetraktys era sagrada para los pitagóricos por representar el proceso de la Manifestación, y en su nombre hacían su juramento más sagrado.

La Tetraktys ha sido utilizada ampliamente en distintos símbolos modernos, como por ejemplo en los emblemas de algunas Universidades.

La Tetraktys no sólo era venerada por contener en sí todas las sinfonías, sino porque en ella radica la naturaleza de todas las cosas.

...

Por consiguiente la *mónada* como número es indivisible. Pero se la llama mónada a causa de que permanece inmutable o porque se distingue y se aísla de la restante multiplicidad de los números

Theón de Esmirna [*Mathematica*]

Lo Trascendente y lo Inmanente

- En la Realidad hay dos aspectos esenciales
- Lo **Inmanente**
  - Manifestado
  - Transitorio, periódico
- Lo **Trascendente**
  - Inmanifestado
  - Permanente

Krishna: “sabe ¡Oh Arjuna! que con un fragmento de mi Ser he establecido el Universo, y sin embargo permanezco”
Bhagavad Gita, Estancia 10

En el proceso de la manifestación que nos describe La Doctrina Secreta hay dos aspectos esenciales de la **Realidad** que hay que tener en cuenta: el aspecto Inmanente y el aspecto Trascendente.

Lo **Inmanente** es el aspecto de la Realidad Una presente en la Manifestación, es el Todo que está en cada fragmento, en cada forma de vida, en cada partícula material. Nada hay en el mundo que no pertenezca a la Unidad en su aspecto Inmanente. Lo Inmanente es transitorio, perecedero, periódico puesto que aparece y desaparece.

Lo **Trascendente** es lo que está más allá de la Manifestación, puesto que la Realidad Una no se fragmenta ni diluye con la Manifestación. Lo Trascendente es permanente, puesto que está tanto en los periodos de Inmanifestación o *Pralaya* como en los periodos en los que el Universo se manifiesta, los *Manvántaras*. Lo Trascendente es la esencia, la causa del Universo Manifestado.

Como expresa el Bhagavad Gita, la Realidad Una se manifiesta dando lugar al Universo que conocemos, pero no pierde su naturaleza por ello, su esencia misteriosa no desaparece sino que perdura como el aspecto Trascendente.

Esta consideración metafísica está presente en las tradiciones más antiguas como los Vedas y los Puranas de la India, pero también en otras fuentes de sabiduría como la Kábala hebrea donde el Principio Supremo o Sefhira Suprema es *Kether*, la Corona, simbolizando que no es la cabeza sino lo que está encima de ella.

Como veremos a lo largo de todo el curso este modelo de lo Inmanente y lo Trascendente tiene importancia en la forma de ver la realidad de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea, ya que se puede decir que se repite en cada rincón de la manifestación.

El Uno es más que la suma

- En el **Panteísmo** la Realidad es la suma de todos los seres, la materia y la energía del Universo.
- Las partes son semejantes pero no están necesariamente unidas.
- En la **Teosofía** El Universo es la manifestación de una Realidad trascendente.
- El Uno es más que la suma de las partes.
- Las partes están separadas sólo en apariencia

La Teosofía plantea que el Universo es más que la suma de las partes que lo componen.

Para el Panteísmo, la Realidad es el conjunto de todos los seres, toda la materia y energía que componen el Universo. La Naturaleza y sus leyes son la Realidad absoluta. El conjunto del todo es una abstracción como cuando nos referimos a una población como el conjunto de las personas habitantes de una región.

La Sabiduría Antigua o Teosofía ha sostenido una visión que va más allá de la idea integradora del Panteísmo, ya que según ella, el Universo manifestado, la Naturaleza, el mundo en su totalidad, es el aspecto inmanente de la Realidad. Pero la Realidad o la Vida Una no se fragmenta con la Manifestación, no se diluye o desaparece con ella, sino que permanece subyacente como el aspecto trascendente, como nos decía el Bhagavad Gita.

Entonces el Panteísmo se enfoca en el aspecto inmanente pero no capta la esencia misteriosa del aspecto trascendente de la Realidad. Este aspecto es el Aquello, el Principio descrito por HPB en la primera proposición de la Doctrina Secreta:

I. Un PRINCIPIO Omnipotente, Eterno, Sin Límites e Inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana, y sólo podría ser empequeñecido por cualquiera expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del alcance del pensamiento, y según las palabras del Māndūkya es “inconcebible e inefable”.

Helena Blavatsky [La Doctrina Secreta, tomo 1]

La Realidad Trascendente

- Pensadores modernos también llaman la atención sobre la Realidad Trascendente
- Ken Wilber, uno de los proponentes del paradigma holográfico aclara que la totalidad del mundo no es lo mismo que lo Absoluto

Ken Wilber
(1949 -)

Lo Trascendente es la causa de la Manifestación

Ken Wilber

Pensadores modernos llaman la atención sobre estos dos aspectos, que no es una dualidad puesto que uno es la esencia del otro. Como vimos anteriormente, David Bohm habla del *orden implicado* en su Modelo Holográfico para referirse a la Realidad que da origen a la trama del Universo. El psicólogo y pensador Ken Wilber, matiza este modelo diciendo que representa más al panteísmo que a la Realidad Trascendente. En una entrevista dice lo siguiente:

RV: ¿Quiere decir que el todo no es lo mismo que Brahman o lo Absoluto?

WILBER: No, claro que no. Brahman está en el mundo como todo el mundo, es cierto pero todo el mundo no es en sí y de por sí exclusivamente Brahman, pues teóricamente se puede destruir todo el mundo pero eso no destruiría a Brahman, ni la naturaleza de Buda ni el Tao. Además, el propio Brahman destruye el mundo entero con Brahman, y el holograma es una buena metáfora de la relación todo/parte.

RV: Y no es totalmente falso, sino sólo en parte.

WILBER: Sí, cubre los aspectos inmanentes pero no los trascendentes, de los Absoluto.

Wilber. Bohm, Pribram y otros [El paradigma holográfico]

Lo Trascendente es la causa de lo Inmanente. El Universo Manifestado no puede salir de la nada sino de lo Trascendente. Como bien lo expresó Parménides, filósofo griego presocrático:

Ex Nihilo Nihil Fit

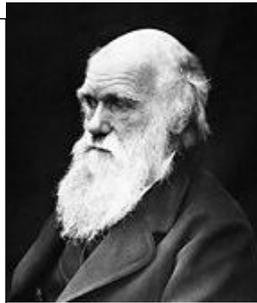
(De la nada, nada sale)

Parménides [Sobre la Naturaleza]

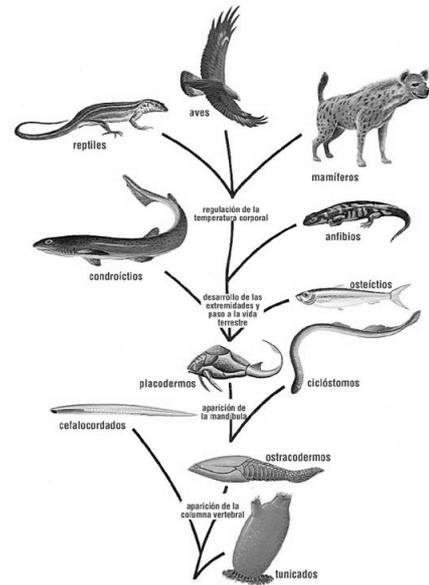
La Evolución

▪ La Evolución según la Biología:

- Cambios en los seres vivos
- Los cambios que hacen que el organismo se adapte mejor o se reproduzca mejor se heredan y triunfan (selección natural)
- ¿Cómo se producen los cambios?
- Para muchos los cambios son fortuitos
- Hay evidencias de que el “esfuerzo por adaptarse” o la mente producen cambios

Charles Darwin
(1809-1892)

La Biología nos explica el proceso de la evolución de los organismos vivos sobre el planeta. Charles Darwin (1809-1882) luego de observar pacientemente muchas especies de animales y vegetales en su viaje por el mundo a bordo del Beagle durante cinco años, tuvo la genial comprensión de la Evolución en la Naturaleza. Darwin publicó sus ideas en su famoso libro *El Origen de las Especies* (1859), que fue toda una revolución intelectual en su época. En él postuló que los organismos vivos no son estáticos sino que van cambiando con el tiempo, luego de muchas generaciones, para adaptarse al medio ambiente.

Darwin dijo que estas variaciones se producen mediante la **selección natural**. Se producen pequeños cambios que mejoran o empeoran la capacidad del organismo para sobrevivir y adaptarse a las cambiantes condiciones del medio o a un nuevo medio. Los más aptos sobreviven y tienen más descendencia, perpetuando así este cambio. Según estos cambios se agudizan y multiplican, se derivan nuevas especies. De modo que todas las especies biológicas se pueden ordenar en un árbol de descendencia, el llamado *árbol filogenético* cuya raíz es una especie ancestral de la cual derivan todas las demás.

Las posteriores investigaciones y la genética moderna no han hecho más que confirmar y precisar este proceso. Los cambios se producen mediante mutaciones en el ADN que se transmiten gracias a la herencia por aquellos organismos que han logrado sobrevivir mejor gracias al cambio. Pero, ¿por qué se producen los cambios?

Para la mayoría de los biólogos actuales, estos cambios suceden fortuitamente, al azar, sin ninguna dirección. Sin embargo algunos sostienen que el ADN puede mutar debido a una estrategia de adaptación. No está nada claro cómo sucede esto y cómo, mirando la Vida como un conjunto, ocurre este proceso de adaptación. Nos quedan muchas preguntas. ¿Se trata la Evolución sólo de la adaptación al cambiante medio ambiente por el método de prueba y error, o es la expresión de algo más? ¿Cómo se originó la Vida? ¿Fue el resultado fortuito de la agregación de algunas moléculas? ¿Por qué se **organizaron** de manera tan compleja?

La Evolución total

- La Teosofía ofrece una perspectiva más amplia de la Evolución
- Todo lo manifestado evoluciona: vida, forma, conciencia, Universo
- La evolución no procede a ciegas enteramente, tiene lugar según una estrategia, un Plan de Evolución
- El Plan de Evolución no es una ideación externa sino interna en el Universo y está embebido como ley en cada parte

Pese a mostrar el maravilloso orden de los organismos vivos, la Biología explica sólo el aspecto material de la Vida. Hay otro aspecto, el funcional, el del fenómeno de la mente y de la conciencia. ¿Se formó la mente de los organismos más desarrollados como resultado de una cadena fortuita de transformaciones en células que se especializaron como neuronas? ¿Dieron origen esas transformaciones a organismos con capacidad de reflexionar y de preguntarse cómo funciona todo? Desde un punto de vista filosófico es difícil aceptar que el sorprendente fenómeno de la Vida se haya originado sólo por una combinación casual de aminoácidos.

La Teosofía nos habla también de la otra cara de este proceso. Existe el aspecto funcional, el *Purusha* o Espíritu junto con el aspecto material o *Prakriti*. Ambos son inseparables, y ambos evolucionan a la par. Según nos dice la tradición esotérica, la evolución del *Purusha* es el despliegue gradual de sus potencialidades, la activación de sus capacidades latentes. Siendo una parte inseparable del Todo, *Purusha* y *Prakriti* actúan juntos de diversos modos para lograr ese despliegue que es la Evolución.

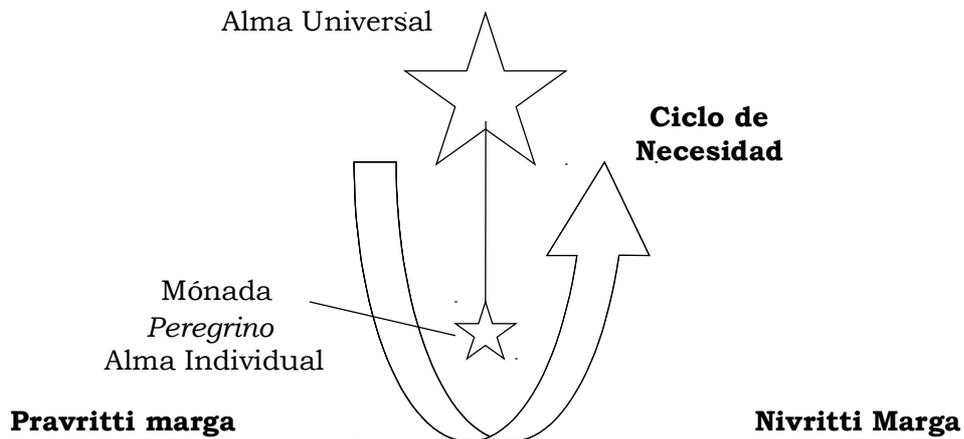
La palabra **Evolución** significa desenvolver, desplegar, y trata de representar los cambios que ocurren. Tenemos entonces que así como hay una evolución de las formas, debe haber una evolución de la Vida. Ambas son complementarias. Las formas evolucionan y generan mejores vehículos, mejores cuerpos para la expresión de la Vida, que también evoluciona y desenvuelve su potencial.

La Evolución es una de las ideas fundamentales de la Teosofía. Todo el Universo está en Evolución. Es un proceso universal.

Otra diferencia en el enfoque teosófico de la Evolución es que contempla que los cambios en los seres vivos no se producen enteramente a ciegas o fortuitamente, sino que hay un plan, el **Plan de Evolución**, que es una especie de estrategia trazada por la Vida misma que desde adentro de cada ser intenta seguir una dirección para lograr el desenvolvimiento de su potencial. Modernamente en la Ciencia surge otra tendencia. Muchos científicos como Erich Jantsch, autor de *The Self-Organized Universe* (El Universo Auto-Organizado) expresan paradigma de evolución universal, aplicado a todos los ámbitos: la física, la biología, la sociedad, la psicología, la conciencia. Su visión es precisamente que la organización no es fortuita y que procede desde dentro mismo de los participantes.

Proposición 3 de la DS

- *III. La identidad fundamental de todas las Almas con el Alma Suprema Universal, siendo esta última un aspecto de la Raíz Desconocida; y la peregrinación obligatoria para todas las Almas, destellos suyos, a través del Ciclo de Encarnación, o de Necesidad, conforme a la Ley Cíclica y Kármica, durante todo el término de aquél.*

Volvamos a lo que nos decía Helena P. Blavatsky en la Tercera Proposición del Proemio de la Doctrina Secreta.

En ella se menciona el proceso de la Evolución como un gran ciclo, conocido simbólicamente como el *viaje del Peregrino*, conocido en Oriente como *el Ciclo de Necesidad*.

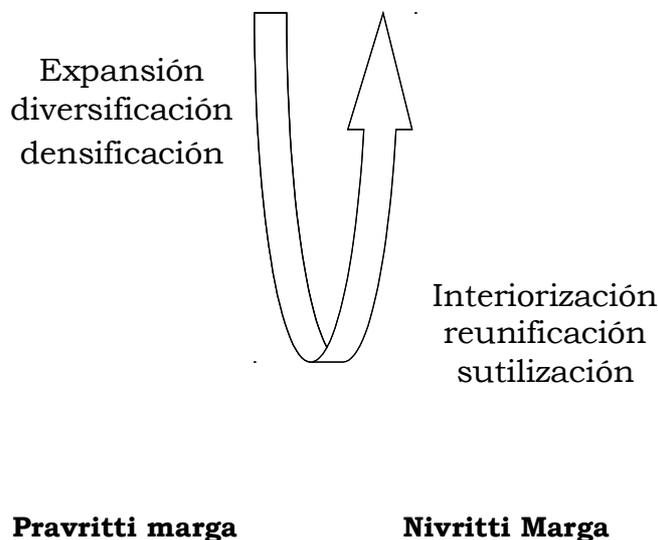
Muchas alegorías y mitos como el de Ulises en la Odisea de Homero hacen alusión a la experiencia de un viaje que hace madurar y crecer al personaje. El personaje sale de su hogar, emprende un viaje, conoce lugares y personas, se ve envuelto en nuevas experiencias, y finalmente, cuando regresa a su hogar es una persona nueva porque se ha transformado.

De la misma manera, la Vida necesita manifestarse y diversificarse para evolucionar, desarrollando de este modo las capacidades que están en ella en estado potencial, en latencia, como la vida en la semilla, para convertirlas en facultades activas gracias a la interacción con otras entidades y a la diversidad de experiencias.

Es bien conocido que las dificultades en nuestra vida personal nos hacen crecer si somos capaces de verlas como un reto, de aceptar el desafío de nuestra propia evolución. Esto es un reflejo de lo que sucede a un nivel más universal. Las Mónadas o fragmentos no desprendidos de la Realidad, reflejos del Alma Universal, se ven inmersos en el Ciclo de Necesidad para desarrollar sus capacidades.

La evolución procede en un ciclo

- El ciclo de Necesidad tiene dos fases que se simbolizan con un arco con una parte descendente y otra ascendente
- Fase de ida: la conciencia se identifica con la materia
- Fase de retorno: la conciencia se vuelve hacia sus raíces
- No hay arriba ni abajo, no adentro ni afuera
- Ciclos dentro de ciclos:
  - Días y noches
  - Años
  - Ciclo de una vida física

La Tercera Proposición también nos indica que la Evolución tiene lugar en un proceso cíclico que tiene dos fases y que se suele representar con el símbolo de un arco que es primero descendente y luego ascendente. Estas dos fases del Ciclo de Necesidad son el camino de ida y el camino de retorno del Peregrino.

En la primera fase, conocida como el camino de ida o *Pravritti Marga*, la vida se identifica cada vez más con la materia, con las sensaciones y la conciencia se expande, se diversifica, va hacia el exterior.

En la segunda fase del proceso, conocida como el camino de retorno o *Nivritti Marga*, la conciencia se interioriza, buscando sus propias raíces, volviéndose hacia adentro y culminando el desarrollo de sus cualidades potenciales en el ciclo.

Los términos *descenso* y *ascenso*, *interior* y *exterior* sólo son referencias geométricas en el espacio que hacemos para representar el proceso, pero debemos pensar más profundamente y darnos cuenta que en la Realidad no importan el arriba ni el abajo, ni el interior ni el exterior, puesto que todo es parte de la Realidad Manifestada. El proceso tiene que ver más con el modo en que la conciencia interactúa con la materia, de manera expansiva en la parte descendente del ciclo y como una introspección en la parte ascendente.

La Sabiduría Antigua nos dice también que la Evolución no procede en un único ciclo sino en una serie de ciclos, y más precisamente en ciclos menores dentro de otros ciclos mayores, tal como veremos en un capítulo posterior. Un ejemplo de esto lo tenemos en nuestros ciclos diarios de vigilia y sueño. En el periodo de actividad o vigilia, actuamos, aprendemos, experimentamos. Durante el periodo de sueño asimilamos las experiencias, las interiorizamos.

Consecuencias

- Ser conscientes de la Unidad de la Vida y la Evolución tiene consecuencias en nuestra vida cotidiana
- Toda persona es nuestro hermano en la escuela de la vida.
- Los animales son nuestros hermanos menores. Les debemos respeto y ayuda.
- Toda forma de vida merece nuestra reverencia, porque el Todo está en ella.

La filosofía de la Sabiduría sin edad no es un mero ejercicio de especulación. Si somos estudiantes sinceros, las ideas filosóficas han de tener un impacto definido en nuestro modo de vivir, tal como ocurría con los filósofos antiguos.

Una consecuencia inmediata de comprender siquiera intelectualmente la Unidad de toda la Vida y la Ley de Evolución es que nuestra actitud hacia toda la Vida que nos rodea ha de ser muy respetuosa.

Todos los seres humanos son nuestros compañeros en la escuela de la vida. Padecen nuestras mismas inquietudes, están aprendiendo como nosotros, y aunque sean diferentes en su aspecto físico y en su forma de pensar y de sentir, aunque sean más ignorantes o más inteligentes, son una expresión del Todo en evolución.

La Evolución de la Vida como un todo también significa que el reino animal y el reino vegetal son nuestros hermanos menores en la evolución y que por lo tanto les debemos respeto y ayuda. Desde este punto de vista están fuera de lugar las innumerables crueldades que los humanos cometemos con los animales.

Una idea común es que los animales existen para que el reino humano se sirva de ellos. Esta es una idea egoísta, mezquina y antropocéntrica. Toda forma de vida es una expresión del Todo. Nosotros mismos estamos presentes en ella, y ella está presente en nosotros. Merece nuestro profundo respeto, reverencia y ayuda.

Para reflexionar

- 1- Reflexione sobre los aspectos Trascendente e Inmanente de la Realidad. Identifique estos aspectos en ejemplos del mundo conocido, como podrían ser idea y mensaje en la comunicación.
- 2- Busque ejemplos de la vida cotidiana en los que se evidencie la existencia de tres factores que producen los hechos como en semilla-tierra-árbol.
- 3- Encuentre ejemplos de distintos aspectos de la Vida que evolucionan. Trate de identificar el gran ciclo en ella.
- 4- ¿Puede algo *involucionar* o retroceder en la evolución?

La Teosofía
en el siglo 21

5 ¿Quiénes somos?

Carlos Pérez Menéndez

SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

RAMA HESPERIA

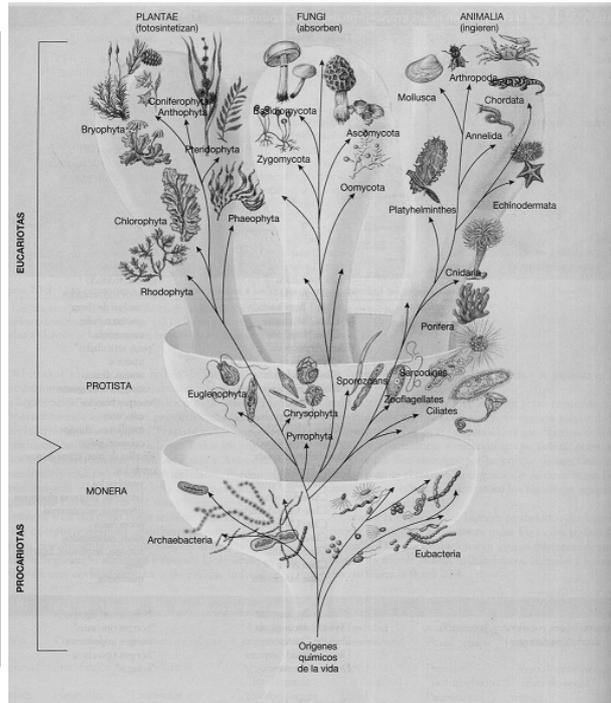
www.sociedadteosofica.es

2016

El ser humano según la Biología

- La Biología ha descubierto que todos los seres vivos han evolucionado desde formas más simples a las más complejas
- La evolución se produce por los cambios genéticos y la herencia
- No se sabe cómo ni por qué surgió la vida (3.500 M años)
- Los mamíferos descienden de un ancestro que apareció hace 280 M de años.
- El hombre no desciende del mono, sino que ambos tienen un ancestro común

Árbol filogenético de los seres vivos

Tal como vimos en el capítulo anterior, la Biología nos ha mostrado la existencia de la Evolución de las especies, según la cual todos los seres vivos pertenecemos a un mismo árbol filogenético en el cual unas especies derivan de otras gracias a especializaciones, mutaciones y cambios en general.

Según los restos arqueológicos encontrados la vida más antigua en la Tierra data de unos 3.500 millones de años y corresponde a una bacteria que vivía sin oxígeno. A partir de esta bacteria primitiva se fueron derivando formas de vida cada vez más complejas, apareciendo primeramente las células eucariotas, las que tienen núcleo, como un avance logrado por la simbiosis de dos o más células bacterianas, y con ello posibilitando la aparición de organismos multicelulares cada vez más complejos. De esta manera fueron apareciendo las plantas, los hongos y los animales.

Los mamíferos descienden de un ancestro que apareció hace 280 M de años. Sin embargo la gran expansión de los mamíferos se produjo hace 65 M de años cuando el meteorito de Yucatán provocó una gran extinción con la consecuente desaparición de los grandes dinosaurios.

También sabemos gracias a la genética que el hombre no desciende del mono, sino que ambos tienen un ancestro común y que son ramas diferenciadas del árbol filogenético de las especies.

Somos seres complejos

- Además de nuestro cuerpo, nuestros sentidos, tenemos emociones, pensamientos, temores, alegrías, dolor, esperanza, afectos, ...
- Todos son aspectos subjetivos de lo que llamamos conciencia
- Desde muy antiguo el hombre ha intuido que su cuerpo es sólo una parte de sí mismo

Es evidente que somos seres complejos. No sólo tenemos un cuerpo complejo, altamente organizado, tal como nos muestra la Biología, sino que hay otros factores de nuestra naturaleza que se hacen difíciles de comprender.

Los órganos de nuestros sentidos nos permiten recibir impresiones del mundo y de nosotros mismos, pero en nuestro interior ocurren reacciones y fenómenos muy diversos que nos resulta difícil observar con precisión. Sentimos gusto y disgusto, y emociones diversas como la alegría y la felicidad, pero también sentimos el dolor, el miedo, la angustia, la desesperación. Nuestra vida está llena de pensamientos, ideas, recuerdos, deseos, afectos y un sin fin de contenidos de la conciencia.

Desde la más remota antigüedad, los pensadores que trataron de comprenderse a sí mismos se dieron cuenta de que somos seres complejos y de que el cuerpo y la naturaleza física son sólo la envoltura, la parte que todos vemos. Si queremos conocernos verdaderamente es necesario ir más allá de la cáscara exterior.

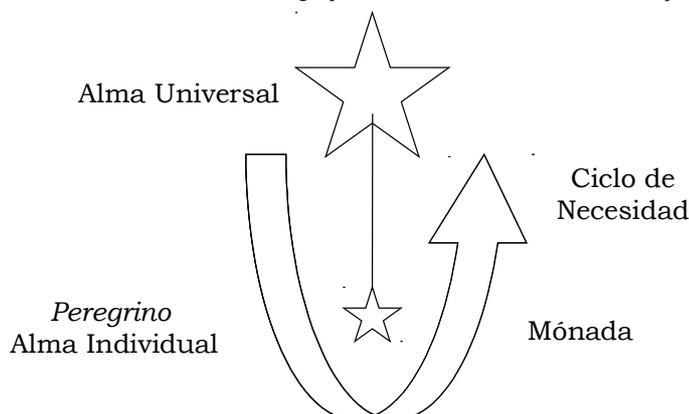
Nuestra esencia

- *III. La identidad fundamental de todas las Almas con el Alma Suprema Universal, siendo esta última un aspecto de la Raíz Desconocida; y la peregrinación obligatoria para todas las Almas, destellos suyos, a través del Ciclo de Encarnación, o de Necesidad, conforme a la Ley Cíclica y Kármica, durante todo el término de aquél.*

Helena Blavatsky, [Doctrina Secreta, Proemio]

▪ La Filosofía Esotérica nos dice que somos una emanación del Uno Manifestado

▪ Somos en esencia una Mónada, Espíritu, una “chispa” indesprendida del fuego en evolución

Como hemos visto anteriormente, los filósofos y pensadores sostuvieron desde tiempos inmemoriales que el ser humano es un fragmento del Uno manifestado, una chispa indesprendida del fuego cósmico que es la Unidad manifestada y que se le ha dado nombres como Espíritu, Mónada, Atman, etc.

Nuestra esencia es, según vimos en el modelo holográfico, un reflejo del Uno y tiene por lo tanto todos sus atributos en potencia, tal como expresa el axioma hermético de la Tabla de Esmeralda: “Como es arriba es abajo”.

La Filosofía Esotérica nos dice que la Mónada es emanada por el Uno para desarrollar sus atributos latentes tal como una semilla se desarrolla en una planta funcionalmente completa. Esta identidad y desarrollo mediante el proceso de evolución de la Mónada es lo que nos dice Helena Blavatsky en la tercera proposición de la Doctrina Secreta cuando se refiere a la identidad del Alma Universal con el Alma individual y su evolución mediante el llamado “ciclo de necesidad”.

¿Qué hay entre medias?

- Sabemos por experiencia propia que somos seres complejos, entonces ¿qué hay entre el cuerpo físico y el espíritu?
- La conciencia se expresa de diferentes modos dentro nuestro
- No es tan objetivo como cuando estudiamos los órganos y células del cuerpo
- Todo filósofo o pensador desde la más remota antigüedad se ha preguntado quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza

Entonces si por una parte tenemos una naturaleza física muy evolucionada y compleja, y por otra parte somos Espíritus reflejo del Espíritu Universal o Uno manifestado, ¿qué hay entre ambos? ¿Qué es la conciencia?

La conciencia se expresa en diferentes modalidades dentro nuestro: emociones, pensamientos, sentimientos, ideas, alegrías, disgustos, temores, etc. Necesitamos identificar estos aspectos para comprender qué somos.

La tarea es difícil porque como pensadores somos a la vez sujetos y objetos del estudio. Los fenómenos de la conciencia son subjetivos, no pueden verse o detectarse desde fuera completamente. Puede haber indicios físicos, pueden determinar una conducta, pero no podemos saber realmente qué pasa en la conciencia de otro ser humano.

Este ha sido el mismo problema al que se han enfrentado filósofos, científicos y pensadores de toda índole que han intentado descubrir cuál es la naturaleza del ser humano.

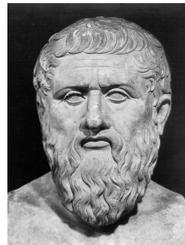
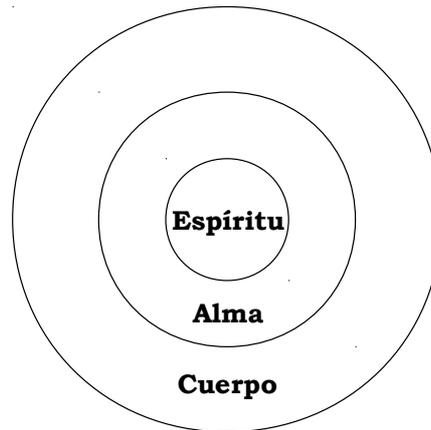
La clasificación trina

▪ Platón y muchos filósofos antiguos consideraron al hombre trino:

▪ **Espíritu:** Lo inmortal, la chispa esencial, el *corazón*

▪ **Alma:** Psique, nuestra identidad psicológica. Intelecto, emociones, inspiraciones. Puede dividirse en alma animal y alma espiritual

▪ **Cuerpo:** El instrumento material para la percepción de los sentidos y la acción

Platón
(-427 a -347)

Hay muchos criterios que se han empleado para describir al hombre desde un punto de vista integral.

El más conocido y sencillo es el empleado por los antiguos filósofos como Platón y Pitágoras en el cual se considera al hombre como un ser constituido por **tres grandes componentes**:

- Una parte inmortal, la chispa esencial de vida o el **Espíritu**.
- Un **Alma** o psique, asiento de la mente y de las emociones
- El **Cuerpo** físico o vehículo material de todo el ser humano, el órgano de los sentidos y de la acción.

Algunos han tenido que considerar dos aspectos del Alma:

El **alma animal**: la psique asociada con el cuerpo y con las actividades y necesidades materiales. De naturaleza personal y egoísta.

El **alma espiritual**, asociada con el espíritu, y las necesidades superiores, de naturaleza universal.

Sin embargo, esta clasificación resulta demasiado simple cuando se intenta esclarecer los aspectos más profundos de nuestra conciencia, nuestra conducta, nuestras aspiraciones y conflictos.

¿Qué nos dice la Psicología?

▪ La psicología es la ciencia que intenta comprender las funciones mentales, la percepción, el pensamiento, las emociones, los procesos cognitivos, la conducta, el comportamiento social.

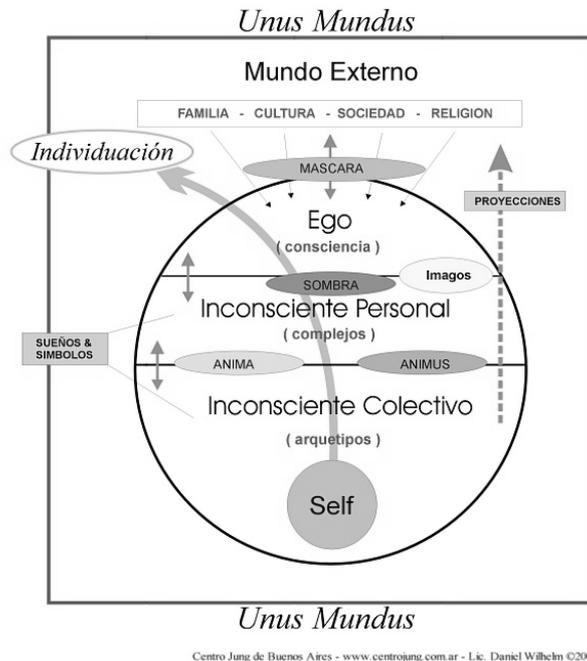
▪ Hay muchas corrientes que han ido evolucionando

▪ El modelo de Jung incluye estructuras y arquetipos personales y trans-personales

Carl Gustav Jung
(1875 - 1961)

Modelo Junguiano de la psique (Dr. Daniel Wilhelm)

Centro Jung de Buenos Aires - www.centrojung.com.ar - Lic. Daniel Wilhelm ©2008

La psicología es la rama de la Ciencia que estudia los procesos mentales, el pensamiento, las emociones, las sensaciones, las percepciones, los procesos cognitivos y el comportamiento del ser humano, en relación con el medio ambiente físico y social.

Hay varias corrientes dentro de la psicología y no hay un modelo único de la consciencia o de la psique del ser humano. Algunos psicólogos no se conformaron con planteamientos limitados extraídos principalmente de la práctica clínica. Uno de los psicólogos que han sido más amplios en tratar de comprender la naturaleza humana ha sido el suizo Carl Gustav Jung (1875-1961).

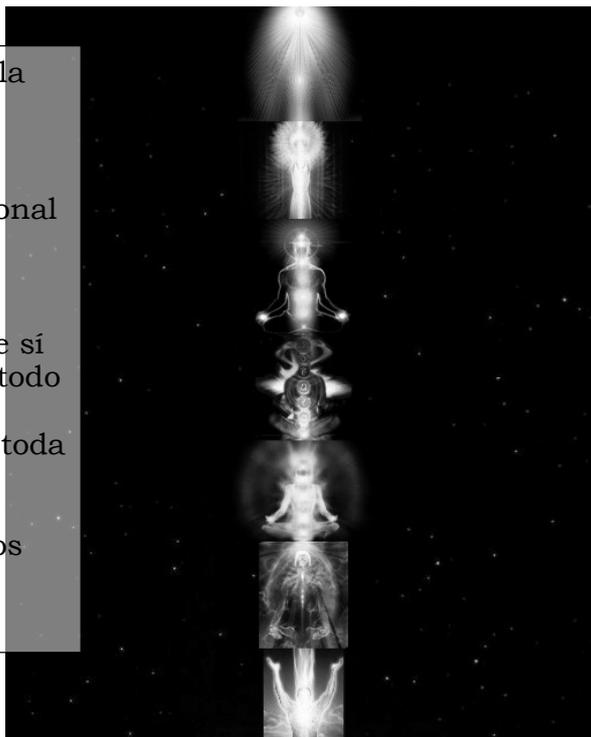
Jung presenta a la psique del ser humano integrada por distintos elementos y estructuras. Podemos mencionar muy brevemente:

- La consciencia. Es la parte de la que somos conscientes y que vamos formando con las experiencias y la interacción con el entorno a lo largo de la vida.
- El ego o yo personal es el centro de nuestra psique individual.
- El inconsciente personal cuyos contenidos son los complejos. Una parte importante del mismo es la sombra, aquellos aspectos de nuestra psique que no deseamos y negamos. Los contenidos del inconsciente personal y de la sombra tienden a aparecer en la consciencia como sueños y símbolos.
- La máscara es el aspecto público que mostramos al exterior asumiendo un rol y que oculta una parte de nuestra psique dejándola en el terreno de la intimidad.
- El inconsciente colectivo que contiene la herencia universal del ser humano o de un pueblo. Son las tendencias innatas y sus contenidos son arquetipos, modelos, que intentan manifestarse en la consciencia a través de sueños y de símbolos.
- El self es el Ser, el Uno mismo trascendente, la meta de la vida.
- El Unus Mundus es la Realidad subyacente unificada de la cual todo surge y a la cual todo retorna. Es la Vida Una a la que nos hemos referido.

Puede verse un resumen en el artículo "Conceptos Fundamentales de la Psicología Junguiana" de Nadia Vitale y Cecilia García Robles en la siguiente dirección web:
<http://elpsicoasesor.com/carl-gustav-jung/>

Las ideas Teosóficas

- El hombre es una emanación de la Realidad Una, manifestada en **7 principios**
- Un principio es un aspecto funcional o expresión diferenciada de la conciencia
- Los principios se relacionan entre sí y actúan conjuntamente como un todo
- El cuerpo es el vehículo físico de toda la estructura
- El ser humano es un Microcosmos
- Hay muchas clasificaciones

Las ideas teosóficas acerca de la naturaleza del ser humano han puesto de relieve la gran complejidad que éste encierra. Tanto las escrituras antiguas como los Vedas, las tradiciones iniciáticas de Egipto y de Oriente, los filósofos clásicos, los filósofos Neoplatónicos, los kabalistas y los herméticos intentaron encontrar una explicación para la naturaleza compleja del ser humano.

Muchos de estos esquemas nos dicen que somos esencialmente una emanación diferenciada e indispensible de la Realidad Una, una *Mónada* o *Atman* como se le llama en los Vedas, que se manifiesta o expresa a través de 7 principios. Los **principios** son expresiones o funciones de la conciencia, aspectos diferenciados de la Realidad Una que se manifiestan como capacidades o atributos de la conciencia. Los principios pueden verse como aspectos fundamentales del ser humano, centros o manifestaciones de su actividad, que implementan la funcionalidad compleja de la conciencia. Hay que tener en cuenta que *los principios no son partes* o componentes separados del ser humano, sino que aunque reflejan diversos aspectos actúan conjuntamente como un sistema, como un todo.

Toda la estructura del ser humano tiene su asiento en el cuerpo físico, que es el soporte material, la envoltura o vehículo de la conciencia. Los principios del ser humano son el reflejo en el Microcosmos (ámbito humano) de los Principios Universales del Macrocosmos (ámbito universal).

Hay muchas clasificaciones de los principios, desde la simplificada de los filósofos antiguos de Espíritu, Alma y Cuerpo hasta clasificaciones más sofisticadas como las expuestas por H. P. Blavatsky que nos habla de estos 7 principios. Los vedantinos consideran 5 principios, y es frecuente encontrarnos con diferencias según el punto de vista adoptado.

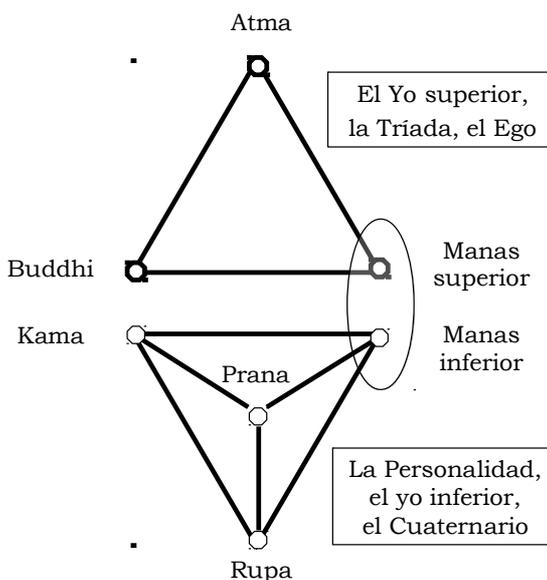
Pese a la complejidad de las clasificaciones, es necesario no perder de vista al ser humano como una realidad completa e ir más allá de los nombres y de los símbolos para abordar con mente abierta el conocimiento de nosotros mismos. Como ya hemos dicho, una dificultad de esta tarea es que pretendemos conocer al conocedor. El sujeto y el objeto del conocimiento son lo mismo, por lo que es necesario profundizar más y ser más amplios.

Los principios del ser humano

- **Atma:** El espíritu, la Mónada o Individualidad.
- **Buddhi:** La intuición, la luz de la conciencia.
- **Manas superior:** La mente abstracta, el pensador
- **Manas inferior:** La mente concreta, el razonamiento
- **Kama:** El deseo, las emociones, motivaciones
- **Prana:** La energía vital
- **Rupa:** Lo físico, la acción, el soporte material de toda la estructura

Asociaciones:

- Buddhi-Manas:** El alma espiritual
- Kama-Manas:** El alma animal

La siguiente es una clasificación de los principios del ser humano desde un punto de vista funcional, combinando las ideas de Helena Blavatsky y la tradición de la Vedanta:

Atma: El espíritu, la Mónada o Individualidad.

Buddhi: La intuición, la *luz* de la conciencia.

Manas superior: La mente abstracta, el pensador.

Manas inferior: La mente concreta, el razonamiento.

Kama: El deseo, las emociones, las motivaciones.

Prana: La energía vital

Rupa: Lo físico, la acción, el soporte material de toda la estructura.

Los principios pertenecen a dos grandes grupos:

- El **Yo superior**, la Tríada o también llamado el **Ego** (espiritual, no confundir con el ego de la psicología), compuesto por Atma, Buddhi y Manas superior, es la parte permanente de la naturaleza humana.

- La **personalidad**, el Cuaternario o el yo inferior, que está integrado por el Manas inferior, Kama, Prana y lo físico. Es la parte más transitoria de la naturaleza humana.

Observemos que la mente queda representada por dos principios: el Manas Inferior que comprende las funciones de la percepción y el razonamiento, y el Manas Superior que se refiere a las funciones cognitivas superiores como la abstracción y el discernimiento.

Además, los principios se asocian entre sí, como en el caso de la mente o Manas dual, que funciona asociada estrechamente con otros principios:

Buddhi-Manas: es el alma espiritual.

Kama-Manas: es el alma psíquica. La combinación tan frecuente del pensamiento y el deseo.

La constitución del hombre ha tenido exposiciones distintas a lo largo de la historia de la Teosofía moderna tanto como de la antigüedad.

La propia HPB ha empleado esquemas diferentes en sus obras o en distintas épocas de su vida como demuestra el cuadro mostrado, elaborado por William Doss McDavid en su trabajo *An Introduction to Esoteric Principles*.

Autores posteriores a HPB como Annie Besant y Charles Leadbeater utilizaron otra clasificación más orientadas a la descripción de "cuerpos sutiles", cuerpos invisibles que estarían formados por materia de mundos más sutiles que el físico. Cada aspecto de la conciencia en un mundo sutil se expresaría a través de un cuerpo. Pero como esta última clasificación está basada en observaciones psíquicas, resulta subjetiva y al centrarse en los vehículos o cuerpos deja poco lugar a la investigación del estudiante común.

El esquema funcional basado en Principios por el contrario es más filosófico, y al estar centrado en las *funciones* del ser humano más que en su implementación material deja más posibilidades de investigación y de aplicación en la vida práctica. La mayoría de nosotros no tenemos conciencia de nuestro *cuerpo emocional* o *cuerpo astral* pero sí de nuestras emociones y sentimientos y por lo tanto podemos investigar y experimentar con el principio Kamas sin necesidad de tener que imaginarnos un vehículo o cuerpo emocional.

En cualquier caso, esto demuestra que el ser humano es complejo y que cualquier esquema que hagamos **es sólo un modelo** ideado para estudiarlo con cierta correspondencia con la realidad, pero que no es la realidad en sí.

Veamos cómo presenta HPB los principios en *La Clave de la Teosofía*:

DIVISIÓN TEOSÓFICA

CUATERNARIO INFERIOR

TÉRMINOS SÁNSCRITOS	SIGNIFICADO EXOTÉRICO	EXPLICACIÓN
a) Rupa o Sthula–Sarira	a) Cuerpo físico	a) Es el vehículo de todos los demás “principios” durante la vida.
b) Prana	b) Vida o principio vital	b) Necesario sólo para a, c, d y las funciones del <i>manas</i> inferior, que abraza todas las limitadas al cerebro físico.
c) Linga Sharira	c) Cuerpo Astral	c) El <i>doble</i> , el cuerpo fantasma.
d) Kâma–Rûpa	d) Centro de los deseos animales y pasiones	d) Éste es el centro del hombre animal, donde se halla la línea de demarcación que separa el hombre mortal de la entidad inmortal.

LA TRIADA SUPERIOR, IMPERECEDERA

TÉRMINOS SÁNSCRITOS	SIGNIFICADO EXOTÉRICO	EXPLICACIÓN
e) Manas, principio dual en sus funciones	e) Mente, inteligencia; es la mente humana superior, cuya luz o radiación une la <i>mónada</i> , durante la vida, al hombre mortal.	e) El estado futuro y el destino kármico del hombre dependen de la gravitación de manas hacia abajo (a Kâma–Rûpa, centro de las pasiones animales), o bien hacia arriba, a <i>Buddhi</i> , el <i>Ego espiritual</i> . En el último caso, la conciencia más elevada de las aspiraciones espirituales individuales de la <i>mente</i> (manas), asimilándose a <i>Buddhi</i> , son absorbidas por éste y forman el <i>Ego</i> que pasa al estado de felicidad devacánica ¹⁸ .
f) Buddhi	f) El Alma Espiritual	f) El vehículo del Espíritu puro universal.
g) Âtma	g) El Espíritu	g) La unidad con lo Absoluto, como radiación suya.

La Clave de la Teosofía, H. P. Blavatsky

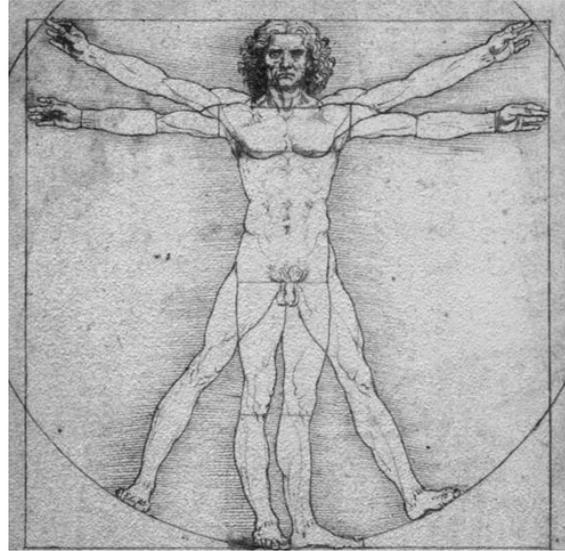
**Divisions of the Human Constitution
Used by H.P. Blavatsky**

Isis Unveiled (1877)	Mahatma Letters Esoteric Buddhism (1880-83)	Secret Doctrine Key to Theosophy (1888 & 89)	H.P.B.'s Private "Papers" (1889-91)	Dialogues Between Two Editors (1888)
Spirit	Atma	Atma	Atma	Atma
Soul	Buddhi	Buddhi	Auric Egg	Causal Body
			Buddhi	
	Manas	Manas a) higher b) lower	Manas EGO	Mayavi Rupa
			Kama Manas or Lower Manas	
	Kama Rupa	Kama Rupa	Kama-Prana	
	Linga Sarira	Prana	Linga Sarira	Protean Double
Prana	Linga Sarira			
Body	Body	Body	Living Body in Prana or Animal Life	Body

HELENA BLAVATSKY.
An Introduction to Esoteric Principles [William Doss McDavid]

Rupa: el cuerpo físico

- Es el asiento material de toda la estructura del ser humano
- A través de él interactuamos con el exterior:
  - Órganos de los sentidos
  - Órganos de la acción
- Tiene una enorme complejidad y muchos sistemas:
  - Muscular
  - Respiratorio
  - Circulatorio
  - Hormonal
  - ...
- Su cuidado y salud es muy importante para la actividad de la conciencia

Rupa, que en sánscrito significa forma, vehículo, es el principio correspondiente a la expresión de la conciencia en el mundo físico mediante el cuerpo material que todos percibimos. Es el asiento de la estructura completa del ser humano.

A través del cuerpo interactuamos con el exterior. Los Vedas señalan que en él están los órganos de conocimiento, los sentidos que nos permiten percibir el mundo exterior, y los órganos de la acción, el sistema dinámico de esqueleto, músculos, tendones, nervios y sistemas auxiliares que nos permiten actuar sobre el mundo exterior.

El cuerpo físico tiene una enorme complejidad como la anatomía nos enseña y puede considerarse compuesto de múltiples sistemas coordinados: El esqueleto, los músculos, el sistema respiratorio, el circulatorio, el linfático, el hormonal, el sistema nervioso, etc.

Es una paradoja que comúnmente no conozcamos a fondo nuestro cuerpo, los alimentos que necesita y sus cuidados. La falta de algún mineral o de alguna vitamina altera el funcionamiento de la psique aunque sea de manera temporal. Por ejemplo, una falta de hierro puede provocar fatiga y astenia bloqueando las intenciones de realizar una tarea deseada. una deficiencia de magnesio puede causar irritabilidad y ansiedad. La tensión sanguínea baja puede producir mala irrigación en el cerebro y disminuir notablemente la capacidad de pensar claramente.

Debiéramos prestar más atención al cuidado y la salud de nuestro cuerpo porque si no está en buena forma no nos permite expresarnos y puede inhibir la expresión de otras facultades de la conciencia.

Prana, la vitalidad

- **Prana** es una palabra sánscrita que significa literalmente respiración, pero en este contexto se refiere al *aliento de vida*.
- Según HPB Prana es una parte de **Jiva**, la Vida Universal, que anima a todo ser viviente.
- Prana es la vitalidad, una especie de energía que hace que el cuerpo funcione como una unidad.
- “Al morir el cuerpo Prana vuelve al océano de vida cósmica” [HPB]

Prana es una palabra sánscrita que literalmente significa respiración, pero que en el contexto de la constitución del hombre significa algo más: el aliento vital, el hálito de vida.

Según HPB Prana es la Vida, el poder activo que produce todos los fenómenos vitales.

También expone HPB que Prana es una parte de Jiva, la Vida Universal, asociada a un individuo en particular.

Se suele hablar de Prana como de una energía o fuerza. No estamos hablando de una energía desde el punto de vista físico, sino de algo más misterioso cuya comprensión se nos escapa actualmente. Prana hace que el cuerpo funcione como un sistema coordinado, como una unidad y no simplemente como un conjunto de células y de órganos.

Esta envoltura material que se sustenta mediante la comida [el cuerpo físico] parece que tiene vida propia, pero esto es sólo debido a que está interpenetrada por la envoltura Prana (fuerza vital) y está gobernada por los cinco centros del cerebro (Indriyas) que controlan las actividades del habla, las manos, las piernas, los órganos de reproducción y excreción.

Viveka Chudamani (La Joya Suprema del Discernimiento) [*Shankara*]

Según esta tradición cuando Prana se retira del cuerpo sobreviene la muerte física. La persona deja de respirar, sus funciones vitales cesan y el organismo comienza a disgregarse.

Las emociones

- **Kama** es el deseo, la emoción, la fuerza que motiva al ser humano basado en atracción y repulsión.
- Amor, odio, alegría, tristeza, seguridad, miedo, admiración, resentimiento, benevolencia, crueldad
- Las emociones juegan un papel importante en la vida práctica y en la toma de decisiones (me gusta o me disgusta)

El principio **Kama** es esencialmente el deseo, la raíz de las emociones. El deseo es una fuerza instintiva de atracción o repulsión que se manifiesta en un gusto o disgusto por algo que es el objeto del deseo y que nos lleva a procurar o evitar ese objeto.

La **emoción** [Latín: *emovere, emotum*] es el impulso que nos induce a la acción, es Kama en esencia, y que constituye lo que mayormente nos motiva. Las emociones determinan en gran medida nuestra conducta y las expresamos mediante gestos.

Hay una gran gama de emociones originadas por el deseo de atracción o de repulsión en función de cómo consideramos al objeto del deseo o cómo nos relacionamos con él. Así encontramos la variedad de emociones contrapuestas como amor y odio, alegría y tristeza, seguridad y miedo, admiración y resentimiento, benevolencia y crueldad, y así podemos seguir con la lista. Kama es el responsable, junto con la mente de la construcción del yo personal en sus múltiples aspectos.

Las emociones han aparecido a lo largo de la evolución de los organismos como un mecanismo de respuesta rápido para hacer frente al peligro, antes de que el pensamiento se ponga en marcha y llegue a alguna conclusión. En la civilización moderna muchos de los peligros para los que estamos “preparados” biológicamente no existen y muchas veces las emociones activan nuestras defensas en exceso frente a situaciones que consideramos hostiles originando la situación que conocemos por *estrés*.

El deseo y las emociones no son malos en sí. Kama es un principio de la Naturaleza que tiene su utilidad si lo aprovechamos bien.

Kama es la fuerza conductora o impulsora en la constitución humana: per se es incolora, ni buena ni mala, y sólo es tal como la mente y el alma dirigen su uso. Es el asiento de los vivientes impulsos eléctricos, deseos, aspiraciones, considerados en su aspecto enérgico. Usualmente, sin embargo, aunque existe un Kama divino así como uno infernal, esta palabra está restringida, erróneamente, al deseo maligno casi exclusivamente.

Occult Glossary [G. de Purucker]

La mente inferior

- Manas es el principio mental que está dividido en dos: Manas inferior y Manas superior
- La mente inferior o concreta abarca funciones tales como la percepción, la creación de imágenes, el recuerdo, el razonamiento, el conocimiento.
- La mente inferior suele estar asociada estrechamente con las emociones constituyendo la base de la Personalidad y de su centro, el “yo” personal

En las exposiciones de la Filosofía Esotérica acerca de la constitución del ser humano se presenta a la función de la mente o Manas (que significa literalmente “el pensador”) como dual: el Manas inferior o mente concreta y el manas superior o mente abstracta.

La mente inferior es la que agrupa las funciones básicas de la inteligencia:

- Percepción. La capacidad de convertir los impulsos de los sentidos en imágenes y reconocer su procedencia en el mundo exterior.
- Creación de imágenes. La capacidad de elaborar imágenes conceptuales, no sólo visuales, a partir de los sentidos y de la memoria.
- Recuerdo. La capacidad de estructurar la memoria de manera útil e integrada: asociativa, impacto, etc.
- Razonamiento: La capacidad de establecer relaciones entre las ideas y deducir nuevas ideas y reglas.
- Conocimiento: La facultad de elaborar modelos y conjeturas acerca del mundo exterior. Es la coronación de la inteligencia basada en las otras facultades.

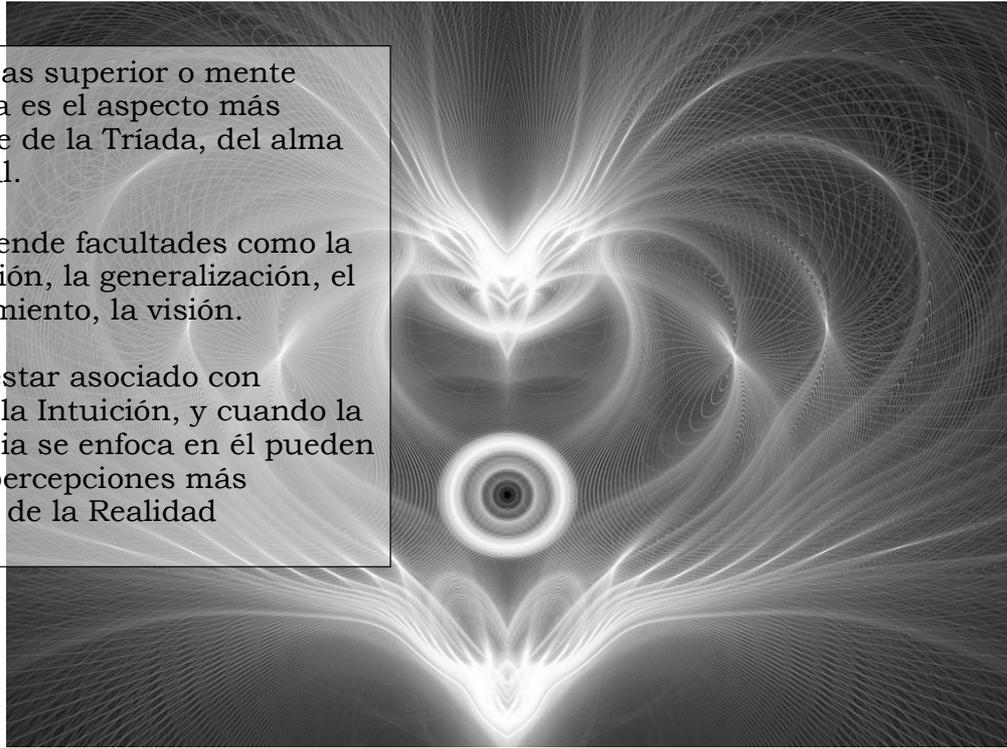
En otro capítulo de este curso profundizaremos algo más acerca de la mente.

Es importante reiterar que la mente inferior suele estar asociada con las emociones alrededor del centro de la personalidad que es el **yo personal**. Desarrollamos nuestras actividades psíquicas de deseos y pensamientos alrededor de nuestro yo: yo quiero, yo necesito, yo recuerdo, yo pienso, yo espero, etc. La memoria y la anticipación de la posible satisfacción están frecuentemente en la génesis del deseo. Recordamos algo que nos agradó en el pasado, intentamos repetir la satisfacción, y ese deseo condiciona nuestra actividad mental y nuestras percepciones de la realidad.

La mente concreta es comparadora, clasificadora y analítica. Señala las diferencias entre dos objetos sean estos físicos o inmateriales.

La mente superior

- El Manas superior o mente abstracta es el aspecto más asequible de la Tríada, del alma espiritual.
- Comprende facultades como la abstracción, la generalización, el discernimiento, la visión.
- Suele estar asociado con Buddhi, la Intuición, y cuando la conciencia se enfoca en él pueden ocurrir percepciones más elevadas de la Realidad

El Manas superior o mente abstracta es el aspecto más asequible de la Tríada superior o Alma espiritual.

La mente superior comprende las funciones avanzadas de la inteligencia:

- **Abstracción.** La capacidad de manejar símbolos en el lenguaje y en las comunicaciones, de encontrar patrones comunes en hechos distintos. Es la posibilidad de ver el bosque más que los árboles individuales.
- **Generalización.** La facultad de abstraer aplicada a la resolución de problemas, encontrando el modo de resolver problemas similares con la misma solución.
- **Discernimiento.** Es la capacidad de discriminar lo real de lo ilusorio, lo verdadero de lo falso, lo importante de lo accesorio.
- **Visión.** La facultad de planificar, anticipar los efectos de una acción o de una decisión, de ver más allá de lo aparente.

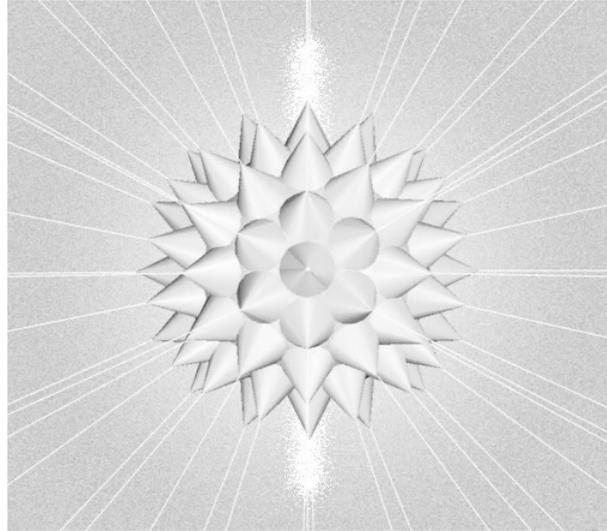
Según I.K. Taimni en su obra “El Conocimiento de Sí Mismo” las facultades de la mente superior son posibles porque son un reflejo de la Intuición ya que sin ella nos sería imposible la comprensión.

Cuando leemos un libro hay varios niveles en los cuales podemos comprenderlo. Yendo de lo más concreto a lo más abstracto tenemos: el alfabeto utilizado, las palabras que pertenecen a un idioma, las oraciones que expresan una idea, los párrafos que encadenan las ideas, el capítulo que desarrolla un concepto o un argumento, el mensaje del libro en general y finalmente el mensaje del autor con sus diversas obras como un todo.

Por lo tanto vemos que usamos la mente superior a diario, con mayor o menor profundidad, sin que nos apercibamos de ello. Cuando el foco de la atención se centra más en Buddhi-Manas que en los vaivenes del yo personal, podemos obtener una visión más clara y profunda de la Realidad.

Buddhi, la intuición

- **Buddhi** es la Intuición, la luz de la sabiduría
- Intuición no es “corazonada” que puede ser una emoción.
- Se la compara con una luz por su característica de “iluminar” al pensador que de lo contrario va a ciegas
- El reino de Buddhi es de conciencia de la Unidad de la Vida
- Nos permite encontrar relaciones insospechadas

Buddhi es una palabra sánscrita que significa *la luz de la conciencia*, la comprensión profunda o sabiduría, la intuición, el estar despierto. Muchas veces se menciona a este principio como *intuición*, pero el uso popular de esta palabra para designar un impulso vago, una corazonada que puede tratarse simplemente de una emoción, nos hace preferir la utilización del término sánscrito Buddhi.

Para hacernos una idea de Buddhi podemos usar la metáfora de la luz. Si entramos en una habitación que está completamente a oscuras sólo podemos conocer qué hay en ella a tientas, por el tacto, secuencialmente. Tocamos un objeto, lo recorremos y vemos que se trata de una mesa. Tocamos otro objeto y percibimos que se trata de una silla. Pero si encendemos la luz y miramos, veremos al instante el contenido completo de la habitación. Por este motivo Buddhi es integrador y su influencia es como un destello de lucidez..

Según Taimni las principales funciones de Buddhi son:

- Comprensión. Buddhi se refleja en la mente superior dándole la capacidad de comprender..
- Sabiduría. Es la inteligencia superior relativa a las cosas esenciales de la vida.
- Discernimiento (Viveka). Es la capacidad de distinguir lo real de lo ilusorio.

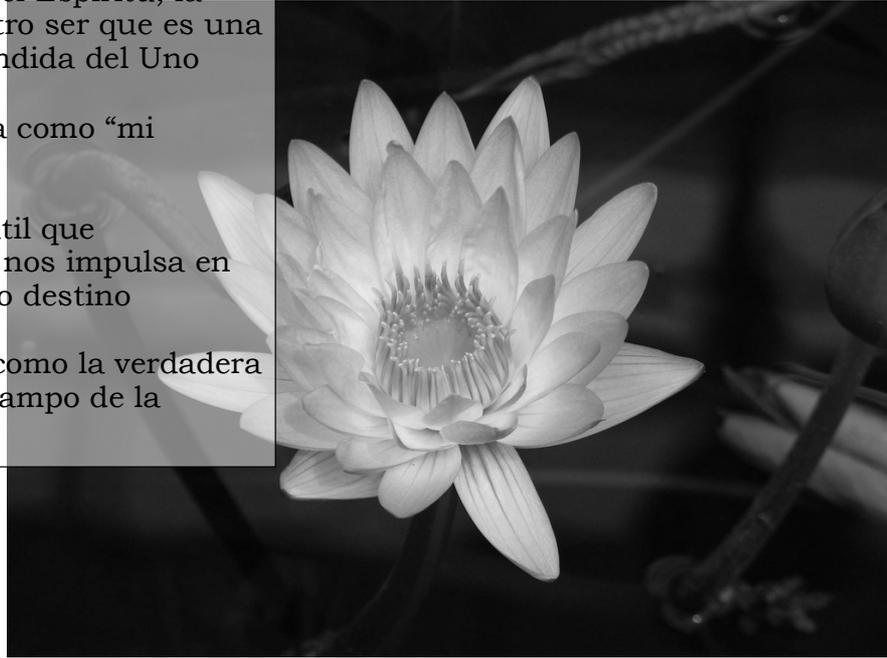
Buddhi está conectado tanto con la mente superior como con las emociones. La experiencia mística o la estética son ejemplos. Si al contemplar una pintura u escuchar una obra musical nos sentimos transportados, es que la conciencia conecta con Buddhi.

Buddhi puede influir en la toma de decisiones. Cuando tenemos que tomar una decisión procuramos analizar los pros y los contra de las distintas opciones, pero como generalmente es imposible conocer todo el detalle, nuestras emociones completan el cuadro y el gusto o el disgusto por algo generalmente nos hacen decidir. Pero si estamos abiertos y calmos, Buddhi nos puede aportar una perspectiva amplia e integradora para decidir sabiamente, especialmente en lo que concierne a las cuestiones importantes de la vida.

El reino de Buddhi es el de la conciencia de la Unidad de la Vida y por eso Buddhi es la raíz profunda de la Compasión hacia todo ser viviente y el Amor hacia todo el Universo.

Atma, la voluntad

- Atma significa el Espíritu, la esencia de nuestro ser que es una chispa indesprendida del Uno
- No hay tal cosa como “mi Atma”. Es Uno.
- Es la fuerza sutil que silenciosamente nos impulsa en busca de nuestro destino
- Se manifiesta como la verdadera Voluntad en el campo de la conciencia

El principio más interno o esencial es **Atma** o **Atman** (Atma es el singular de Atman), que significa el Espíritu, la Mónada, la esencia de nuestro Ser, el aliento, la chispa indesprendida del Uno manifestado.

Debemos tener en cuenta que en este nivel no podemos hablar de *un* Atma separado de los demás. El Atman es uno aunque sea singular para cada ser. El budismo afirma que no existe tal cosa como un Atman eterno porque igual que todo el Universo manifestado está sujeto a los ciclos de manifestación y de inmanifestación.

Atma se manifiesta como la Voluntad espiritual, la fuerza sutil que a lo largo de nuestra vida nos impulsa en busca de nuestro destino. Atma es la Voluntad interna en el campo de la conciencia interna pero debemos diferenciarla de lo que muchas veces entendemos por voluntad como un rasgo de la personalidad que nos hace ser autoritarios, vehementes, enérgicos y precipitados.

La acción y la comprensión están unidas en la Voluntad. Un acto de voluntad que no lleve consigo la comprensión no es voluntad en absoluto.

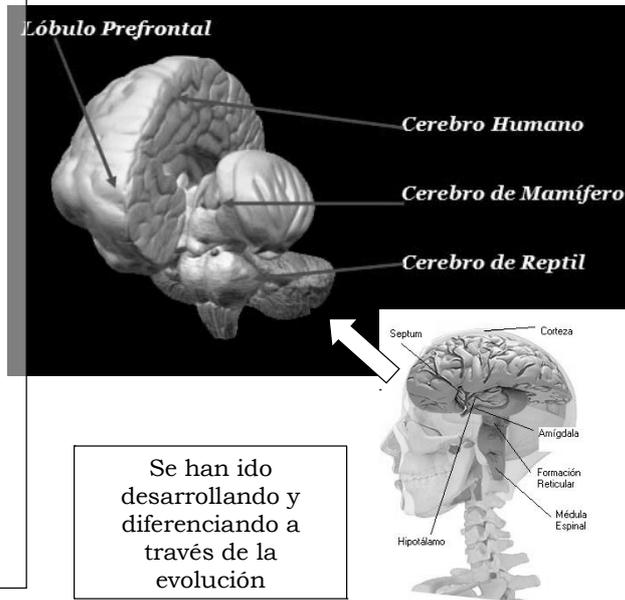
En la Voluntad espiritual no hay coerción de un yo falso de voluntad porque la Voluntad es una y se mueve como un todo.

Pensamientos para aspirantes [N. Sri Ram]

Los 3 cerebros en uno

- **Paleoencéfalo** (reptil).
  - Tallo cerebral, ganglio basal, retícula
  - Funciones automáticas
  - **Cuerpo físico**
- **Mesoencéfalo** (mamífero).
  - Sistema límbico: amígdala, tálamo, hipotálamo, bulbos olfatorios, región septal, ...
  - **Emociones**
- **Telencéfalo** (humano)
  - Neocórtex
  - Funciones intelectuales superiores: análisis, síntesis, lenguaje, ...
  - **Mente**

Según la neurología, en el ser humano hay 3 cerebros en uno, dando lugar al **cerebro triuno** tal como ha sido descrito por el neurobiólogo Paul MacLean 3 estructuras que se han desarrollado en distintas épocas durante la evolución biológica.

El cerebro más antiguo y primitivo es el **paleoencéfalo**, compuesto por el tallo cerebral, los ganglios basales y el sistema reticular. Se estima que se ha desarrollado hace 500 millones de años y se encuentra presente en los reptiles. Se ocupa de las funciones básicas de supervivencia del cuerpo, sus funciones automáticas e instintivas.

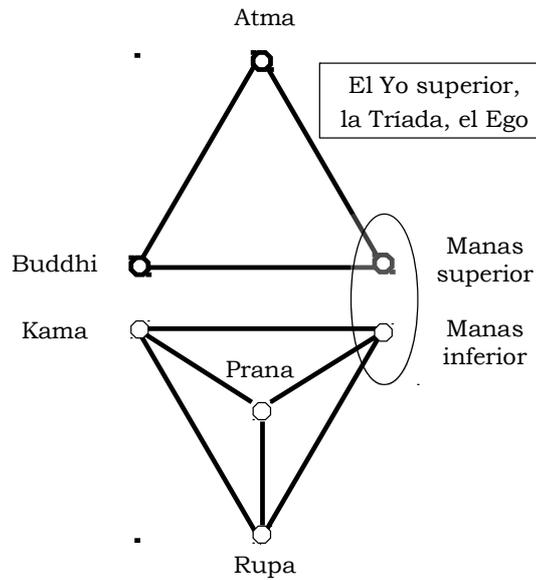
El **mesoencéfalo** es otro sistema más moderno, implementado por el sistema límbico y que incluye al tálamo, la amígdala, el hipotálamo, bulbos olfatorios, región septal e hipocampo. Está relacionado con las emociones, el placer y el dolor, gozo, depresión, etc. Se encuentra incipiente en las aves y plenamente desarrollado en los mamíferos.

El tercer sistema, llamado **telencéfalo** es la capa más moderna en la evolución. Se estima que apareció hace unos 40 millones de años y se encuentra presentes en los mamíferos superiores, como cetáceos y primates y en el ser humano. Está compuesto por la zona más periférica del cerebro, el neocórtex y se relaciona con las funciones intelectuales superiores como el análisis, la síntesis, las funciones del lenguaje, y la capacidad de relacionar el pasado-presente y futuro, entre otras.

Observemos que estos 3 sistemas se corresponden con 3 principios de la *personalidad* planteados por la Teosofía: el tallo encefálico con el físico, el sistema límbico con Kama o las emociones y el neocórtex con Manas o el pensamiento.

La tríada superior

- Es el conjunto de Atma, Buddhi y Manas superior
- Es la estructura relativamente permanente del ser humano, depósito final del aprendizaje
- En la literatura teosófica se le suele decir Ego pero en realidad en su reino se desvanece el yo
- La relación entre mente superior y mente inferior se denomina *Antakarana* y es como un puente entre la tríada superior y la personalidad

La tríada compuesta por Atma, Buddhi y Manas Superior es conocida en la Teosofía como el Alma espiritual, el Yo superior o el Ego espiritual o simplemente Atma-Buddhi-Manas.

Es la estructura relativamente permanente del ser humano, el depósito final del aprendizaje de las experiencias de la vida. El Alma espiritual no actúa directamente en el mundo externo sino a través de la Personalidad.

En la literatura teosófica se le suele llamar el “Ego” a la tríada, aclarando que no es el “yo personal” de la psicología. Aún así el nombre es algo desafortunado porque refuerza la idea de un yo separado cuando en realidad los principios de Buddhi y Atma actúan con conciencia de la Unidad de la Vida. La tríada superior es nuestra expresión singular más permanente, con un estilo o coloración que depende de las experiencias vividas en múltiples encarnaciones como veremos más adelante.

En el esquema los principios superiores están “reflejados” en los inferiores según líneas verticales. Esto quiere decir que hay una relación especial entre Manas superior y Manas inferior, que es fácil de comprender porque son los aspectos duales de la mente. A esta relación entre ellos se le denomina “el puente de *Antakarana*”. También hay una relación entre Buddhi y las emociones y entre la Voluntad y Rupa, el cuerpo físico.

Somos seres sociales

▪ Participamos en varias redes: familia, amigos, colegas, ...

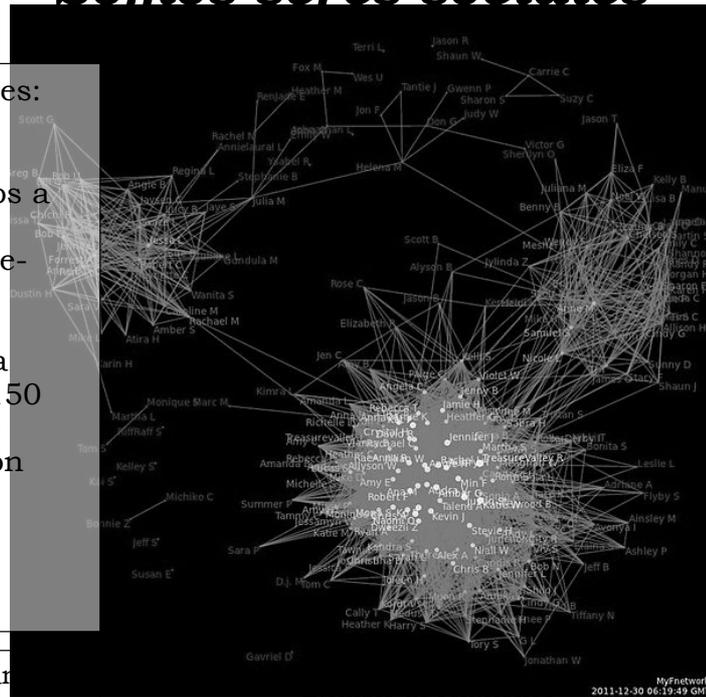
▪ Nos comunicamos con otros a través de diversos medios: contacto personal, teléfono, e-mail, etc.

▪ Se ha encontrado que cada persona tiene en promedio 150 contactos pero puede influir hasta un 3er grado de relación

▪ Entender cómo nos relacionamos es vital para entendernos a nosotros

El hombre es él y sus circunstancias

Ortega y Gasset

en una red social

No podemos comprendernos a nosotros si no comprendemos también cómo nos relacionamos con los demás. El ser humano, como casi todos los seres en la Naturaleza, es un ser sociable que establece relaciones con su entorno y especialmente con sus semejantes.

Modernamente se estudian estas relaciones mediante el estudio de las redes sociales, las redes de relaciones naturales que establecemos con otras personas. Participamos de varias redes o mejor aún diríamos que nuestra red está integrada por ámbitos diversos: la familia, los amigos, los compañeros de trabajo o de estudio, nuestros vecinos, clientes, etc.

Nos comunicamos con otros integrantes de la red a través de distintos medios: personalmente, por teléfono, por correo electrónico o por plataformas de redes sociales en Internet como Facebook, LinkedIn o Twitter. No debemos confundir la red social con la plataforma para comunicarnos.

Las redes sociales ejercen una gran influencia sobre nosotros y nosotros sobre ella. En promedio una persona tiene unos 150 contactos que van cambiando con el tiempo. No interesa sólo el número de contactos sino la topología de la red. Estamos más felices cuando nuestra red está más interconectada, es decir si nuestros amigos son también amigos entre sí.

James Fowler, especialista en redes sociales de la Universidad de California en San Diego, dice lo siguiente:

- Nuestra marca personal influye en nuestro entorno. Influyimos hasta un tercer grado de conexión. Se han encontrado ejemplos con la obesidad, con el dejar de fumar
- Estamos influidos por la estructura de nuestra red. Si dos amigos nuestros no son amigos entre sí, nos agobiamos.
- Sólo el 30% de la gente está casada con personas que no les presentaron

De modo que para comprendernos necesitamos conocer también cómo nos relacionamos ya que como dijo el filósofo Ortega y Gasset: “El hombre es él y sus circunstancias”.

¿Quién soy yo?

- Lo importante es conocernos a nosotros mismos
- Sólo cada uno de nosotros puede descubrirlo por sí mismo
- Debemos averiguarlo desechando:
  - Ideas preconcebidas
  - Creencias
  - Inclinationes compulsivas
  - Contradicciones
- Es la tarea del auto-descubrimiento y transformación

Lo anterior nos sugiere que en nosotros hay una realidad, una actividad de la conciencia, que no puede reducirse a ser meramente el subproducto de lo material. Lo material parece ser el soporte necesario de la conciencia, pero ambos son como el anverso y el reverso de una moneda.

Entonces, ¿quiénes somos? Esta pregunta sólo puede responderla cada uno de nosotros individualmente. Podemos estudiar acerca de la realidad biológica del ser humano, podemos estudiar sobre su psicología, podemos conocer sus obras, su arte, su historia. Pero para descubrirnos a nosotros mismos hace falta algo diferente, una introspección, tratar de ver y de escuchar en nuestro interior, y en el exterior, que es nuestro reflejo. El esquema de los Principios no deja de ser un esquema, un marco de estudio, pero para comprendernos debemos ir más allá.

Para poder lograr este cometido, necesitamos crear las condiciones adecuadas, clarificando nuestro propio instrumento del conocimiento, abriendo nuestra mente y emociones hacia esa realidad interna. Para ello debemos desechar aquellas cosas en nuestra naturaleza psicológica que se convierten en obstáculos porque distorsionan profundamente nuestra visión de la realidad, como ideas preconcebidas, creencias, inclinaciones o tendencias compulsivas, contradicciones, y en fin, todo lo que nos impide ser seres íntegros.

Decía una inscripción en el templo de Delfos: “*Conócete a ti mismo*”. Y esto es tan válido en aquel entonces como ahora.

Hablaremos de esta introspección sobre el final del curso, cuando tengamos una idea más amplia de los fundamentos de la filosofía teosófica.

Para reflexionar

- 1- ¿Cómo diferenciaría su parte biológica de su parte psicológica? ¿Cómo se relacionan?
- 2- ¿Por qué se diferencia entre el *alma espiritual* y el *alma animal*?
- 3- ¿Son los Principios atributos de la mente como la memoria?
- 4- ¿Por qué se divide a la mente en mente superior y en inferior?
- 5- Provea ejemplos de pensamientos concretos y de pensamientos abstractos.
- 6- Trate de expresar qué ideas le sugiere la expresión "*Buddhi es la luz de la conciencia*"

La Teosofía
en el siglo 21

6 La Evolución Cíclica

Carlos Pérez Menéndez

SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

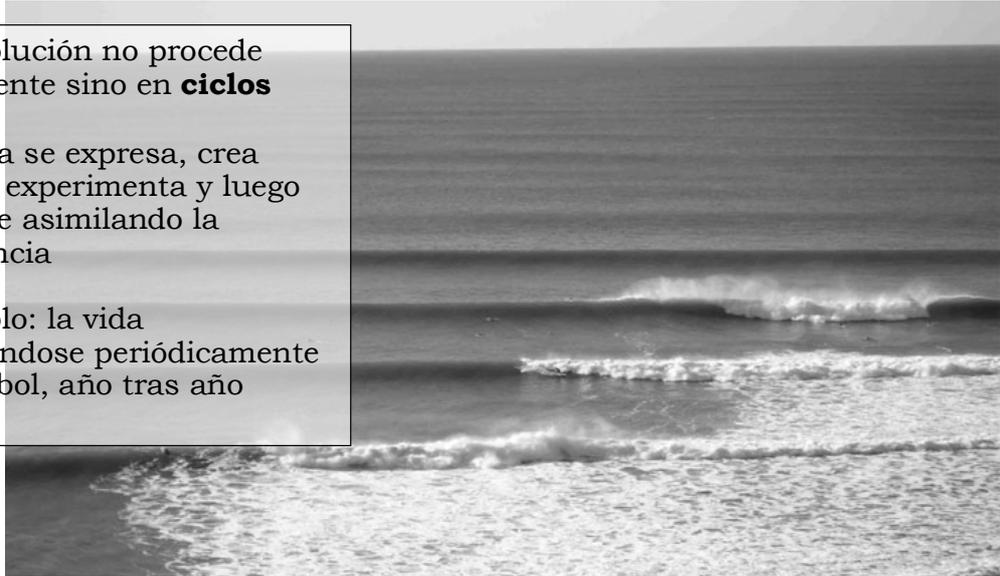
RAMA HESPERIA

www.sociedadteosofica.es

2016

La ley de los ciclos

- La evolución no procede linealmente sino en **ciclos**
- La vida se expresa, crea formas, experimenta y luego se retrae asimilando la experiencia
- Ejemplo: la vida expresándose periódicamente en el árbol, año tras año

Detrás de la manifestación cíclica siempre hay algo que evoluciona

Una de las observaciones más clarificadoras de la Teosofía es que existen ciclos en todo el Universo y que la Evolución procede en ciclos.

La vida se expresa a través de las formas, experimenta mediante ellas, aprende de la interacción con el mundo exterior. Luego se retrae, abandona las formas y asimila la experiencia para volver a comenzar otro ciclo.

Podemos ver por ejemplo la vida en un árbol de hojas caducas. Durante la primavera, el árbol parece nacer a la vida, hace crecer sus ramas, despliega sus hojas, florece, da frutos, esparce sus semillas y luego del verano, en el otoño, su savia comienza a retraerse, sus hojas se secan y se caen, y la vida parece haberse retirado del árbol. Sin embargo, está latente asimilando las sustancias y esperando comenzar un nuevo ciclo en la próxima primavera. Así, año tras año, el árbol repite la experiencia. Parece que fuera siempre lo mismo, pero sólo lo es en apariencia. El árbol crece a través de estos ciclos de expansión y retracción, y cada verano es distinto, más crecido, más robusto y más adaptado a su medio. Lo mismo observamos en la naturaleza toda con el ciclo de las estaciones. Y nosotros mismos no somos ajenos a ello.

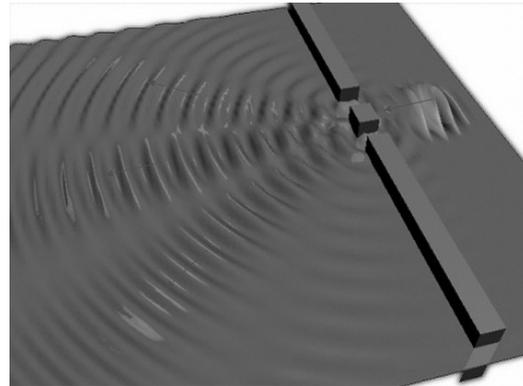
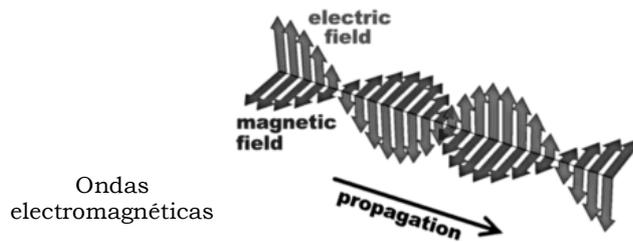
Del mismo modo. La vida experimenta y evoluciona a través de manifestaciones cíclicas. Todo en la manifestación está sujeto a ciclos.

El movimiento intracósmico es eterno e incesante; el movimiento cósmico, el visible o sea aquel que es objeto de la percepción, es finito y periódico.

H. P. Blavatsky, [*La Doctrina Secreta, Vol. 1*]

Ciclos en la materia y energía

- Los movimientos ondulatorios son comunes en la naturaleza
- Órbitas de los planetas, estrellas, ...
- El sonido, la luz y la radiación electromagnética en general son ondas
- Las partículas de materia son partículas y ondas a la vez
- Todo el universo de materia y energía es cíclico

Dualidad partícula-onda

Los fenómenos ondulatorios están por doquier en la naturaleza física.

Todo gira, todo late, todo vibra: la rotación de los planetas. La órbita de los planetas alrededor de su estrella, las estrellas alrededor del centro de la galaxia, etc. El sonido es una ondulación mecánica que se propaga en un medio. La luz, los rayos infrarrojos, las señales de radio y televisión, las señales que usamos en los móviles y en una Wi-Fi, todas ellas son ondas electromagnéticas, variaciones periódicas del campo eléctrico y de su compañero, el campo magnético que se propagan en el espacio o a través de un medio no conductor. Nuestra vida moderna es posible gracias a ellas.

Los objetos materiales están compuestos por moléculas, estas por átomos y éstos a su vez por partículas. Pero la física cuántica ha descubierto que las partículas no son simplemente fragmentos minúsculos de materia sino que tienen una dualidad intrínseca a toda la materia. Son a la vez onda y partícula. Como partículas están localizadas en un punto pero como ondas están distribuidas por el espacio e interactúan con las ondas de otras partículas dando lugar en las escalas muy pequeñas a los fenómenos cuánticos. Los físicos Louis De Broglie, David Bohm y otros sucesores describieron a estas ondas como *ondas guía* porque guían a la partícula en su movimiento.

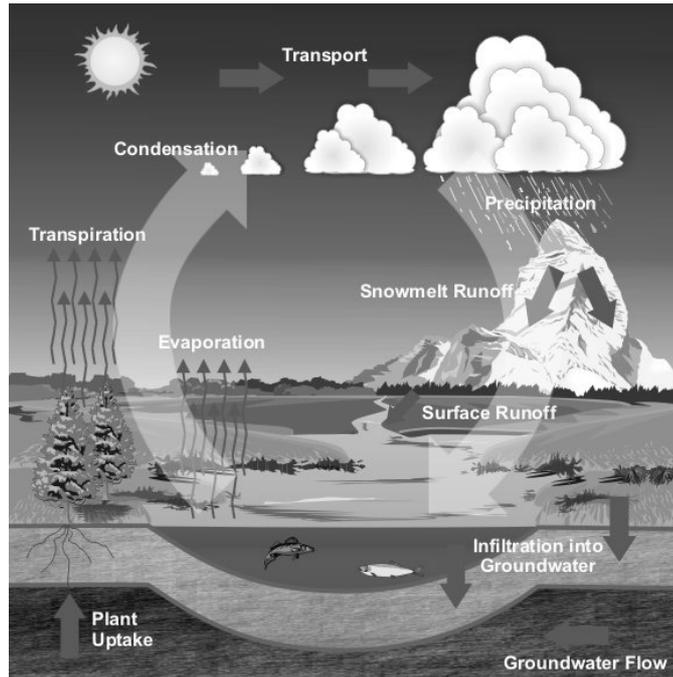
El matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) demostró cómo cualquier variación en el tiempo puede descomponerse en una suma de funciones básicas senoidales puras de frecuencias armónicas, creando las series de Fourier y la transformada de Fourier, herramientas matemáticas muy usadas en el campo de las matemáticas, la física y la ingeniería.

Entonces vemos que todo el mundo físico de materia y de energía es vibración, ondas y por lo tanto está compuesto de fenómenos cíclicos.

Ciclos en la naturaleza

- La ley de los ciclos es una ley universal
- Ciclos biológicos
  - Ciclos del agua, del carbono, del O₂, ...
- Ciclos psicológicos
  - Edades del hombre
  - Estacionales
- Ciclos sociales
- Ascenso y caída de las civilizaciones

Ciclo del agua

Podemos observar fácilmente los ciclos en todos los ámbitos de la Naturaleza. Quizás por ser tan obvios y por estar presentes en todas partes no solemos reparar en ellos, pero su existencia es una Ley Universal.

En los seres vivos existen muchos ciclos tal como lo describe la Biología. Están los ciclos de la respiración, los latidos del corazón, los ciclos del metabolismo, los ciclos hormonales en ciertos organismos, el ciclo circadiano que nos hace sincronizar con el día y la noche, las ondas cerebrales, y por supuesto, el ciclo del nacimiento y muerte.

En el ecosistema de la Tierra tenemos innumerables ciclos. Están los ciclos de origen astronómico como el día y la noche, el año y las estaciones, y también los períodos glaciares. En los fenómenos atmosféricos también tenemos ciclos con la circulación del aire. Las sustancias dentro del ecosistema son transportadas en ciclos como sucede con el agua, el CO₂, el oxígeno, el carbono y el calcio, por citar algunos pocos ejemplos. Todos forman una maravillosa combinación y constituyen los ciclos de la vida.

Por otra parte todos podemos reconocer que estamos sujetos a ciclos psicológicos, muchas veces influenciados por los ciclos externos, estacionales, como la depresión post-vacacional al comienzo del otoño, y otras veces debido a fases de nuestro propio crecimiento y maduración personal.

La propia sociedad está sujeta a ciclos u oscilaciones en la política, en las opiniones, en las modas, y muchas veces vemos renacer cosas que parecían enterradas en el pasado.

Las civilizaciones también están sujetas a un ciclo de nacimiento, expansión, esplendor y decadencia. Una nueva civilización nace de los restos de una anterior, dando un nueva vuelta a la rueda de la vida.

En definitiva, todo está regulado por la ley de manifestación cíclica, y los Principios en el ser humano no pueden ser una excepción.

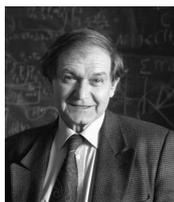
Cosmología cíclica

- El físico y matemático Roger Penrose postula una sucesión cíclica de Universos

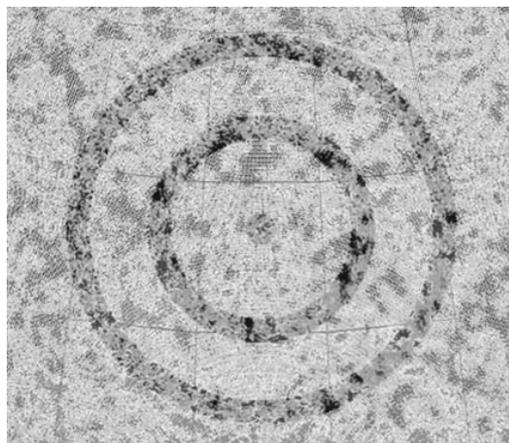
- Cada ciclo es denominado un *eon* y se le estima 10^{100} años

- Penrose dice que en el mapa de la CMBR se encuentra el rastro de 2 big-bangs de universos anteriores al presente

- Aún en discusión

Roger Penrose
(1931-)

Indicios de 2 big-bangs anteriores

Y ¿qué ocurre con el Universo entero? Los astrónomos han encontrado que el Universo surgió a partir de un punto singular hace 13,7 millones de años y sufrió una gran expansión y transformación, que se conoce como el *big-bang*. Pero ¿cuál es el futuro del Universo? Esto es algo que aún está en discusión.

La mayoría de astrofísicos piensa en nuestros días que el Universo está en una expansión acelerada y que terminará enfriándose, diluyéndose por decirlo metafóricamente. El espacio y el tiempo se dilatarán tanto que darán lugar a la noche del Universo y el fin del mundo.

Pero no todos están de acuerdo con la idea del Universo de una única vez (¿de usar y tirar?). Es filosóficamente poco sostenible, parece algo fortuito y nos hace recordar a las concepciones del pasado acerca del mundo en las cuales el ser humano, especialmente en nuestro lugar y en nuestro tiempo, es el eje del mundo. Es una concepción egocéntrica o antropocéntrica.

Otros científicos plantean modelos de **Cosmologías Cíclicas** en las cuales nuestro Universo es sólo una instancia en la sucesión de Universos que aparecen en un big-bang pero luego se contraen, desaparecen (*big crunch*) y todo vuelve a empezar, como un rebote (*big bounce*).

El matemático y físico británico Roger Penrose ha sido más atrevido y postula una teoría sobre cómo ocurre esto. Según Penrose cada ciclo, al que él denomina Eon, tiene una duración de unos 10^{100} años terrestres, es decir 10 multiplicado 100 veces por sí mismo, un período de tiempo muy grande.

Penrose ha analizado la radiación del CMBR (Cosmic Microwave Background Radiation o radiación de fondo de microondas) captada por sondas espaciales. Esta radiación es el eco de la radiación primera de la materia luego del big-bang. Penrose dice que haciendo el análisis correspondiente ha encontrado en la CMBR indicios de 2 acontecimientos violentos, dos big-bang anteriores, bajo la forma de sutiles círculos concéntricos.

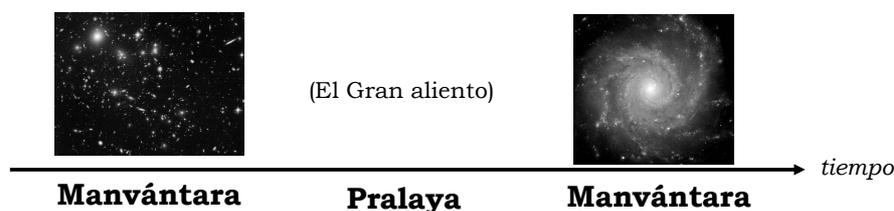
Aunque aún hay controversia si realmente existen o no los círculos en la CMBR, esto nos indica hacia dónde apuntan actualmente los científicos de vanguardia.

Manvántara y Pralaya

▪ Los Vedas dicen que el Universo se manifiesta y se retira periódicamente

▪ Los períodos de manifestación (**manvántaras**) se suceden con los períodos de inmanifestación (**pralayas**)

La Esencia (**nóumeno**) que está detrás del **fenómeno** evoluciona con cada ciclo de manifestación

Las antiguas escrituras de la India, los Vedas, nos dicen desde muy antiguo que el Universo es una manifestación cíclica, una sucesión de períodos de manifestación y actividad, llamados **Manvántaras**, y períodos de reposo, latencia o asimilación, llamados **Pralaya**. Dicen ellos que el Absoluto se expresa manifestándose y dando lugar a la aparición de un Universo con seres y materia. Recordemos que siempre detrás del fenómeno cíclico hay una esencia que evoluciona gracias a su expresión periódica.

Debemos entender entonces la diferencia entre el *Nóumeno*, la esencia, lo inmanifestado, y el *Fenómeno*, su expresión cíclica, su manifestación, tal como lo expresó el filósofo alemán Immanuel Kant (1724 – 1804).

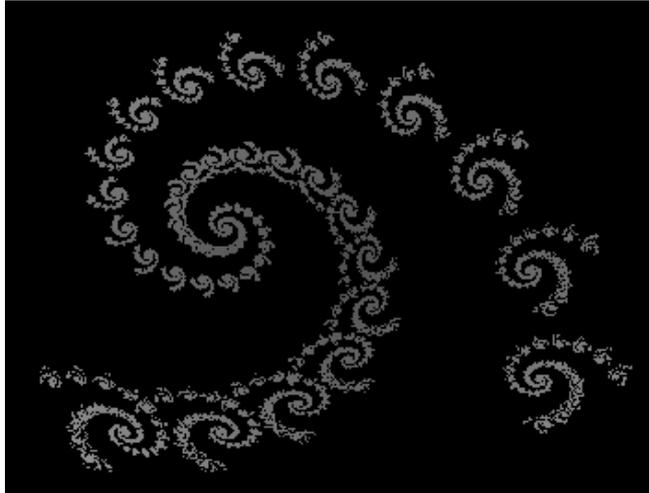
Ver más en:

<http://www.paginasobrefilosofia.com/html/kantpre/Critica/Analitica/analiti19.html>

En definitiva, todo está regulado por la ley de manifestación cíclica, y los Principios en el ser humano no pueden ser una excepción.

Ciclos dentro de ciclos

- Hay ciclos menores dentro de ciclos mayores
- Ej.: el feto reproduce en pequeña escala la evolución de la forma
- Ej.: noches y días, años, precesión de los equinoccios, revolución solar en la galaxia, ...
- Semejanza: como es arriba es abajo
  - En el espacio: fractales
  - En el tiempo: ciclos dentro de ciclos

Una característica de los ciclos en la Naturaleza es la existencia de ciclos menores dentro de ciclos mayores.

El día y la noche se suceden dentro del ciclo del año, y éste está dentro del ciclo de precesión de los equinoccios, y éste dentro del ciclo de oscilaciones de la órbita terrestre responsable de los grandes períodos glaciares, y éste dentro del ciclo de rotación del Sol alrededor del centro de la galaxia.

El feto humano reproduce en su ciclo de desarrollo el ciclo de la evolución de las formas de los animales en pequeña escala.

Vemos entonces que existe una semejanza entre los ciclos mayores y los menores, tal como dice el axioma hermético "*como es arriba es abajo*". Los ciclos pequeños reproducen en menor escala lo que sucede en los ciclos mayores.

En un capítulo anterior hemos visto las estructuras fractales. Son figuras que tienen la propiedad de semejanza múltiple. Una parte es similar al todo, como en un helecho o en un árbol. Ellos son un ejemplo de la semejanza en el espacio.

Podemos ver que los ciclos dentro de ciclos son relaciones de semejanza en el tiempo, por lo tanto son como fractales en el tiempo.

Si aplicamos la ley de los ciclos al ser humano vemos que resulta natural pensar que el ciclo de nacimiento, vida física y muerte no debe ser único pues de lo contrario sería una gran excepción en la naturaleza.

La reencarnación

- El alma humana encarna en una sucesión de personalidades

- En una encarnación:
  - Experimenta, aprende, crece
  - Desarrollo gradual

- Entre encarnaciones:
  - Asimila lo aprendido
  - Experiencia → cualidades

El ciclo de una encarnación no es único

Cuando aplicamos la ley de los ciclos al ser humano llegamos naturalmente a la idea de la **reencarnación**.

Según esta idea, el alma humana, un núcleo relativamente permanente del ser humano, no se manifiesta en un único cuerpo en su historia, sino que toma distintas encarnaciones sucesivas, en una sucesión de personalidades con diferentes cuerpos.

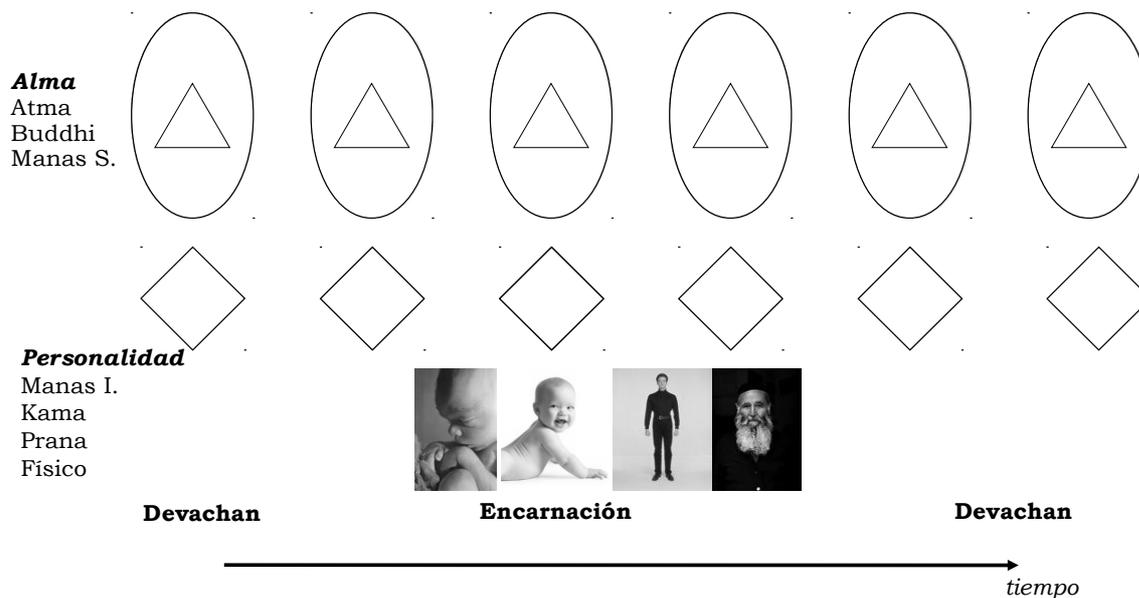
En cada encarnación el ser humano experimenta mediante su personalidad, afronta los desafíos de la vida, ama, persigue fines, se llena de alegría, sufre, piensa, recuerda, y a través de todo ello si está atento aprende de las experiencias y crece interiormente, crece en conocimiento y posiblemente sea capaz de destilar ese conocimiento en una visión más amplia de la vida.

La filosofía esotérica nos dice que en el período entre encarnaciones sucesivas el alma asimila las experiencias y lo aprendido en la última encarnación, convirtiéndolas en cualidades, en facultades innatas que pondrá en efecto en la siguiente encarnación.

A través de las distintas encarnaciones, el alma desarrolla gradualmente sus potencialidades, no estando limitado a una sola oportunidad. Sería un fallo en la economía de la vida que el proceso evolutivo tuviera una sola oportunidad. Es como si nuestra vida física se limitara a un solo ciclo, a un año por ejemplo, como si la Tierra pudiera dar sólo una vuelta alrededor del Sol o como si el agua en la Tierra se evaporase y no volviera jamás a ella.

El proceso de una encarnación

Evolución

Cada ciclo de una encarnación consta del tiempo de la encarnación propiamente dicho, el que transcurre entre el nacimiento físico y la muerte física, y un tiempo de asimilación para el alma, conocido como **devachan** (la morada de los dioses).

Los pensadores teosóficos nos dicen que el alma humana, constituido por los principios superiores Atma (Voluntad), Buddhi (Intuición) y Manas superior (Inteligencia) se manifiesta en una nueva personalidad en cada encarnación. La Personalidad constituida por el Manas inferior (Mente concreta), Kama (deseo-emoción), Prana (vitalidad) y Rupa (el Físico) debe aprender nuevamente en cada encarnación a desenvolverse en su entorno.

El alma evoluciona gracias a las experiencias de la personalidad. Esta no recuerda encarnaciones anteriores porque la mente, las emociones y el cuerpo son nuevos en cada personalidad. Esto hace que al comenzar *de nuevo* tengamos la oportunidad de encauzar la nueva vida de acuerdo con la sabiduría desarrollada gracias a las encarnaciones anteriores que se manifestará como una cualidad innata en la nueva personalidad.

La escuela de la vida

Aula
Alumno
Útiles y libros
Lecciones
Estudio y
asimilación

CONOCIMIENTO

Tierra
Alma
Personalidad
Experiencias
Comprensión y
asimilación

MADUREZ

La reencarnación explica las diferencias de madurez y de desarrollo entre diferentes personas
Hay almas jóvenes y almas maduras

El proceso de la reencarnación ha sido comparado frecuentemente con la educación de un niño en la escuela,

En la escuela tenemos aulas, alumnos que asisten a clase utilizando lápices, papeles y libros para sus actividades de estudio. En clase reciben lecciones que serán estudiadas y asimiladas en casa con la tarea. El resultado de este proceso es el desarrollo del conocimiento y de diversas facultades de la personalidad del alumno.

Análogamente, en la Tierra existen almas que encarnan, utilizan personalidades para expresarse, interactuar y experimentar. En el período después de la muerte, el alma comprende y asimila las experiencias, desarrollando facultades y madurando, y de este modo, a través de muchas encarnaciones, nos volvemos cada vez más conscientes de la potencialidad de nuestro Ser interior.

Generalmente no recordamos las circunstancias en las que aprendimos a multiplicar, pero tenemos la habilidad de hacerlo pese a ello. Del mismo modo, no recordamos las circunstancias en las que hemos desarrollado facultades como la simpatía, el valor y el afecto, pero si las tenemos nos surgen *naturalmente* desde el alma aunque su desarrollo se haya producido en encarnaciones anteriores.

La reencarnación explica satisfactoriamente las diferencias entre las capacidades de las personas, puesto que habrá almas más maduras que otras, como en la escuela hay estudiantes más avanzados que otros.

La reencarnación, idea universal

RELIGIONES

Hinduismo
Budismo
Taoísmo
Gnosticismo
Paganismo
Primeros tiempos del Cristianismo

CREENCIA POPULAR

- 20% de los adultos de USA
(*Gallup Organization, 2005*).
- 22% de los adultos de Europa occidental.

CIENCIA

Ian Stevenson
Erlendur Haraldsson
Jim Tucker
Satwant Pasricha

OTROS

Goethe
Benjamin Franklin
Henry Ford
Winston Churchill
Glen Ford

FILÓSOFOS

Pitágoras
Sócrates
Platón
Plotino
Giordano Bruno
Voltaire
Emerson
Thomas Huxley

La idea de la reencarnación no es extraña en el mundo, sino que se trata de un concepto reconocido universalmente en distintas épocas y en diversos pueblos. Varias religiones la tienen en sus creencias. También fue común en algunos pensadores en los primeros tiempos del Cristianismo, como herencia del Paganismo, hasta que fue declarada anatema en el Concilio de Constantinopla en el 553.

Muchos filósofos y personas notables como Pitágoras la consideraron seriamente porque ofrece una explicación coherente de las diferencias de madurez frente a la vida entre los seres humanos que se encuentran en el mundo.

Según una encuesta realizada en 2005 sobre varios asuntos por la *Gallup Organization*, un 20% de los adultos en Estados Unidos de América y un 22% en Europa creen en la reencarnación. Otro estudio realizado en Europa por Erlendur Haraldsson de la Universidad de Islandia entre 1999 y 2002 revela cifras similares aunque con mucha variación según los países. En Europa Occidental una media de 22% de la población cree en la reencarnación. En España creen en ella un 20% mientras que en Suiza lo hacen un 36% y en Islandia un 41%.

Para una reseña de la reencarnación en pueblos y pensadores de distintas épocas, ver en Internet: <http://www.themystica.com/mystica/articles/r/reincarnation.html> (en inglés).

También son muy recomendables los artículos de la Wikipedia en español:

<http://es.wikipedia.org/wiki/Reencarnacion>

Y el más completo artículo en inglés:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation>

¿Hay alguna prueba?

▪ No hay pruebas científicas concluyentes pero hay indicios muy significativos:

- Afecciones sin explicación aparente
- Regresión hipnótica
- Percepciones espontáneas o buscadas
- Testimonio de niños

Sin embargo el hecho de que la reencarnación sea una creencia relativamente popular o una idea esperanzadora y bonita no convierten a la reencarnación en algo cierto. ¿No puede ser acaso que intentemos escapar del hecho de la inevitable muerte? ¿No podría ser una reacción de autodefensa ante la destrucción del yo?

Entonces debemos preguntarnos legítimamente: ¿hay pruebas de que la reencarnación realmente existe?

La dificultad para responder esta pregunta radica en que según la teoría, en cada encarnación tenemos una mente fresca, y por lo tanto aunque tengamos desarrolladas las habilidades que hemos aprendido en el pasado, no recordamos los sucesos de las encarnaciones anteriores.

Según el riguroso método de la investigación científica, aun no hay pruebas concluyentes, pero hay indicios muy importantes que pueden clasificarse en varias categorías y que vamos a analizar en profundidad:

- Afecciones sin explicación aparente
- Regresión hipnótica
- Percepciones espontáneas o buscadas
- Testimonio de niños

Afecciones no explicadas

- Interés inexplicable en un país o cultura
- Sueños o pesadillas recurrentes
- Temores aparentemente irracionales o fobias
- Afecciones físicas no explicadas (somatización), quizás crónicas
- *Déjà vu*

Son impresiones muy subjetivas
Pueden estar influidas por muchos factores

Uno de los indicios de que tenemos un pasado anterior a nuestro actual nacimiento es el de afecciones que no pueden explicarse por sucesos de la presente encarnación.

La mayoría de las preferencias y de los rechazos que tenemos se deben a experiencias de la presente encarnación. Como es bien conocido por los psicólogos, las experiencias de nuestra niñez dejan una huella profunda en nuestra mente y en nuestras emociones aunque no nos demos cuenta de ello. Muchas personas tienden inconscientemente a buscar una pareja que se parezca a alguno de sus padres, o a tratar de continuar o de remediar en su nueva familia situaciones que se dieron en su familia paterna.

Pero a veces hay tendencias, gustos por un determinado estilo, interés por un país extraño o por una cultura antigua que no están causados por sucesos de la infancia o por la educación, y que pueden tener su raíz en una encarnación anterior. A veces estas afecciones se manifiestan en forma de sueños o de pesadillas recurrentes sin que se advierta claramente un significado.

Las experiencias impactantes sufridas en una encarnación anterior podrían estar detrás de fobias inexplicables como el terror al agua o al fuego, y de enfermedades crónicas que no tienen una causa aparente y que se producen más bien por una somatización.

Finalmente, el fenómeno conocido en la cultura popular como *déjà vu*, el encontrarnos en un nuevo lugar o circunstancias y tener la sensación de haber estado ya en ese lugar o haber pasado por esa experiencia, puede deberse a una experiencia similar vivida en otra encarnación.

Regresión hipnótica

- Recuerdo de vidas pasadas en estado de trance hipnótico
- Pueden extenderse a varias encarnaciones
- Hipnoterapia
- Muy susceptibles de fantasías y trasposiciones
- Muy poco fiables
- ... *pero hay casos notables (Ej: Jane Evans)*

Jane Evans, una ama de casa de Gales, aceptó que la BBC filmara su regresión nuevamente a una vida pasada por Arnell Bloxham, presidente de la Sociedad Británica de Hipnoterapeutas, y un respetado médico. Ella le había consultado por reumatismo y bajo hipnosis reveló siete vidas pasadas, de una de las cuales se transmitió por TV el caso de regresión, donde se identificó a sí misma como una mujer judía que vivió en la ciudad de York, en la Inglaterra del siglo XII.

Ella describió muchos detalles de la vida judía en aquella época y cómo ella y los judíos locales eran obligados a usar insignias para identificarse a sí mismos. También habló de una terrible masacre de la población judía por los pobladores locales. Durante este evento, recordó haber buscado refugio con sus hijos en la cripta de una iglesia local, pero fueron descubiertos por la turba y ella murió.

El profesor Barrie Dobson, un experto en historia judía en la Universidad de York, fue llamado para revisar la información de sus recuerdos. Descubrió que la descripción de Jane de la vida judía del siglo XII era impresionante por su precisión y, de hecho, estaba convencido de que algunos de los detalles sólo eran conocidos por los historiadores profesionales. Sin embargo, también parecía que algunos detalles eran bastante incorrectos. En primer lugar, no fue sino hasta el siglo XIII (1215 para ser precisos) que las autoridades de la Iglesia en Roma decretaron que los judíos en los países cristianos usaran una identificación especial. En segundo lugar, a partir de su descripción, la iglesia tuvo que haber sido la St. Mary's Castlegate, pero ésta no tenía una cripta.

Sin embargo una investigación más a fondo reveló que la práctica de hacer que los judíos llevaran una identificación ya se había difundido en Inglaterra durante el siglo XII, antes del decreto de la Iglesia. Luego, sorprendentemente, varios meses más tarde, durante una obra en la iglesia, se descubrió una cámara sellada debajo del suelo que parece haber sido una cripta -un fenómeno muy raro de hecho, para las iglesias en la zona.

Por lo tanto, no sólo su regresión trajo a la luz detalles oscuros que fueron históricamente exactos, sino que también brindó información histórica que definitivamente **no** estaba disponible en ese momento.

The Reincarnation FAQ, del documental "The Bloxham Tapes" de la BBC
<http://kuriakon00.tripod.com/reincarnation/faq.htm>

Otras percepciones

- Recuerdos fugaces espontáneos (**flashbacks**)
- Pueden activarse por un evento
- Pueden aparecer con la meditación
- Son muy subjetivos y poco fiables

Las experiencias de encarnaciones anteriores también pueden manifestarse como ráfagas o percepciones espontáneas que aparecen en la mente activadas por un evento exterior o interior. Son recuerdos fugaces (flash-backs) pero que no datan de la presente encarnación sino de alguna circunstancia vivida en una encarnación anterior.

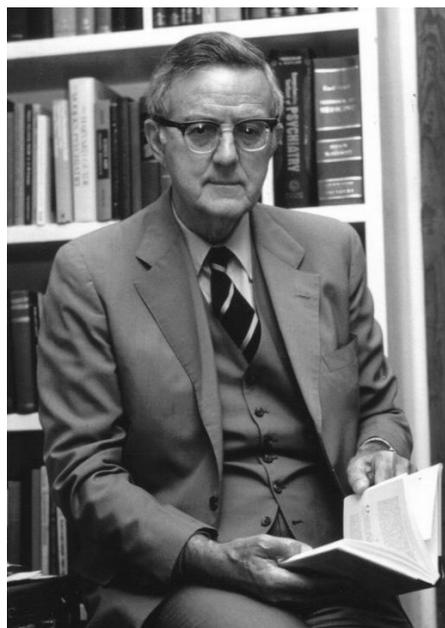
La meditación y toda actividad introspectiva que aquiete la mente y trate de enfocar la conciencia en el interior más profundo puede desencadenar este tipo de sensaciones.

Los recuerdos fugaces pueden ser mensajes del inconsciente que intentan aparecer en el terreno de la consciencia, quizás en forma de alegorías o símbolos. Pero sólo una parte del inconsciente se relaciona con nuestro ser interno y nuestras encarnaciones anteriores. El resto está poblado por miedos, deseos, traumas, recuerdos inconscientes de la infancia, etc.

De modo que al igual que las afecciones no explicadas, las percepciones fugaces son enormemente subjetivas, poco fiables y no deberían tomarse más que como un ligero indicio, cuya causa podría ser muy diferente a las reminiscencias de encarnaciones anteriores.

Las vidas pasadas de los niños

- Investigaciones científicas sobre el testimonio de niños que dicen recordar una vida pasada.
- **Dr. Ian Stevenson**, fue Catedrático y Director de la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia
- Investigó 3.000 casos de niños que decían recordar una vida anterior,
- Multitud de publicaciones científicas.
- Investigaciones muy metódicas y rigurosas, en varios países y culturas.
- Estudio de marcas de nacimiento.
- La ciencia aún no tiene una explicación

Dr. Ian Stevenson
(1918 – 2007)

Hay muchos investigadores que han examinado una gran cantidad de casos de niños que dicen recordar una encarnación anterior y que han dado detalles sobre ella. Podemos citar a *Francis Story*, escritor budista, investigador de casos de reencarnación en Sri Lanka, a *Carol Bowman*, una terapeuta especializada en estos casos que mantiene un interesante sitio web (<http://www.carolbowman.com/childrens-past-lives>) y a *Erlendur Haraldsson*, doctor en psiquiatría que trabajó investigando estos casos para varias Universidades, y muchos investigadores más.

Pero el trabajo de investigación más impresionante realizado en el campo académico de la ciencia es sin duda el llevado a cabo por el **Dr. Ian Stevenson** (1918-2007) y su equipo en la Universidad de Virginia, Estados Unidos de América.

El Dr. Ian Stevenson fundó la División de Estudios Perceptuales, una unidad del Departamento de Medicina Psiquiátrica de la Universidad de Virginia. Él y su equipo han investigado desde 1961 más de 3.000 casos de niños que espontáneamente tenían recuerdos de una encarnación anterior. El Dr. Stevenson siguió un riguroso protocolo en estas investigaciones, cruzando testimonios, filtrando el fraude y analizando las hipótesis más comunes que podrían explicar los casos. Luego, con los datos aportados por el niño, el Dr. Stevenson ha identificado a la familia de su supuesta encarnación anterior, ha investigado los sucesos y ha puesto a prueba a los niños para contrastar sus testimonios y ver si podían reconocer a los antiguos familiares y su entorno.

Utilizando métodos de investigación propios de los historiadores y de los especialistas en investigación científica de la escena del crimen (CSI), realizó un rastreo meticuloso verificando muchos cientos de casos como auténticos y no explicables por otros medios.

Muchos de estos casos tienen en común que en su encarnación anterior hubo una muerte violenta. Pero Stevenson fue más allá, puesto que encontró que los niños de estos casos solían presentar marcas de nacimiento y somatizaciones que se correspondían frecuentemente con daños mortales o problemas importantes que tenían en sus supuestas encarnaciones anteriores.

Uno de los impactantes casos estudiados por Stevenson es el llamado “*Dulce Swarnlata*”, el de una niña en India que recordaba perfectamente con muchos detalles su familia anterior y el lugar donde vivía. Este caso está resumido en la siguiente página web:

<http://www.carolbowman.com/dr-ian-stevenson/dulce-swarnlata> (en español)

Stevenson sólo publicó trabajos científicos, más de 300 trabajos y 14 libros dirigidos enteramente a la comunidad científica, dejándole interrogantes que no pueden ser explicados actualmente mediante las ideas reduccionistas aceptadas comúnmente por las principales corrientes científicas.

Otros investigadores continúan con este trabajo descubriendo y documentando casos en todo el mundo. Muchos escépticos cuestionan esta investigación diciendo que se trata de pensamiento selectivo, coincidencias o cosas por el estilo. Sin embargo estas críticas parecen ser producto del prejuicio porque la metodología de Stevenson ha sido incuestionable y los hechos documentados no pueden ser científicamente rebatidos aunque a la fecha no haya hipótesis científica para explicarlos.

O el Dr. Stevenson está cometiendo un error colosal, o será conocido como el Galileo del siglo XX.

Dr Harold Lief, [*The Journal of Nervous and Mental Disease*]

Referencias

Internet:

- Vídeo “**Reencarnación: el testimonio de los niños**”
<https://www.youtube.com/watch?v=tgD0OwFJ5yg&list=PL734BA17E6A94978A>
- Artículo sobre reencarnación en la Wikipedia (en inglés):
http://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation_research
- Artículo sobre Ian Stevenson en la Wikipedia (en inglés):
http://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Stevenson
- Web del Departamento de estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia (en inglés):
<https://med.virginia.edu/perceptual-studies/>
- Página de dicha Universidad dedicada a la memoria de Ian Stevenson (en inglés):
<https://med.virginia.edu/perceptual-studies/dr-ian-stevenson/>
- Obituario dedicado por The Telegraph del Reino Unido (en inglés):
<http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1542356/Professor-Ian-Stevenson.html>
- Comentario de "The American Journal of Psychiatry" a una publicación de Stevenson sobre casos europeos de tipo de reencarnación (en inglés).
<http://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.162.4.823>
- Web de Carol Bowman dedicada a las experiencias de vidas anteriores (en inglés):
<http://www.carolbowman.com>
- Sección de la web de Carol Bowman dedicada al trabajo de Stevenson (en inglés):
<http://www.carolbowman.com/dr-ian-stevenson/>

Libros:

- Stevenson, Ian. *Children Who Remember Previous Lives: A Question of Reincarnation*, revised ed., 2001.
- Stevenson, Ian. *Where Reincarnation and Biology Intersect*.

La reencarnación explica la vida

- La reencarnación explica muchos hechos y ciertas contradicciones de la vida
- El alma en evolución puede ser infantil o madura
- El propósito de la encarnación para el ser interno es aprender
- No es un escape del dolor o de la muerte
- La vida se abre camino como una flor del loto florece aunque sus raíces estén en el barro

La investigación de los recuerdos de las vidas pasadas de los niños es la prueba más tangible y convincente de la reencarnación. No se trata de una mera fantasía o creencia. Hay pruebas muy sólidas que la apoyan. En la medida en que la gente esté dispuesta a aceptar los hechos encontrados, la investigación dará un vuelco espectacular. Una de las consecuencias notables de estos casos de reencarnación es que invalidan las suposiciones *reduccionistas* de la mayoría de los biólogos, es decir la creencia de que los fenómenos de la conciencia son un producto de los fenómenos biológicos del cerebro. ¿Cómo obtuvo el nuevo cerebro los recuerdos de la anterior personalidad? Si el cerebro fuera el único almacén de la memoria, ¿por qué no se destruyeron estos recuerdos al morir la persona?

La reencarnación explica satisfactoriamente muchos hechos y aparentes contradicciones de la vida que no pueden ser explicados simplemente por la herencia genética y la educación recibida. ¿Cómo surgen los genios precoces? ¿Por qué algunas personas se conducen por la vida con gran madurez y comprensión mientras que otras cometen errores continuamente que les acarrearán dolor y frustración?

La vida física es la gran escuela de la evolución. Todos los seres estamos en ella para aprender y desenvolver nuestro potencial. Algunas almas son más inexpertas y otras han aprendido más. El alma no puede realizar su aprendizaje y desenvolvimiento en el término de una sola encarnación. Se necesita un reinicio, como los ordenadores cuando se quedan bloqueados. Los prejuicios adquiridos, el miedo a los cambios y la estrechez mental de la personalidad hacen que llegado un momento sea muy difícil para el ser interno continuar aprendiendo a través de ella. La asimilación en el período después de la muerte aporta al ser interno la perspectiva necesaria para aprender de lo que pasó en la última encarnación y en las anteriores y preparar la siguiente.

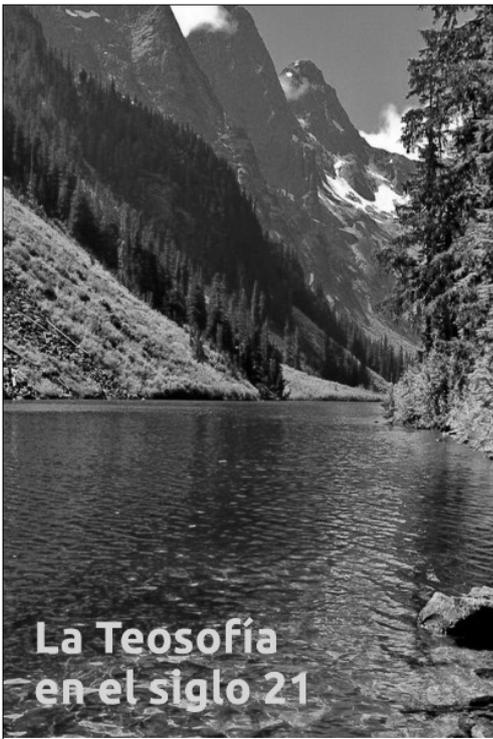
En las investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte, muchas personas relataron un hecho muy conocido en la psicología, la revisión de la vida cuando se está a punto de morir. Y la mayoría decía que veían pasar su vida rápidamente, sin dolor ni congoja, solamente como observando cuánto habían amado y cuánto habían aprendido en ella.

La reencarnación no es entonces un escape al dolor de la vida o a la pérdida de la muerte sino que nos habla de cómo nuestro ser interno se abre camino tal como la flor del loto florece aunque sus raíces estén en el barro.

Para reflexionar

- 1- Mencione algunos de los ciclos que tienen lugar en el ser humano.
- 2- ¿Cuáles son a su juicio las razones más importantes para sostener la reencarnación? ¿Y razones en contra?
- 3- Cite alguna evidencia de la enseñanza de la reencarnación en alguna enseñanza antigua.
- 4- Busque el epitafio que escribió para sí mismo Benjamin Franklin y coméntelo.
- 5- ¿Por qué es tan difícil recordar detalles de encarnaciones anteriores? ¿Cómo hacemos entonces para aprender a lo largo de varias encarnaciones?
- 6- ¿Hasta cuándo cree que deberá reencarnar el ser interno?

La Teosofía
en el siglo 21

7 Karma: la ley universal de causa-efecto

Carlos Pérez Menéndez

SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

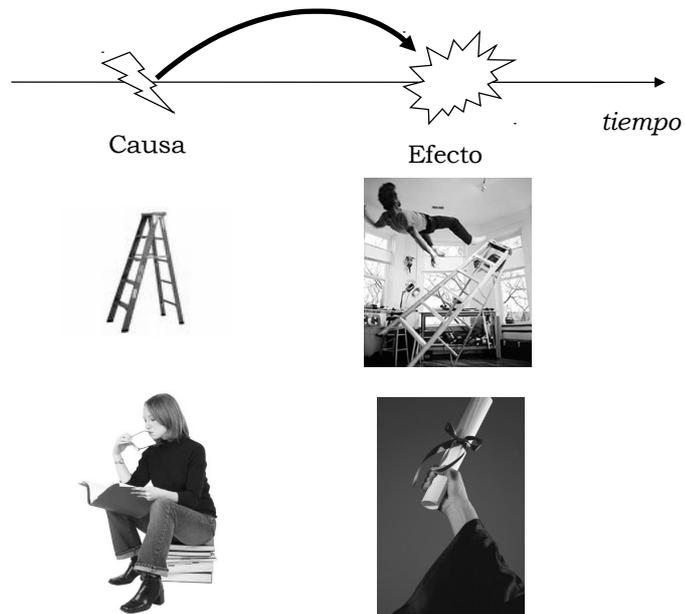
RAMA HESPERIA

www.sociedadteosofica.es

2016

Causa y efecto

- Es una Ley universal
- Relaciona a dos sucesos vinculados pero que difieren en el tiempo
- La causa y el efecto pueden estar más o menos separados en el tiempo
- Son dos aspectos de la misma realidad (la causa determina el efecto)

La ley de **causa y efecto** es una ley universal. Según ella, todo suceso tiene una causa que lo origina. Es tan universal como la gravedad o el electromagnetismo.

La causa y el efecto son dos aspectos del mismo fenómeno, sólo separados por el tiempo.

Los fenómenos producidos en el mundo físico pueden tener efectos que parecen inmediatos, pero también están separados por un tiempo aunque éste sea muy pequeño. Cuando encendemos la luz en una habitación, desde que activamos la llave hasta que la luz se enciende transcurre un tiempo determinado por la velocidad de la luz y la longitud de los cables conductores. Este tiempo puede ser de menos de un microsegundo, pero existe.

Otros fenómenos tardan más revelar su efecto, como la reacción de dos sustancias químicas para producir otra.

En el terreno de los organismos vivos, los efectos pueden tardar mucho más. Una sustancia tóxica puede tardar horas en hacer efecto en un cuerpo, y un mal hábito de alimentación puede dañar paulatinamente a un órgano como el hígado y sólo después de decenas de años se pueden presentar los síntomas.

De la misma manera, un hábito psicológico, un modo de pensar, una actitud hacia los demás, un prejuicio, un condicionamiento, todos estos factores nos producen efectos que tardan toda una vida en manifestarse.

Principio de Causalidad

- Es el sustento de la ciencia
- Principio de uniformidad: *Las mismas causas producen los mismos efectos.*
- La combinación de dos átomos de Hidrógeno y uno de Oxígeno produce siempre una molécula de agua

Confiamos en la causalidad
en la vida diaria

La ley de causa-efecto es conocida como el **Principio de Causalidad** en la Ciencia.

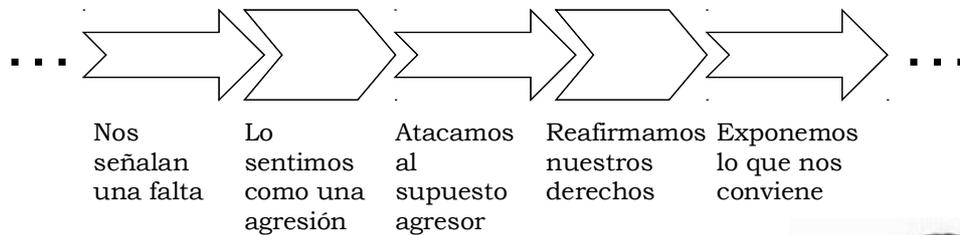
Aunque algunos físicos interpretan que la causalidad no puede aplicarse en el terreno de la física cuántica, esto no deja de ser una interpretación del hecho básico de que al observar algo lo estamos alterando en cierto modo.

Hay que tener en cuenta también el principio de uniformidad, según el cual las mismas causas producen los mismos efectos. Es decir que la relación entre causa y efecto, al ser ambos aspectos de una unidad, no depende del tiempo en que se producen las causas ni del espacio o lugar donde se lleven a cabo ni de otras circunstancias.

Inconscientemente, confiamos en el principio de causalidad en nuestra vida diaria. Esperamos que si accionamos el interruptor se encenderá la luz.

Causas y efectos encadenadas

La reacción a un efecto se convierte en causa de otro suceso

Las reacciones automáticas hacen que nuestro comportamiento sea muy predecible

Las causas y efectos se encadenan formando una corriente de sucesos.

Percibimos un evento y elaboramos una **reacción** al mismo, poniendo nuevas causas en juego.

La reacción implica tomar una decisión. Pero esta decisión puede ser meditada o puede ser casi automática como cuando saltamos debido a un susto.

Gautama el Buddha definió la cadena de causaciones que, a partir de la ignorancia llevan al sufrimiento como los **doce nidanas**. Cada *nidana* es causa del siguiente, y el ser humano que quiere liberarse de *Samsara*, la rueda de nacimientos y muertes, debe comprender y romper esa cadena de causación que lo llevan al sufrimiento.

Si reaccionamos de manera automática, lo hacemos basándonos en la estrategia de autodefensa, conservación y persecución de nuestro interés. En este caso, las nuevas causas que ponemos en juego son muy previsibles y podemos decir que estamos *encadenados* a las circunstancias. Un ejemplo puede ser lo que sucede a veces cuando nos señalan una falta. Sentimos esto como una agresión, lo tomamos personalmente y atacamos al supuesto agresor, con la estrategia de “matar al mensajero” que nos dice algo malo. A continuación reafirmamos nuestros derechos, nuestro yo, y tratamos de excusarnos mostrando la parte de la verdad que nos conviene en esa situación.

Pero lo importante es darnos cuenta de que *en cada momento* tenemos la oportunidad de poner nuevas causas en movimiento, causas no condicionadas a reacciones, acciones frescas, fruto de nuestra decisión.

Karma: Acción y reacción

- **Karma:** palabra sánscrita = **acción**
- Se refiere tanto al proceso de la acción como a su resultado.
- Las acciones influyen en el entorno, pero también reaccionan sobre nosotros mismos (Acción y Reacción)
- El resultado de lo que hacemos tarde o temprano vuelve a nosotros.

“Lo que siembres, eso cosecharás” [S. Pablo]

En las filosofías de la India, existe el concepto de **Karma**, palabra sánscrita que literalmente significa acción, pero que se refiere tanto al proceso de la acción como a sus efectos.

En la literatura y en el uso popular actualmente suele mencionarse como Karma a los efectos pendientes de manifestarse, debido a que causas y efectos están separados sólo en el tiempo. Pero no olvidemos que Karma designa a ambos aspectos del proceso.

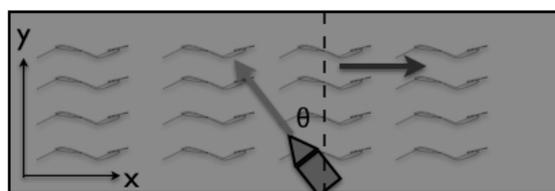
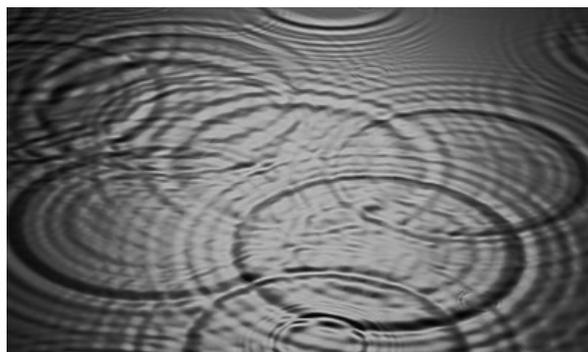
Las acciones que ejecutamos influyen en nuestro alrededor, en otros seres, en nuestra familia, en nuestro medio ambiente. Esto es fácil de ver. Hoy sabemos que el maltrato sostenido que nuestra civilización ha tenido con el medio ambiente, contaminándolo, destruyendo sus ecosistemas, alterando el equilibrio, sobreexplotando sus recursos naturales, está produciendo un efecto negativo alterando el clima del planeta y afectándonos negativamente.

Las acciones también producen efectos sobre nosotros mismos, dando así a Karma un sentido de acción y reacción sobre el originador de la acción. Por ejemplo, el hábito de mentir engaña a los demás, pero también produce un estado de confusión al que miente y lo incapacita para distinguir la verdad de las cosas.

Lo que hacemos tarde o temprano repercute en nosotros. San Pablo lo expresó como “Lo que siembres, eso cosecharás” y la sabiduría popular recoge este hecho en multitud de refranes.

El tejido del Karma

- Las acciones se combinan entre sí
- Los efectos de una acción negativa podrían ser neutralizados con otra positiva
- De manera similar a como se combinan las velocidades de un bote que cruza un río con la velocidad del agua para dar una trayectoria resultante
- La tradición antigua dice que toda acción física, emocional o mental impregna el **Akasha** (o ākāśa), el Espacio, la materia universal, el holograma del Universo.

Analizar las causas y los efectos no es tan simple como el enunciado de la ley del Karma. Las acciones no suelen estar aisladas sino que se combinan entre sí dando un resultado diferente, del mismo modo que se combinan las fuerzas y las velocidades en un bote que está cruzando un río. La velocidad del bote en dirección a la otra orilla se combina con la velocidad con la que es arrastrado por la corriente del río.

Cada acción individual produce un efecto. Pero los eventos que se producen a diario son el resultado de las **superposición** de una enorme cantidad de causas, algunas muy anteriores, por que a veces resulta difícil conocerlas, y otras recientes.

Los efectos pendientes de manifestarse no implican fatalismo. Una acción que produce un efecto inconveniente puede ser neutralizada con otra acción que produzca un efecto contrario. Por ejemplo, si por torpeza dejamos caer un vaso de cristal al suelo, éste se romperá al estrellarse. Pero si reaccionamos rápidamente y logramos sostenerlo en el aire antes de que golpee el suelo, evitaremos el efecto de la primera causa con una segunda causa que la neutraliza.

En el terreno psicológico o social son muchísimas las causas que se combinan, pero algunas predominan y de su correcta observación y análisis depende que aprendamos a comprender por qué actuamos de determinado modo.

Las tradiciones más antiguas como los Vedas afirman que existe una materia primordial o universal que se extiende por todo el Universo llamada **Akasha** y que es el Espacio, el holograma del Universo como le llaman algunos científicos actuales. El Espacio no es un mero ente matemático donde medimos, sino que tiene propiedades tal como nos dice la Física. Los campos eléctricos y magnéticos son modificaciones del espacio. La materia deforma la métrica del espacio. Según esta tradición el Akasha conecta toda la materia y la conciencia en una unidad. Akasha es entonces el vínculo entre el mundo interno o de la conciencia y el externo o de la materia. Cualquier acción física, emocional, mental o de cualquier clase afecta al Akasha y por lo tanto en alguna medida afecta a todos los seres y a todo el Universo. Todo queda impreso en el gran holograma del Akasha.

Karma y reencarnación

- Los resultados pueden ser cosechados en futuras encarnaciones

- Muchas veces vemos los efectos pero no vemos las causas

- ¿Por qué me pasa todo esto?
¿Qué he hecho para merecer este dolor?

Causa y efecto están separados por el tiempo. La Sabiduría Antigua nos dice que esta asociación puede prolongarse más allá del periodo de una encarnación. Esto significa que en una encarnación futura podemos cosechar los resultados de causas que estamos poniendo en juego ahora mismo y que en la presente encarnación estamos recibiendo los efectos de cosas que hemos producido en alguna encarnación anterior.

Esta separación en el tiempo provoca que muchas veces veamos los efectos, cosas que nos pasan, sin que encontremos aparentemente su causa en el comportamiento que hemos tenido en nuestra vida. Nos podemos preguntar ¿por qué me pasa todo esto? ¿Qué he hecho para merecer esta desgracia? Puede suceder que la causa provenga realmente de una encarnación anterior.

Los efectos pendientes de las acciones realizadas en encarnaciones anteriores nos condicionan del mismo modo que los resultados de acciones de la presente encarnación, pero con el agravante de que al no ver fácilmente las causas, nuestra mente racional no comprende la asociación entre lo que nos sucede y lo que hemos hecho.

Aunque podamos pensar que estemos recibiendo las consecuencias de acciones puestas en marcha por otra persona en otro tiempo, somos nosotros mismos. Nuestro Ser encarnó con una personalidad y ahora encarna en otra distinta, pero ambas están estrechamente relacionadas.

Entonces se echa de ver que el mismo ego que sembró el karma, lo cosecha; que el mismo labrador que plantó la semilla cosecha el fruto, aunque haya mudado de traje entre la siembra y la cosecha.

Annie Besant [Karma]

¿Cómo recibimos la reacción?

- Si dañamos a otro ser, nos dañamos en parte a nosotros mismos.
- El bien que hacemos a otro también lo hacemos a todos los demás y a nosotros mismos.
- Las acciones influyen en el entorno, pero también reaccionan sobre nosotros mismos (Acción y Reacción)

- Teoría del caos: sistemas complejos. Una pequeña alteración puede producir grandes modificaciones en el resultado.
- Efecto mariposa:
Una mariposa bate sus alas en algún lugar del mundo y llueve en las antípodas.

Una pregunta muy importante para comprender la ley de Karma es ¿cómo recibimos la reacción?, y más precisamente ¿cómo es que podemos recibir los efectos de acciones realizadas por una encarnación anterior, por *otra persona* en el pasado?

En primer lugar, tenemos que ver el problema desde la perspectiva de la Unidad de la Vida. Si todo es una Unidad, cualquier cosa que hagamos a una parte de la unidad nos la estamos haciendo también a nosotros mismos. Si dañamos a otro ser, nos dañamos a nosotros porque formamos parte de ese ser y porque una parte de ese ser está en nosotros.

En la Ciencia moderna, la **Teoría del Caos** desarrollada primeramente por *Edward Lorenz*, sirve para describir sistemas que aún siendo deterministas, son extremadamente complejos, de tal modo que una pequeña variación en una de las variables del sistema provoca una gran variación en el estado del sistema. Un ejemplo de un sistema caótico (que no significa exento de ley sino difícil de predecir), es el clima. La idea central de la Teoría del Caos se suele expresar por medio del *efecto mariposa*, derivado de un antiguo proverbio chino: "el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo". Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_mariposa.

Podemos considerar al sistema de toda la Vida con sus partes interactuando, creando causas que generan efectos, como un gran sistema caótico. Por eso nos resulta difícil discernir las causas a partir de lo observado. El efecto que pueden tener una sonrisa y un gesto amable es difícil de predecir. Quizás la persona que los recibe tome ese día mejores decisiones que a su vez afecten positivamente a mucha gente.

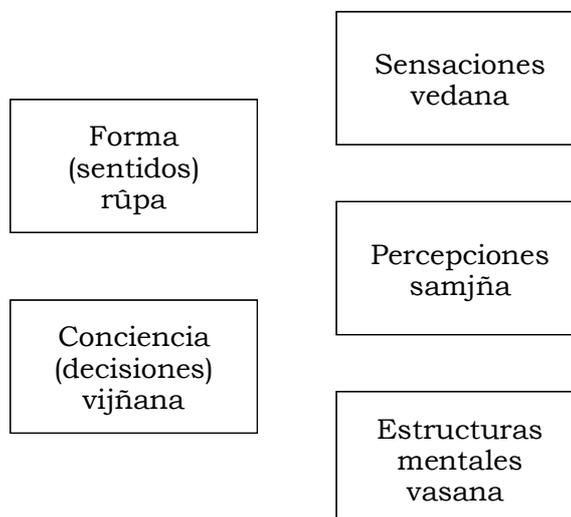
El otro factor importante que nos puede ayudar a comprender cómo nos encontramos con los efectos de nuestras acciones es el llamado por los budistas *skandhas*, los agregados o tendencias acumuladas en distintos aspectos.

Los Skandhas

- **Skandha** = agregado, pila, tronco
- Son tendencias adquiridas en encarnaciones anteriores que nos caracterizan y condicionan.
- Nos llevan a recibir los efectos de las causas generadas en vidas anteriores y en la presente

El mal Karma aguarda en el umbral del Devachan, con su ejército de Skandhas.
HPB, [La Clave de la Teosofía]

Los 5 Skandhas según el budismo

La tradición budista emplea la palabra **Skandhas**, que literalmente quiere decir agregados o conjunto de atributos, para designar las tendencias psicológicas y hasta físicas que caracterizan a una persona. Nos dice la tradición que de alguna manera se conservan luego de la muerte de la personalidad (seguramente en el holograma del Universo o Akasha) y que cuando el Ser reencarna se encuentra con los skandhas que él había desarrollado en encarnaciones anteriores mediante sus anteriores personalidades. El Budismo habla de 5 clases de skandhas.

Resulta lógico ver cómo, si esto es así, los skandhas producen condicionamientos, limitaciones y fuerzas de atracción irresistibles que nos irán guiando hasta las circunstancias en las cuales nos enfrentamos con los efectos de las causas puestas en marcha en el pasado.

Después de haber concebido al alma libertada de los sufrimientos de la vida personal, una compensación suficiente y hasta céntupla, Karma, con su ejército de skandhas, espera en la entrada del Devachán a que vuelva el *Ego* para asumir una nueva encarnación. En este momento es cuando el destino futuro del entonces ya descansado *Ego* oscila en la balanza de la justa retribución, al caer de nuevo bajo la acción de la Ley activa kármica. En este renacimiento preparado para él, renacimiento elegido y dispuesto por esa LEY misteriosa, inexorable (pero infalible en su equidad y sabiduría), es donde son castigados los pecados cometidos en la vida anterior del *Ego*. Sólo que no es en un Infierno imaginario, con llamas teatrales y diablos ridículos con colas y cuernos, donde es precipitado el *Ego*, sino en esta Tierra, plano y región de sus pecados, es donde habrá de expiar cada pensamiento malo y cada mala acción. Lo que haya sembrado recogerá. En torno de él la Reencarnación reunirá a todos aquellos otros *Egos* que hayan sufrido, sea directa o indirectamente, por culpa de la personalidad pasada, aun cuando ésta no haya sido más que un instrumento inconsciente. Serán arrojados por Némesis en el camino del *nuevo* hombre, que oculta al *antiguo*, al eterno *Ego*, ...

Helena P. Blavatsky [La Clave de la Teosofía]

Por lo tanto, el alma es el responsable último, es quien comprende el encadenamiento de la causas y efectos, el que aprende con las experiencias de sus sucesivas personalidades.

Los lazos kármicos

- Los lazos que hemos creado con otros seres perduran
- En la nueva encarnación el Ser se reencuentra con viejos amados (y enemigos) del pasado.
- Puede nacer en la familia donde tiene fuertes lazos.
- Esto explica la irresistible atracción de dos personas que se reencuentran, amistades “de toda la vida”, “almas gemelas”, enamoramiento, etc.

Para comprender el Karma debemos tener en cuenta que la vida no se compone sólo de hechos, emociones y pensamientos, sino que en ella establecemos relaciones con otras personas y con otros seres en general. La ciencia moderna está comprendiendo la importancia de las relaciones y muchos científicos de distintas disciplinas estudian lo que se llama las redes sociales que son el conjunto de relaciones de los individuos y las influencias que el individuo ejerce y recibe a través de la red social.

Nuestra red social está compuesta por nuestros familiares más cercanos, parientes, amigos, compañeros de estudio o de trabajo, el dependiente al que le compramos el pan, los vecinos, etc. Con algunos de ellos establecemos vínculos muy fuertes que no son meramente circunstanciales sino que ellos son una parte importante de nuestra vida.

La tradición y la lógica nos dicen que siendo estas relaciones entre Seres, entre almas, la muerte no las rompe y que gracias al Karma y la reencarnación estas relaciones continúan en sucesivas vidas, aunque tengamos distintos roles en ellas. Quien en otra vida fue nuestro amado hijo puede ser hoy nuestra amada esposa, y nuestro amigo del alma puede haber sido nuestra madre.

Sabed, por tanto, que del silencio más inmenso regresaré. [...] No olvidéis que volveré junto a vosotros. [...] Unos momentos más, un instante de reposo en el viento, y otra mujer me concebirá.

Kahlil Gibran

El enamoramiento profundo puede ser en muchos casos el reconocimiento de un ser amado en otra encarnación, ya que las relaciones tan profundas no se pueden explicar por medio de la atracción ejercida por las feromonas y la química hormonal.

Tengamos en cuenta que tenemos lazos tanto por las relaciones de amor y afecto como por las de odio y antagonismo con las cuales tenemos karma pendiente. La tradición esotérica nos dice que estas relaciones ejercen una poderosa atracción para el Ser cuando va a encarnar, guiándolo al seno de una familia en la cual podrá continuar con sus relaciones, con su karma y con su aprendizaje.

¿Cómo sembramos?

- Cada nivel de acción producirá efectos en su ámbito:
  - Ejecución física → Provee el entorno físico
  - Emoción-deseo → Atrae las oportunidades
  - Mente → Construye el carácter
- Acto, intención y motivación son como dimensiones que determinan el efecto.

Las aspiraciones y deseos se convierten en aptitudes
Los pensamientos reiterados se convierten tendencias
La voluntad de obrar se convierte en acciones
Las experiencias se convierten en conocimiento
Los sufrimientos se convierten en conciencia

Annie Besant, Karma

Sembramos continuamente, al pensar, al sentir y al actuar. Parece lógico esperar que cada tipo de actividad genere consecuencias de su propia clase, en su propia esfera.

Así como una acción física genera efectos en el entorno y en quien la ejecuta en la propia esfera física, el deseo y la emoción generan la motivación, el impulso, los afectos que mueven a la persona y a quienes le rodean, guiándola entre la maraña de acontecimientos para exponerla a las oportunidades adecuadas para satisfacer el objeto del deseo. Esta guía es en parte consciente y en parte inconsciente. Muchos pensadores reconocen que sin duda el deseo atrae las oportunidades.

Cuando una persona desea realmente algo, el Universo entero conspira para que pueda realizar su sueño. Basta con aprender a escuchar los dictados del corazón a descifrar un lenguaje que está más allá de las palabras, el que muestra aquello que los ojos no pueden ver.

Paulo Coelho [El Alquimista]

La mente, a través de sus funciones de la memoria y el pensamiento, elabora planes, procura conocer a su entorno y a sí misma, y va construyendo los elementos del carácter, las habilidades intelectuales que junto con las emocionales y las condiciones físicas serán el sello especial que distinguen a una persona de otras.

Siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino.

William James

El acto, la intención y la motivación de un hecho son como dimensiones que contribuyen cada una a determinar la naturaleza del efecto. Así por ejemplo el efecto que producirá el daño causado por alguien que ignora que lo está produciendo es muy diferente del efecto producido por alguien que hace daño a sabiendas.

¿Cómo cosechamos?

- Karma (como efectos pendientes)
  - Acumulado   generado en el pasado
  - Maduro   listo para recoger
  - Actual   el que se está sembrando

- Karma según el ámbito del causante
  - Individual   actos y decisiones individuales
  - Colectivo   participación en acciones grupales

En la literatura teosófica se suele hablar de los efectos que estamos recibiendo o tenemos pendientes de recibir y se le suele llamar karma, aunque tengamos en cuenta que la ley de Karma es realmente la ley universal que relaciona causa con efecto.

El karma se puede clasificar como:

- Acumulado: Los efectos pendientes de las causas generadas en el pasado, en esta o en otras encarnaciones.
- Maduro: Los efectos que están listos para ser recogidos a corto plazo.
- Actual: Los efectos de las causas que se están generando actualmente. Se dice que la mayoría de los efectos que recibimos en nuestra vida como circunstancias y eventos se deben a causas puestas en juego en esta misma encarnación.

También puede clasificarse el karma según el ámbito del causante:

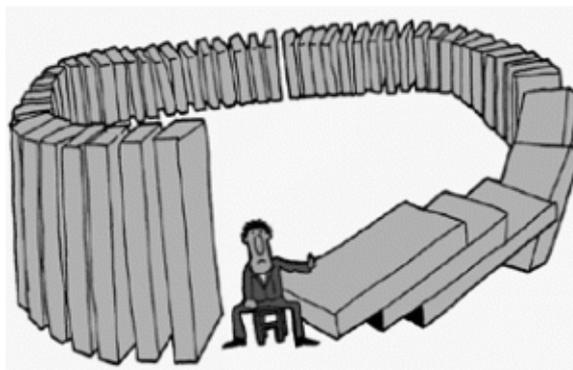
- Individual: Es el conjunto de los efectos generados por acciones físicas o psicológicas derivadas de decisiones propias.
- Colectivo: Es el conjunto de causas y sus efectos generados por un colectivo como un conjunto, con responsabilidad sobre ellas, como en el caso de una familia, un pueblo, una civilización. Sobre el karma colectivo, podemos recurrir a las palabras de Ortega y Gasset:

Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.

José Ortega y Gasset [Meditaciones del Quijote]

Karma y responsabilidad

- Responsabilidad significa capacidad de decidir y de recibir las consecuencias.
- Karma es una ley de crecimiento y responsabilidad, no de premio y castigo.
- Obedecer sólo genera el karma de la acción pero no ejercita la responsabilidad.
- Ignorar los efectos de nuestras acciones sobre los demás es causa de desdicha.
- Nuestro destino es ser responsables: decidir sabiamente.

Se ha señalado que Karma, como ley universal es una ley que fomenta la responsabilidad y que está desprovista de cualquier sentido personal de premio o castigo.

Ser responsable significa poder decidir, elegir entre múltiples opciones disponibles para poder actuar. Si sólo obedecemos una orden de otro, somos responsables por el cumplimiento o no de la orden pero no por la iniciativa de la acción, por lo que se deduce que quien genera las causas, y que por lo tanto recibirá las consecuencias, es quien ha tomado la decisión.

Karma implica responsabilidad, y la responsabilidad implica crecimiento gracias al aprendizaje de las leyes naturales comprendiendo, entre otras cosas, la causa y el efecto, la operación del karma. Una de las mayores fuentes de desdicha es ignorar los efectos que producen nuestras acciones sobre los demás. Solemos estar centrados egoístamente en nosotros mismos y carecemos de la empatía suficiente para medir las consecuencias de lo que hacemos, decimos, sentimos y pensamos sobre la gente que se relaciona con nosotros.

El destino del ser humano es hacerse cada vez más responsable, más consciente. Aprender de los aciertos y de los errores es muy importante para comprender la vida y a nosotros mismos. Si estamos en dificultades y reflexionamos sobre las posibles causas, sin culpar sistemáticamente a los demás, podremos comprendernos mejor y tomar luego mejores decisiones.

Un ejemplo angustioso en nuestros días de ignorancia es el daño que la actividad humana causa en el clima. Como se ha comprobado, el descuido, la falta de previsión, el egoísmo extremo, han hecho posible que nuestra actividad provoque un cambio cada vez más evidente en el clima. Esto afecta a todos los seres en el planeta, a algunos fatalmente, llevando especies a su extinción. Pero también nos afecta directamente a todos los seres humanos y especialmente a nuestras generaciones futuras, haciendo nuestra vida más miserable. La responsabilidad ante la conciencia de los efectos de lo que ponemos en juego es lo único que puede poner remedio definitivo a la situación.

Mitos sobre el Karma

- Hay karma *bueno* y karma *malo*.
- Karma es una ley de castigo y recompensa
- El karma es dispensado (*nos lo envían*).
- Tenemos que tener cuidado de no interferir en el karma de otro.
- *Todo* lo que nos sucede es consecuencia de acciones pasadas.

Hay muchos mitos y malentendidos acerca del karma. Veamos algunos.

- Hay karma *bueno* y karma *malo*. El karma no es ni bueno ni malo, son los efectos acumulados de lo que hemos hecho en el pasado. Karma es una ley Universal de causa y efecto, de acción y reacción, y lo que es una grave dificultad para nosotros puede convertirse en una valiosa experiencia si sabemos aprender de ella.

- Karma es una ley de castigo y recompensa. Karma no es una ley moral, sino una ley universal como la gravedad o la electricidad. La noción de castigo o de recompensa sólo está en nuestra mente, en nuestros miedos alimentados por el sentimiento de culpa y en los mitos de algunas religiones.

- El karma es dispensado (*nos lo envían*). Una ley Universal no puede depender del criterio y de la decisión de otros seres, por muy elevada que sea su conciencia. ¿Cuántos millones de seres serían necesarios para mantener el equilibrio y la justicia? Las leyes naturales actúan desde **dentro mismo** de la materia y la conciencia, puesto que según Blavatsky y la tradición esotérica la Mente Universal (Mahat) se expresa como las Leyes Naturales del Universo, llamando *Fohat* a esta relación o poder. La ley está reflejada en cada fragmento de materia, en cada conciencia. Nadie nos envía dificultades o recompensas como nadie mueve los planetas en sus órbitas alrededor del Sol.

- Tenemos que tener cuidado de no interferir en el karma de otro. Nuevamente, no podemos interferir en una ley universal. La interacción es la característica del Universo manifestado, y todos formamos parte de las condiciones que llevan a alguien a encontrarse con los resultados de sus acciones. Si ayudamos a otro nosotros mismos podemos ser el "*agente*" que le brinda alivio y le permite aprender de la experiencia.

- *Todo* lo que nos sucede es consecuencia de acciones pasadas. Si tenemos en cuenta nuevamente la naturaleza interactiva del Universo Manifestado, vemos que tiene que haber interacción espontánea, causas nuevas y por lo tanto "*accidentes*", hechos que ocurren sin ser el efecto de otros anteriores. Debemos estar por lo tanto abiertos a lo inesperado. La Vida tiene un componente de incertidumbre.

Libre albedrío y predeterminismo

El Universo puede ser:

▪ Probabilístico

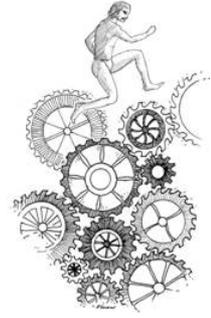
Las causas sólo generan una probabilidad de que sucedan los efectos (no hay relación causa-efecto)

▪ Predeterminado

La cadena de causación está determinada desde el principio del Universo.

▪ Determinístico

Los sucesos quedan determinados por las causas, pero tenemos **libre albedrío** para crear nuevas causas.

La última reflexión nos conduce a la discusión filosófica sobre si hay libre albedrío o está todo predeterminado. Hay 3 grandes posiciones acerca de la naturaleza del Universo:

- **Probabilístico.** Sostiene que no tiene sentido hablar de causa-efecto sino de la probabilidad de que algo suceda. Esta visión ha sido fomentada por algunas interpretaciones de la física cuántica que dicen que en lo pequeño sólo podemos conocer la probabilidad de que algo suceda. Aquí no hay ni destino ni libre albedrío.

- **Predeterminado.** Afirma que existe causa efecto y que *todos* los sucesos son consecuencia de una causa anterior. Según esta visión existe el destino y por lo tanto carecemos de libre albedrío, dado que cada cosa que hacemos es simplemente un eslabón más en la cadena de causación. Si todo suceso fuera consecuencia de una acción anterior, implicaría que no puede haber causas nuevas, y que el Universo es pre-determinado, es decir que su única causa se puso en juego en el comienzo de la Manifestación y su desarrollo es mecanicista, como ocurre con las bolas del *pool* al darles el golpe inicial. Según este enfoque hay destino y no hay libre albedrío.

- **Determinístico.** Sostiene la existencia de la relación causa-efecto pero en cualquier momento pueden aparecer nuevas causas que no son el resultado de acciones anteriores, sino de decisiones no condicionadas dando cabida al libre albedrío. Pero, para decidir libremente y ejercer ese libre albedrío, es necesario desprenderse de los condicionamientos. La mayor parte del tiempo simplemente reaccionamos a sucesos externos y pocas veces tenemos verdadera iniciativa. El modelo determinista muchas veces se confunde con el predeterminado.

Este último modelo es la base para pensar que la ley no es contraria a la voluntad, que podemos evolucionar más conscientemente, y que tiene sentido tratar de comprender la Vida y ser más felices.

Fatalidad y precognición

- Hubo casos notables de precognición o de premonición que anticiparon grandes desastres. ¿Cómo son posibles?
- ¿Hay fatalidad? ¿Está escrito nuestro destino?
- No, pero hay efectos que son tan fuertes que determinan las circunstancias para producir un hecho significativo.
- Es como la corriente de un río que nos arrastra.
- Las premoniciones son percepciones de efectos por venir en el Akasha, el Universo holográfico.

El hundimiento del Titanic en 1912 fue predicho por el escritor Morgan Robertson en su novela de 1898 llamada *Futilidad o el naufragio del Titan*.

En la historia hubo casos notables de personas que mediante premoniciones (fuerte sentimiento de pánico o de que algo va a ir mal) o de precogniciones (sueños o vislumbres de lo que va a ocurrir) pudieron anticipar grandes desastres y en muchos casos salvarse ellos mismos al evitarlos.

Uno de estos casos es el del escritor Morgan Robertson que publicó en 1898 una novela llamada *Futilidad o el naufragio del Titan* donde describía el naufragio de un lujoso transatlántico, el SS Titan, en su viaje inaugural al chocar con un iceberg en el Mar del Norte. El SS Titanic naufragó en 1912, 14 años después, pereciendo unas 1.500 personas. Hay una gran cantidad de coincidencias entre la novela y el hecho real.

El empresario británico J. Connon Middleton salvó su vida y la de su familia al cancelar a último momento su viaje en el Titanic luego de soñar dos noches seguidas con un naufragio. También hubo casos notables de precogniciones de los sucesos del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York. El pintor Charles Burwell III pintó un año antes un profético cuadro surrealista del ataque a las torres del World Trade Center en Nueva York. Ver más en:

http://www.prisonplanet.com/911_predictions.htm

¿Qué significa esto? ¿Hay fatalidad? ¿Está escrito nuestro destino?

No parece ser el caso, sino que lo que la lógica indica que hay efectos tan fuertes que determinan las circunstancias para que se produzcan hechos significativos. Las otras causas puestas en juego pueden contribuir o pueden mitigar el hecho, pero pareciera haber en estos sucesos una gran fuerza como la corriente de un río que nos arrastra aunque nademos.

A veces la precognición no es exacta en los detalles. Pareciera que éstos quedan definidos por las decisiones que se toman según transcurren los hechos. Esto demuestra que el Karma no es fatalidad pero que la superposición de nuevas causas no alcanza a neutralizar la corriente de los grandes efectos.

Muchas predicciones son meras coincidencias o proyecciones razonadas conscientes o inconscientes de lo que vendrá en el futuro de acuerdo con lo que conocemos en el presente. Pero dejando de lado estos casos es evidente que hay personas que han podido percibir en el holograma del Universo o Akasha esa corriente de un suceso futuro, generalmente cuando les puede afectar o cuando tienen algo que aprender de él.

Construyendo nuestro destino

- La enseñanza más importante de la ley de Karma es que cada uno es el artífice de su propio destino.
- Las limitaciones existen, pero la reacción depende de nosotros, y con ella construimos nuestro futuro.
- Aceptar lo inevitable.
- Corregir los errores cometidos.
- Vivir en el presente porque es aquí y ahora donde estamos sembrando.

La conclusión más importante a la que arribamos cuando examinamos la ley de Karma es que cada uno es el artífice de su propio destino. Sembramos lo que recogeremos con nuestras acciones, con nuestros deseos y sentimientos y con nuestro pensamiento e ideas.

Es cierto que tenemos limitaciones que nos atan y nos condicionan. Podemos tener deberes sociales y familiares. Podemos estar atravesando un periodo adverso luchando contra corriente. Pero es evidente que la reacción que ofrezcamos a las condiciones externas y a las limitaciones depende de nosotros. Y eso es lo que sembramos ahora mismo, en cada instante. Con ello construimos nuestro futuro miserable o hermoso. Depende de nosotros.

Tenemos que aprender a aceptar lo inevitable, ya sea que ello sea la consecuencia de nuestros actos o que sea un accidente, una nueva causa puesta en juego por otros que nos afecta, o que se el fruto de la dinámica del mundo físico. ¿Hasta qué punto somos responsables de una inundación o de un incendio? Muchas veces son el producto de malas decisiones o falta de previsión. ¿Hasta qué punto somos responsables de un terremoto o de un desastre natural? Probablemente no somos responsables excepto por el hecho mismo de vivir en la Tierra que al mismo tiempo nos acoge y nos da la vida. No importa si es consecuencia o no de algo que hemos hecho. No lo podemos saber en el nivel de la mente. Probablemente el Ser lo pueda saber en su momento. Pero lo importante es que sea lo que nos pase, sea cual sea el reto y el peligro que tengamos por delante, debemos aceptar la situación porque es una experiencia de la que tenemos que aprender algo. También debemos aceptar nuestros errores sin el sentimiento de culpa sino con la actitud de enmendarlos y mitigar las consecuencias de los mismos.

En definitiva, debemos vivir en el presente porque el pasado no se puede modificar y el futuro será según lo construyamos ahora. El presente, el aquí y ahora es donde realmente estamos construyendo nuestro destino. Podemos hacerlo a ciegas y aprender por prueba y error o tratar de ser conscientes de ello y hacerlo inteligentemente.

Para reflexionar

- 1- ¿Cómo se diferencia una ley natural y universal de una ley humana?
- 2- Presentar un ejemplo de cómo una ley natural puede ser utilizada para contrarrestar el efecto de otra ley natural.
- 3- ¿Es lo mismo karma que *destino*?
- 4- ¿Existe entonces el *libre albedrío*?
- 5- Si existen "accidentes" o hechos que no son la consecuencia de acciones anteriores, ¿existe la justicia? ¿Qué se quiere significar popularmente con la expresión "*justicia divina*"?
- 5- ¿Qué sentido tiene la expresión "liberarse del karma" que se encuentra en muchos libros de autores teosóficos? Trate de razonar una interpretación.

La Teosofía
en el siglo 21

8 La mente y más allá

Carlos Pérez Menéndez

SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

RAMA HESPERIA

www.sociedadteosofica.es

2016

¿Por qué estudiar la mente?

- La mente se manifiesta subjetivamente como la corriente de la conciencia.
- Los procesos de la mente son privados
- La mente es distinta de la emoción pero está muy ligada a ella
- Es nuestro órgano del conocimiento

La mente es uno de los misterios de nuestro ser. Nos valemos de ella naturalmente.

Nos damos cuenta de su existencia por la corriente de la conciencia, el fluir constante de percepciones, ideas, recuerdos y muchas clases de contenidos mentales.

Una característica que hace difícil estudiar a la mente es que los procesos mentales son privados. Tienen lugar en nuestra conciencia y no son percibidos por otros excepto por lo que comunicamos o hacemos. Esto hace que los procesos mentales sean *subjetivos*. Podemos decir lo que estamos pensando, pero esto ya es un intento de objetivación, de traslación a términos del lenguaje para poder comunicar ese pensamiento y es un nuevo proceso.

Los procesos mentales son diferentes a las emociones, aunque están estrechamente relacionados y generalmente están unidos. No es tan fácil separarlos cuando están mezclados y hay neurólogos que dicen que son distintas graduaciones de lo mismo. Nuestro comportamiento está determinado por nuestra mente y nuestras emociones.

Pero, por sobre todo, lo que hace importante el estudio de la mente es que es nuestro instrumento del conocimiento. Conocemos el mundo a través de ella. Y si buscamos conocer los misterios más profundos de la vida, debemos prestar atención a nuestro propio misterio. El físico y filósofo Arthur Eddington (1882-1944) puso de relieve la necesidad de conocer nuestro propio instrumento del conocimiento con una parábola. Un hombre estudiaba los peces a orillas de un lago pescándolos con una red y apuntaba sus medidas y observaciones. Su primera conclusión fue que no hay peces más pequeños que 5 cm. Entonces un observador, un *epistemólogo* que estudia cómo conocemos, le dice que para llegar a esa conclusión no era necesario echar la red al agua, puesto que el tamaño de la malla determina el tamaño mínimo del pez que se puede pescar. (Arthur Eddington, *Filosofía de la ciencia física*).

Pero, ¿puede la mente conocerse a sí misma? ¿Qué sabemos de ella? Estudiaremos este problema.

¿Qué es la mente?

▪ Se define a la mente como los aspectos del intelecto y de la consciencia:

- Percepción
- Memoria
- Pensamiento
- Razonamiento
- Imaginación
- Emoción
- Voluntad

...

▪ Es difícil definir sus funciones exactamente

▪ Los procesos pueden ser conscientes o inconscientes

Los psicólogos suelen definir a la mente como un conjunto de aspectos o funciones del intelecto o de la consciencia tales como la percepción, la memoria, el pensamiento, el razonamiento, la imaginación, las emociones y hasta la misma voluntad es incluida a veces entre sus atributos.

Realmente es muy difícil definir a la mente por su carácter subjetivo. La ciencia aún conoce poco de ella y aunque permanentemente se están haciendo nuevos descubrimientos, la mente permanece elusiva, como un misterio aún por conquistar.

Los procesos de la mente pueden ser **conscientes** o **inconscientes**, lo que dificulta aún más nuestra introspección. Ni siquiera nosotros mismos conocemos a nuestra propia mente. No nos damos cuenta de los procesos inconscientes pero ellos están allí, dispuestos a aflorar como causas desconocidas, aunque también tienen sus leyes y su orden.

Los estudiosos han descrito algunas funciones de la mente.

Pensamiento: Facultad de hacer un modelo del mundo (obtener modelos de nuestro entorno y de nosotros mismos).

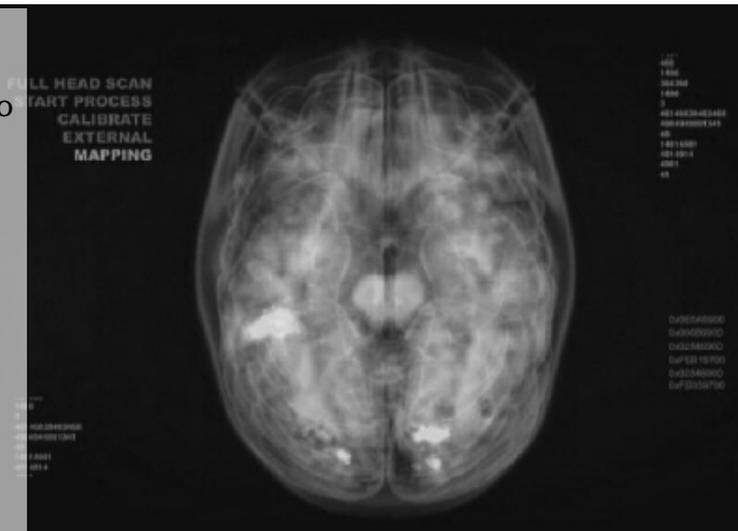
Cognición: Idea, imaginación, manipulación de la información, formación de conceptos, obtención de reglas, resolución de problemas, razonamiento, toma de decisiones.

Memoria: habilidad para almacenar, retener y recuperar información.

Imaginación: Capacidad de crear parcial o completamente dominios personales, modelos, que la mente deriva de las percepciones del mundo. Las percepciones son recreadas en la mente. La imaginación puede ser: reproductiva o constructiva (inventiva) y es una simulación mental. No obstante, la imaginación reproductiva es igualmente inventiva porque re-creamos el mundo a partir de nuestras percepciones formando un modelo del mismo.

¿Qué nos dice la ciencia?

- La mayoría de científicos considera a la mente como una función resultante, como un producto del cerebro
- Según ellos las neuronas *producen* el pensamiento
- Distintas zonas del cerebro se corresponden con distintas actividades mentales
- Hay una correspondencia estrecha entre mente y cerebro

Tomografía de emisión positrónica

Estrictamente hablando, no puede afirmarse que el cerebro es la causa y la mente sólo el efecto

Varias disciplinas científicas estudian a la mente. Desde la neurología hasta la psicología, cada una con distintos enfoques y métodos, van arrojando luz sobre el enigma.

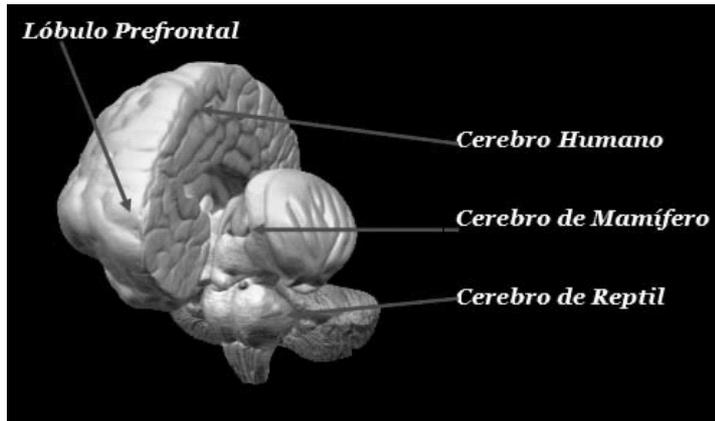
Los avances en el estudio del cerebro y el desarrollo de instrumentos de detección de la actividad cerebral aumentan el interés en la neurología que estudia el sistema físico del fenómeno mental. La tomografía de emisión de positrones es una técnica que permite conocer qué zona del cerebro está trabajando en un instante dado gracias a poner de manifiesto el metabolismo de la glucosa, sustancia que provee de energía a las neuronas. Se sabe que hay una asociación entre determinadas zonas del cerebro y actividades de la mente como la percepción de un cierto sentido, el habla, la coordinación o el razonamiento. Con experimentos cuidadosamente diseñados y estas técnicas de observación puede objetivarse mínimamente la actividad mental frente a estímulos externos.

Para la mayoría de los neurólogos las funciones de la mente son **el producto** de la actividad cerebral. La estrecha asociación encontrada entre pensamiento y actividad neuronal induce a la mayoría de los científicos a pensar de esta manera. Esta corriente de pensamiento se denomina **reduccionismo** o *reductismo*.

Pero estrictamente hablando, no es algo que esté demostrado y hay trabajos científicos que recogen un criterio opuesto al reduccionismo, como el notable libro "*Irreducible Mind: Toward a Psychology for the 21st Century*" ("Mente irreducible: hacia una psicología para el siglo 21") de Edward Kelly, Emily W. Kelly, Adam Crabtree y otros, todos investigadores y profesores en psiquiatría. Los autores demuestran empíricamente la falacia del reduccionismo aportando evidencias de fenómenos psicológicos que no pueden ser explicados de esta manera, como el efecto placebo, el fenómeno psi, experiencias cercanas a la muerte, la creatividad del genio y experiencias místicas.

Las emociones según la neurología

- Se considera que las emociones se *originan* en el sistema límbico.
- Las emociones son un sistema de respuesta rápida
- Conexión directa con el tálamo
- Nos permite reaccionar antes que la planificación de la mente

Recordemos que en un capítulo anterior hemos hablado de los tres cerebros en el ser humano, o cerebro trino, y que según la neurología, el sistema límbico del cerebro está relacionado con las emociones. El sistema límbico está formado por el tálamo, la amígdala, el hipotálamo, bulbos olfatorios, región septal e hipocampo. Está relacionado con las emociones, el placer y el dolor, gozo, depresión, etc.

El sistema límbico es una especie de cerebro primitivo, antecesor en la evolución del neocórtex, que tiene una estructura mucho más simple que éste y que por lo tanto permite una respuesta a los estímulos mucho más rápida que la originada en el neocórtex. Este sistema de respuesta rápida es apropiado para situaciones de peligro o aquéllas que necesiten decisiones instantáneas, para las cuales la mente racional no está preparada porque ella necesita evaluar más y planificar una estrategia. Esto está explicado muy bien en el libro *La Inteligencia Emocional* de Daniel Goleman.

Realmente, en la vida práctica no podríamos tomar decisiones sin el auxilio de las emociones, ya que las decisiones totalmente razonadas requieren mucho análisis. Antes se creía que la mayoría de nuestras decisiones eran producto del pensamiento racional, pero ahora se sabe que aunque lo utilizamos para ciertas decisiones, la mayoría de ellas se toman en base a las emociones, según lo que nos gusta o disgusta, lo que nos causa atracción o rechazo.

Tal como hemos señalado antes en lo que toca a la mente, no existen pruebas de que las emociones sean *originadas* por el sistema límbico como sostienen los reduccionistas. Todo lo que puede decirse es que hay una estrecha relación entre las emociones y la actividad de este sistema.

Una función de la conciencia y el soporte material que la implementa son dos aspectos diferenciados y complementarios.

La relación mente-cerebro

- Hay muchas teorías que ponen énfasis en diferentes aspectos de la relación mente-cerebro o más genéricamente Conciencia y Materia.

- Se dividen en dualistas y monistas

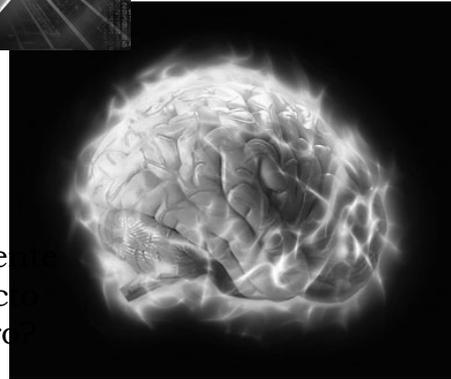
- Conciencia y Materia son dos aspectos de la misma Realidad

- La materia actúa sobre la mente pero también la mente sobre el cuerpo (**efecto placebo**)

¿Es el Universo material una proyección de la mente?

¿O es la mente un producto del cerebro?

¿Qué nos dice la filosofía acerca de la mente? Mucho, pero hay tantas teorías acerca de la mente y de la cognición como filósofos.

Las teorías filosóficas se centran principalmente en el llamado problema **cuerpo-mente**, es decir en tratar de esclarecer la relación entre la conciencia y su contraparte material, el cerebro.

Las teorías pueden dividirse a grandes rasgos en **dualistas**, que consideran que intervienen dos principios independientes, conciencia y materia, y en teorías **monistas** según las cuales conciencia y materia son sólo dos aspectos del mismo principio.

Dualismo: la mente y el cuerpo son cosas *de naturaleza distinta* (Platón, Aristóteles, Sankya, Yoga, Descartes). A su vez hay variedades:

- Dualistas de la sustancia: la mente es una sustancia independiente
- Dualistas de la propiedad: La mente es un conjunto de propiedades que emergen del cerebro pero que no pueden ser reducidas a él.

Monismo: La mente y el cerebro no son entidades distintas (probablemente Parménides, Spinoza, Vendanta Advaita. También aquí existen variantes:

- Teoría del aspecto dual (Spinoza). La mente y el cuerpo son *dos aspectos de la misma realidad subyacente* (Naturaleza)

- Fisicalismo: Sólo existen las entidades físicas y la mente puede ser explicada en términos de las mismas.

+ Reductivo: Todos los estados y propiedades mentales pueden ser explicados por los estados y procesos fisiológicos.

+ No reductivos: Aunque el cerebro es el origen, el vocabulario usado para describir los procesos mentales es necesario y no puede ser reducido a los términos fisiológicos de más bajo nivel.

- Idealismo: La mente es todo lo que existe y el mundo externo es mental o es una ilusión creada por la mente.

- Monismo neutral: Las cosas percibidas en el mundo pueden ser consideradas físicas o mentales dependiendo de si uno está interesado en la relación con las otras cosas del mundo o en la relación con el que percibe. No postula una sustancia fundamental de la cual mente y materia son sus aspectos.

Como vemos, hay para todos los gustos. La Teosofía ofrece una visión integrada, más cercana al monismo del aspecto dual, puesto que sostiene que hay una única Realidad que se manifiesta en distintos aspectos tal cual sostenía Spinoza . De acuerdo con esto, el ser humano es una entidad emanada, no desprendida, de la Realidad, y sus principios son expresiones de su naturaleza esencial o *Atman*. Manas, la mente, y Kama, el deseo, son principios o aspectos de la conciencia del ser humano que se reflejan en el cuerpo físico.

¿Es el Universo realmente una proyección de la mente o es la mente un efecto de la materia? Muchas religiones han intentado centrarse en el aspecto de la conciencia o espíritu renegando de la materia calificando a esta de perversa. Pero si pensamos en el Universo como una Unidad, todo es absolutamente sagrado y no parece lógico pensar en una asimetría tal que sólo un aspecto de la Vida es sagrado y beneficioso mientras que el otro es ilusorio o maligno. Conciencia y Materia son los dos aspectos de la Realidad subyacente como lo son las cargas positivas y negativas de la electricidad. Uno no puede existir sin el otro y entre los dos originan el tercer aspecto de la trinidad con la interacción entre ambos dando lugar al fenómeno de la Vida. Son como el anverso y el reverso de una moneda. No puede existir una moneda con una sola cara.

La mente es un principio extraordinario que se encuentra más desarrollada en el ser humano, y ella es la que nos permite conocer el mundo e intentar conocernos a nosotros mismos y a los seres que nos acompañan por la vida.

La mente según la Vedanta

- **Chitta.** Es la capacidad de crear imágenes mentales.
- **Manas.** La construcción de la cadena de imágenes.
- **Buddhi.** La luz de la intuición reflejada en la mente
- **Ahamkara.** El centro de la individualidad.

La filosofía Vedanta, que es la filosofía de los Vedas que son las escrituras sagradas del hinduismo, ha dado una presentación analítica de las funciones de la mente. Es muy notable que hace miles de años hubo sabios que se adelantaron mucho a su civilización y se preocuparon por el conocimiento detallado de la mente humana. El Dr. I.K. Taimni la ha expuesto muy didácticamente en una serie de artículos publicados en "The Theosophist" y compilados en el libro "La Mente y la Conciencia según la psicología Hindú". Uno de sus capítulos se dedica a examinar la mente según la Vedanta,

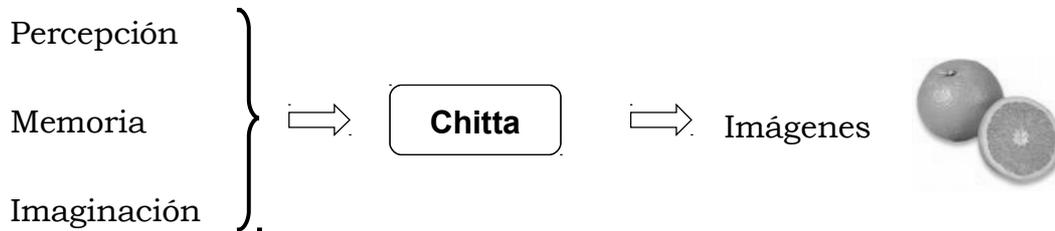
Según la filosofía Vedanta, la mente tiene cuatro aspectos o funciones, que intervienen en su funcionamiento: *Chitta*, *Manas*, *Buddhi* y *Ahamkara*. Estos aspectos trabajan coordinadamente y nos dan la sensación de unidad de nuestra mente.

Los cuatro aspectos de la mente suelen compararse con los radios de una rueda cuyo centro es el Yo, el que no toma contacto con el mundo sino a través de ellos.

En las filosofías antiguas muchas veces no se diferencia claramente los distintos componentes psíquicos de la personalidad y la palabra mente se suele utilizar en un sentido amplio que abarca las emociones y aspectos más internos de la conciencia. Tenemos que tener en cuenta este hecho cuando estudiamos la mente según la Vedanta.

Chitta

Chitta es la facultad de formar imágenes mentales

Las imágenes no sólo son visuales, sino un agregado de las impresiones de los distintos sentidos

Imaginación reproductiva

Imaginación inventiva

Chitta es la facultad de la mente de formar imágenes. No nos referimos solamente a las imágenes visuales. Las **imágenes mentales** son un agregado de las impresiones recibidas a través de los sentidos y el mecanismo de la percepción que forman una idea, un concepto, un modelo de algo.

Las imágenes pueden provenir de tres fuentes distintas:

- La percepción sensorial
- El almacén de la memoria
- La imaginación pura

La función de Chitta hace que las imágenes originadas a través de distintos sentidos sean combinadas como una sola imagen compuesta. El Dr. Taimni pone el ejemplo de nuestra imagen de una naranja. En ella se combina el color, el sabor, el aroma, la textura. Chitta es la capacidad de combinar todos estos atributos sensoriales en una sola imagen mental.

Chitta también sustituye las percepciones faltantes sustituyéndolas con las de su imagen mental o arquetipo. Cuando vemos una naranja de muy buen aspecto podemos imaginarnos su sabor. Esto tiene una gran importancia en la génesis del deseo, ya que la imagen artificialmente completada puede dar lugar a que deseemos experimentar la sensación que falta. Es decir que si sólo vemos una buena naranja puede ser que queramos saborear la dulzura de su zumo.

La imaginación puede ser reproductiva, como cuando recordamos un objeto o un suceso, o inventiva como cuando estamos creando formas o ideas que no hemos percibido previamente.

Manas

Manas es la facultad de crear una sucesión de imágenes mentales que fluye ininterrumpidamente

Corriente de Imágenes

Manas, manantial, manar

Manas es guiado por la ley de asociación

Construimos una red de asociaciones

Deseos → cursos posibles → corriente de Manas

Manas es la facultad de la mente de convertir a las imágenes creadas por Chitta en una corriente, una sucesión de imágenes que fluye ininterrumpidamente por el campo de nuestra consciencia, constituyendo la corriente del pensamiento.

Es de notar que *Manas*, es una palabra sánscrita que significa el principio mental, el pensamiento en el ser humano, pero en este contexto de la Vedanta se refiere sólo a una facultad de la mente. La raíz de Manas es la misma que la de *manantial*, *manar*, y eso nos sugiere el continuo brotar de las ideas en el campo de la mente.

Las imágenes no se suceden aleatoriamente, sino que siguen leyes de asociación. Construimos redes de asociación de ideas basadas en atributos, clasificaciones, circunstancias, deducción, razonamiento, modelización, y otros criterios, que nos van creando un condicionamiento puesto que tendemos a conectar las ideas del mismo modo.

¿Cuál será la próxima idea en el campo de la mente? De los múltiples cursos posibles, si filtramos los que obedecen a estímulos externos, normalmente Kama, la suma de nuestros deseos presentes en ese momento, es quien decididamente aunque muy sutilmente, dirige la corriente de Manas a través una red de asociaciones.

La conciencia no se muestra a sí misma en fragmentos. Palabras tales como *cadena* o *serie* no bastan para explicarla. No es articulada sino fluida. Un *río* o *corriente* serian metáforas más adecuadas. En adelante, llamémosle el flujo del pensamiento, de la conciencia o de la vida subjetiva.

William James

Buddhi

Buddhi es la luz de la conciencia que ilumina las imágenes mentales, dándoles significado y sentido

Buddhi, luz, iluminación, comprensión, modelación

Buddhi como propiedad en el Manas es el reflejo del verdadero Buddhi o Intuición, principio de Sabiduría de nuestro Yo superior o individualidad.

Buddhi es la luz de la conciencia que ilumina y da sentido a los contenidos mentales. Es la facultad de conocer, de comprender el significado de los que se está percibiendo. Podemos leer un libro y entender las letras, el alfabeto con que está escrito, entender las palabras (el léxico), entender también la gramática, pero si no entendemos el significado (la semántica), no comprenderemos el mensaje del autor. Aún así, podemos seguir generalizando y ver que detrás del mensaje de un párrafo hay un mensaje en el capítulo, y detrás de éste hay uno en todo el libro. Buddhi es la facultad de la intuición que cuanto más reflejada está en la mente, nos permite comprender más ampliamente los niveles de la realidad.

Dentro de este contexto de las funciones de la mente, este Buddhi es el reflejo en la mente del principio Buddhi en el hombre, la Intuición, la expresión de la Sabiduría. De este modo Buddhi es integrador, es la conciencia de la Vida como un todo. Su reflejo en la mente nos permite encontrar modelos, leyes y significados.

Buddhi es el poder o facultad de conocer, que relaciona al sujeto con el objeto. La penetración del objeto o de la imagen mental por el sujeto, o la iluminación de la mente por la conciencia, son obra de Buddhi. De suerte que Buddhi participa de la naturaleza del sujeto; es por cierto aquel elemento del Espíritu que ha quedado aprisionado dentro de la mente. Se verá por lo tanto que Buddhi es un elemento espiritual en la constitución de la mente. Está relacionado con el Espíritu; es en verdad la proyección del Espíritu en el campo de la mente, la cual es también una expresión del Espíritu más abajo.

I. K. Taimni [Estudios sobre la Mente y la Conciencia]

Ahamkara

Ahamkara es el centro singular desde donde se proyecta la luz de la conciencia (buddhi) que ilumina la mente

Es el Yo de nuestra vida mental que permanece tras las experiencias cambiantes

Es el centro de la conciencia individual, que nos hace singulares pero al mismo tiempo está integrado en la Mente Universal.

Ahamkara es el centro singular desde donde se proyecta la luz de la conciencia, el aspecto Buddhi, que ilumina a la mente. Es el yo íntimo de nuestra vida mental que percibimos como permanente tras las experiencias cambiantes a lo largo de nuestra vida.

Ahamkara es la facultad que nos hace sentir distintos, separados, pero también es el causante de nuestros sentimientos de sufrimiento y separación.

Ahamkara se asocia estrechamente con Chitta y con Manas. Un sentimiento de yoidad muy fuerte obnubila la luz de Buddhi que es integradora. Sin embargo Ahamkara es también la expresión de nuestra singularidad como chispas del fuego de la Vida. Cada chispa forma parte de la Unidad y es un reflejo del Todo, pero lo expresa de modo singular, distinto a todas las otras chispas.

Si examinamos nuestra vida mental, encontramos que todas las imágenes que pasan por nuestra mente, y nuestras experiencias, se congregan en un centro egoico que las relaciona y las coordina a todas en un conjunto armonioso e integrado. Sin un centro tal de conciencia no podría haber vida mental significativa y continua. Todas nuestras experiencias e imágenes mentales permanecerían esparcidas de una manera fortuita, sin nada que las conglomere en una vida singular y diferente de las vidas de otros individuos.

I. K. Taimni [Estudios sobre la Mente y la Conciencia]

Ver también en Internet:

<http://www.swamij.com/fourfunctionsmind.htm> (en inglés)

La mente fragmentada

- El yo distorsiona nuestra percepción de la realidad
- Nuestra mente unida al deseo filtra, esconde lo temido y magnifica lo deseado
- Así generamos una mente fragmentada, parcial, condicionada, que nos impide ver la totalidad
- El problema es la presencia del yo psicológico que condiciona a la mente

El yo distorsiona nuestra percepción de la realidad. Tenemos limitaciones en nuestra percepción de la realidad debido a las limitaciones de los sentidos. No percibimos luz de mayor frecuencia que el violeta, no percibimos sonidos más agudos que 20.000 Hz, y así con todos los sentidos. Pero a estas limitaciones debemos añadir otro factor más importante que distorsiona nuestra percepción y que es el yo.

La entidad psicológica que hemos ido creando con los años y las experiencias que es el yo actúa como un centro que polariza y tiñe las relaciones con lo que nos rodea. El yo dirige a la mente unida al deseo de tal modo que magnifica aquello que deseamos. El deseo de un nuevo coche puede hacernos exagerar los problemas del que tenemos actualmente. Y también el yo se auto-defiende escondiendo aquello que nos produce temor o que amenaza nuestra posición. Si tenemos un conflicto que se ha generado por una mala actitud nuestra, el yo tenderá a buscar la culpa en otros o en las circunstancias, ya que si no puede verse descubierto y tal vez cambiemos de actitud y lo debilitemos.

De este modo generamos una mente fragmentada, parcial, condicionada, que nos impide ver la totalidad. Un ejemplo típico es cuando hablamos con otra persona, quizás un compañero de trabajo. Tendemos a interpretar lo que nos dice como si quisiera algo de nosotros o como si nos está criticando sutilmente por algo que hacemos, generando una actitud de defensa por nuestra parte. Y sin embargo es posible que nuestro compañero esté tan encerrado en sus propios problemas que nuestra percepción sea totalmente falsa.

Nuestra mente condicionada por el yo nos presenta un mundo imaginario, que no es real. Y con una mente fragmentada no podemos comprendernos a nosotros mismos ni al mundo que nos rodea. No vemos la totalidad, no comprendemos el proceso completo de la Vida.

La renovación de la mente

¿Qué hacer?

- Vaciar la mente de contenidos confusos
- Tener una actitud crítica (filosófica)
- Aceptar la incertidumbre, el juicio diferido
- No divagar
- Tener una mente íntegra, no fraccionada
- Para reflejar la luz de Buddhi la mente debe estar calma (no inactiva)

Para ser útil a nuestra esencia,
la mente debe renovarse

La ciencia nos muestra la estructura física del cerebro y nos muestra cómo está relacionada con las emociones y con la actividad física. La Vedanta nos muestra las funciones de la mente desde el punto de vista de la conciencia. Pero según hemos visto, las cualidades de la mente la hacen útil, pero pueden ser un obstáculo para el conocimiento más profundo.

Para que la mente sea un instrumento útil al Ser interno, debe renovarse en contenidos pero por sobre todo en actitud. Unos pocos lineamientos que podemos tener en cuenta:

- Vaciar la mente de contenidos confusos. Debemos clarificar lo que conocemos de lo que sólo suponemos. Y lo que conocemos, debe ser claro y preciso. Los contenidos confusos de la mente producirán dudas y contradicciones en nuestra conducta.
- Tener una actitud de crítica filosófica. No aceptar las ideas sólo porque sean familiares o porque provengan de una supuesta autoridad. Ejercer nuestro propio juicio, revisar evidencias. Suponer lo menos posible.
- Aceptar la incertidumbre. El mundo es cambiante y complejo. Hay incertidumbre. Es preferible aceptar que no sabemos algo y que lo podremos saber en el futuro a forzar una explicación. La explicación forzada hará que perdamos el incentivo por buscar la verdadera explicación. Es lo que Krishnamurti ha llamado *juicio diferido*. Necesitamos eliminar las creencias que colorean nuestra mente y nos condicionan para ver con certeza.
- Evitar la cavilación. Una gran preocupación hará que demos vueltas alrededor de un problema sin encontrar nuevas ideas. Es preferible dejar que los procesos inconscientes de la mente se reorganicen y nos permitan encontrar nuevas perspectivas. Y tal vez la intuición nos permita ver mejor.
- Para reflejar la luz de Buddhi, la mente debe estar calma, como la superficie del agua para reflejar el sol. No ociosa sino en calma, sin tensiones ni distracciones.

La Yoga

- La Yoga es una filosofía y unas técnicas que buscan alinear la personalidad con el ser interno
- Patanjali la definió como la ausencia de perturbaciones de la mente
- La Yoga comienza con una preparación física, moral y psicológica y utiliza la meditación

Yoga es la supresión de las modificaciones de la mente

Patanjali

La tranquilidad de la mente ha sido el propósito de la Yoga. La Yoga (o el Yoga según convenga) es una de las antiguas escuelas de auto-realización. En Occidente es muy conocido uno de sus aspectos: el Hatha Yoga que se concentra en realizar una serie de ejercicios posturales o *Asanas* para favorecer la relajación y la salud en el cuerpo combinado con técnicas de respiración. Pero Yoga es mucho más que eso.

La verdadera Yoga o Raja Yoga es una serie de prácticas de auto-realización personal fundamentada en una de las escuelas filosóficas de la India, la Sankya. El gran recopilador de las enseñanzas de la Yoga que hasta entonces apenas aparecían mencionadas en el Bhagavad Gita y poco más fue Patanjali, un sabio nacido alrededor del año 256 a.c. en Cachemira, en el norte de la India. En su gran obra **Los Yoga Sutras** explica la práctica de la Yoga compuesta de 8 etapas o más bien miembros o componentes.

El propósito de la Yoga es producir una alineación de la Personalidad con el Ser interno, lograr la auto-realización de nuestra naturaleza esencial liberando su enorme potencial.

No nos podemos extender en la Yoga dentro del contexto de este curso, pero podemos decir que es un aspecto muy práctico de la filosofía de la Teosofía.

Patanjali definió a la Yoga de la siguiente manera:

Yoga es la supresión de las modificaciones (perturbaciones) de la mente.

Patanjali, Yoga Sutras, 2

Para ello, el Yoga comienza con una etapa preparatoria que tiene como objetivo diluir las causas de las perturbaciones y que tienen que ver con nuestra manera de vivir, con el deseo, con la forma en que usamos la mente y con el modo en el que nos relacionamos con la Vida.

4 pasos de la meditación

- **Atención.** La implicación plena
- **Concentración.** Enfoque de la mente en el objeto del pensamiento.
- **Meditación.** Introspección. La conciencia se vuelve hacia dentro.
- **Contemplación.** La conciencia realizando la unión.

La mente tiene un potencial enorme. Pero el verdadero poder de nuestra naturaleza se encuentra cuando el foco de la consciencia trasciende la mente para hundirse en las profundidades de nuestro ser, de nuestra esencia. Patanjali señaló que para alcanzar la realización de la Yoga, el *Samadhi*, debemos hacer un trabajo de meditación, un ejercicio con la mente que tiene 4 aspectos.

- **Atención.** La implicación plena en lo que pensamos y lo que hacemos. La atención tiene varios niveles y no sólo se requiere atención a lo evidente sino también a los distintos significados e implicaciones que subyacen en los hechos cotidianos.
- **Concentración.** Es el enfoque de la mente en el objeto escogido para pensar. Este objeto puede ser una flor, una obra de arte, una frase inspiradora o una idea. Implica estar atentos a las cadenas de asociaciones y utilizarlas para ver el objeto desde distintos ángulos.
- **Meditación.** Es una introspección profunda en el objeto del pensamiento. La conciencia se vuelve hacia dentro, queda absorta en el objeto del pensamiento, quedando exhausta, ocupando todo su campo.
- **Contemplación.** Es la coronación del proceso en el cual, la mente exhausta se aquieta y la conciencia se abre a la luz plenamente. Cesa la actividad analítica, comparativa y la conciencia realiza la unidad con el objeto del pensamiento. Hay plena atención. No hay diferencia entre el pensador y el objeto. No hay un yo que observe. La conciencia trabaja desde el nivel en que se realiza la unidad esencial de la Vida. Es el estado de *Samadhi*.

Estos cuatro pasos resumen la técnica de la meditación. Hablaremos de ella más adelante. Lo importante ahora es darnos cuenta de que si queremos que se exprese la luz interior la mente debe estar tranquila, y ello sólo lo podemos lograr si la entidad que genera el conflicto, nuestro yo psicológico, cesa de actuar y de llevar las riendas de nuestra vida.

Para saber más:

- Raja Yoga [V.W. Slater]
- La Ciencia de la Yoga [I.K. Taimni]

Para reflexionar

- 1- ¿Qué diferencia hay entre sensación y percepción?
- 2- ¿Por qué es importante tener imágenes precisas en nuestra mente?
- 3- ¿Utilizamos habitualmente la mente abstracta?
- 4- ¿Puede Buddhi o la intuición reflejarse sobre la mente agitada? Mencione ejemplos de factores de agitación de la mente, por ejemplo: temor.
- 5- ¿Qué sucede cuando prestamos verdadera atención a algo? ¿Hay sólo un nivel de atención?
- 6- ¿Es necesario adoptar una postura especial para meditar?

La Teosofía
en el siglo 21

9 El Simbolismo y la Tradición Esotérica

Carlos Pérez Menéndez

SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

RAMA HESPERIA

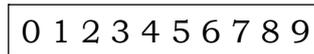
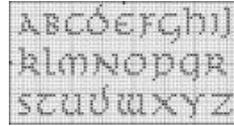
www.sociedadteosofica.es

2016

Símbolos

- Toda la comunicación se realiza mediante símbolos

- Alfabetos
- Números
- Símbolos matemáticos
- Iconos
- Logotipos
- Emblemas
- ...

Es interesante observar que todo proceso de comunicación se realiza mediante el uso de *símbolos*. Todo lo que podemos leer y escribir, lo que podemos decir, contar, representar, publicar, lo hacemos utilizando algún proceso de comunicación que intercambia símbolos como letras de un alfabeto, números, iconos, signos especiales, emblemas, etc.

Los **símbolos** son entonces una abstracción que nos permiten comunicarnos. El símbolo es el vehículo de la información, del mensaje.

Para que la comunicación ocurra, el emisor y el receptor deben tener un *significado en común* para los símbolos empleados. Por ejemplo, la autoridad encargada de regular el tráfico en las calles, pone una señal de STOP cuando quiere prescribir que un automóvil se detenga para observar antes de avanzar. Pero esto es posible sólo si los conductores conocen lo que deben hacer cuando ven esa señal.

Estamos rodeados de símbolos de distintos tipos que nos facilitan la comunicación. Aquellos que son una representación gráfica como los iconos, logos y emblemas, son más fáciles de percibir y decodificar a simple vista.

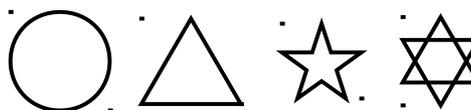
Una palabra es otro símbolo de mayor nivel que está compuesto por varias letras del alfabeto. Esto nos muestra que los símbolos se asocian entre sí para formar otros más complejos y con un significado especial.

Los símbolos han sido empleados desde muy antiguo en la tradición esotérica para transmitir ideas o más bien arquetipos acerca de la vida, del Universo y del hombre.

Símbolos y Alegorías

Símbolos

- Abstracciones conceptuales.
- Representaciones simples, generalmente figuras geométricas

Símbolos geométricos

Alegorías

- Basados en metáforas
- Buscan la representación de conceptos más elaborados y difíciles de definir.

Paloma de la paz

Anubis

Psique y Eros

Los símbolos y las alegorías son los elementos claves del simbolismo, el estudio de los mismos y de sus posibles significados.

Los **símbolos** son abstracciones conceptuales, representadas más bien por figuras simples, muchas veces geométricas. Por ejemplo, el círculo es el símbolo del infinito porque es una figura geométrica de infinitos lados, también simboliza la eternidad porque su circunferencia no tiene principio ni fin, y además representa el equilibrio y la armonía porque todos sus puntos están a la misma distancia del centro.

Las **alegorías** son representaciones más complejas de un concepto basadas en una metáfora. Una figura conocida se asocia con una idea debido a algún atributo de la primera. Por ejemplo, la paloma blanca es una alegoría de la paz, por su blancura que representa a la pureza y por su mansedumbre.

Los antiguos utilizaban alegorías para representar a los dioses como aspectos de la naturaleza. Por ejemplo para los egipcios, *Anubis* era el dios con cabeza de chacal, encargado de guiar a los muertos en su tránsito por el otro mundo. Su representación con cabeza de chacal o de perro parece derivarse del hecho de que era frecuente encontrar a estos animales en los cementerios.

Las alegorías pueden aparecer en forma de relatos o cuentos que facilitan su transmisión oral a través de muchas generaciones. Ejemplo de ello son las fábulas, en las que los animales desempeñan roles en una historia que tiene un fondo moral y psicológico aplicado a la vida humana. Desde tiempos antiguos se conocen muchas alegorías que simbolizan leyes de la naturaleza observadas por los sabios, arquetipos universales que gracias al vehículo de la alegoría fácil de recordar han logrado transmitirse de generación en generación y han sido objeto de representaciones en el arte. Una de estas alegorías es por ejemplo la historia de Eros y Psique que veremos más adelante.

El simbolismo requiere no sólo del análisis sino de una gran dosis de intuición para captar sus significados y relevancia.

Intepretación de los símbolos

▪ El símbolo, religioso, místico o esotérico, cuanto más abstracto es:

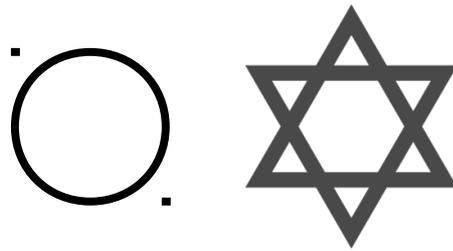
- Trasciende la diversidad cultural
- Es más universal (Jung)
- No está limitado por el lenguaje
- Es más rico en interpretaciones

▪ Existen varias claves para interpretar los símbolos:

- *Astronómica,*
- *Numérica, Geométrica*
- *Cosmológica, Terrestre*
- *Humana, psicológica*

...

▪ Un **emblema** es una agrupación de símbolos más simples.

Emblema de la Sociedad Teosófica

Una propiedad del símbolo es que cuanto más abstracto es, más poderoso es su significado porque se vuelve independiente del contexto cultural, de la época, del lenguaje y de otros factores. Es decir que el símbolo se convierte en universal.

La aparición de símbolos similares en culturas lejanas unas de otras y no comunicadas, llamó la atención al psicólogo suizo Carl Gustav Jung (1875-1961), fundador de la Escuela de Psicología Analítica. Jung llegó a postular la existencia de un *inconsciente colectivo*, por debajo del inconsciente personal, que es un mundo de arquetipos, de ideas compartidos por la humanidad. La naturaleza psicológica del ser humano se manifiesta entonces mediante un lenguaje universal de símbolos comunes.

Lo inconsciente colectivo es todo menos un sistema aislado y personal. Es objetividad, ancha como el mundo y abierta al mundo. Yo soy el objeto de todos los sujetos, en perfecta inversión de mi consciencia habitual, donde soy siempre sujeto que *tiene* objetos. Allí estoy en la más inmediata e íntima unión con el mundo, unido hasta tal punto que olvido demasiado fácilmente quien soy en realidad. «Perdido en sí mismo» es una frase adecuada para designar ese estado. Pero ese «mismo» es el mundo, o un mundo cuando puede verlo una consciencia. Por eso hay que saber quién se es.

C. G. Jung. *Sobre los arquetipos de lo inconsciente colectivo.*

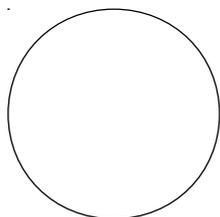
Asociadas a los símbolos están las **claves** de su interpretación, la capacidad de *explicar* o decodificar su mensaje. Las claves son múltiples, ofreciendo al que se acerca al símbolo varias dimensiones para su comprensión.

La enseñanza se ofrece tal como se comprende; y teniendo en cuenta que hay siete claves de interpretación para cada símbolo y alegoría, resulta que un significado que puede no responder, por ejemplo, al aspecto psicológico o astronómico, se encontrará, sin embargo, perfectamente exacto en el físico o metafísico.

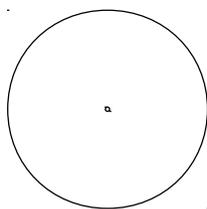
Helena P. Blavatsky, *La Clave de la Teosofía*

El círculo y la cruz

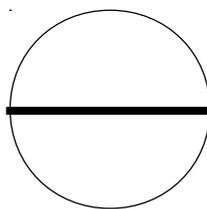
En el Proemio de la Doctrina Secreta, HP Blavatsky describe una secuencia de símbolos que hay en un manuscrito arcaico.

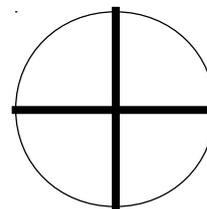
Pralaya

Aurora de la
diferenciación

Espíritu-Materia

La Ideación
Cósmica

Son símbolos de la génesis del Universo.

La secuencia de la manifestación

0 - 1 - 2 - 3

Separa la tierra del fuego,
lo sutil de lo grosero ...
Asciende ... de la tierra al cielo
y luego vuelve a descender a la tierra

Tabla de Esmeralda

Uno de los símbolos más universales y antiguos es el círculo.

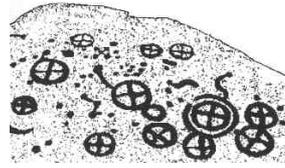
Hemos visto en capítulos anteriores cómo HPB describe en el Proemio de la Doctrina Secreta las páginas de un misterioso libro que sólo contiene una secuencia de símbolos que describen la génesis del Universo. El primero de estos símbolos es un círculo blanco representando el Universo en su estado inmanifestado, indiferenciado. Luego aparece un punto, la aurora de la manifestación, el Uno manifestado. A continuación tenemos el círculo con una línea horizontal que simboliza la aparición de la Dualidad primordial espíritu-materia. La secuencia finaliza con el círculo teniendo una cruz inscripta que representa a la Trinidad fundamental del Universo con espíritu. Materia y la interacción entre ambos como tercer elemento.

La primera figura es un disco sencillo $\bigcirc$. La segunda representa en el símbolo arcaico, un disco con un punto en el centro $\odot$, la diferenciación primera en las manifestaciones periódicas de la Naturaleza eterna, sin sexo e infinita, "Aditi en AQUELLO"¹³⁶ o el Espacio potencial en el Espacio abstracto. En su tercera etapa, el punto se transforma en un diámetro $\ominus$. Entonces simboliza una Madre-Naturaleza inmaculada y divina, en el Infinito absoluto, que lo abarca todo. Cuando el diámetro horizontal se cruza por uno vertical $\oplus$, el símbolo se convierte en la Cruz Mundana. La humanidad ha alcanzado su Tercera Raza Raíz; éste es el signo que representa el origen de la vida humana. Cuando desaparece la circunferencia y queda únicamente la $\oplus$, este signo simboliza que la caída del hombre en la materia se ha realizado ya, y que comienza la Cuarta Raza. La Cruz dentro de un círculo simboliza el Panteísmo puro; la cruz no inscripta, viene a ser fálica. Tenía los mismos y además otros significados, que la Tau inscripta en un círculo, o que el martillo de Thor, llamado cruz Jaina, o simplemente Svástica, dentro de un círculo $\opl�$.

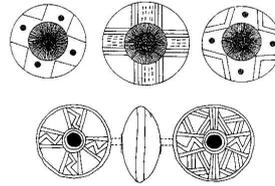
Helena P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, vol. 1, Proemio

Del disco solar a la cruz

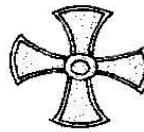
- El origen arcaico de la cruz es una representación del disco solar con sus rayos.
- Era un símbolo universalmente conocido antes del Cristianismo.
- Constantino el Grande la proclamó en el s. IV como símbolo de la nueva religión.
- Muestra cómo los símbolos tienen diversidad de aspectos y de interpretaciones.

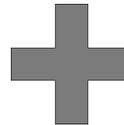
Grabados de la Edad del Bronce

Símbolos encontrados en las ruinas de Troya

Cruz que llevaba el rey asirio Shamash-Adad V (823-811ac) colgada de su cuello

Cruz griega

La cruz es un símbolo mucho más antiguo que el Cristianismo.

Su origen está en la representación de la radiación del disco solar. Se han encontrado grabados de la Edad del Bronce donde aparece la cruz inscrita en un círculo representando al Sol. En las ruinas de Troya se han encontrado representaciones más refinadas aunque parecidas, hasta que llegamos a las representaciones más conocidas actualmente.

Un rey asirio que vivió en el siglo VIII antes de la era actual llevaba en su cuello una cruz con los bordes redondeados, como si se le hubiera quitado al disco solar la parte de la circunferencia que no está dentro de los rayos o brazos de la cruz.

La evolución de esta figura muestra que los antiguos quisieron representar a los rayos del sol mediante los brazos de la cruz. La cruz ha sido entonces, como símbolo solar, símbolo de vida y no de muerte como hoy piensa la mayoría de la gente dentro del Cristianismo.

La cruz fue utilizada por el cristianismo debido a la popularidad de que gozaba en el mundo antiguo. El emperador Constantino el Grande (272-337), impulsor definitivo del cristianismo en el imperio romano, relató que en un sueño vio la cruz con la leyenda "*in hoc signo vinces*" (IHSV, por este signo vencerás). La propia frase tiene connotaciones iniciáticas más antiguas, puesto que como algunos señalan IHS era un nombre de Baco.

Una característica común de los símbolos es que su significado puede variar según el contexto, dando lugar a distintos aspectos.

Hay muchas interpretaciones del símbolo de la cruz, puesto que como dijimos anteriormente el símbolo es un lenguaje abstracto que sirve para comunicar un mensaje que puede tener varios contextos, dimensiones de significado o claves de interpretación.

El emblema de la Sociedad Teosófica

- Es un conjunto de símbolos muy antiguos y universales.
- El **uroboros**. La serpiente que se muerde la cola formando un círculo. La ley cíclica infinita.
- La **svástika**. La cruz ígnea del hinduismo. Simboliza el poder continuo.
- El **AUM**. El monosílabo sagrado. La Vida Una produciendo la manifestación.
- El **doble triángulo**. Espíritu y Materia, ambos trinos en correspondencia.
- El **ankh** o cruz ansata. Es la regeneración de la Vida.

El emblema de la Sociedad Teosófica se compone de varios símbolos, que se han utilizado desde la antigüedad para expresar conceptos espirituales y filosóficos profundos sobre el hombre y el universo. Cada símbolo estudiado separadamente nos ayuda para su comprensión. Estudiados juntos, como en este emblema, nos sugieren un vasto esquema evolutivo que abarca toda la naturaleza, física y espiritual, y su estudio puede hacer que el investigador serio llegue a contemplar algunos de los más profundos misterios de la existencia.

El **uroboros**. La serpiente que se muerde la cola formando un círculo. Es un símbolo de la eternidad y de la ley cíclica infinita. También es una representación de la sabiduría porque se trascienden los opuestos y el principio y fin de las cosas.

La **svástika**. Es la cruz de fuego con brazos de llamas que dan vueltas (en sentido horario) para representar las poderosas energías de la naturaleza que crean y disuelven las formas a través de las cuales tiene lugar el proceso evolutivo. Es utilizada en la India como símbolo de bienaventuranza. Lamentablemente fue adoptada por el nazismo y provoca ciertos prejuicios.

El **AUM**. Aum o también OM es el monosílabo sagrado del hinduismo, en sánscrito escrito en devanagari. Representa el Principio de Vida Universal manifestándose a sí mismo y dando origen al Universo.

El **doble triángulo entrelazado** simboliza por un lado la dualidad esencial del Universo manifestado: Espíritu y Materia, y por otra parte la naturaleza trina de ambos: Sat, Chit, Ananda en el Espíritu y las 3 Gunas en la Materia: Tamas, Raja, Sattva. También representa el principio hermético de semejanza en el Universo, el Universo Holográfico: "Como es arriba es abajo", el microcosmos es semejante al macrocosmos.

El **Ankh**: En el centro de los dos Triángulos entrelazados está lo que se conoce como el Ankh o cruz ansata que está compuesta de un círculo sobrepuesto a la Cruz Tau (el tipo de cruz que tiene forma de la letra T). Simboliza el proceso de regeneración de la Vida. La evolución del Ser o "salida a la luz del día" como le llamaban los egipcios.

Rodeando el emblema está el lema de la Sociedad Teosófica: "No hay religión más elevada que la verdad".

Cruz Ansata o Ankh de Egipto

- Compuesta por un círculo sobre una Tau.
- Es el atributo de Isis, símbolo de la Vida.
- Como símbolo jeroglífico significa “vida”.
- Representa la unión sagrada del Espíritu y la Materia y la regeneración de la Vida.

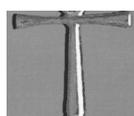
Apis
Museo de Alejandría

Símbolo de
Venus

Ru = Boca, puerta, lugar de nacimiento del Sol
círculo, Espíritu

Tau = Materia, generación (Taurus)

Una de las cruces más antiguas y emblemáticas es la cruz ansata o **Ankh**, ampliamente utilizada en Egipto como podemos comprobar en sus grabados y escrituras.

El Ankh es el símbolo de la vida. Era un atributo de Isis, significando que ella es la dadora de vida. Tiene continuidad histórica con el símbolo de Venus, el símbolo más moderno de lo femenino, como es fácil de ver por la similitud de la forma. Por otra parte Isis es la equivalente egipcia de la Venus pagana, ambas representando el aspecto femenino de la vida.

En Egipto se representaba a *Apis*, el buey o toro con el disco solar entre sus cuernos como un símbolo de fertilidad. Su silueta visto de frente se asemeja al Ankh.

La cruz ansata está compuesta de dos partes. La parte superior es un círculo, símbolo del espíritu, de lo infinito, mientras que la parte inferior es una Tau, una T que simboliza a la materia. De esta manera, con espíritu y materia unidos, el Ankh representa a la Vida que es posible gracias a la interacción de ambos aspectos de la dualidad.

También hay una interpretación sexual de la cruz ansata, siendo el círculo el elemento femenino y la Tau el masculino, representando la sagrada unión que genera la vida.

Pero el ankh, como sucede con muchos símbolos, tiene una clave de interpretación relacionada con el proceso interior, con la transformación del ser humano, con la unión mística que le lleva a su despertar y a la expansión de su conciencia. En este proceso la naturaleza interna del ser humano toma posesión de las funciones de la mente, las emociones y físicas, de modo que actúa como una unidad y no como un ser fragmentado, como un conjunto de tendencias.

De este modo, la unión simbolizada por la cruz ansata, en una de sus interpretaciones más místicas es un símbolo de la unión de lo espiritual con lo humano, del Ser interno con el yo personal, unión que es la meta del Yoga y de las grandes tradiciones iniciáticas.

Mitos y leyendas

Leyendas

Legenda: [LA] lo que debe ser leído
Personajes reales (y ficción)
Relatos imaginarios y reales
Idealización

El Cid

Rómulo y Remo

Mitos

Mythos: [GR] cuento
Personajes y hechos ficticios
Contenido simbólico, didáctico, moral, religioso, filosófico, sagrado

Thor

Isis y Osiris

Las religiones, las escuelas de misterios y la literatura de la antigüedad se han nutrido de mitos y leyendas.

La palabra **leyenda** proviene del latín *legenda* y señala lo que debe ser leído. Generalmente se trata de relatos acerca de personajes que pueden haber sido reales, aunque los relatos son una mezcla de hechos reales e imaginarios, produciendo por lo tanto una idealización del personaje,

Ejemplos de leyendas son las de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, héroe de la Reconquista española. Se le atribuyen al Cid hazañas, valor y cualidades morales extraordinarias, las cuales pueden haber sido exageradas para destacar la figura del héroe y transmitir un mensaje entusiasta al pueblo.

Otra leyenda muy conocida es la de Rómulo y Remo, los hermanos fundadores de Roma, que según la leyenda fueron amamantados por una loba. Parece probable que los niños hayan sido protegidos por una prostituta (popularmente llamada lupa o loba). La leyenda trata de resaltar el valor de los personajes para superar las dificultades extremas.

La palabra **mito** proviene de la palabra griega *mythos* y significa cuento. En él tanto los personajes como los hechos son ficticios y han sido diseñados con un propósito didáctico, para transmitir fácilmente un mensaje con una enseñanza que puede tener un carácter moral, religioso o filosófico.

Ejemplos de mitos son las figuras de las mitologías. *Thor*, en la mitología nórdica era el dios del trueno, que influía en el clima, las cosechas, la justicia y en otras cosas. En el antiguo Egipto, el mito más venerado era el mito de la muerte y la resurrección de Osiris, que veremos con más detalle en otro capítulo.

Razones del mito

- Fácil de transmitir
  - Relato oral
  - Impresionante para recordarlo
  - Fácil de representar con figuras y alegorías
- Enseñanzas veladas
  - Alejan a los curiosos
  - Despistan a los perseguidores
- Apelan a la **intuición**
  - Tiene un mensaje que hay que des-cubrir
  - Perduran en el tiempo

El ave Fénix

Las enseñanzas transmitidas a través de los mitos tienen la ventaja de que son fáciles de transmitir de boca a oído. En la antigüedad, cuando la imprenta no existía y los libros no estaban al alcance de cualquiera, los mitos fueron un vehículo importante para la transmisión de las ideas. Al tratarse de relatos orales atractivos, impresionaban al oyente resultando fácil recordarlos. Por este motivo se los han representado con figuras y alegorías y el arte se encargó de perpetuarlos en la memoria colectiva mediante las pinturas y esculturas clásicas que hoy admiramos.

Pero también hay otra razón para la transmisión de la enseñanza más profunda en el formato del mito. Las alegoría, símbolos y relatos hacen creer a los curiosos que se trata simplemente de un cuento para entretener, no dándoles valor aunque ayudan a transmitirlo. El que *tiene ojos para ver* los verá. Los mitos despistan a los perseguidores y en cambio atraen a los interesados.

Pero lo que es más importante de destacar es que al utilizar el lenguaje simbólico y alegórico los mitos apelan a la intuición. Más que enseñar, sugieren, inspiran. Ellos encierran un mensaje que hay que des-cubrir, es decir que hay que encontrarlo tras el velo de los personajes y de los acontecimientos relatados, porque ese mensaje está destinado a evocar una respuesta que va más allá del pensamiento ordinario. El mensaje de los mitos va dirigido a lo profundo de nuestra consciencia y nos permite traer a la consciencia la conexión con el inconsciente colectivo, con ese nivel profundo de la Realidad en la que son evidentes las leyes y modelos descritos por el mito.

Un ejemplo del mito es el del Ave Fénix que periódicamente se consume por el fuego pero luego resurge de sus cenizas. Es un símbolo de los ciclos y de la regeneración continua en la Naturaleza. También nos sugiere cómo en la vida cotidiana podemos resurgir de un estado en el que se ha destruido aquello a lo que estábamos acostumbrados si dejamos que la fuerza de nuestro ser regenere nuestra vida y vuelva a surgir triunfante en unas nuevas circunstancias.

El mito de Eros y Psique

- De origen griego clásico, inmortalizada por Apuleyo, otros mitos antiguos y modernos se corresponden con él.

- Personajes principales:

- Eros: dios hijo de Afrodita
- Psique: bellísima princesa
- Afrodita: madre de Eros
- Padre de Psique
- Parientes de Psique

- Argumento: unión mística y sus dificultades

A modo de ejemplo vamos a tratar de interpretar el mito de **Eros y Psique**. Se trata de una historia clásica de origen griego que fue inmortalizada por el poeta latino Apuleyo como una historia en su obra “La Metamorfosis” también conocida como “El Asno de Oro”.

Los personajes principales son:

- Eros: dios del amor, hijo de Afrodita.
- Psique: bellísima princesa de Anatolia, la menor de 3 hermanas.
- Afrodita: diosa de la belleza, el deseo y el amor.
- Padre de Psique: rey de Anatolia
- Parientes de Psique: especialmente sus 2 hermanas, celosas de su belleza

Eros y Psique

Cuenta la historia que hace mucho tiempo existió un rey y una reina en Anatolia que tenían tres hijas. La menor, Psique, de tan deslumbrante belleza que era adorada por los humanos como una reencarnación de la diosa Afrodita. La diosa, celosa de la belleza de la mortal Psique, pues los hombres estaban abandonando sus altares para adorar en su lugar a una simple mujer, ordenó a su hijo Eros que intercediera para hacer que la joven se enamorase del hombre más horrendo y vil que pudiera existir.

Por su parte, la belleza no había traído a Psique felicidad alguna. Los hombres la idolatraban de mil maneras, pero ninguno osaba acercársele ni pedir su mano. Los preocupados padres consultaron al Oráculo de Apolo para determinar qué le depararía el destino a su hija. Lejos de encontrar consuelo, el Oráculo predijo que Psique se casaría en la cumbre de la montaña con un monstruo de otro mundo. Psique aceptó amargamente su destino, y obedeciendo al Oráculo, sus padres la llevaron hasta la cima de la montaña seguidos por una larga procesión, donde la abandonaron en llanto para enfrentar a una muerte segura.

Así la encontró el Céfito (viento del Oeste), quien la elevó por sobre las montañas hasta depositarla en un valle colmado de flores. Al despertar, Psique se internó en el bosque cercano siguiendo el sonido del agua. Lo que encontró fue un hermoso palacio, de indescriptible lujo y belleza, y voces sin cuerpo susurrando que el palacio le pertenecía y que todos estaban allí para servirla. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad de su nueva alcoba, un desconocido la visitó para hacerla su esposa. Su voz era suave y amable, pero él no se dejaba ver a la luz del día, lo cual despertaba la curiosidad de Psique que deseaba conocer su rostro.

Con el paso del tiempo Psique comenzó a sentir desasosiego, y sufría por sentirse sola. Extrañaba a sus hermanas, a quienes no veía desde hace tiempo y esto le causaba tristeza. Imploró entonces a su esposo que le permitiera recibir la visita de sus hermanas, pero éste le advirtió que ellas tratarían de incitar su curiosidad y la alentarían a intentar develar la identidad de su marido. Él le advertía una y otra vez que no se dejara persuadir por sus hipócritas hermanas, ya que el día en que ella viera su cara no lo volvería a ver y sería el día en que acabaría su felicidad.

Finalmente, Eros cedió ante las intensas y apasionadas súplicas de Psique y pidió al viento Céfito que acercara a las hermanas al palacio. Éstas, ante la visión de tanto lujo y belleza, ardieron de celos y envidia ante la buena fortuna que había tocado a su hermana. Secretamente, cada una de ellas comenzó a desmerecer lo que a ellas mismas les había tocado en suerte, sus ancianos maridos, sus mezquinas riquezas. Se fueron del palacio planeando cómo castigar a su hermana y en su retorno, la convencieron de que su marido era una enorme y monstruosa serpiente que esperaba al acecho para devorarla. Le sugirieron un detallado plan de acción, que se basaba en esperar que el sueño venciera a su marido para luego acercarse a él con una lámpara y un puñal y cortar su cabeza de serpiente.

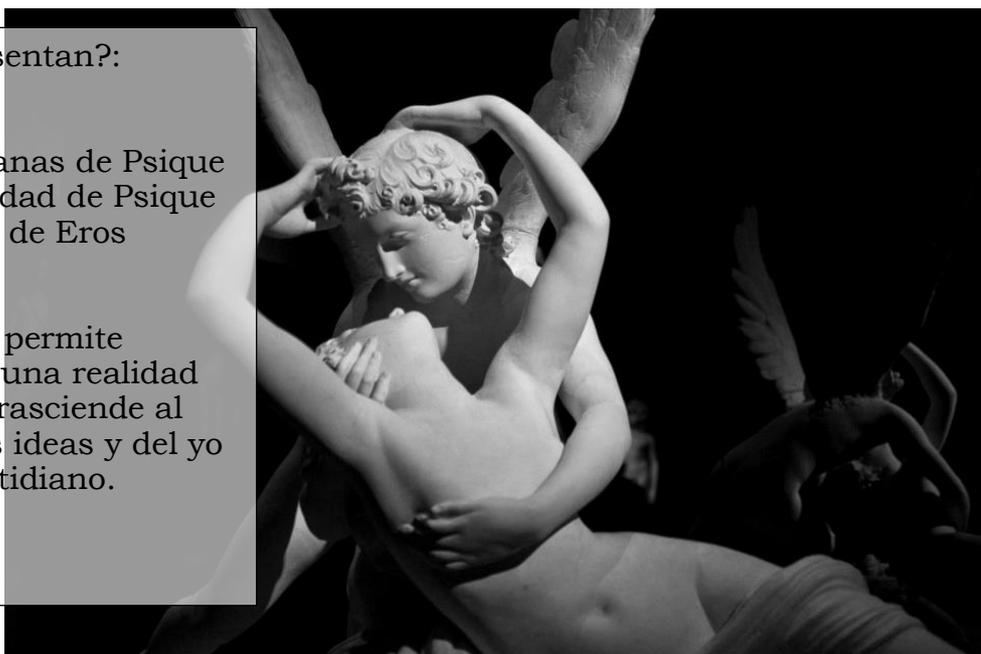
Esa misma noche, Psique esperó a que su marido se durmiera junto a ella y encendió su lámpara para observarlo. A quien vio fue al más hermoso de los dioses, el mismísimo Eros. El cuchillo cayó de sus manos y mientras observaba extasiada esa imagen gloriosa, una gota de aceite proveniente de la lámpara cayó en el hombro de Eros. Éste despertó y librándose del abrazo y los lamentos de Psique, expresó su decepción por la traición de Psique a su amor. Le contó que él mismo desobedeció las órdenes de su propia madre al enamorarse de ella, pero que ya todo estaba arruinado. Y así desplegó sus alas y se fue.

Psique comienza entonces una búsqueda desesperada por encontrar a Eros que culmina en su llegada al templo de Afrodita. Ésta, llena de ira y deseos de venganza, rasga las vestiduras de Psique y le encomienda tareas imposibles como clasificar miríadas de semillas distintas. Psique recibe ayuda de distintos dioses y fuerzas de la naturaleza que hacen posible que complete estos desafíos. Afrodita entonces inventa un nuevo castigo para Psique: ella debería internarse en el Hades, el mundo subterráneo en busca de Perséfone, su reina, para rogarle que le diera el secreto de su belleza dentro de un cofre. Sorteando varias dificultades, Psique cumple con la tarea y comienza su viaje de vuelta hacia la luz. En el camino, cae presa nuevamente de la curiosidad. Atraída por el deseo de agradar más a su amado adornándose de belleza divina, abre el cofre e inmediatamente cae en un sueño mórbido.

Mientras tanto Eros, recién recuperado de su herida, sale en búsqueda de su amada esposa para despertarla de su sueño. Luego se dirige a visitar a Zeus para rogar al dios que tuviera compasión de Psique y la hiciera inmortal para que pudiera vivir con él en los cielos. Zeus se compadeció de Eros y apaciguó a Afrodita diciéndole que éste sería un casamiento digno de su hijo. Así es que ordenó el casamiento de Eros y Psique, que duraría para siempre.

Interpretaciones del mito

- ¿Qué representan?:
  - Eros
  - Psique
  - Las hermanas de Psique
  - La curiosidad de Psique
  - El rescate de Eros
- El mito nos permite conectar con una realidad interior que trasciende al mundo de las ideas y del yo personal y cotidiano.

Psique reanimada por el beso de Eros
Escultura de Antonio Canova (1793)

Vamos a hacer una interpretación del mito de Eros y Psique.

Psique representa la personalidad humana, la naturaleza psicológica de mente y emociones con su expresión en el cuerpo físico. Psique es bellísima, como la mente desarrollada, tan cautivadora que hace olvidar de las relaciones y del aspecto amoroso de la vida (Afrodita).

Eros es el Ser interno, el alma espiritual que se “enamora” de su personalidad, la inspira, la atrae hacia sí y en estado de quietud (en la noche) logra la unión con ella.

Un elemento importante del mito que se encuentra también de una manera u otra en otros mitos similares es el que Eros le previene a Psique que no intente mirarle. Esto puede interpretarse como que al Ser interno no se lo puede conocer con los ojos físicos ni con las emociones no con la mente ordinaria. Se requiere introspección y confianza en él que es confianza en uno mismo.

Las hermanas de Psique que siembran la duda y la desconfianza representan a nuestras ideas y hábitos familiares que se verán desplazados en el proceso de transformación e intentan deshacer esa unión mística. Observemos que ellas no son personas extrañas, ajenas a Psique sino que son sus hermanas mayores. Psique creció con ellas pero ahora se convierten en un obstáculo. Cuando Psique ve a Eros con sus propios ojos pese a la prevención queda cautivada de Eros. Libre de la desconfianza de los hábitos adquiridos y del yo, el Ser interno se revela con toda su gloria y belleza. Pero la unión no será fácil. Psique debe cumplir una serie de tareas impuestas por Afrodita, debe responder a su Karma pendiente, y no obstante el amor que siente por Eros cae en la tentación de obtener más belleza de Perséfone.

Eros, el Ser interno, rescata a Psique, la personalidad. El rescate no viene de afuera sino de adentro. Nuestra naturaleza interna acude cuando la mente está “desmayada” y ya no sabemos cómo seguir. Cuando la unión mística se consuma es para siempre y se inicia una nueva etapa.

Lo importante del mito es que cada uno encuentre sus propias metáforas, sus interpretaciones que resultarán de inspiración para la comprensión de la transformación del ser humano.

Para reflexionar

- 1- Investigue otros mitos sobre la unión mística como el de Orfeo y Eurídice.
- 2- ¿Por qué siempre hay que vencer dificultades para lograr la unión?
- 3- ¿Qué significa la curiosidad de Psique?
- 4- ¿Qué significa el rescate de Eros? ¿Necesita Eros a Psique como Psique a Eros?

La Teosofía
en el siglo 21

10 La Teosofía a través de los tiempos

Carlos Pérez Menéndez

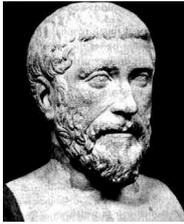
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

RAMA HESPERIA

www.sociedadteosofica.es

2016

La Teosofía a través de la historia

Pitágoras

Platón

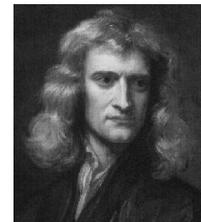
Leonardo
Da Vinci

Paracelso

Giordano Bruno

Isaac Newton

- La esencia de la Teosofía floreció en distintas épocas y lugares.
- Fue enseñada al mundo por pensadores de todos los tiempos

Y muchos más ...

Desde la más remota antigüedad y en distintas regiones del mundo han surgido personas notables, genios de la época, filósofos, líderes espirituales, personas notables y brillantes que captaron, vivieron y transmitieron los fundamentos de la *Sabiduría sin edad* o Teosofía.

Las ideas fundamentales que vemos en este curso no son nuevas sino que las podemos encontrar en el legado de estos grandes pensadores.

Estos líderes espirituales dejaron una huella importante en la historia de la humanidad y constituyen el fundamento de una gran parte de nuestra cultura actual. Para comunicar su saber ellos fundaron escuelas, reunieron a discípulos a su alrededor, escribieron libros, viajaron, se entrevistaron con otra gente y emprendieron esta actividad porque eran conscientes de la importancia de esta sabiduría sobre la Vida que hoy conocemos como Teosofía.

La Teosofía es entonces un saber universal aunque no haya tenido siempre este nombre. Ellos han sido los pregoneros de esa Sabiduría sin edad, quienes como hojas de un árbol se han nutrido de la misma savia del árbol que todas las demás hojas para dar su enfoque particular, su mensaje personal, pero en definitiva basado en el mismo conocimiento trascendente universal, la Teosofía.

La Teosofía a través de la historia

▪ Hubo unas ideas esenciales sobre la Vida que aparecieron en distintas épocas y lugares:

- Egipto
- Escuelas de Misterios
- Buda
- Filósofos griegos
- Neoplatónicos
- Genios del Renacimiento
- Grandes de la Ilustración
- Teosofía moderna
- Pensadores modernos
- . . .

En este capítulo daremos un vistazo a algunos de estas fuentes notables de la Teosofía para mostrar que la ella no es de manera alguna un invento de Helena P. Blavatsky ni de sus seguidores, ni unas ideas que cada tanto están de moda, sino que es una potente corriente de pensamiento que ha florecido en distintas épocas en la humanidad.

Hubo muchos pensadores destacados en la historia de la humanidad y todos aportaron algo a la cultura y al conocimiento del mundo y de quiénes somos, pero aquí queremos señalar algunos que han destacado especialmente en su época, quizás no por ser genios en alguna especialidad sino por su visión universal y profunda de la vida y del ser humano.

Este resumen no intenta ser un estudio exhaustivo porque el mismo estaría fuera de los límites y propósitos de este curso, sino que simplemente trataremos de mostrar que los buscadores de la verdad han existido y se han hecho notar siempre.

Las ideas de la Sabiduría sin edad se pueden rastrear en las civilizaciones antiguas, como en algunas de la Mesopotamia y notablemente el antiguo Egipto y en la India. En Europa y en medio oriente florecieron unas instituciones llamadas las Escuelas de Misterios donde a través de símbolos y representaciones se enseñaban las ideas fundamentales de la Vida.

Con el tiempo, las enseñanzas se convierten en doctrinas rígidas y dogmas, perdiendo así su frescura y su valor original. Surgen entonces movimientos de reforma encabezados por algún instructor como fue Gautama el Buda en el seno del hinduismo o Jesús de Nazareth en el mundo hebreo.

En la antigua Grecia y en Asia menor florecieron notables filósofos que con sus ideas construyeron el fundamento de la civilización moderna. En Alejandría surgieron los Neoplatónicos quienes idearon el término Teosofía para referirse a este cuerpo de verdades universales. La Teosofía también tuvo mucho que ver en el movimiento del Renacimiento y en el de la Ilustración.

Tradición iniciática en Egipto

2500 ac

Mito de Osiris

Osiris es muerto por su hermano Seth, quien lo troceó y esparció sus restos. **Isis** los recuperó, los unió y tuvo un hijo con él, **Horus**. Osiris se convirtió en el dios de los muertos.

390 dc

Osiris

Dios de la vida y de la muerte, del renacimiento, de la fertilidad. Redentor. Juez de los muertos.

Isis

Diosa de la materia, la magia y la regeneración.

El antiguo Egipto fue una tierra de mitos y misterios. Es bien conocido su panteón de dioses con cabezas de animales y las leyendas que rodeaban a estos. Las historias se transmitían de boca a oído y su carácter mágico y extraordinario las hacían atractivas y fáciles de recordar. Aunque el pueblo no tuviera en general la cultura necesaria para interpretar los aspectos ocultos detrás de estas historias, existieron escuelas de misterios y de iniciación que iban más allá de lo aparente y la interpretaban y aplicaban la enseñanza que está detrás de ellas para resolver los enigmas de la vida.

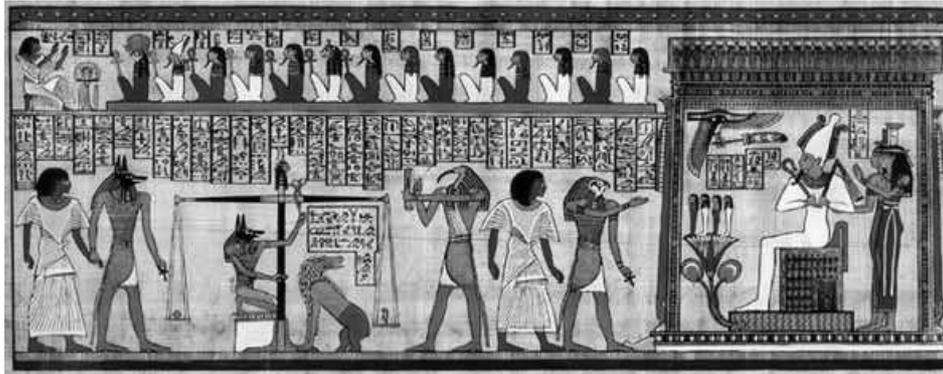
El mito egipcio más conocido e importante es el **Mito de Osiris**, que fue relatado por Plutarco, aunque hay muchas versiones y variantes del mismo.

Osiris era rey de Egipto y gobernaba con su esposa y hermana **Isis**. Mediante una trampa artera, Osiris fue asesinado por su hermano Seth, cortando su cuerpo en catorce pedazos que esparció por todo Egipto. Isis recuperó amorosamente todos los miembros, excepto el miembro viril, que había sido comido por un pez. Con la ayuda de su hijo adoptivo, Anubis, lo embalsamó y, posteriormente, Isis con su poderosa magia logró insuflar nueva vida al cadáver momificado de Osiris, quedando embarazada de él. Osiris e Isis engendraron así a su único hijo, **Horus**, quien vengó su muerte desterrando a Seth al desierto y recuperando el trono de Egipto, mientras que Osiris permanecería como rey de los muertos, en los fértiles campos de Aaru.

Osiris se convirtió así en el dios de los muertos, el símbolo de la resurrección, el redentor, el juez de los muertos. En conmemoración de este mito se celebraban los Misterios de Osiris en Abidos, donde tenía lugar la procesión funeraria, el viaje en barca, la vigilia y la parte más secreta de los misterios, la resurrección al tercer día con su regeneración y transfiguración. Los Misterios de Osiris son un antecedente de los misterios de la muerte y resurrección de Jesús en el Cristianismo.

Significados del mito

2500 ac

390 dc

Libro de la salida a la luz del día (Libro de los muertos)

Exotérico

La vida después de la muerte.
La reencarnación del alma.
Los ciclos en toda la naturaleza.

Esotérico

La resurrección del alma humana.
La regeneración y el inicio de una nueva vida.

Como hemos dicho anteriormente los mitos tienen varias interpretaciones. Algunas de ellas son más evidentes y populares, las interpretaciones externas o exotéricas, mientras que otras interpretaciones son más profundas y ligadas a la propia vida del estudiante que se acerca al mito. Estas son las interpretaciones internas o esotéricas.

El mito de Osiris representa a el ciclo de vida, muerte y resurrección en la naturaleza. Osiris es considerado como el dios de la muerte y el símbolo de la reencarnación. Luego de un ciclo de actividad desde el nacimiento a la muerte, Osiris o el alma humana se encuentra en el inframundo o *Amenti* donde es juzgada y permanece allí hasta que la naturaleza y la necesidad de una nueva experiencia le hacen volver a la vida física. Esto es una interpretación exotérica. Muchos mitos del mundo antiguo hablan de los ciclos en la naturaleza y de la regeneración de la vida. La vida fluye en ciclos.

Pero también hay una interpretación esotérica relacionada con el despertar de la conciencia y su transformación.

La muerte de Osiris a manos de Set, su hermano (la oscuridad, la ignorancia) simboliza la Vida esparcida en las formas materiales, la manifestación en la diversidad aparentemente fragmentada en innumerables seres y átomos de materia. Isis es el aspecto regenerador de la conciencia, el alma espiritual que percibe a los fragmentos como formando parte de una unidad y es consciente de esa unidad, los une. Para su conciencia ha caído el velo de la separatividad y percibe la Unidad de la Vida. De esta unión mística del alma espiritual y el alma humana nace Horus, el espíritu radiante, la mente iluminada, el producto de la evolución humana y uno de los más profundos misterios de la vida.

Osiris, Isis y Horus constituyen así la trinidad sagrada padre-madre-hijo, los principios fundamentales en la manifestación del Universo que vimos al principio del curso cuando examinamos las Estancias de Dzyan comentadas en la Doctrina Secreta de H.P. Blavatsky.

La tradición de los Misterios

1500 ac

396 dc

- Los Misterios fueron sistemas iniciáticos del mundo antiguo.
- Se extendieron desde Egipto y Asia Menor hasta el Mediterráneo.
- Su objetivo era ayudar a despertar la conciencia interior del candidato.
- Sus enseñanzas eran simbólicas. Iniciación: *nueva vida*
- *Misterios Menores* (exotéricos)
Misterios Mayores (esotéricos)
- Misterios: Órficos, Eleusis, Mithra, Samotracia, ...

Los mitos fueron muy utilizados en los sistemas iniciáticos del mundo antiguo.

El objetivo de estos sistemas era el de ayudar a las personas interesadas a producir una transformación interior que les permitiera comprender mejor la vida, el Universo y nuestro papel en él. Los candidatos pasaban por un proceso de preparación en que debían depurar su naturaleza psicológica, fortalecer su moral y su carácter y finalmente siguiendo un ritual eran *iniciados* en una nueva vida.

Las **Escuelas de Misterios**, fueron muy populares en el mundo antiguo. Se extendieron desde Egipto y Asia Menor hasta los países del Mar Mediterráneo como Grecia y Roma donde tuvieron gran auge. La primera evidencia registrada se remonta a Egipto, unos 1.500 años antes de nuestra era. Las escuelas de misterios perduraron hasta el fin del paganismo, en el 396 DC, cuando el emperador Diocleciano acabó con ellas y sus templos fueron saqueados.

Su actividad externa estaba relacionada con la celebración anual o quinquenal de los Misterios en los que la gente asistía a representaciones rituales de los temas que constituían el mito adorado en ellos, recibían ciertas enseñanzas y eran puestos en contacto con símbolos sagrados.

Casi no hay documentación de las actividades de estas Escuelas, excepto por el relato de unos pocos que asistieron a sus actos. De los Misterios de Orfeo sabemos algo por los himnos órficos escritos que han sobrevivido y por Pitágoras.

Había **Misterios Menores** y **Misterios Mayores**. Los Misterios Menores eran representaciones fundamentalmente populares, exotéricas. Los Misterios Mayores eran esotéricos, reservados a quienes se preparaban para el objetivo de emprender una nueva vida. Eran aceptados hombres y mujeres que no tuvieran delitos de sangre, independiente de si eran señores o esclavos.

Las Escuelas de Misterios

- Tema común en los misterios: ciclos, renacimiento, regeneración
- Los misterios Órficos fueron la base de una especie de religión. Eurídice, esposa de Orfeo, muere y éste va a rescatarla al hades. Con su lira convence a los dioses para que le permitan regresar al mundo de los vivos.
- Todo se malogra cuando ya salían y Orfeo miró hacia atrás pese a que se lo habían prohibido.

Orfeo (mosaico romano)

Un tema recurrente en los mitos de los misterios es el de los ciclos en la naturaleza y el renacimiento, señalando no sólo cómo funcionan las estaciones para beneficio de la agricultura, sino que se procuraba entender el misterio mismo de los ciclos y el renacimiento del alma humana.

En los **misterios órficos** se celebraba el descenso de Orfeo al Hades (el inframundo, el mundo de los muertos) para rescatar a su amada Eurídice y su posterior retorno. En los orígenes del mito estaba también la muerte y resurrección de Dionisio, hijo de Zeus y Perséfone (quien descendía al Hades cada invierno y retornaba cada primavera). Los órficos seguían un estilo de vida puro, eran vegetarianos, no mataban animales y creían en la reencarnación.

Ver más detalles en Wikipedia: <http://es.wikipedia.org/wiki/Orfismo>

Los **misterios de Eleusis** estaban dedicados al mito de Démeter y su hija Perséfone. Esta última había sido secuestrada por el Hades y Démeter, diosa de la agricultura, fue a rescatarla pero descuidó sus tareas y sobrevino el invierno hasta que en su retorno sobrevino el renacimiento de la vida con la primavera.

Ver más en:

Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Misterios_eleusinos

Wikipedia (en inglés): http://en.wikipedia.org/wiki/Greco-Roman_mysteries

También el interesante trabajo de Edward Beach, sobre los Misterios de Eleusis (*The Eleusinian Mysteries*, en inglés):

http://www.faculty.umb.edu/gary_zabel/Courses/Phil%20281b/Philosophy%20of%20Magic/Pythagoras,%20Empedocles,%20Plato/The%20Ecole%20Initiative%20The%20Eleusinian%20Mysteries2.htm

El Hermetismo

- La tradición hermética tiene su origen en las enseñanzas de **Hermes Trismegisto** y es de origen egipcio y griego
- La obra fundamental del hermetismo es el **Corpus Hermeticum**, un conjunto de 18 tratados filosóficos, místicos y morales
- El hermetismo está en los orígenes del esoterismo en Occidente y ha inspirado a innumerables buscadores de la verdad.

Hermes Trismegisto

Una de las corrientes más influyentes del pensamiento de la antigüedad ha sido el Hermetismo. Se trata de las enseñanzas de un sacerdote egipcio, **Hermes Trismegisto** (El 3 veces grande o 3 veces ungido) que tuvieron una gran influencia en el mundo helénico.

Las ideas del hermetismo están contenidas principalmente en su obra fundamental: el *Corpus Hermeticum*, una recopilación de 18 tratados de distintas épocas. Otra obra descubierta posteriormente es la *Tabla de la Esmeralda*, altamente simbólica y de valor alquímico.

El hermetismo es una filosofía y no un dogma o un conjunto de revelaciones. Su objetivo es la Gnosis o el conocimiento supremo de la vida, la iluminación interior y la transformación del ser humano haciéndole consciente de su naturaleza espiritual.

Para el hermetismo hay una correspondencia, una unicidad entre el Macrocosmos, lo universal, y el Microcosmos, el ser humano, tal como afirman los Vedas y los proponentes modernos del modelo holográfico del Universo.

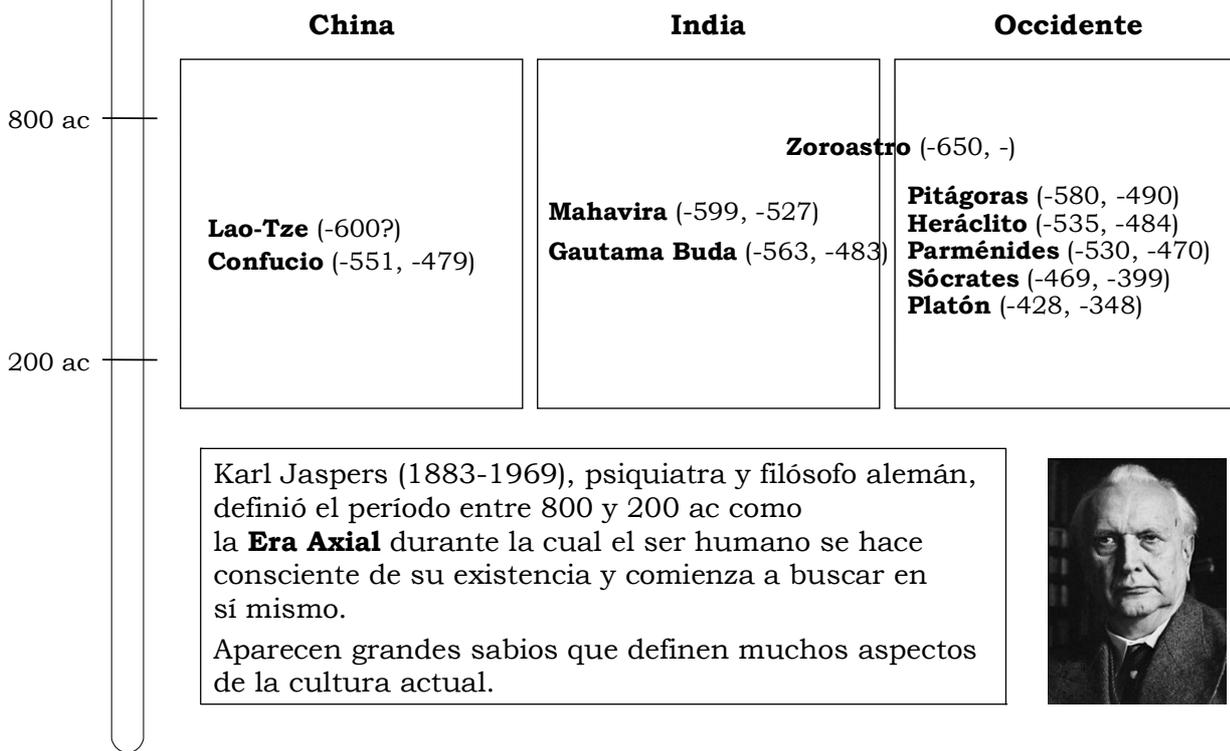
Como es arriba es abajo.

Tabla de la Esmeralda

El hermetismo ha tenido gran influencia en los filósofos del Renacimiento y en muchos pensadores y escritores de distintas épocas.

La historiadora Frances Yates estudió cómo el hermetismo y el esoterismo junto con el neoplatonismo inspiraron a los pensadores del Renacimiento.

La era axial

La existencia de una corriente de pensamiento basada en una profunda sabiduría en el mundo no ha pasado por alto para algunos pensadores. El psiquiatra y filósofo alemán Karl Jaspers (1883-1969) ha definido lo que él ha llamado la **era axial** (axial age) o época pivotal. Es el período de la historia comprendido entre -800 y -200, que se revela como la línea divisoria más profunda de la historia del hombre. Durante este período apareció la misma línea de pensamiento en tres regiones del mundo: China, India y el Occidente.

En el blog llamado *Homo Homini Sacra Res* se publica un artículo interesante sobre el postulado de Jaspers.

Según Jaspers, lo más importante de esta época en los "tres mundos", que corresponden con oriente, oriente medio y la hélade griega, es que el hombre percibe de forma clara su propia existencia y la impotencia ante temas tan trascendentales e inevitables como la muerte. Al tiempo que integra sus propios límites vitales también se ejercita en conseguir las metas más altas en el tiempo que le toca vivir, y más concretamente, en la posibilidad de superar, en vida, el sufrimiento que su propia consciencia le provoca. Si la reflexión le lleva a tal estado de ansiedad, es también la reflexión la que le permite buscar las soluciones a sus problemas. El pensamiento se vuelve objeto del propio pensamiento al tiempo que accede a lo universal.

<http://www.homohominisacrares.net/sec/historia/eraaxial/queestiempoje.htm>

Es evidente que lo que Jaspers descubrió es la eclosión de la Sabiduría sin edad o Teosofía en un período crucial de la historia y la influencia que ésta ha tenido en la humanidad.

Tanta fue la fuerza y difusión de estos nuevos paradigmas filosófico-religiosos, que aún mantienen su vigencia a lo largo y ancho del mundo, y han definido en muchos aspectos a las civilizaciones actuales. En este tiempo y en una línea geográfica entre los paralelos mencionados 40 y 20 se dan: la aparición del Budismo, el Taoísmo, el Confucionismo y todas las posibles tendencias filosóficas, desde el escepticismo al materialismo, la sofística y el nihilismo, además de la doctrina de amor universal de Mo zi o Mo ti; las Upshanditas, que sintetizan el vasto y complejo conglomerado de creencias hinduistas y la doctrina vital del jaina Mahavira; la doctrina de Zoroastro en Persia; la impronta de Elías, primero, y luego Jeremías e Isaías después, en el judaísmo, y el llamado paso del Mito al Logos en la Magna Grecia desde los presocráticos a Platón.

<http://www.homohominisacrares.net/sec/historia/eraaxial/queestiempoje.htm>

En este sentido, Blavatsky también brinda una mirada a la historia:

Los días de Constantino fueron el último punto crítico en la historia, el período de la lucha suprema que terminó en el mundo occidental con la destrucción de las antiguas religiones en favor de la nueva, construida sobre sus cuerpos. Desde entonces, la perspectiva de un pasado remoto, más allá del Diluvio y del Jardín del Edén, comenzó a ser interceptada a las indiscretas miradas de la posteridad por modo forzoso e implacable, y recurriendo a toda clase de medios lícitos e ilícitos. Se cerraron todas las salidas; se destruyeron todos cuantos documentos podían hallarse a mano. Y, sin embargo queda todavía lo suficiente, aun entre estos documentos mutilados, para autorizarnos a decir que hay en ellos toda la prueba que se requiere para demostrar la existencia efectiva de una Doctrina Matriz. Se han salvado de los cataclismos geológicos y políticos bastantes fragmentos para narrarnos la historia; y todos los que sobreviven, demuestran hasta la saciedad que la actual Sabiduría Secreta fue en un tiempo la fuente original, la corriente perenne siempre fluyendo, de la cual se alimentaban los riachuelos (las religiones posteriores de todos los pueblos), desde la primera hasta la última. Este período que comienza con Buddha y Pitágoras y termina con los neoplatónicos y los gnósticos, es el único foco que nos muestra la historia, donde por última vez convergen brillantes rayos de luz emanados de edades remotísimas, y no oscurecidos por el fanatismo.

Helena P. Blavatsky, [La Doctrina Secreta, Vol. 1, Introducción].

A continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo la Teosofía fue expresada por los grandes pensadores de la humanidad.

Lao-Tse

500 ac
?

Taoísmo

Lao Tse = Lao Tzu =
Viejo maestro

Autor del **Tao Te Ching**

El **Tao**: el Uno, la esencia,
el Camino

Ying-Yang:
Femenino-Masculino

Base de la filosofía antigua
de China

Quisiera poseer la sabiduría para poder marchar por el
gran camino sin temor a desviarme.
El gran camino es llano pero la gente ama los senderos.
Lao Tze

Se llama Taoísmo a las enseñanzas filosóficas del gran sabio Lao Tse a quien se le atribuye un pequeño libro muy profundo que utiliza un lenguaje poético y lleno de paradojas que se dirigen más allá del pensamiento lógico. La idea fundamental de Lao Tse es el **Tao**. El Tao es la Realidad última que trasciende todos los opuestos y que es el principio fundamental del Universo.

El Tao que puede expresarse
no es el Tao permanente.

El nombre que puede nombrarse
no es el nombre permanente.

El no-ser es principio del Cielo y de la Tierra;
el ser, de los infinitos seres es madre.

Por eso con el permanente no-ser
se contempla la esencia escondida (del Tao);
con el permanente ser
se contemplan meros indicios del Tao.

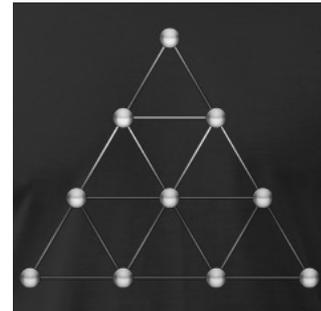
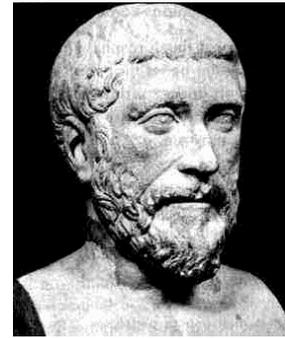
Estos dos (no-ser y ser) tienen el mismo origen
aunque diferentes nombres;
tanto al uno como al otro puedes llamarlos misterio.

Misterio de los misterios
llave de toda mudanza.

Lao-Tze [Tao Te Ching]

La expresión del Tao es necesariamente cíclica ya que en palabras de Lao Tse "El retorno es el movimiento del Tao". El Tao es también el camino para el que busca realizar la naturaleza del Tao.

Pitágoras

Tetraktys pitagórica

570 ac

475 ac

- Pitágoras fue un filósofo y matemático griego.
- Estudió en Egipto y se definió a si mismo como amante de la sabiduría (filósofo).
- Fundó su escuela filosófica práctica en Crotona.
- El número es la representación abstracta de los procesos de la manifestación, de las emanaciones del Universo (Tetraktys).
- Fue el más influyente de los filósofos presocráticos.

Pitágoras combinó la ciencia de las matemáticas que impulsó con sus desarrollos con la filosofía y espiritualidad que eran el fundamento de su Escuela. Los pitagóricos eran buscadores de la verdad y de la armonía del Universo y tenían elevadas normas de vida. Un ejemplo de ello lo encontramos en los *Versos de Oro* de Pitágoras.

Reflexiona antes de obrar para no cometer tonterías:
Obrar y hablar sin discernimiento es de pobres gentes.
Tú en cambio siempre harás lo que no pueda dañarte.

No entres en asuntos que ignoras,
mas aprende lo que es necesario:
tal es la norma de una vida agradable.

.....

Haz pues lo que no te dañe, y reflexiona antes de actuar.
Y no dejes que el dulce sueño se apodere de tus lánguidos ojos
sin antes haber repasado lo que has hecho en el día:
"¿En qué he fallado? ¿Qué he hecho? ¿Qué deber he dejado de cumplir?"
Comienza del comienzo y recórrelo todo,
y repróchate los errores y alégrate los aciertos.

Esto es lo que hay que hacer.
Estas cosas que hay que empeñarse en practicar,
Estas cosas hay que amar.
Por ellas ingresarás en la divina senda de la perfección.
¡Por quien trasmitió a nuestro entendimiento la Tetraktys,
la fuente de la perenne naturaleza.

Pitágoras [Versos de Oro]

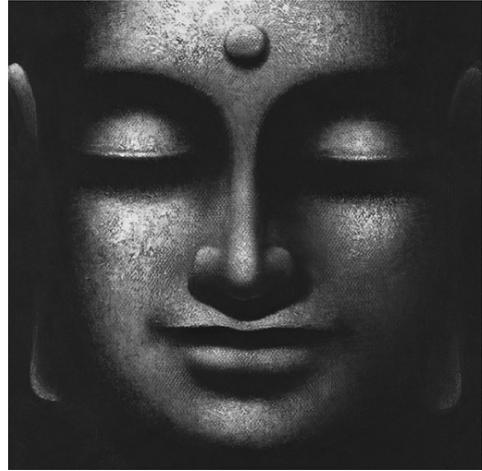
Gautama el Buda

563 ac

483 ac

(aprox)

- Gautama el Buda fue el gran instructor de un movimiento de reforma espiritual en la India
- El Budismo es una filosofía más que una religión
- Se centró en el sufrimiento, sus causas y cómo evitarlo
- Las **4 nobles verdades**:
  - La existencia del sufrimiento
  - El deseo es la causa del sufrimiento
  - La cesación del sufrimiento
  - El noble óctuple sendero
- Su influencia llega hasta nuestros días

Gautama el Buda fue un instructor que motivado por descubrir la causa del sufrimiento y luego de experimentar la riqueza de su hogar y las privaciones de una vida de asceta alcanzó la iluminación, vio el problema con total claridad y se dedicó a viajar y a enseñar a otros.

Sus enseñanzas están recogidas en las notas de sus sermones y su legado fundamental son las 4 Nobles Verdades. Buda actuaba como un médico curando a un enfermo al mostrar el rol del deseo y del yo en la mente humana como causa del sufrimiento y como obstáculo para ser felices y vivir una vida plena.

Pero Buda no quería simples seguidores, quería que la gente pensara por sí mismo, quería libre-pensadores y esto lo dejó claro en uno de sus sermones:

No creáis en una cosa que se dice por el sólo hecho de que se dice; ni en las tradiciones porque han sido transmitidas por la antigüedad; ni en los rumores como tales; ni en los escritos de los sabios sólo porque proceden de ellos; ni en ideas que quizás imaginéis que ha sido inspiradas; ni en conclusiones sacadas de suposiciones; ni en lo que puede parecer una fatalidad inevitable; ni en la simple autoridad de vuestros instructores o maestros.

Pero creed cuando el escrito, doctrina o máxima esté sancionado por vuestra propia conciencia. Ahora, no creáis mis palabras porque un Buda las dijo, antes examinadlas muy bien.

Sed lámparas de vosotros mismos.

Gautama Buddha [Kalama Sutta]

Los Neoplatónicos de Alejandría

▪ Escuela filosófica de gran prestigio fundada por Ammonio Sacas en Alejandría llamada "Escuela **Teosófica** Ecléctica"

▪ Sus ideas son conocidas hoy como el **Neoplatonismo** y es la convergencia del pensamiento oriental con el de Pitágoras y el de Platón.

▪ Ideas fundamentales:

- El Uno
- Las Emanaciones
- El Alma del Mundo
- El mundo inteligible y el mundo sensible
- La teurgia

Ammonio Sacas

Plotino

Porfirio

Jámblico

Proclo

Hipatia

175 dc

485 dc

En la antigua ciudad de Alejandría en Egipto, la dinastía de los Ptolomeos creó y sostuvo la gran Biblioteca que fue un faro intelectual en el mundo antiguo, más aún que su legendario faro para la navegación. Allí florecieron genios de las ciencias como Euclides, Arquímedes o Eratóstenes. En ese ambiente tan propicio surgió una corriente filosófica que reunía enseñanzas de Egipto e India así como de Pitágoras y de Platón.

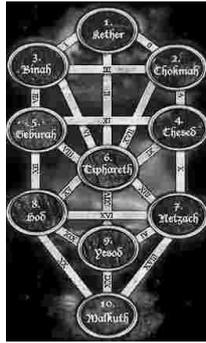
Para estudiar y transmitir estas ideas Ammonio Sacas fundó la Escuela Teosófica Ecléctica, acuñando el término Teosofía para la Sabiduría sin Edad. Sus enseñanzas son conocidas hoy como el Neoplatonismo y tuvo destacados filósofos como Plotino, Porfirio, Jámblico y Proclo. El último gran pensador de esta escuela fue una valiente mujer, Hypatia quien murió a manos de las hordas cristianas que destruyeron lo que quedaba de la Biblioteca.

Las enseñanzas del neoplatonismo presentan una visión holística del Universo como la que hemos bosquejado en este curso. Sus ideas fundamentales son la existencia del "Uno", la Realidad una que no se divide con la manifestación sino que emana de sí las "chispas indesprendidas" que constituyen los seres diversos.

Todos los seres tienen su existencia por el Uno, no sólo los seres así llamados en el primer sentido, sino los que se dicen atributos de esos seres. Porque, ¿qué es lo que podría existir que no fuese uno? Si lo separamos de la unidad deja inmediatamente de existir. Ni el ejército, ni el coro, ni el rebaño tendrían realidad alguna si no fuesen ya un ejército, un coro o un rebaño. Del mismo modo, la casa y la nave carecen de existencia si no poseen unidad; porque tanto la una como la otra son una unidad y, si ésta se pierde, dejan también de ser nave y casa.

Plotino [Enéada: Sobre el bien y el Uno]

Edad Media

Kabalistas

Alquimistas

Dante Alighieri
(1265-1321)

Grandes pensadores

Sistemas simbólicos:

- Kábala hebrea
- Alquimia

Se protegían de la persecución de la Iglesia.

Pensadores varios. Ejemplo:

- Dante Alighieri

s X

s XIII

Durante la Edad Media en occidente no se dieron circunstancias favorables para el libre pensamiento y la filosofía. El poder de la Iglesia Católica y el de los imperios y reinos absolutistas determinaron una atmósfera de dogma y rigidez en el pensamiento, persiguiendo a aquellos que desafiaban a la religión oficial. Este estado de cosas motivó que aparecieran grupos de pensadores que se valían del simbolismo y de metáforas para ocultar a los ojos de la religión oficial los verdaderos temas de sus elaboraciones, pudiendo comunicarlos de este modo a aquellos que poseían las claves para su interpretación.

Uno de los ejemplos más claros ha sido el movimiento de la **Alquimia**. Su origen se sitúa en el antiguo Egipto, pero durante la edad media tuvo un resurgimiento en Europa. Los alquimistas utilizaban un sistema simbólico basado en los elementos y las reacciones químicas para explicar la transformación del hombre, la verdadera *transmutación en oro*.

La **Kábala** es el sistema esotérico enraizado en el judaísmo. Aunque sus orígenes se suponen en Babilonia, la Kábala actual surgió en el sur de Francia con Isaac el ciego y en España en el siglo XII y XIII con Azrael de Gerona y muchos otros notables como Ponce de León. Explica el universo y el hombre mediante un sistema de principios, los *Sephirot*, en una compleja estructura que tienen bastante correspondencia con la Teosofía.

Dante Alighieri (1265-1321), el poeta italiano autor de *La Divina Comedia* y *La Vida Nueva*, no sólo fue un gran escritor. Siendo niño aún conoció a Beatriz, una niña de la que se enamoró profundamente. Aunque le arreglaron un matrimonio con otra mujer Dante siempre tuvo en su corazón a Beatriz y tuvo que sobrellevar la pena cuando ésta murió muy joven. En la *Divina Comedia* Dante relata su viaje en el mundo post-mortem a través del Infierno y del Purgatorio, guiado por Virgilio, el poeta romano, para finalmente ser rescatado por Beatriz, la personificación del amor puro, quien le conduce al Paraíso. Además de ser un tema similar al de los mitos de las Escuelas de Misterios, *La Divina Comedia* está llena de alegorías. Pero se sabe que Dante perteneció a una cofradía de poetas llamada *fideli d'amore*, quienes según William Anderson en su libro *Dante the Maker*, rendían culto a damas que más que las mujeres reales representaban a lo Femenino ideal, *Sapientia* o la Santa Sabiduría. Otro autor, Henry Corbin, dice que "Los *fideli d'amore* profesan una religión secreta [...], la unión entre el intelecto alcanzable por el alma humana y la Inteligencia activa [...] el Ángel del Conocimiento o la Sabiduría-Sophia, se visualiza y experimenta como una unión amorosa". Vemos aquí el ideal de la Divina Sabiduría, la Divina Sophia, la Theos-Sophia o Teosofía.

Renacimiento

- Redescubrimiento del mundo antiguo
- Revalorización de la filosofía independiente de la religión (filosofía natural, Neoplatonismo)
- Persecución de la Iglesia

Pensadores destacados:

- Marsilio Ficino
- Pico della Mirándola
- Leonardo Da Vinci
- Cornelio Agripa
- Jacob Boehme
- ...

1400

1600

Marsilio Ficino
1433 - 1499

Pico della Mirándola
1463 - 1494

Leonardo Da Vinci
1452 - 1519

Cornelio Agripa
1486 - 1535

El Renacimiento fue pródigo en personajes que produjeron una revolución en el pensamiento europeo al redescubrir el mundo clásico que había sido sepultado por la Iglesia. Se produjo una revalorización de la filosofía independiente de la religión. Muchos pensadores volvieron su vista a la filosofía natural y al neoplatonismo, lo que les valió la persecución de la Iglesia. Entre los personajes notables que encontramos en el Renacimiento, destacan:

Marsilio Ficino (1433-1499). Filósofo florentino, traductor y comentarista de Platón, Plotino, Jámblico, Hermes, Zoroastro, y muchos otros, fue el líder de la Academia platónica florentina e impulsor del renacimiento del neoplatonismo. https://es.wikipedia.org/wiki/Marsilio_Ficino

Leonardo Da Vinci (1452-1519). Genio por excelencia del Renacimiento, inventor, ingeniero, artista. Utilizó muchos temas herméticos en sus trabajos, aún siendo encargos religiosos.

Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Da_Vinci

Pico della Mirándola (1463-1494). Filósofo, teólogo, hermético y cabalista florentino, discípulo de Marsilio Ficino, En su obra principal, Conclusiones, Pico revisa la filosofía clásica, interesándose por el proceso de unión del alma encarnada con la porción espiritual del alma. Ver:

<http://www.tradicionperenne.com/HERMETICA/PICOMIRANDOLA/MARCOSMIRANDOLA.htm>

Cornelio Agripa (1486-1535). Filósofo alemán, cabalista, alquimista y escritor. En su obra principal, *Los Tres Libros de la Filosofía Oculta*, resulta un compendio de las doctrinas ocultistas de la época. Su tratado *Numerología Oculta* está basado en Pitágoras y en la Kábala hebrea. Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Cornelio_Agripa_de_Nettesheim

Jacob Boehme (1575-1624). Filósofo y escritor, apodado "El Teósofo alemán". Fue un místico, y dio una interpretación espiritual de la alquimia. Escribió sobre el origen del bien y del mal.

Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Jakob_Böhme y <http://pegasus.cc.ucf.edu/~janzb/boehme/>

Giordano Bruno

- Religioso, filósofo, astrónomo y poeta italiano del Renacimiento.
- Se nutrió del Platonismo, del Neoplatonismo y del Hermetismo.
- Tuvo relación con otros esoteristas de la Iglesia.
- Ideas principales:
  - Unidad del Cosmos
  - Alma del Universo
  - Infinitud implícita vs infinitud explícita
- Quemado en la hoguera por la Inquisición acusado de hereje.

Giordano Bruno
1458 - 1600

1548

1600

Giordano Bruno (1548-1600). Fue un filósofo, escritor, religioso, astrónomo y poeta italiano del Renacimiento. Pasó por el Calvinismo, con el que tuvo conflictos. Gracias a sus viajes por ciudades europeas entabló relaciones con gente de círculos esotéricos y herméticos. Giordano defendió las ideas neoplatónicas y universales, llegando a sostener que el Universo es infinito y que podría haber otros mundos habitados (*Del universo infinito y los mundos*), lo que le valió finalmente ser condenado por la Inquisición y ser quemado en la hoguera. Publicó múltiples obras que se conservan actualmente.

... en definitiva, bien que haya individuos innumerables, todo es uno, y conocer esta unidad es el objeto y término de toda filosofía y contemplación natural.

Giordano Bruno [Causa, principio y uno, IV]

La historiadora inglesa Frances Yates estudió las relaciones de Bruno con el esoterismo del Renacimiento y en especial con la filosofía hermética.

Frances A. Yates (*Giordano Bruno y la tradición hermética*) ha puesto de relieve la importancia de la “*tradición hermética*” en el pensamiento de Bruno. Hay, según Bruno, una “**antigua sabiduría**”, que ya poseyeron los egipcios; es la que se expresa en el *Corpus Hermeticum* y fue desarrollada por Platón, los neoplatónicos antiguos y los neoplatónicos renacentistas. Se trata de una magia que hace posible la comunión del hombre con los poderes de la Naturaleza. La verdadera religión está incorporada en el panteísmo “hermético”.

José Ferrater Mora [Diccionario de Filosofía]

Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno

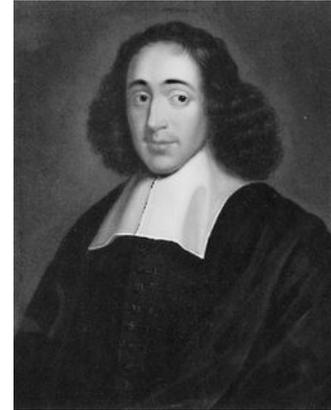
Sobre el libro de Frances A. Yates [Giordano Bruno y la Tradición Hermética]:

https://en.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno_and_the_Hermetic_Tradition

<http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/G/bo3639032.html>

Spinoza

- Nacido en Amsterdam, de familia judía sefardí.
- Leyó a Giordano Bruno
- Gran filósofo del siglo 17. Corriente del racionalismo.
- Panteísmo: *Deus sive Natura* (Dios o la Naturaleza)
- Visión monista de la Realidad, como la tradición esotérica.

Baruch Spinoza
1632 - 1677

1632

1677

Baruch Spinoza (1632-1677) fue un filósofo holandés nacido en una familia de judíos sefardíes. Leyó la obra de Giordano Bruno y adhirió a la corriente del racionalismo dentro de la filosofía, que se oponía a la consideración del dogma eclesiástico, junto con Descartes y Leibnitz.

Unas de sus ideas principales ha sido la del **panteísmo**, según la cual consideraba que lo sagrado está en todo, contraria al teísmo eclesiástico predominante. Para otros racionalistas existían distintas sustancias, pero para Spinoza existe sólo una sustancia universal, una Realidad única. Spinoza hablaba de "*Deus sive Natura*" (Dios o la Naturaleza), como términos equivalentes.

El orden y la conexión de las ideas es lo mismo que el orden y la conexión de las cosas

...

Aquello que es en sí y se concibe por sí; esto es, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa, a partir de lo cual deba formarse.

...

Los hombres se engañan al creerse libres; y el motivo de esta opinión es que tienen conciencia de sus acciones, pero ignoran las causas por que son determinadas; por tanto, lo que constituye su idea de libertad, es que no conocen causa alguna de sus acciones.

Spinoza [Ética demostrada según el orden geométrico]

Teosofía moderna

- En 1875 se funda la Sociedad Teosófica con el fin de investigar y promover nuevamente en el mundo la Sabiduría sin Edad
- Blavatsky y la Sociedad Teosófica redescubrieron para Occidente los valores de Oriente y de su propia tradición clásica.
- HPB dijo que no daba a conocer algo nuevo sino que era el saber acumulado durante edades.

Helena P. Blavatsky
y
Henry S. Olcott

Cuando Helena P. Blavatsky, Henry S. Olcott y otros fundaron el movimiento teosófico moderno en 1875, lo que hicieron fue permitir al mundo occidental redescubrir las ideas de Oriente.

Académicamente se pensaba que el pensamiento del mundo clásico y las ideas contenidas en las filosofías de la India eran meros mitos sin trascendencia o estaban basadas en la superstición y sólo tenían un valor literario, como cuentos.

El trabajo de la Sociedad Teosófica tuvo gran influencia en el redescubrimiento de escrituras orientales como el Bhagavad Gita, los Vedas, las enseñanzas de la Yoga y el Budhismo. Muchos pensadores de diferentes ramas comprendieron el valor de la Sabiduría sin Edad para transformar la vida del ser humano permitiéndole ser más consciente de las verdades fundamentales de la vida.

Los fundadores y los escritores teosóficos dejaron claro que no estaban dando ninguna nueva filosofía o religión al mundo, sino que el cuerpo de la Teosofía es el fruto del saber acumulado durante edades por grandes sabios, iniciados y Adeptos, la Sabiduría sin Edad.

Influencias modernas

- Científicos filosofando:
  - Albert Einstein
  - David Bohm
  - Karl Pribram
  - Carl Gustav Jung
  - Fritjof Capra
  - ...

- La Teosofía moderna permitió el movimiento popular (aunque distorsionante) del *New Age*

- Librepensadores modernos:
  - J. Krishnamurti
  - Ken Wilber
  - Eckhart Tolle
  - ...

Actualmente, la influencia de la Teosofía es muy amplia aunque popularmente se desconozca el origen de las ideas.

La Teosofía y el trabajo de divulgación de las enseñanzas orientales en occidente es señalado por muchos como la causa del movimiento de la nueva era (*new age*), que si bien no es definido y reúne a ideas incluso contradictorias, ha popularizado en la cultura conceptos tales como el Karma, la reencarnación y la meditación.

Muchos científicos llegan a las fronteras de lo que el método científico les permite, pero continúan preguntándose y pasan al terreno de la filosofía. Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad, tuvo a raíz de sus concepciones sobre las leyes de la Física, vislumbres sobre el Universo muy relacionados con la Sabiduría Antigua.

Otros científicos que hemos mencionado como David Bohm y Karl Pribram han concebido el paradigma holográfico, una gran confluencia hacia la idea fundamental de las filosofías de la India, de los pitagóricos y del Neoplatonismo: el Universo es uno, y en cada parte está el todo en potencia.

Por otra parte, librepensadores como Krishnamurti, Ken Wilber, Eckhart Tolle y muchos más se nutren consciente o inconscientemente en la Teosofía.

En definitiva, podemos decir que la Teosofía es un manantial vivo del que han bebido y beben pensadores y filósofos de todas las épocas. Su expresión cambia, inspira ideas que se transforman con la época, pero su esencia es permanente y vital. Su valor es su capacidad para transformar al individuo y al mundo.

Para reflexionar

- 1- Busque alguna cita de los filósofos del Renacimiento que muestren el mensaje de la Sabiduría sin edad en ellos.
- 2- ¿Cree que ha sido casualidad la aparición de los grandes instructores como Lao Tze, y Buddha en distintos lugares en una época tan definida?
- 3- Mencione otras corrientes filosóficas que no se hayan mencionado en las que sean evidentes las ideas fundamentales de la Teosofía.

La Teosofía
en el siglo 21

11 La Evolución

Carlos Pérez Menéndez

SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

RAMA HESPERIA

www.sociedadteosofica.es

2016

¿Qué sentido tiene la vida?

- Cerremos los ojos, quietemos nuestra mente y hagamos un ejercicio de reflexión:
- Pensemos en nuestra vida diaria, nuestra familia y amigos, nuestro trabajo, nuestras aspiraciones, nuestras luchas, nuestros logros, nuestras frustraciones, los anhelos no realizados, los sufrimientos padecidos, las alegrías, nuestros amores, ...
- ¿Qué sentido le encontramos a todo ello?

Para abordar el tema de la evolución, hagamos primero un ejercicio de reflexión.

Para ello relajémonos, respiremos suavemente y quietemos nuestra mente . Cerremos los ojos si queremos y pensemos en lo siguiente:

Pensemos en nuestra vida diaria, en nuestra familia, nuestros amigos ...

Pensemos en nuestro trabajo o estudio, nuestra rutina diaria, sus obligaciones y desafíos ...

Pensemos en nuestras aspiraciones de todo tipo, nuestras luchas, nuestros logros y también nuestras frustraciones, los anhelos no realizados.

Pensemos en los sufrimientos padecidos pero también en las alegrías que nos ha traído la vida.

Pensemos en nuestros amores, las relaciones que nos permiten amar y sentirnos plenos.

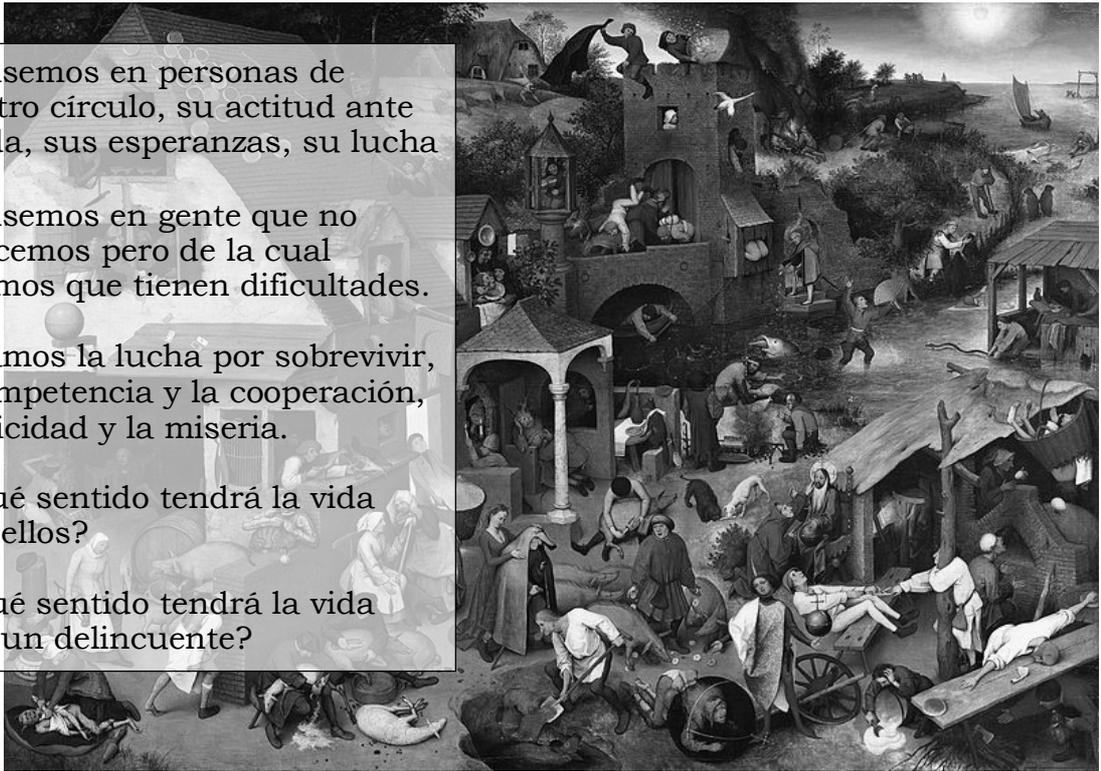
¿Qué sentido encontramos a todo ello?

¿Qué sentido tiene la vida para nosotros?

¿Qué esperamos de la vida?

¿Qué sentido tiene la vida para otros?

- Pensemos en personas de nuestro círculo, su actitud ante la vida, sus esperanzas, su lucha
- Pensemos en gente que no conocemos pero de la cual sabemos que tienen dificultades.
- Veamos la lucha por sobrevivir, la competencia y la cooperación, la felicidad y la miseria.
- ¿Qué sentido tendrá la vida para ellos?
- ¿Qué sentido tendrá la vida para un delincuente?

Pensemos ahora en las personas de nuestro círculo, familiares, amigos, personas con las que nos relacionamos a diario.

Pensemos en cómo ven ellos la vida. Intentemos ponernos en su lugar.

Pensemos en sus propios anhelos, su actitud ante la vida. Unos trabajan por conseguir sus aspiraciones, otros son reactivos, unos son optimistas y otros son pesimistas.

Pensemos en sus esperanzas, según creemos conocerlas.

Pensemos ahora en gente que no conocemos directamente pero de la cual sabemos que tienen dificultades. Víctimas de desastres naturales, víctimas o familiares de accidentes, víctimas de la guerra y del odio, víctimas del hambre.

Veamos la lucha por sobrevivir. La competencia feroz y también la cooperación y ayuda. La felicidad y la miseria humanas.

¿Qué sentido tendrá la vida para ellos?

¿Qué sentido tendrá la vida para un delincuente?

¿Qué sentido tiene la vida en general?

- ¿Qué significa la vida para una planta? ¿para un insecto? ¿para un animal?
- Pensemos en la magnificencia del Universo que vemos en el campo en una noche estrellada..
- ¿Por qué existen planetas, estrellas, galaxias?
- **¿Qué sentido tiene la Vida entera, como un todo?**

Pensemos ahora en qué puede significar la vida para una planta. Creciendo, dando sus flores, reproduciéndose, cambiando según los ciclos de las estaciones y finalmente muriendo.

¿Qué significará la vida para un insecto?

¿Qué significará la vida para un animal?

Pensemos ahora que estamos en el campo y en una noche clara y serena vemos en el cielo la magnificencia del Universo. Su extraordinaria magnitud, la enorme cantidad de estrellas. Las fantásticas galaxias, incluyendo a la que pertenecemos, la Vía Láctea.

La Manifestación se despliega ante nuestros ojos o en nuestra mente con un misterio profundo, insondable.

¿Por qué existen los planetas y las estrellas? ¿Por qué existen las galaxias?

Finalmente arribamos a la pregunta más profunda que podemos hacernos:

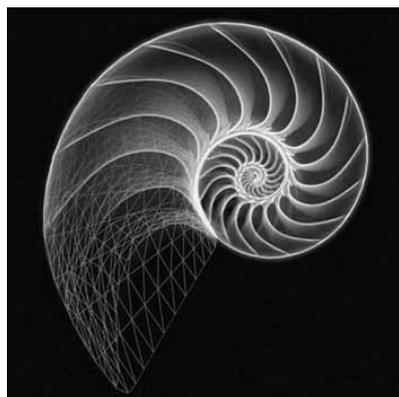
¿Qué sentido tiene la Vida entera, como un todo?

La Ley de Evolución

▪ La **Ley de Evolución** es un axioma fundamental de la Sabiduría sin edad ya que nos enseña el desarrollo progresivo de toda la existencia.

▪ Todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, está un un proceso gradual y cíclico de desenvolvimiento.

▪ La evolución implica la activación de las potencialidades latentes.

No más que la ciencia, la filosofía esotérica no admite el designio o creación especial. Ella rechaza toda pretensión de lo milagroso, y no acepta nada fuera de las leyes uniformes e inmutables de la naturaleza.

HPB, La Doctrina Secreta

Hemos visto en el capítulo 4 cómo la Biología nos explica la evolución de los organismos vivos. Ella está relacionada con la constante adaptación de las formas, de los cuerpos de los organismos, al medio ambiente mediante la selección natural.

La Sabiduría Antigua o Teosofía nos habla de que la **Evolución** es una ley general, una propiedad de todo el Universo. Toda la existencia se desarrolla progresivamente mediante la evolución. Desde lo más pequeño a lo más grande, desde el microcosmos al macrocosmos, desde lo material a la conciencia, todo está en evolución.

La evolución es entonces un proceso gradual y cíclico de desenvolvimiento que ocurre en todos los aspectos de la Vida como vamos a ver luego.

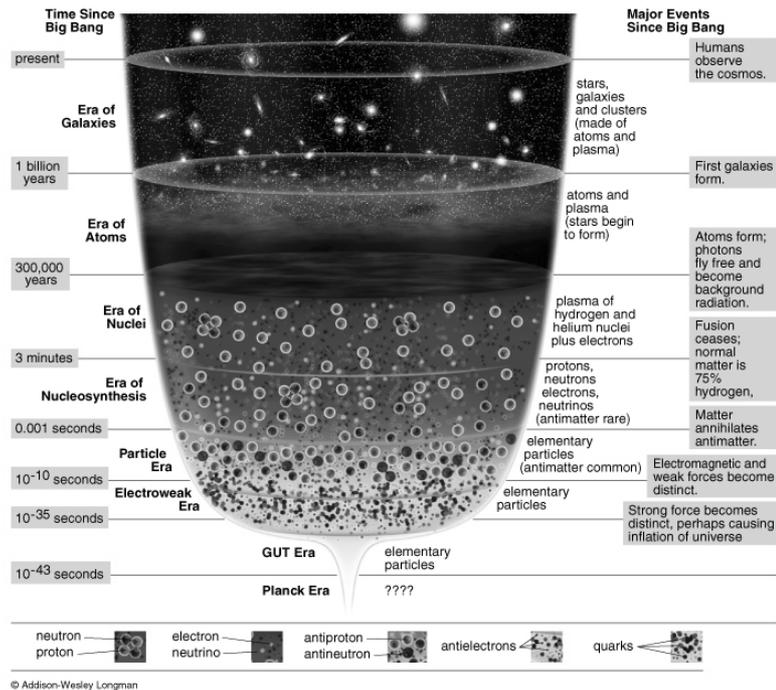
H.P. Blavatsky decía que la filosofía esotérica no admite ideas creacionistas, designios especiales o milagrosos sino las leyes inmutables de la naturaleza operando en toda la existencia.

Mediante la evolución la vida activa las características que están latentes, en estado potencial. Esto sucede de modo cíclico como hemos visto en un capítulo anterior cuando hemos hablado de los ciclos en la naturaleza. Pero no se trata de un despliegue mecánico, de algo que está totalmente determinado y que se expresa. La vida inventa a cada paso en su esfuerzo constante.

Y según la Teosofía este es el verdadero sentido de la vida: evolucionar.

La evolución de la materia

- La materia no ha sido siempre tal como la conocemos
- El Big-Bang sucedió hace 13.700 M de años
- Unos pocos segundos después se formaron las partículas elementales
- Recién después de 3 minutos se formaron los núcleos de hidrógeno
- Los átomos tardaron más de 300.000 años en aparecer

Mucha gente se sorprenderá cuando decimos que hay una evolución de la materia. Los astrofísicos nos la muestran porque hoy sabemos que la materia no ha sido siempre tal cual la conocemos ahora.

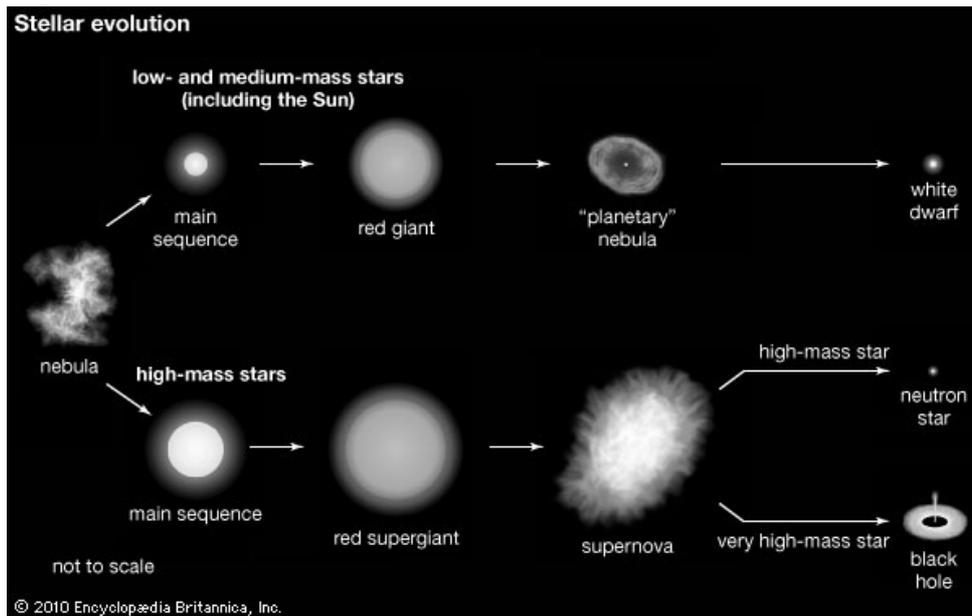
Según la teoría del Big-Bang, de la cual hay muchos indicios y comprobaciones, el universo material que conocemos comenzó su existencia hace 13.700 millones de años a partir de una singularidad llamada normalmente *la gran explosión* o el *big-bang*, aunque no fue una explosión tal como las conocemos sino algo mucho más misterioso. El universo estaba de algún modo concentrado en un punto y comenzó su manifestación con una gran y súbita expansión, de allí el símil con la explosión.

El estado de la materia y de la energía en esos momentos era muy diferente de como es ahora. Se estima que las partícula elementales que conocemos: electrones, protones, neutrones, se formaron al cabo de unos segundos luego del big-bang.

Pero se calcula que debieron de transcurrir más de 300.000 años para que gracias a la expansión del universo y a su enfriamiento comenzaran a aparecer los átomos completos tal cual existen ahora. Y a partir de la existencia de los átomos de hidrógeno y de helio comenzaron a formarse estrellas produciendo ellas luego otros átomos más pesados. Y se estima que recién a los 1.000 millones de años se formaron las primeras galaxias.

Vemos entonces que la materia misma ha tenido una serie de transformaciones en la primitiva historia del universo para llegar a su estado actual y servir de ladrillo elemental para la formación de los escenarios de la vida. Huno entonces una evolución de la materia aunque sus tiempos son tan grandes que en nuestra vida cotidiana la apreciamos como algo estático.

La evolución de las estrellas

Las estrellas también tienen su ciclo de nacimiento y muerte.

Las estrellas pueblan el universo. Una estrella es normalmente el centro de un sistema planetario. Los astrónomos van descubriendo planetas fuera de nuestro sistema solar a un ritmo cada vez mayor, según lo que nos permiten las técnicas utilizadas, ya que esta es una tarea muy difícil.

Pero las estrellas no son estáticas. Ellas también tienen su evolución.

Una estrella surge de la materia acumulada en una nebulosa la cual por su propia gravedad se concentra y se comprime, llegando al punto en que la presión y la temperatura son tan grandes que posibilitan las reacciones de fusión en las que los átomos de hidrógeno se unen para formar helio liberando una gran cantidad de energía y dando nacimiento a una nueva estrella.

El diagrama nos ilustra las distintas fases por las que pasará una estrella según sea una estrella de masa normal, como nuestro Sol, en la rama superior, o se trate de una estrella de gran masa, altamente brillante, en la rama inferior.

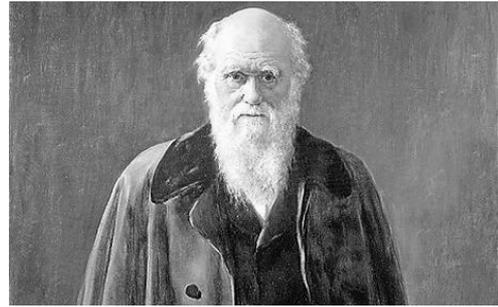
Al fin de su fase principal la estrella habrá agotado su combustible y se habrá expandido y enfriado hasta convertirse en una gigante roja. Luego sobreviene la muerte de la estrella. Las estrellas normales producen una nebulosa planetaria y finalmente dando origen a una enana blanca. Las estrellas de gran masa en cambio mueren con una explosión produciendo una supernova la cual puede terminar en una estrella de neutrones o en un agujero negro.

Con la materia producto de la muerte de estrellas anteriores se forman nuevas estrellas y todo vuelve a comenzar. Los átomos de los metales pesados como el hierro y el oro se han formado en la explosión al morir una estrella y han formado nuestro planeta mediante el aporte de materia de innumerables meteoritos.

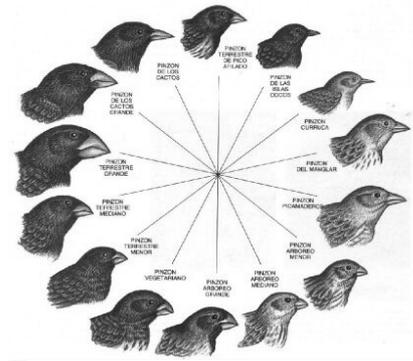
Vemos por lo tanto que las estrellas también tienen su ciclo de evolución.

La evolución de las especies

- Lamarck comenzó a bosquejar las ideas de la evolución en 1800
- Darwin viajó en el Beagle entre 1831-1836 y publicó "La evolución de las especies" en 1859
- Formuló una teoría científica de la evolución por medio de:
  - La selección natural
  - La selección sexualEs la supervivencia del más apto
- Mendel presentó en 1866 sus trabajos sobre genética

Charles Darwin (1809-1882)

Adaptación del pico de los pinzones al alimento disponible

La Biología nos explica el proceso de la evolución de los organismos vivos sobre el planeta. Antiguamente se creía que todos los seres vivos habían sido "creados" tal cual son ahora. Lamarck comenzó a bosquejar hacia 1800 la idea de que hay una evolución. Pero el gran descubridor de la evolución fue sin duda Charles Darwin (1809-1882).

Luego de observar pacientemente muchas especies de animales y vegetales en su viaje por el mundo a bordo del Beagle durante cinco años, Darwin tuvo la genial comprensión de la Evolución en la Naturaleza. Darwin publicó sus ideas en su famoso libro *El Origen de las Especies* (1859), que fue toda una revolución intelectual en su época. En él postuló que los organismos vivos no son estáticos sino que van cambiando con el tiempo, luego de muchas generaciones, para adaptarse al medio ambiente.

Darwin dijo que estas variaciones se producen mediante la **selección natural**. Se producen pequeños cambios o alteraciones que mejoran o empeoran la capacidad del organismo para sobrevivir y adaptarse a las cambiantes condiciones del medio o a un nuevo medio. Los más aptos sobreviven y tienen más descendencia, perpetuando así el cambio exitoso. Según estos cambios se agudizan y multiplican, se derivan nuevas especies.

Darwin cambió la idea corriente de que los seres vivos son algo estático para presentar un concepto nuevo para la incipiente Biología, que todo ser vivo evoluciona y que todas las especies están relacionadas entre sí porque se derivaron unas de otras. Este cambio de paradigma encontró una gran resistencia, aún en nuestros días, porque se opone a la idea religiosa del creacionismo.

La evolución biológica

- Los organismos evolucionan desde estructuras simples a otras cada vez más complejas
- El ADN es donde reside la información biológica del ser vivo
- El ADN determina las características orgánicas
- Los cambios en el ADN producen cambios en el organismo (mutaciones)
- Las características genéticas se transmiten mediante la herencia

Las posteriores investigaciones y la biología molecular no han hecho más que confirmar y precisar el proceso de la evolución. Los organismos evolucionan desde estructuras simples a otras cada vez más complejas.

La información biológica de un organismo está almacenada en una maravillosa macromolécula que es el ADN. Es una memoria que contiene las instrucciones para construir el organismo. Cada célula del organismo tiene una copia del ADN. Una de las maravillas del ADN es su capacidad de replicarse como descubrieron Severo Ochoa y Arthur Kornberg. Gracias al ADN y a un complejo proceso químico la célula puede fabricar las proteínas que necesita el organismo.

En el ADN están los genes, que son partes con información que determinan las características orgánicas como forma y funcionamiento del organismo. La *genética* es el estudio de los genes y lo que ellos determinan. Pero otra parte del ADN que está fuera de los genes ha revelado ser igualmente muy importante haciendo que un gen se exprese, es decir que la célula fabrique proteína con su información, o que no. Actúan como llaves de activación y se estudian en la *epigenética*.

Los cambios se producen mediante mutaciones en el ADN que se transmiten gracias a la herencia, por aquellos organismos que han logrado sobrevivir mejor y reproducirse gracias al cambio.

Pero en relación con la evolución, ¿cómo suceden estos cambios en el ADN? ¿Son fortuitos y accidentales o tienen alguna dirección intencional (evolución *teleológica*)?

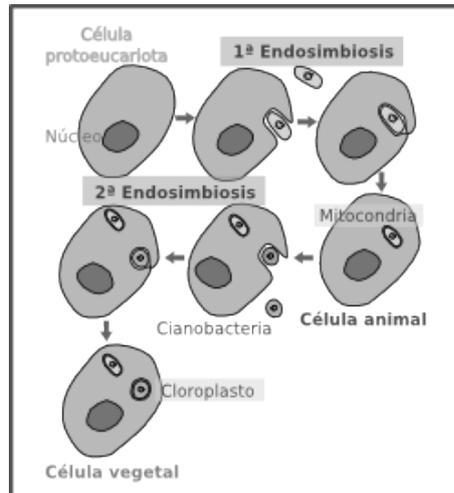
El origen de las células eucariotas

▪ Lynn Margulis postuló la teoría, hoy aceptada, de la **endosimbiosis**, la asociación entre organismos simples para formar las células eucariotas

▪ Las bacterias aparecieron hace 3.500 M de años

▪ Las células eucariotas aparecieron hace 1.500 M de años (quizás mucho antes)

▪ Fue un paso trascendental en la evolución biológica

Lynn Margulis
(1938 - 2011)

Lynn Margulis sostenía que las simbiosis y la reutilización tienen un rol más importante que las mutaciones

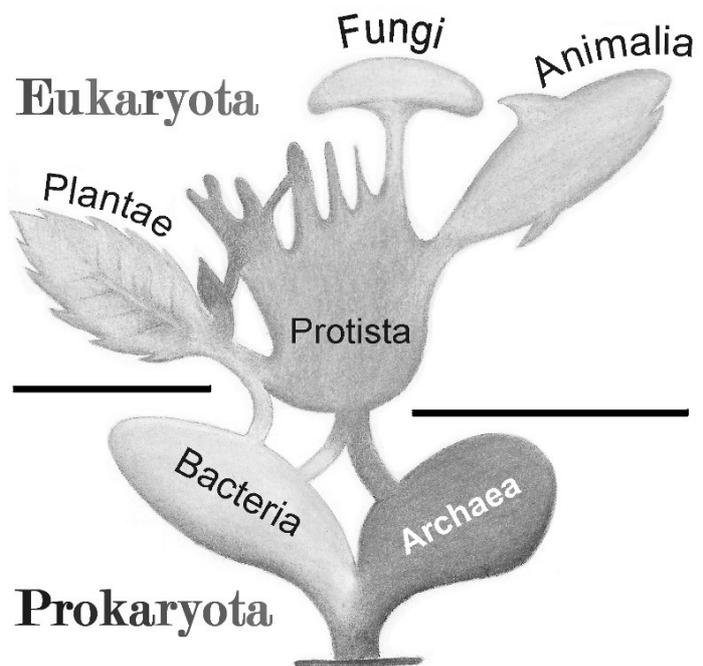
Para la gran mayoría de los biólogos actuales, los cambios en el ADN suceden fortuitamente, al azar, sin ninguna dirección. Los neo-darwinistas sostienen que la creciente complejidad de la vida simplemente se debe al triunfo de algunos cambios en la competencia, en la lucha por la vida. Según ellos la evolución procede completamente por el método de prueba y error.

Sin embargo un número creciente de biólogos evolutivos no están de acuerdo con este concepto. Entre ellos debemos destacar a la Dra. Lynn Margulis (1938-2011) quien postuló la teoría, hoy aceptada, de la **endosimbiosis**. Se calcula que las bacterias aparecieron en la Tierra hace unos 3.500 millones de años. Según la endosimbiosis hace unos 1.500 millones de años sucedió algo especial entre las primitivas bacterias. En lugar de que una célula fagocitase a una bacteria, éstas se unieron dando lugar a una célula más compleja, un paso trascendental que originó la aparición de las células eucariotas que componen las plantas, hongos y animales. Para Lynn Margulis la cooperación y la reutilización tienen un rol más importante que las mutaciones.

Los neo-darwinistas dicen que la variación proviene de una mutación aleatoria, definiendo la mutación como cualquier cambio genético. Por aleatoriedad, significan que las características aparecen aleatoriamente en la descendencia con respecto a la selección: si un animal necesita una cola, no desarrolla esta cola porque la necesita; Más bien, el animal desarrolla aleatoriamente todo tipo de cambios y aquellos con colas sobreviven para producir más descendencia. HJ Muller, en los años 20, descubrió que no sólo los rayos X aumentan la tasa de mutación de la mosca de la fruta, sino que incluso si las moscas de la fruta están completamente aisladas de los rayos X, la radiación solar y otras perturbaciones ambientales, se puede medir una tasa de mutación espontánea. Las variantes heredadas aparecen espontáneamente; No tienen nada que ver con si son o no buenos para el organismo en el que aparecen. La mutación se promocionaba entonces como la fuente de la variación -sobre la cual actuaba la selección natural- y la teoría neo-darwiniana se declaraba completa. La ciencia restante requería llenar los vacíos en una "teoría" con muy pocos agujeros.

La Evolución en la biología

- Se produce mediante cambios a través de sucesivas generaciones en las características heredables de una población.
- Sólo trata de los organismos biológicos, no de la conciencia.
- La evolución está comprobada, pero sus mecanismos aún tienen muchas incógnitas por descubrir.

Árbol filogenético partiendo desde los organismos primitivos

De muchos experimentos, se sabe que si agentes mutantes como rayos X o ciertos productos químicos se presentan a las moscas de la fruta, resultan moscas enfermas y muertas. Ninguna nueva especie de mosca aparece - que es el verdadero problema. Todo el mundo está de acuerdo en que tales agentes mutantes producen variaciones heredadas. Todo el mundo está de acuerdo en que la selección natural actúa sobre esta variación. La pregunta es: ¿De dónde viene la variación útil sobre la cual actúa la selección? Este problema aún no se ha resuelto. Pero sostengo que la mayor variación heredada significativa proviene de fusiones ...

Lynn Margulis [Gaia is a tough bitch]

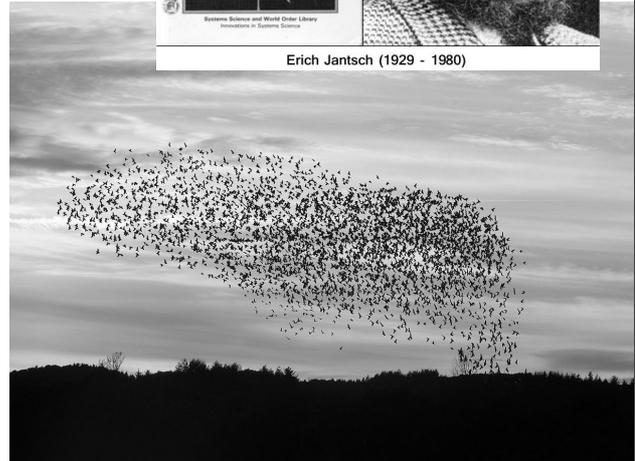
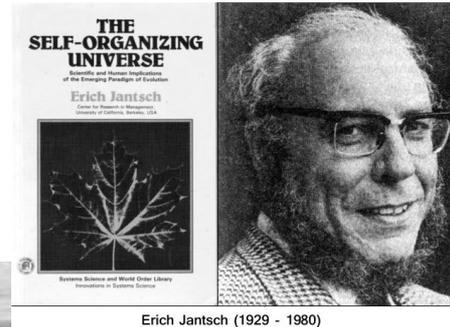
Todas las especies biológicas se pueden ordenar en un árbol de descendencia, el llamado *árbol filogenético* en cuya raíz están las bacterias y las arqueas ancestrales de las cuales derivan las células eucariotas y de ellas todas las especies vegetales, hongos y animales, incluido el propio organismo humano.

Debemos destacar que la evolución biológica sólo trata de la evolución del organismo, pero ¿qué hay de la conciencia? ¿No hay una evolución también de la conciencia?

De modo que la evolución biológica está comprobada, pero sus mecanismos aún tienen incógnitas que descubrir. Nos quedan muchas preguntas. ¿Se trata la Evolución sólo de la adaptación al cambiante medio ambiente por el método de prueba y error, o es la expresión de algo más? ¿Cómo se originó la Vida? ¿Fue el resultado fortuito de la agregación de algunas moléculas? ¿Por qué se **organizaron** de manera tan compleja?

Los sistemas auto-organizados

- Nuevo paradigma de la evolución que rechaza tanto el creacionismo como el reduccionismo (mutaciones aleatorias)
- Erich Jantsch lo expuso en su obra "El Universo auto-organizado"
- Aplicando la teoría de sistemas a sistemas complejos muestra que éstos se auto-organizan en un equilibrio inestable para evolucionar.
- Teoría General de la Evolución (GET)

En años recientes está surgiendo en la ciencia un nuevo paradigma de la vida y de la evolución. Se trata del concepto de los **sistemas auto-organizados** que aporta una visión holística de la vida. Rechaza tanto el *creacionismo* característico del teísmo como el *reduccionismo* que sostiene que los cambios en los organismos se producen **enteramente al azar** y son los procesos de selección y de herencia los encargados de perpetuar los cambios exitosos. La auto-organización se describe genéricamente como el proceso mediante el cual surgen espontáneamente patrones estructurales de las interacciones de los componentes de un sistema.

Erich Jantsch (1929-1980) fue un astrofísico que se apartó del reduccionismo y mecanicismo investigando y escribiendo un notable libro: "The Self-Organizing Universe" sobre la Evolución como algo holístico y auto-organizado por la vida. Jantsch aplicó la teoría de sistemas a sistemas complejos para mostrar cómo ellos se auto-organizan en un equilibrio inestable que les permite evolucionar. Jantsch se inspiró en el trabajo precursor del químico Ilya Romanovich Prigogine (1917-2003, premio Nobel de Química en 1977) acerca de la teoría de estructuras disipativas que no están en equilibrio estático. Lynn Margulis entre otros leyó y ayudó a corregir total o parcialmente el manuscrito del libro. Proponer unas ideas de vanguardia en contra de la corriente general le costó a Erich Jantsch ser marginado por la mayoría de sus colegas en el mundo académico.

Pero Jantsch no fue el único que exploró el paradigma de los sistemas auto-organizados. Fritjof Capra, el autor del famoso libro "El Tao de la Física" que hemos citado en capítulos anteriores, también dejó la Física y se dedicó a la teoría de sistemas y la ecología argumentando que sólo desde un punto de vista holístico podemos comprender la vida.

Dice Erich Jantsch en su libro:

Este nuevo paradigma es el paradigma de la auto-organización. Con él, una visión antigua está encontrando sus bases científicas.

En la teoría actual, la evolución se considera generalmente bajo los aspectos de adaptación y supervivencia.

Los terribles estereotipos de la "supervivencia de las especies" y de la evolución como "un juego en el que la única recompensa es permanecer en el juego" ejercen su influencia fatídica incluso en las imágenes que tenemos de nosotros mismos y de la vida humana en general. Este "pesimismo heroico" se ve reforzado por las teorías que consideran el origen de la vida como un mero accidente, tan poco probable que tal vez sólo ocurrió una vez en todo el universo.

Pero la vida es más que supervivencia y el medio ambiente al que ella se adapta, él mismo evoluciona y se adapta. Para captar esta coevolución en una perspectiva no dualista se requiere el desarrollo de un paradigma capaz de lidiar con la auto-trascendencia, el alcance más allá de los límites de la propia existencia, la alegría de la creación. El paradigma emergente de la auto-organización permite la elaboración de una visión basada en la interconexión de la dinámica de la naturaleza en todos los niveles de la evolución de los micro y macrosistemas. De tal interconexión del mundo humano con la evolución global surge un nuevo sentido de significado.

Erich Jantsch [The self-organizing Universe]

Como vemos este nuevo enfoque científico de la evolución propone que todo, los seres y el medio ambiente, incluyendo los elementos físicos, están integrados como un gran sistema y que buscan por sí mismos transformarse y trascender su estado actual. Es decir que hablamos ahora de una evolución que no es meramente un proceso de adaptación al medio cambiante.

La teoría de *Gaia* formulada por James Lovelock y Lynn Margulis está en esta línea. Lovelock sostiene que todo el planeta, incluyendo seres vivos, tierra, agua, aire, minerales y gases, funciona como un gran organismo en equilibrio homeostático (no estático) que logra perpetuar la vida en él.

Lovelock y otros demostraron cómo hay muchos sistemas y ciclos en la Tierra que se auto-regulan haciendo que las condiciones de la vida se mantengan para su prosperidad.

Estos enfoques holísticos basados en las teorías de sistemas auto-organizados llevan a una comprensión mucho más profunda del proceso de evolución de la Vida como un todo.

Entonces vemos que poco a poco la Ciencia está cuestionando el concepto reduccionista, neo-darwinista, de que la evolución procede al azar, enteramente sin rumbo y sin un sentido.

¿Hay intención en la Evolución?

- ¿Procede la Evolución al azar o hay una intención?
- ¿Son los cambios aleatorios o hay *teleología* (intencionalidad)?
- ¿Tiene la Vida un origen fortuito?
- La Vida evoluciona como un todo intentando desplegar su potencial.
- La inteligencia está distribuida.
- La filosofía esotérica sostiene esto desde muy antiguo.

La intencionalidad en la evolución es una idea antigua como señala Erich Jantsch y al ser una característica del sistema en sí mismo, es decir de la Vida misma y no de un dios externo, provee de un sentido trascendente de la vida, respondiendo a nuestra pregunta inicial: ¿Qué sentido tiene la vida?

La Vida como un todo evoluciona desplegando su potencial, inventando a cada paso. La inteligencia que lleva esto adelante está distribuida en la Vida misma, en cada ser, en cada átomo.

En este sentido, precisamente Helena Blavatsky ha señalado claramente que la intención está detrás del proceso evolutivo:

La “Selección Natural” no es ninguna Entidad; sino una frase convencional para describir la forma en la cual la supervivencia de los más aptos y la eliminación de los no aptos entre los organismos se produce en la lucha por la existencia... Pero la Selección Natural... como Poder, es en realidad puro mito; en especial cuando se utiliza como explicación para el origen de las especies. De sí misma, “ella” no puede producir nada, y solamente opera en el material bruto que se le presenta.

La verdadera cuestión es: qué CAUSA -combinada con otras causas secundarias- produce las “variaciones” en los mismos organismos. Muchas de estas causas secundarias son puramente físicas, climáticas, dietarias, ect., etc. Muy bien. Pero más allá de los aspectos secundarios de la evolución orgánica, debe buscarse un principio más profundo. Las “variaciones espontáneas” de los materialistas y las “divergencias accidentales” son... impotentes para causar, por ejemplo, las estupendas complejidades y maravillas del cuerpo humano... La subyacente [causa] variación en las especies... es una inteligencia sub-consciente que impregna la materia, identificable en su significado último como un REFLEJO de la Sabiduría Divina y Dhyán-Chohanica.

Helena P. Blavatsky [*La Doctrina Secreta, ES 2:648*]

Evolución de la conciencia

- La conciencia evoluciona al mismo tiempo que evoluciona el organismo por el que se expresa
- La evolución es esencialmente:
  - Aprendizaje
  - Desenvolvimiento de capacidades latentes
- Evolución psicológica
- Evolución del ser interno, de la Mónada
- Todo está en evolución

La grandes filósofos antiguos han postulado que la conciencia tiene un proceso de evolución que va a la par con la evolución de la forma, integrado en el gran proceso de la Evolución de la Vida. La conciencia aprende y modela nuevas formas, y éstas a su vez permiten un nuevo aprendizaje y despliegue de las potencialidades.

La evolución es un proceso de aprendizaje, de descubrimiento, de desenvolvimiento de las capacidades latentes de la conciencia para transformarlas en atributos activos. Nuestra mente y nuestras emociones, nuestra psique, evolucionan. Las experiencias que pasamos, la felicidad y el sufrimiento, el aprendizaje, la conquista del conocimiento, el desarrollo de la sensibilidad, la visión, todo ello es un proceso de maduración del alma, diferente en cada uno, pero existente igualmente en todos.

Por lo tanto, el destino de la conciencia humana o del alma espiritual es ***desplegar sus potencialidades***, pasando de un estado salvaje, primitivo, a un estado de lucidez, de potencia, de plenitud, de autoconsciencia, de percepción de su propia grandeza.

El alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites.

Mabel Collins [*El idilio del Loto Blanco*]

La dualidad del mundo

Discriminación

Explotación animal

Conflictos

Guerras

Explotación humana

Calentamiento Global

Acuerdo

Cooperación

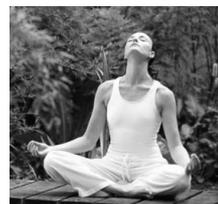
Conocimiento

Arte y belleza

Amor familiar

Armonía

Filosofía

Sin embargo, cuando observamos a nuestro alrededor nos parece que el esplendor del alma humana está muy lejano.

Muchas calamidades provocadas por el ser humano azotan continuamente nuestro mundo. Existen guerras internacionales, guerras entre tribus en un hambriento país promovida por personas codiciosas que luchan por hacerse con el control de sus riquezas, poblaciones en las que las mujeres son discriminadas horriblemente y no tienen acceso a la educación ni a una vida independiente, explotación de niños haciéndoles trabajar duramente, conflictos en el propio círculo familiar y en el laboral, por mencionar unas pocas desgracias cotidianas.

Los seres humanos hemos causado tanto daño al planeta por la ambición desmedida que estamos ante el peligro cierto de causar un desastre en la vida sobre el mismo al provocar un calentamiento global causado por la actividad humana. Y ni qué decir de lo más ominoso: el trato cruel y desconsiderado que el ser humano tiene para con los animales explotándolos sin compasión, torturándolos y matándolos por diversión o por propio beneficio económico sin considerarlos como una parte de la Vida que tiene sus propios derechos y merece respeto.

Paradójicamente, la misma especie humana que genera tanto sufrimiento, es capaz también de lo más sublime. El género humano también es capaz de manifestar el amor, expresar la belleza a través del arte, cooperar para conseguir un fin, ayudar desinteresadamente a otros seres, alcanzar las crestas del conocimiento científico del universo, y embarcar a la mente en la aventura de la filosofía.

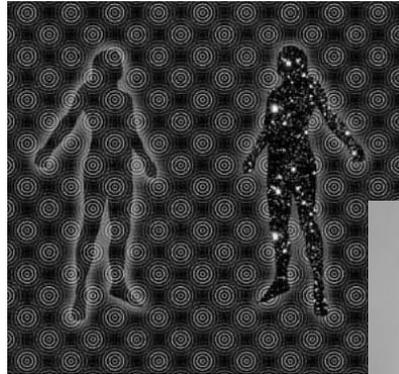
A lo largo de la historia han aparecido genios que nos han dejado muestras de los grandes logros de que es capaz la mente humana, y también muchísimas personas anónimas quienes no siendo populares, dan lo mejor de sí en su vida diaria y son un faro para quienes les rodean.

¿Cuál es el misterio entonces detrás de esta ambigüedad, de esta *dualidad* de la naturaleza humana? ¿Por qué hay en nosotros un lado luminoso capaz de lo más sublime y un lado oscuro capaz de lo más monstruoso?

Esta pregunta nos conduce a examinar el viejo problema del bien y del mal.

Definamos bien y mal

- ¿Cuándo decimos que algo es bueno o malo?
- Relación con un sujeto
... es bueno para mí
... es malo para nuestro pueblo
- ¿Qué pasa cuando algo es bueno o malo según se mire?
- Relatividad de los valores:
¿Si algo nos resulta bueno, lo será siempre, en todas las circunstancias?

El vaso
medio lleno / medio vacío

¿Qué es el bien, qué es el mal? Esta es la clásica pregunta de la ética, a la que las religiones y filosofías han intentado dar respuesta. Si se dice que el ser humano debe hacer el bien, es fundamental saber qué está bien y qué está mal.

El problema es que la percepción de lo bueno y de lo malo varían con cada individuo. Es un problema que implica que demos un juicio de valor como sujetos, y por lo tanto es subjetivo. Decimos que algo es bueno si nos ayuda en nuestros propósitos, si nos causa placer y alegría, y por el contrario, algo es malo si nos dificulta o nos causa dolor.

El mal en muchas culturas es un término amplio utilizado para describir actos moralmente negativos o pensamientos que son crueles, injustos o egoístas. El mal es usualmente contrastado con el bien, el que describe actos que son amables, justos o inegoístas. En algunas religiones, el mal es una fuerza activa, generalmente personificada como una entidad tal como *Satán* en el Cristianismo o *Angra Mainyu* en el Zoroastrismo, siendo. *Mainyu* = mente, *Angra* = destructiva, maligna, o *Ahriman* en el maniqueísmo.

Vemos por lo tanto que la valoración de un hecho o una circunstancia como *buena* o *mala* dependen siempre de un sujeto. La persona que recibe la acción puede tener una valoración muy diferente de quien la ejecuta o de quien la observa sin intervenir. Inclusive dos personas en las mismas circunstancias, las valoran de manera distinta según cómo afectan a sus intereses particulares. Supongamos por ejemplo que nos disponíamos a disfrutar de un día de excursión en la montaña pero se desata una lluvia y frustra nuestros planes. Diremos que nos ha ido mal porque llovió y no pudimos pasear. Pero a un agricultor, esa lluvia le parecerá buena porque riega sus campos cultivados que necesitaban agua.

La valoración de algo como bueno o malo depende también de la amplitud con que miremos, tanto en relación con todos los seres como en relación con el tiempo. Algo que parece bueno en lo inmediato puede resultar malo cuando se lo examina en un período de tiempo más largo. Por ejemplo, consideremos el caso de unos padres que protegen a su hijo pequeño impidiéndole subirse a lugares donde tiene cierto riesgo de caerse y hacerse daño. En principio, es una protección y parece algo bueno sin lugar a dudas. Pero si miramos más ampliamente, vemos que quizás esa actitud le impide al niño aprender a soportar una caída, desarrollar cierta habilidad para el equilibrio y hasta puede causar que el niño crezca con una carencia importante: la de confiar en sí mismo. Asumir riesgos controlados es algo que debemos aprender en la vida para progresar. Desde este otro punto de vista, parece que los padres sin saberlo hacen más mal que bien.

El bien y el mal son relativos, y lo que estimamos bueno puede no serlo en otras circunstancias; pero la pureza de intención produce dos resultados directos. El uno es que nos libra del conflicto interno que atormenta la vida de todos los inescrupulosos y les produce un estado mental enfermizo. El otro es que purifica por grados la mente y permite que la luz de la Intuición la ilumine más y más. Una de las consecuencias más indeseables de hacer compromisos con el mal es que muy pronto nos envuelve en un círculo vicioso del cual es muy difícil salirse. Los actos, pensamientos y emociones impuros, nublan más y más la Intuición, lo cual va disminuyendo nuestra capacidad de ver si cierto acto es bueno o malo, y nos enreda más en lo malo. Esto es lo que les sucede a personas normales que gradualmente se deslizan a una vida mala y ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo cosas impropias: su función intuicional de discernir se ha apagado e interrumpido.

I.K. Taimni [*La renovación de sí mismo*]

¿Existen entonces el bien y el mal como principios? ¿Hay dos principios universales siempre en conflicto?

La subjetividad de lo que consideramos bueno y malo nos hace pensar que esta dualidad sólo se trata de una ilusión que desaparece cuando vemos las cosas desde un punto de vista integral, abarcando la vida como un todo, comprendiendo el proceso completo.

¿Qué causa entonces esta ilusión?

Como tenemos una percepción del bien y del mal que es subjetiva, ésta tiene lugar en nuestra mente, y por lo tanto es la mente la que crea los valores de bueno y malo y los asigna a los hechos, circunstancias y personas que los produjeron.

La causa del mal

El mal no tiene existencia *per se*;
no es más que la ausencia del bien
y existe sólo para aquel
que se transforma en su víctima

KH

Sólo hay un bien, conocimiento,
y un mal, ignorancia

Sócrates

La ignorancia es la raíz
y madre de todo mal

Platón

¿Qué nos dijeron los filósofos acerca de este problema, ya que la ética es una de las grandes ramas de la filosofía?

Al menos dos tercios de nuestras miserias provienen de la estupidez humana, la mala intención humana y esos grandes motivadores y justificadores de la mala intención y la estupidez: El idealismo dogmático y el sello proselitista en nombre de las ideas políticas y religiosas.

Aldous Huxley

La mayoría coincide en afirmar que el mal es simplemente ignorancia. La ignorancia nos hace cometer errores, tomar malas decisiones y actuar de un modo que daña a otros y nos daña a nosotros mismos, según la ley del karma.

Me pregunto si hay tal cosa como el mal. Por favor, preste atención, acompáñeme, investiguemos juntos. Decimos que existen el bien y el mal. Hay envidia y amor, y afirmamos que la envidia es mala y el amor es bueno. ¿Por qué dividimos la vida llamando «bien» a esto y «mal» a aquello, creando de ese modo el conflicto de los opuestos? No es que no haya envidia, odio, brutalidad en la mente y el corazón humanos, ausencia de compasión, de amor, pero ¿por qué dividimos la vida en la cosa llamada «bien» y la cosa llamada «mal»? ¿No existe, en realidad, una sola cosa, que es una mente inatenta?

Jiddu Krishnamurti, [El conflicto de los opuestos]

Avidya, la ignorancia

- *Avidya* es la ignorancia esencial sobre la Vida
- Significa error, ilusión
- Tomar lo efímero como permanente
- La separatividad: la gran ilusión del yo
- La evolución es ***Vidya***, hacerse consciente, sabio

Las filosofías de la India han denominado **Avidya** (en sánscrito a = sin, vidya = sabiduría) a esta ignorancia. No es la ignorancia acerca de hechos históricos o detalles sobre la vida, sino la ignorancia fundamental acerca de las leyes del Universo y de la Vida. Avidya es un estado ilusorio de la mente, en el que tomamos una percepción fragmentada por la realidad. Creemos que lo efímero es permanente, como cuando creemos que la muerte es algo que le acontecerá a otros pero no a nosotros. Avidya es el estado de ignorancia acerca de la Vida Una, el creernos entes separados sin ver el proceso completo.

Una de las expresiones más vibrantes y claras de las ideas de la Sabiduría Antigua acerca del mal se pueden encontrar en una de las cartas que el Maestro espiritual o Mahatma conocido como Kuthumi (KH) envió al Sr. Sinnet por intermedio de Helena P. Blavatsky. Dice KH en la carta número 10:

Nuestras ideas sobre el Mal. El mal no tiene existencia **per se**; no es más que la ausencia del bien y existe sólo para aquel que se transforma en su víctima. Procede de dos causas y, como el bien, no es una causa independiente en la Naturaleza. La Naturaleza carece de bondad o de maldad; ella sigue solamente leyes inmutables, tanto cuando prodiga vida y alegría como cuando envía sufrimiento y muerte y destruye lo que ha creado. La Naturaleza tiene un antídoto para cada veneno y sus leyes, una recompensa para cada sufrimiento. La mariposa devorada por un pájaro se convierte en ese pájaro, y el pajarillo muerto por un animal entra en una forma superior. Es la ley ciega de la necesidad y de la adaptación eterna de las cosas, y por eso no puede llamarse Mal en la Naturaleza. El verdadero mal procede del intelecto humano y su origen recae enteramente en el hombre racional que se separa a sí mismo de la Naturaleza. Sólo la humanidad, pues, es la verdadera fuente del mal. El mal es la exageración del bien, la progenie de la codicia y del egoísmo humano. Piense profundamente y descubrirá que, excepto la muerte, que no es

ningún mal sino una ley necesaria, y excepto los accidentes, que siempre encontrarán su retribución en una vida futura, el origen de todo mal, tanto pequeño como grande, está en la acción humana, en el hombre cuya inteligencia hace de él la única entidad libre en la Naturaleza.

No es la naturaleza la que crea las enfermedades, sino el hombre. La misión y el destino de este último en la economía de la naturaleza es morir de muerte natural y alcanzar la vejez; exceptuando los accidentes, ni un hombre salvaje, ni un animal salvaje (en libertad) mueren de enfermedad. La alimentación, las relaciones sexuales, beber, todo son necesidades naturales de la vida; sin embargo, el exceso de ellas conduce a la enfermedad, la miseria, el sufrimiento mental y físico, y todo ello es transmitido como los mayores azotes a las generaciones venideras, la progenie de los culpables. La ambición, el deseo de asegurar la felicidad y el bienestar de los que amamos, consiguiendo honores y riquezas, son sentimientos naturales muy loables; pero cuando éstos transforman al hombre en un ególatra egoísta, ambicioso, cruel y miserable acarrearán indecible sufrimiento a los que le rodean; a las naciones, así como a los individuos. Todo esto, pues, la alimentación, la riqueza, la ambición y otras mil cosas imposibles de enumerar, se convierten en el origen y en la causa del mal, tanto por exceso como por defecto. Conviértase en un glotón, en un libertino, en un tirano, y se convertirá en iniciador de enfermedades, de sufrimiento y de miseria humanos. A falta de todo esto, si usted pasa apuros se le despreciará como un don nadie, y la mayoría de la gente, sus semejantes, le harán sentirse desdichado toda su vida. Por lo tanto, no hay que culpar ni a una deidad imaginaria ni a la naturaleza, sino a la condición humana envilecida por el egoísmo. Piense bien en estas pocas palabras; desentrañe cada causa de mal que usted pueda imaginar y sígala hasta su origen y habrá resuelto una tercera parte del problema del mal. Y ahora, hecha la debida concesión a los males naturales e inevitables -y son tan pocos que desafío a toda la hueste de metafísicos occidentales a que los llamen males o a seguirlos directamente hasta descubrir una causa independiente- señalaré el mayor de todos ellos, la causa principal de casi los dos tercios de los males que afligen a la humanidad desde que esa causa se convirtió en un poder. Se trata de la religión, bajo cualquier forma y en cualquier nación. Es la casta sacerdotal, el clero y las iglesias. Es en esas ilusiones que el hombre tiene por sagradas, donde debe buscarse el origen de esta cantidad de males que son el gran azote de la humanidad y que amenaza con aplastarla. La ignorancia creó a los Dioses y la astucia se aprovechó de la oportunidad. Mire la India y mire la Cristiandad y el Islam, el Judaísmo y el Fetichismo. Es la impostura de los sacerdotes lo que hizo a estos Dioses tan terribles para el hombre; es la religión la que hace de él un santurrón egoísta, un fanático que odia a toda la humanidad, aparte de su propia secta, sin que por ello se vuelva ni mejor ni más moral. Es la creencia en Dios y en los Dioses lo que convierte a dos terceras partes de la humanidad en esclavos del puñado de aquellos que la engañan bajo el falso pretexto de salvarla. ¿No es el hombre, que siempre está dispuesto a cometer cualquier clase de crímenes si se le dice que su Dios o sus Dioses se lo piden, la víctima propiciatoria de un Dios ilusorio, el vil esclavo de sus taimados sacerdotes? El campesino irlandés, el italiano o el eslavo pasará necesidades y verá a su familia hambrienta y desnuda, para poder ofrecer alimento y vestido a su sacerdote y a su Papa. Durante dos mil años, la India ha soportado el peso de las castas, mientras que sólo los brahmines vivían en la opulencia; actualmente, los seguidores de Cristo y los de Mahoma se degüellan mutuamente en nombre y para mayor gloria de sus mitos respectivos. Recordemos que toda la miseria humana jamás disminuirá hasta el día en que la mejor parte de la humanidad destruya, en nombre de la Verdad, de la moralidad y de la caridad universal, los altares de sus falsos dioses.

[Cartas de los Mahatmas M. y K.H. a A.P. Sinnet, Carta N° 10]

Entonces ¿cuál es el significado de la vida?

- **Aprender:** la evolución es aprendizaje
- **Amar:** vivificar las relaciones que son parte de la Vida
- Cada uno debe descubrir lo que significa la Vida para él.
- Es una comprensión evolutiva, cambia y se hace más profunda según vamos madurando.

Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿cuál es el significado de la Vida?

Hemos visto que todo el Universo está en evolución, que el proceso mismo de la Evolución es inherente a todo, desde la materia hasta el ser humano.

La evolución implica aprendizaje, no sólo por parte de los individuos que componen un sistema sino aprendizaje del sistema en sí. Hay una inteligencia colectiva y hay una memoria colectiva. Las redes neuronales de nuestro cerebro se auto-organizan según aprenden. Las neuronas se conectan entre sí de maneras diferentes con nuestro aprendizaje.

Si las relaciones son enormemente importantes en la vida, ¿qué hace que estas relaciones sean frescas, duraderas, satisfactorias y que posibiliten el aprendizaje y la felicidad para todos? Sin duda el amor. Cuando amamos verdaderamente, desinteresadamente, vivificamos la relación, experimentamos la identidad esencial entre el ser amado y nosotros. El amor es por lo tanto una cualidad esencial de la vida.

Las personas que han estado al borde de la muerte ven pasar por su mente su vida rápidamente haciendo un recuento. Y hay una coincidencia general de que en ese momento ellos vieron pasar su vida contemplando dos aspectos fundamentales: cuánto habían aprendido y cuánto habían amado. Ni el poder, ni las riquezas adquiridas, ni el prestigio, ni el conocimiento acumulado son relevantes en el momento del balance final de nuestra encarnación. Lo que verdaderamente importa para el ser interno es cuánto hemos aprendido y cuánto hemos amado.

Podemos decir que que el propósito de la Vida es aprender y amar para evolucionar, pero ¿qué significa esto para cada uno de nosotros? Es algo que tenemos que descubrir por nosotros mismos. Tener presente el sentido esencial de la vida nos hará evitar la ignorancia sobre la misma, Avidya. No importa tanto qué hacemos sino cómo lo hacemos. Podemos estudiar, trabajar como cualquier persona pero si lo hacemos atentos, conscientes, aprendiendo y amando a los seres que están en contacto con nosotros, estaremos aprovechando la encarnación y esto nos abrirá a perspectivas cada vez más amplias sobre la vida y la evolución. Es un proceso gradual de maduración y concienciación

Para reflexionar

- 1- Piense en ejemplos de acciones que parecen "buenas" a priori pero que vistas más ampliamente o con el tiempo, revelan ser "malas".
- 2- ¿Se corresponden el bien y el mal con Espíritu (*Purusha*) y Materia (*Prakriti*)?
- 3- ¿Qué ejemplos podemos encontrar de inteligencia colectiva?
- 4- ¿Somos forzados por la evolución? ¿Limita ella nuestra libertad para elegir?
- 5- ¿Es el desenvolvimiento humano un proceso solitario? Razone la respuesta.

La Teosofía
en el siglo 21

12 El despertar de la Conciencia

Carlos Pérez Menéndez
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA
RAMA HESPERIA
www.sociedadteosofica.es

2016

Las flores de la evolución humana

- No todos los seres evolucionan con la misma velocidad
- El resultado natural de la evolución humana son seres que han alcanzado un gran estado de conciencia
- Se les denomina **Mahatmas** o Adeptos
- Han aparecido como Instructores de la humanidad en muchas ocasiones
- Según HPB, dos de ellos inspiraron la fundación de la Sociedad Teosófica

Según hemos visto todo el Universo está en evolución, la materia, las estrellas, las plantas, los insectos, los animales, los seres humanos, el planeta como un todo, el Universo como un todo. Y no solamente tenemos que considerar la evolución de la materia y de la energía, sino que la conciencia tiene una evolución que acompaña a la evolución material. Nuestra psique evoluciona, pero también evoluciona el ser interno gracias al proceso de la reencarnación.

Todo ser humano tiene un gran potencial puesto que su esencia es un destello de la Luz Universal, una chispa indesprendida de la Llama como decían los neoplatónicos. Mediante sucesivas encarnaciones en distintos lugares y épocas aprendemos, maduramos, y el ser interno manifiesta su potencial. No todos evolucionamos con la misma "velocidad". Habrá seres que aprenden más rápidamente que otros, como los niños en la escuela.

Esto nos lleva a la idea de que tiene que haber seres humanos que lograron evolucionar antes que la mayoría y que llegaron a un nivel de conciencia más amplio y profundo. Son las flores tempranas de la humanidad. En la historia los reconocemos como los grandes seres, generalmente instructores, sabios, líderes espirituales como Buda, Jesús, Lao Tze, Pitágoras, Hermes Trismegisto, y tantos otros. Estos seres han brillado especialmente por su dimensión espiritual, su inteligencia y su amor a la Vida y han sido *Instructores* para la humanidad. Ellos han encontrado su camino de liberación de las ilusiones de la vida corriente y han enseñado a otros la existencia de esta posibilidad, puesto que sabían que todos los seres humanos estamos en el mismo proceso evolutivo.

En la literatura teosófica a estos seres avanzados se les denomina **Mahatmas**, del sánscrito *maha*=gran, *atma*=espíritu, aunque también se les conoce como *Maestros de Sabiduría*, Iniciados o *Adeptos*. Y no sería lógico pensar que ellos aparecieron encarnados en la Tierra solamente en el pasado remoto. Tienen que haber estado en el pasado cercano, también en el presente y con más razón en el futuro.

Modernamente, algunas personas, entre ellas los fundadores de la Sociedad Teosófica, dijeron estar en contacto con algunos de estos *Mahatmas*, y ellos publicaron trabajos que decían ser provenientes de estos Mahatmas o inspirados por ellos.

Helena Blavatsky dijo estar en relación con algunos Mahatmas de Oriente, quienes le enseñaron y le inspiraron la fundación de la Sociedad Teosófica en 1875. El contacto era ocasionalmente físico ya que estos Mahatmas estaban encarnados, pero la mayoría de las veces era psíquico. No sólo ella tuvo contacto directo con estos seres sino que varias personas de su círculo y otros personajes estuvieron en relación con ellos. Algunos lo hicieron mediante correspondencia puesto que recibían unas cartas de una escritura muy especial que eran enviadas por medios extraños. Notablemente el libro *Cartas de los Mahatmas M. y K.H. a A. P. Sinnet* es una recopilación de la correspondencia que dos Mahatmas, llamados Koot Hoomi (K.H.) y Morya (M.) enviaron a A. P. Sinnet, el editor de un famoso diario anglo-indio, mediante Blavatsky.

Hay una gran cantidad de personas que dicen ser maestros, instructores, gurús, canalizadores, yoguis, ascetas y toda clase de guías espirituales. ¿Cómo podemos discernir los verdaderos, los que tienen una sabiduría y una enseñanza legítima de los espurios, los comerciantes, los mentirosos, los ególatras, aprovechadores y fantasiosos? Básicamente cada uno debe ejercer el juicio de su más pura intuición y discernimiento, pero una señal clara a considerar son sus obras y su mensaje.

Toda enseñanza que se proclama como la verdad única y sus comunicadores los profetas exclusivos que dicen poseerla son claramente un engaño. Ningún gran Instructor de la humanidad se auto-proclamó como el único o el poseedor de la Verdad, sino que adoptaron la actitud del filósofo en busca de la verdad o la del médico tratando de curar los males de la pobre humanidad.

Tras el deseo de encontrar un gurú que nos diga personalmente lo que hay que hacer hay una falta de confianza en las capacidades internas aunque dormidas de uno mismo.

La naturaleza de un Mahatma

- Su conciencia actúa desde los principios superiores
- Es mucho más consciente de la Realidad esencial y de la Vida Una y en él resplandecen Atma-Buddhi-Manas
- Su vida está dedicada a ayudar a la evolución.
- Dice un adagio:

Cuando el discípulo está preparado, el Maestro aparece.

- ¿Cómo aparece?

Tratemos de imaginar, ya que no podemos comprender con la mente normal, cómo será la conciencia de un ser de las características de un Mahatma. Debemos tener en cuenta que todo lo que digamos es sólo una aproximación muy burda para tratar de captar la dirección de la idea pero que la verdadera naturaleza de un ser así no puede encerrarse en un concepto.

Los Mahatmas se describen a sí mismos como seres humanos cuya conciencia puede actuar desde los principios superiores. Es decir que ellos poseen un desarrollo de Atma-Buddhi-Manas y son auto-conscientes de estos principios. Cuando la conciencia actúa desde estos niveles la comprensión de la Vida ha de ser enormemente profunda y muy diferente a la que tiene una persona corriente.

(1) Un adepto —el más elevado como el más humilde— lo es sólo durante el ejercicio de sus poderes ocultos.

(2) En el momento en que esos poderes sean necesarios, la voluntad soberana abrirá la puerta al hombre interno (el adepto), que sólo puede emerger y actuar libremente a condición de que su carcelero —el hombre externo esté total o parcialmente paralizado, según sea el caso; a saber: ya sea (a) mental y físicamente; (b) mental, pero no físicamente; (c) físicamente, pero no por completo mentalmente; (d) ni lo uno ni lo otro, pero con un velo akásico interpuesto entre el hombre externo y el interno.

Cartas de los Mahatmas M. y K.H a A.P. Sinnet, carta 24B de K.H

Una de las cualidades más importantes del adepto es la comprensión de la Unidad de la Vida, no a nivel intelectual y con un destello de intuición sino como una realización plena de la misma. El adepto dedica su vida y sus energías a promover el progreso espiritual de la humanidad.

Según lo poco que sabemos de ellos, los Mahatmas aceptan discípulos, a los que ayudan en su trabajo de despertar y crecimiento. Un Mahatma sólo admite a un discípulo o *chela* si él va a servir al trabajo silencioso e invisible pero de efectos notables para el mundo, compensando así su dedicación.

Dice un viejo adagio: "*Cuando el discípulo está preparado, el Maestro aparece*".

Pero nos surgen varias preguntas importantes:

¿Cómo puede saber el Maestro que una persona está preparada para ser discípulo? ¿Cómo aparece en la vida del discípulo? ¿Dónde reside el Maestro?

La filosofía esotérica nos dice que el Maestro *aparece* en nuestro interior, y que nuestra naturaleza espiritual es nuestro propio Maestro. Así, el encuentro del Maestro es el encuentro de nuestra propia esencia de vida, y la fidelidad al Maestro es la fidelidad a nuestra naturaleza real.

Yo puedo acercarme más a usted, pero es usted quien deberá atraerme purificando su corazón y desarrollando gradualmente su voluntad. Como ocurre con la aguja, el Adepto sigue a aquello que lo atrae.

K.H. [Carta de los Mahatmas #47, en la edición cronológica]

Hay una cantidad de gente que aspira a encontrar a su instructor o su gurú visitando monasterios, ashrams o poniéndose en contacto con instructores de distintas disciplinas. Ello podría ser enriquecedor como la actividad de viajar. Pero observamos una actitud infantil en ello porque esa clase de búsqueda finalmente obedece al deseo de tener una referencia infalible, un padre espiritual, una autoridad que nos diga qué debemos hacer. La evolución interna no es una cuestión de seguir un camino ya trazado, sino de activar la inteligencia y las capacidades divinas dentro nuestro.

No guiamos nunca a nuestros *chelas* (ni siquiera a los más avanzados), ni les advertimos con anticipación, dejando que los efectos producidos por causas de su propia creación les enseñen mejor la experiencia.

K.H. [Carta de los Mahatmas #95, en la edición cronológica]

Ver artículo de Joy Mills "¿Quién es el Maestro?" en *The Theosophist*, Junio de 1978.

Evolucionando

- La Evolución existe en todos los aspectos de la Manifestación.
- Evolucionamos aprendiendo y amando, siendo más conscientes de la Vida como un todo.
- Es un trabajo de muchas encarnaciones.
- El sufrimiento y el "mal" en el mundo son ocasionados por la ignorancia y la inmadurez.
- ¿Hay alguna forma de evolucionar más conscientemente?

A lo largo del curso hemos visto algunas ideas sumamente importantes que nos pueden ayudar a comprender quiénes somos y qué es la vida. Hemos hablado acerca de la Unidad de la Vida, de los ciclos en la naturaleza, de la ley de Karma, de la reencarnación y recientemente hemos investigado acerca de la evolución de toda la vida, incluyéndonos a nosotros mismos.

La evolución nos arrastra, nos empuja hacia adelante porque según los tropezones de la vida vamos aprendiendo, lentamente. Tomamos decisiones, actuamos o dejamos de actuar y algunas decisiones nos traen alegría y plenitud mientras que otras nos causan problemas y dolor, a nosotros y a quienes nos rodean. Pero la mayoría de las veces no comprendemos lo que sucede y perdemos la ocasión de aprender. Simplemente nos resistimos o protestamos por lo mal que lo hacen los demás o por el infortunio que nos ha caído encima.

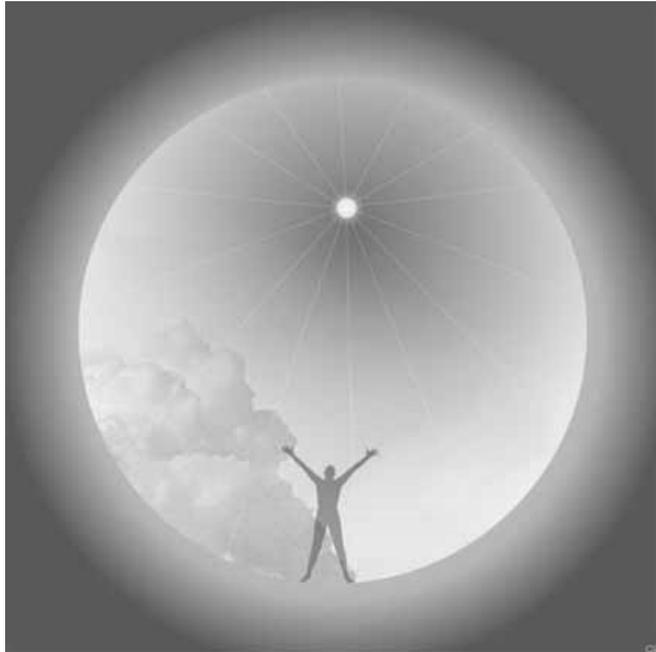
Pero aunque no nos demos cuenta evolucionamos aprendiendo y amando, haciéndonos más conscientes de la Vida como un todo. Es un trabajo paciente, de maduración a través de muchas encarnaciones. El ser interno, el verdadero ser humano, no la personalidad que somos ahora mismo, aprende y hace brotar sus potencialidades.

También hemos visto que el mal y el sufrimiento en el mundo se deben a la ignorancia acerca de las cosas fundamentales de la vida (Avidya). Por ignorancia nos dañamos unos a otros y dañamos a nuestro entorno incluyendo animales, vegetales y al planeta mismo.

Entonces nos surge la pregunta natural: ¿hay alguna forma de evolucionar más conscientemente? ¿Es posible dirigir nuestra vida en lugar de simplemente reaccionar ante lo que se nos presente? ¿Es posible despertar de este sueño, de esta ilusión en la que nuestra mente está sumergida?

¿Podemos mejorar?

- ¿Es posible impulsar nuestra evolución?
- ¿Tenemos el poder para hacerlo?
- ¿Tenemos el tiempo necesario?
- ¿Funcionará?
- ¿Es un procedimiento o es una transformación? ¿Es posible seguir una receta?
- ¿Qué hay que hacer?

En vista de todo lo anterior, podemos preguntarnos si está en nuestra mano mejorar y ser activos en la evolución de la Conciencia y no meros espectadores pasivos.

La evolución no sólo es posible sino que es el modo de ir hacia nuestro destino, como lo es el de la Vida como un todo. Formamos parte de ella, y por eso tenemos el poder de desenvolver las potencialidades universales. No necesitamos adquirir nada exterior, ni procurarnos o esperar determinadas circunstancias. No es tanto un problema de lo que hacemos sino de cómo lo hacemos.

La evolución es un proceso que transcurre a lo largo del tiempo, como la evolución biológica. Pero el mero paso del tiempo no produce de por sí ningún cambio. Somos nosotros los que producimos los cambios según aprendemos. Cuando nos damos cuenta de que estamos atados por los hábitos y las costumbres, puede parecernos que cualquier progreso que podamos hacer es muy lento. Pero debemos considerar por una parte que nuestra conciencia no está limitada a una encarnación solamente, y por otra que realmente nuestra medida del tiempo puede ser irrelevante. Muchas personas lograron un cambio profundo de visión en su vida en un instante, cuando su intuición disipó las sombras de su mente y comprendieron los problemas de la vida.

Si nos abocamos a la tarea con seriedad, con atención, como nos recuerda Krishnamurti, las leyes universales nos garantizan el éxito. Si tomamos decisiones erróneas pero estamos atentos y vemos el efecto y su causa, observando sin velos y como un todo, aprenderemos de la experiencia y maduraremos.

¿Es esto un procedimiento que podamos seguir? ¿Es un objetivo como una carrera profesional o una meta empresarial? ¿Hay algunas prácticas que nos permitan despertar y evolucionar? De ningún modo.

La Evolución no es el fruto de un proceso definido, mecánico y no tiene recetas. Es por sobre todo una constante transformación de la mente, de las emociones y hasta de nuestro cuerpo de modo que permitan una expresión cada vez más plena de nuestro ser interno. Lo que debemos hacer para desarrollar la conciencia sólo tiene lineamientos comunes muy generales, pero las circunstancias y modalidad de cada uno hacen que no haya recetas. Sólo cabe observar, descubrir y aprender.

El despertar

- La conciencia está identificada con el mundo exterior.
- La mente genera ilusión.
- La ilusión conduce a la ignorancia
- La ignorancia produce sufrimiento
- El estado resultante es de confusión y conflicto.
- ¿Puede la Teosofía ayudarnos a salir de este estado de confusión, a **despertar**?

Al identificarse con las ideas y sentimientos producidos por la mente, la conciencia se identifica con los objetos del mundo exterior que los motivan. Por ejemplo, un buen coche nuevo nos producirá placer al verlo, al conducirlo. La mente y las emociones harán que lo sintamos como una extensión de nosotros mismos. Por lo tanto la mente habrá generado una ilusión. No porque el coche no exista, sino porque ha desvirtuado su naturaleza y nuestra relación con él, no teniendo en cuenta por ejemplo su característica efímera y utilitaria.

Esta ilusión generada por la mente es la base de la ignorancia, *Avidya*, que no es ignorancia en el sentido académico sino ignorancia acerca de las verdades esenciales de la Vida y de uno mismo. La ignorancia es la que produce nuestras percepciones e ideas sobre el bien y el mal. La mente enfocada en el yo califica y colorea todo según cómo le afecta.

El estado resultante es de confusión, desorientación y conflicto. No entendemos por qué las cosas son como son. La vida nos puede resultar penosa. Lo satisfactorio y placentero tarde o temprano se terminan. Muchos seres amados nos dejan de una manera u otra. Tenemos conflictos de deseos. Tenemos miedos, frustraciones y esperanzas.

¿Puede la Teosofía ayudarnos a salir de este estado? La Teosofía no es teórica ni práctica, no es una herramienta o un método sino la divina Sabiduría en sí misma. Nuestra actitud es la que puede hacer que ella sea sólo una colección de conceptos o que emprendamos conscientemente la aventura de descubrirla y de iluminar nuestra vida y la vida de todo el mundo. Si nosotros evolucionamos todo evoluciona en alguna medida. Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos está reflejado en la conciencia de todos. Las ideas de "salvación" individual son ciegas y egoístas.

¿Puede la totalidad de la vida ser comprendida a través de la parte? ¿O es que el todo debe primero ser percibido y comprendido, y que sólo entonces las partes pueden ser examinadas y remodeladas en relación con el todo? Sin comprender el todo, la mera concentración en la parte no hace otra cosa que crear más confusión y miseria.

J. Krishnamurti, [Comentarios sobre el vivir]

¿Por qué despertar?

- Si la evolución nos arrastra ¿qué razón hay para despertar?
- Liberándonos de la ilusión.
- Cesar el conflicto, la confusión, el sufrimiento.
- Vivir implica experimentar alegrías y dolores (inevitables).
- El sufrimiento es una reacción al dolor (evitable). En latín *suffere* = sostener, padecer.
- El dolor es un hecho pero el sufrimiento depende de nosotros.

Podemos preguntarnos: si la evolución nos empuja aunque no nos demos cuenta ¿por qué despertar? ¿por qué emprender este desafío y no dejarnos llevar simplemente por la vida?

Cuanto más conscientes seamos de lo que sucede, veremos más errores, más injusticias, más dolor a nuestro alrededor. Ser inconsciente de todo ello proporciona aparentemente una cómoda protección. ¿Por qué entonces despertar del sueño?

Porque el sueño es un engaño. No vemos la verdadera naturaleza de la vida, vemos nuestro yo en el centro de todo y eso en definitiva nos conduce a un mayor sufrimiento a nosotros y a toda la vida. El despertar es un punto crucial en la evolución. Tarde o temprano llegaremos a él. Implica un cambio de actitud, una colaboración consciente con la Vida.

La vida es interacción, y en la interacción hay alegría y hay dolor. No podemos evitar el dolor. Como dice J. Krishnamurti, “no existe mi dolor personal o el de ustedes, sino el dolor”. Hay alegría en el encuentro y dolor en la pérdida. Es parte del carácter efímero del mundo. Existen la alegría y el dolor como la luz y la sombra y ambos están relacionados entre sí.

De cualquier modo que se llame tu espina, acéptala; es compañera de la rosa

Rabindranath Tagore

Pero el sufrimiento es diferente al dolor. Es una experiencia afectiva que surge como una reacción al dolor. Es un producto de nuestra mente. La palabra sufrimiento deriva del latín *suffere* significa padecer, tolerar, soportar. Ante la experiencia del dolor podemos sufrir o podemos comprender y aceptar.

¿Qué podemos hacer?

- Necesitamos un cambio radical de enfoque en nuestra vida.
- Visión holística: ser conscientes de la unidad de la Vida.
- Comprender las leyes fundamentales de la Vida en acción.
- Vivir en el presente. La oportunidad es aquí y ahora.
- Disolver nuestros prejuicios, creencias, miedos, ...
- Empezar la aventura de descubrir la Verdad de la Vida.

El despertar de la Conciencia es el abandono del estado de Avidya. ¿Qué implica este cambio trascendente en la naturaleza humana?

En primer lugar, la realización de la Unidad de la Vida. Ser cada vez más conscientes de que el Universo es Uno, de que el Todo está en nosotros y en todas las partes y de que en definitiva somos como un gran organismo interconectado.

A la luz de este enfoque, el reconocimiento de las leyes fundamentales de la existencia nos permiten comprender la vida y actuar inteligentemente, sin provocar más confusión. No se trata de seguir determinadas reglas. No se necesita atiborrar la mente de ideas, sino ser un buen observador y comprender los procesos de la Naturaleza actuando en armonía con ellos.

El amor universal y su fruto, la compasión, son el estado del enfoque de la conciencia en la realización de la Unidad.

Silencio y espacio van juntos. La inmensidad del silencio es la inmensidad de la mente en la que no existe un centro.

J. Krishnamurti [*Meditaciones*]

Algunas guías de viaje

▪ Obras clásicas respecto al desenvolvimiento humano:

- A los pies del Maestro
- Viveka Chudamani
- La voz del Silencio
- Luz en el Sendero
- Raja Yoga

...

▪ Hay muchas presentaciones del "sendero" del desarrollo interno.

▪ No son instrucciones. Nosotros mismos debemos descubrir y comprender.

El dedo que señala la luna no es la luna.
Gautama el Buddha

Desde la más remota antigüedad algunos sabios han expresado en su enseñanza algunos lineamientos relativos al desenvolvimiento de la conciencia humana. Esta enseñanza fue transmitida y recogida en obras que han llegado hasta nosotros. En ellas podemos encontrar algunas consideraciones muy buenas sobre el trabajo de transformación.

Hay muchas presentaciones de este tema y muchas son realmente muy bellas y profundas. Sin ánimo de hacer una lista completa podemos citar las siguientes obras:

- A los pies del Maestro
- Viveka Chudamani (La joya suprema del Discernimiento)
- La voz del Silencio
- Luz en el Sendero
- Raja Yoga (Los Yoga Sutras de Patanjali)

Pero debemos recordar lo que dijo Gautama el Buddha "El dedo que señala la luna no es la luna" y se atribuye también a Confucio "Cuando el sabio señala a la luna, el necio mira al dedo". Estas obras son como guías de viaje. Ellas nos pueden anticipar en alguna medida lo que podemos encontrar en un cierto lugar, pero no pueden sustituir a la experiencia de visitar el lugar. Una guía de Viena no es lo mismo que visitar Viena. Son intentos de comunicarnos algo incomunicable, son descripciones fragmentadas de algo integral, como cuando vemos el desarrollo de un cubo en un plano. No basta con ver las caras del cubo para comprenderlo. Es necesario ver el hecho integralmente. Necesitamos conocer el cubo mismo.

Por ello decimos que el contenido de estas obras de auto-realización no son realmente instrucciones sino apenas unas indicaciones. Es nuestra propia tarea descubrir y comprender actuando en nuestra vida de modo inteligente según nuestra conciencia.

Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino sino estelas en la mar...

Antonio Machado [Proverbios y Cantares]

¿Qué se necesita?

- ¿Qué se necesita para emprender esta transformación?
- Abandonar nuestro hábito de pensar centrados en nuestro yo.
- Necesitamos regenerar nuestra mente y emociones.
- ¿Nos transformamos cuando nos despertamos o nos despertamos si nos transformamos?
- Despertar y transformación son las dos caras de la misma moneda.

¿Qué se necesita para emprender esta transformación? Podemos ver que se trata de una verdadera regeneración, una re-construcción de nuestra mente, como señala Radha Burnier en *La Regeneración Humana*.

Hemos vivido tan asentados en nuestro pequeño yo, en la visión parcial, en la competencia, en la propia salvación, que no nos damos cuenta del proceso de la Vida y necesitamos regenerar nuestra mente y nuestras emociones. Es la única vía para solucionar de raíz los conflictos del mundo, sean éstos en nuestra familia, en nuestra profesión, en nuestro país o se trate de los grandes problemas mundiales.

¿Cómo se inicia este proceso? ¿Nos transformamos cuando nos despertamos o nos despertamos si nos transformamos? Es el clásico dilema del huevo y la gallina. ¿Cómo podemos transformarnos si antes no hemos cambiado nuestra comprensión? Sólo podemos crear esas condiciones cuando estamos despertando y un impulso interior nos lleva a "abrir los ojos". ¿Y cómo vamos a tener una mejor visión si nuestra mente está embotada y confusa distorsionando nuestra percepción de la realidad?

La transformación y el despertar son dos caras de la misma moneda. Son dos aspectos complementarios de algo que sucede de manera continua. En nuestra vida puede haber momentos en los que nos hacemos conscientes de algo nuevo, en los que despertamos a una nueva realidad y comprendemos. Cuando esto sucede, inmediatamente actuamos en consecuencia, de acuerdo con esa nueva comprensión. No tenemos necesidad de forzar una conducta. No habrá conflicto de intereses porque hemos comprendido. Una madre que ama a su hijo y lo alimenta no se plantea si debe hacerlo o mejor dedicarse a algo que le interese a ella. Lo hace de corazón, sin conflicto, sin pena.

La transformación

- Es iniciada desde el interior.
- Las circunstancias exteriores favorables pueden estimular pero no forzar.
- No necesitamos cambiar de circunstancias. Podemos emprender la aventura **aquí y ahora**.
- Atención plena.
- Podemos prepararnos.

Hombre tallando su propio destino [Albin Polasek]

El despertar de la conciencia superior produce la liberación del potencial que existe en nuestro interior. La esencia de Vida en nosotros está aprisionada por las ilusiones que hemos creado con nuestra mente y emociones, centradas en la estructura del yo.

Entonces se produce la transformación, que no es una mejora de nuestro yo personal, sino algo completamente diferente, una experiencia universal. No se trata de hacer más de lo mismo, de acumular más conocimiento, de conocer a más gente o de cambiar de profesión. Plotino describió a este viaje como *el vuelo de lo solo hacia lo SOLO*.

No necesitamos que se den circunstancias especiales en nuestra vida para este cambio. No necesitamos esperar a estar más desocupados. No necesitamos vivir en algún lugar retirado. Las circunstancias son parte de la vida misma y son siempre cambiantes, y la transformación trata de la realización de la Vida en nosotros sin importar las circunstancias.

El despertar y la transformación no pueden ser inducidos o forzados desde el exterior. Nada puede cambiar la comprensión interior. Sólo se puede tratar de estimularla. Pero si tenemos un vislumbre esta realidad, podemos prepararnos, crear las condiciones favorables para que tengan lugar una mayor comprensión y la regeneración de nuestra mente.

Despertar significa estar atentos, la atención plena, el compromiso. Es atención a lo que hacemos pero va más mucho allá. Hay diferentes niveles de atención. Por ejemplo, si alguien nos pide un consejo sobre un tema concreto, podemos ser plenamente conscientes del asunto, pero no captar que quizás nuestro amigo implícitamente nos está pidiendo cierto apoyo emocional. También podemos no estar atentos a las consecuencias de nuestros actos. Por lo tanto la atención en niveles cada vez más amplios es fundamental, es lo que nos hace realmente despiertos. La atención es observación sin juzgarnos y tratando de vernos más allá de la imagen habitual que tenemos de nosotros mismos.

La preparación

- Nuestra vida debe estar alineada con nuestra intención.
- Discernimiento y desapego
- La conducta basada en el amor y en la compasión:
  - Respeto por la vida, indañabilidad
  - Ausencia de crueldad
  - Dieta vegetariana o vegana
  - Veracidad
  - Confianza en nosotros mismos
  - Devoción al Ser en todo
  - Tranquilidad de la mente
- Estudio, investigación, meditación, buenas relaciones, inspiración

¿En qué consiste la preparación?

Esencialmente, nuestra vida cotidiana debe estar alineada con nuestra intención. El aspirante a descubrir la Verdad no debe conformarse con menos. Nuestra conducta debe estar basada en el amor, el respeto y la compasión.

Uno de los primeros requisitos es la **indañabilidad**, llamada *Ahimsa* en la literatura del Raja Yoga. Es inevitable que hagamos cierto daño a la Naturaleza y a otros. La vida es interacción y nuestras acciones a algunos les vendrán bien y a otros mal. Pero fuera de esto, donde tenemos elección, debemos cuidar de respetar toda manifestación de vida. No podemos aspirar a ser conscientes de la Unidad de la Vida y al mismo tiempo ser crueles con otras personas y con los animales. El régimen vegetariano ha sido ya en la época de los pitagóricos un requisito para los aspirantes, y lo es en la Raja Yoga. Los beneficios de la comida vegetariana y de la vegana van más allá de los animales que no se matan. Hoy sabemos que una de las contribuciones significativas a los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático es el aporte de metano debido a la ganadería y el actual consumo de carne resulta insostenible. Por lo tanto es una cuestión de compasión y de responsabilidad.

Nada beneficiará a la salud humana e incrementará las posibilidades para la supervivencia de la vida en la Tierra tanto como la evolución a una dieta vegetariana.

Albert Einstein

En el mundo actual la veracidad no es una actitud generalizada. Pero ¿cómo puede descubrir la verdad una mente confusa con sus propias mentiras?

Si percibimos hasta cierto punto el potencial interior que tenemos, ello nos dotará de confianza en nosotros mismos y en el ser interno en cualquier otra manifestación de la vida.

Algunas prácticas que pueden ayudarnos son el estudio, la investigación con mente abierta, la meditación, cultivar buenas relaciones y buscar la inspiración de nuestra más pura intuición.

¿Podemos hacerlo?

- ¿Por qué no?
- Ferviente deseo de descubrir la Verdad
  - No conformarnos con menos
  - Cuento Zen: ¿cómo puedo conocer la Verdad?
  - No debe ser otro sueño más
- El poder está en nosotros.
- La experiencia no consiste en acumular sino en desarrollar, florecer.
- ¿Tenemos tiempo para hacerlo?

¿Podemos encarar esta transformación? ¿Por qué no?

Necesitamos un ferviente deseo de descubrir la Verdad, de realizar la unión con la Vida, tal como ha sido expresado en un cuento Zen. El él, un discípulo y su maestro se encontraban a orillas de un río, y el discípulo le pregunta:

- Maestro, ¿cómo puedo conocer la Verdad?

Entonces el maestro tomó con fuerza la cabeza del discípulo y la sumergió en el agua de un estanque, impidiéndole respirar. El discípulo inicialmente se contuvo pero según pasaba el tiempo comenzó a inquietarse por no poder respirar, hasta que finalmente, en un forcejeo con el maestro, saca la cabeza y aspira aire con desesperación. Entonces el maestro le dice:

- Cuando aspire a la Verdad con tanta necesidad como el aire que te faltaba, podrás conocerla.

La búsqueda de la realización no ha de ser otro sueño o quimera que añadimos a nuestra vida. Debe ser una aspiración real. El poder para hacerlo está en nosotros mismos, ya que somos parte del Todo. La experiencia no consiste en acumular riquezas ni siquiera cualidades o virtudes, sino en desarrollar, y hacer florecer nuestra naturaleza real, o mejor dicho, la Realidad en nosotros.

¿Tenemos tiempo? El tiempo no importa en este proceso. La evolución es un largo proceso, pero el tiempo por sí solo no produce los cambios. Los debemos hacer nosotros mismos. El sentido del tiempo y de urgencia o de relajación en esta transformación, no es más que una ilusión.

El tiempo es un río que me arrastra, pero yo soy el río.
El tiempo es un tigre que me devora, pero yo soy el tigre.
Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego

Jorge Luis Borges

La acción debe ser ahora

- Atención
- Ser frescos
- Vivir
- Participar
- Amar
- Aprender de la alegría y del dolor
- Aspirar

No necesitamos nada del exterior. No necesitamos esperar a ninguna circunstancia especial.

La transformación de la conciencia no es un camino amargo. Es la única opción bella y verdadera que se nos presenta. Requiere de nosotros plena atención, ser frescos, vivir auténticamente, participar con otros en el proceso de la vida, amar ampliamente y aprender tanto de la alegría como del dolor.

No hay un camino marcado o sendero que seguir. La metáfora del Sendero realmente significa que ese camino es único para cada uno de nosotros, que no está trazado y que como decía Antonio Machado "al volver la vista atrás se ve la senda que nadie ha de volver a pisar".

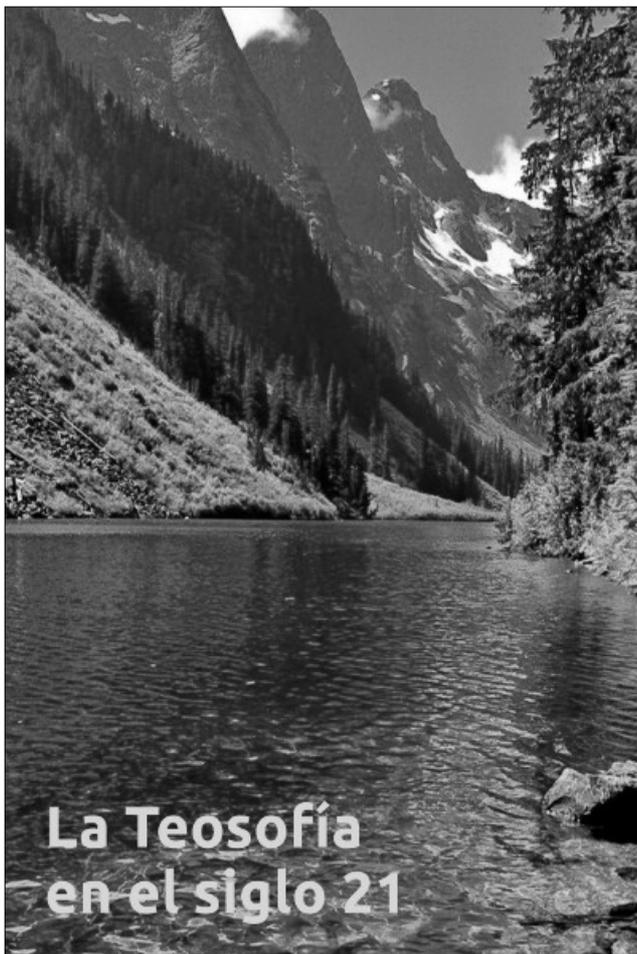
Vivir plenamente es producto de la inteligencia y no de la imitación.

No puedes recorrer el Sendero antes de que tú te hayas convertido en el Sendero mismo.

Helena P. Blavatsky, [*La Voz del Silencio*]

Uno no dice, "he llegado al final, esto es la iluminación". Nadie puede darnos la iluminación; ésta surge cuando se comprende la confusión, y para comprender la confusión hay que observarla.

Jiddu Krishnamurti [*El vuelo del águila*]

¡Gracias!

A lo largo de este curso hemos intentado llamar la atención acerca de las ideas fundamentales de la Teosofía y de cómo si ellas resuenan en nosotros nos permiten vivir más inteligentemente, comprender mejor el proceso de la Vida y relacionarnos mejor con los otros seres.

La Teosofía no se estudia, se descubre. Podemos estudiar lo que otros han dicho acerca de ella y eso nos puede resultar útil para reflexionar e inspirarnos, pero eso es sólo el comienzo. Investigar, observar, comprender, actuar son aspectos coordinados del desafío de descubrir la Verdad y vivir inteligentemente.

Hay muchas instituciones, ONGs, que se dedican a ayudar en distintos aspectos a los necesitados en el mundo. Ellas suelen contar con buenas organizaciones, medios y una gran voluntad. Ellas luchan contra el hambre, la enfermedad, la injusticia, la guerra, la explotación. Hacen en general una labor excelente y necesaria. Pero la Sociedad Teosófica lucha contra la ignorancia, *Avidya*, que es la causa de todos los problemas anteriores. Si no hay un cambio real de consciencia las ayudas externas son como parches que por otra parte permiten que se perpetúe el modelo actual de civilización con sus defectos y corrupción.

Hay un mundo corrupto, agotado, conflictivo, cruel, que sobrevive e intenta perdurar. Pero hay un nuevo mundo que está naciendo entre las ruinas del anterior. En todas partes hay cada vez más gente que ve el problema, la necesidad de un cambio y cómo ese cambio debe comenzar por nosotros mismos.

El reto del siglo 21 es producir ese cambio real y la Teosofía es la divina Sabiduría que produce ese cambio, que nos permite percibir la Vida holísticamente y realizar la felicidad de vivir en armonía con ella. Ayudemos en esta tarea.

Gracias.