

La Teosofía en el siglo 21

Edición 2018

Carlos Pérez Menéndez

La Teosofía en el siglo 21

Edición 2018

PREFACIO

Dedicado a mi esposa Adela, que es también mi compañera teosófica y que soportó el tiempo que he dedicado a esta obra.

Muchas personas se preguntan el significado de la Vida y del Universo. La Teosofía es el conocimiento esencial sobre la Vida que ha sido expresado por personas notables en distintas épocas y culturas. Helena Blavatsky redescubrió esta tradición perenne para la cultura general a finales del siglo 19 y desde entonces muchos pensadores la han descubierto, han hecho sus aportes y la ciencia moderna en muchos casos corrobora y amplía esta visión.

El propósito de este curso es ofrecer una presentación de las ideas fundamentales de la Teosofía con un enfoque moderno apoyándonos en los descubrimientos de la ciencia moderna, la investigación histórica y la cultura de nuestro tiempo. Se pretende que esta presentación sea capaz de incentivar tanto a aquellos que abordan por primera vez el problema de comprender más profundamente los misterios de la Vida, como de entusiasmar a estudiantes ya introducidos en estos temas. Internet nos ofrece actualmente una enorme cantidad de información a nuestro alcance. Pero hay que saber buscar y saber filtrar y discernir lo falso de lo verdadero. Internet es de alguna manera la Biblioteca de Alejandría de nuestro tiempo, sólo que democratizada y con acceso universal, al menos por ahora.

No pretendemos que el curso sea meramente a nivel de información sino que también fomente la investigación y el auto-descubrimiento, destacando la transformación y la realización de uno mismo. Dicho en otras palabras nos interesa especialmente el potencial de la Teosofía para transformar nuestra vida y mejorar el mundo.

Esta edición del curso es el resultado de la maduración de más de 10 años. Desde su primera edición en 2007 en la Rama Hesperia de la Sociedad Teosófica en Madrid he elaborado mucho más el material y la documentación en cada una de las 5 ocasiones en que tuvo lugar. Hay muchas citas, referencias bibliográficas y enlaces de Internet para fomentar la investigación.

El curso consta de 12 sesiones de 90 minutos cada una. Están disponibles las diapositivas en pdf para proyectar por separado. Se pretende que los estudiantes no se limiten a escuchar pasivamente sino que participen activamente. Al final de cada capítulo se dejan unas preguntas que ellos tienen que responder. La siguiente sesión comienza tratando las preguntas que se dejaron y ampliando algunos conceptos si es necesario.

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. 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. Por lo tanto estas ideas se ofrecen a la consideración no como un dogma sino con el espíritu abierto de investigación.

Nos alegraremos mucho si estas ideas resultan provocativas e inspiradoras y si nos sirven para comprender mejor la vida, ser más felices y hacer más felices a los demás.

Por cierto, ¿por qué escribo siglo 21 y no siglo XXI? El diccionario de la RAE (Real Academia Española) dice que los siglos deben representarse con números romanos pero yo creo que es un anacronismo que no tiene mucho sentido en un mundo globalizado como el actual. Es una pequeña transgresión para señalar la necesidad de examinar las cosas por lo que son y no por la costumbre o las convenciones establecidas cuando vemos la necesidad de cambiarlas.

Este material del curso está disponible en formato electrónico en la web de la Sociedad Teosófica Española (www.sociedadteosofica.es) y en otras webs. Se requiere un visualizador de archivos pdf para leerlo en un ordenador o en una tableta. También están disponibles las diapositivas por separado en formato pdf para poder proyectarlas. Todos los visualizadores de pdf tienen un modo de presentación a pantalla completa.

Se autoriza a cualquier grupo de la Sociedad Teosófica a utilizar este material para hacer o complementar su propio curso con la atribución del autor. Se autoriza también a cualquier lector a compartir libremente este material con otras personas interesadas. Quizás les hagan un gran favor.

Gracias por compartir esta aventura del alma humana.

Carlos Pérez Menéndez

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 fundamentales del Proemio.

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 Dznyan. 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 y 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 y la tradición esotérica

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 del mito. El mito de Eros y Psique.

10 La Teosofía a través de los tiempos

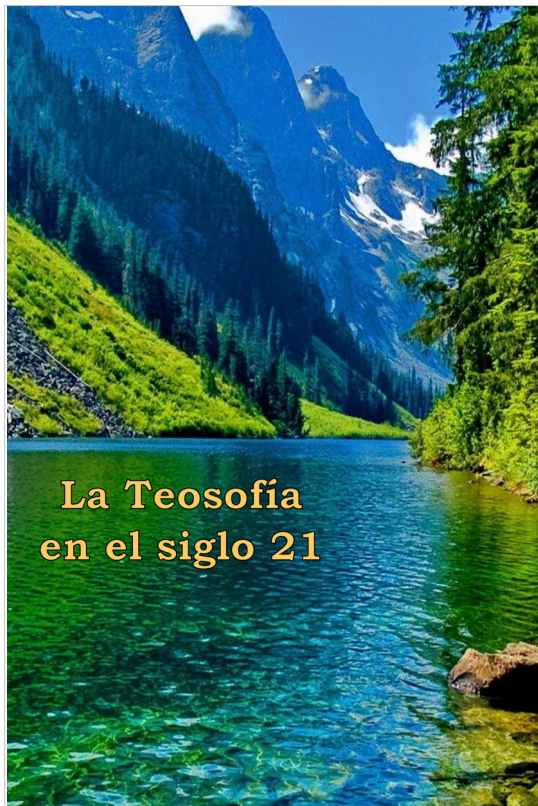
La tradición iniciática en Egipto. El mito de Osiris. Las escuelas de Misterios. El Hermetismo. La era axial. Lao-Tse, Pitágoras, Buddha. Los Neoplatónicos. Edad Media y Renacimiento. Pensadores modernos. Helena P. Blavatsky y la Teosofía moderna.

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

1 ¿Qué es la Teosofía?

Curso creado por
Carlos Pérez Menéndez
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

2018

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 incomprensidos, la soledad o 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.

Las preguntas correctas son el comienzo de la sabiduría y la aspiración legítima a comprender la verdad es la motivación del investigador de los hechos esenciales de la vida, que trascienden al conocimiento cotidiano y a la mayoría de los temas discutidos en los medios masivos y en la cultura en general.

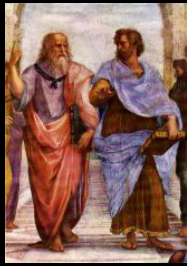
La humanidad ha intentado dar respuesta a estas preguntas por medios muy diversos.

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 estar seguro y 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, que son simples 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 investigar y comprender la verdadera naturaleza de las cosas.

Otras respuestas

Filosofía

Ciencia

Religión

Sin embargo la humanidad también desarrolló otros acercamientos más elaborados con el fin de 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 que se hace especialmente en momentos críticos:

- La Religión
- La Filosofía
- La Ciencia

Estas 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 de acceso a la realidad con más detalle. Veremos cómo cada una tiene sus características, sus beneficios y sus limitaciones.

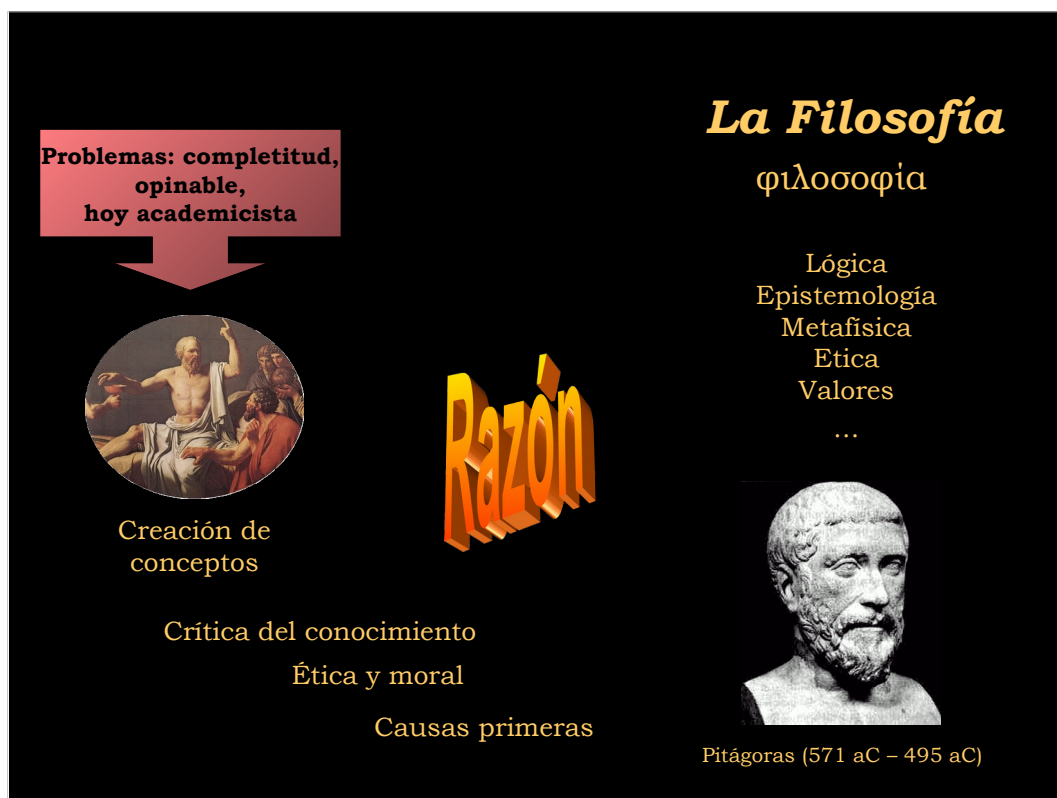
Las enseñanzas **religiosas** surgieron de la necesidad de dar respuesta a las preguntas esenciales y de la dificultad de obtenerlas sólo mediante la razón pura. Su esencia la constituye la fe en una doctrina que explica el Universo, el hombre y la vida, dando una respuesta de naturaleza más emocional 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 constituyen una doctrina, que se ha 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 su propia experiencia en la vida cotidiana, 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. La persona con actitud religiosa 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.

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. Sintiéndose 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.

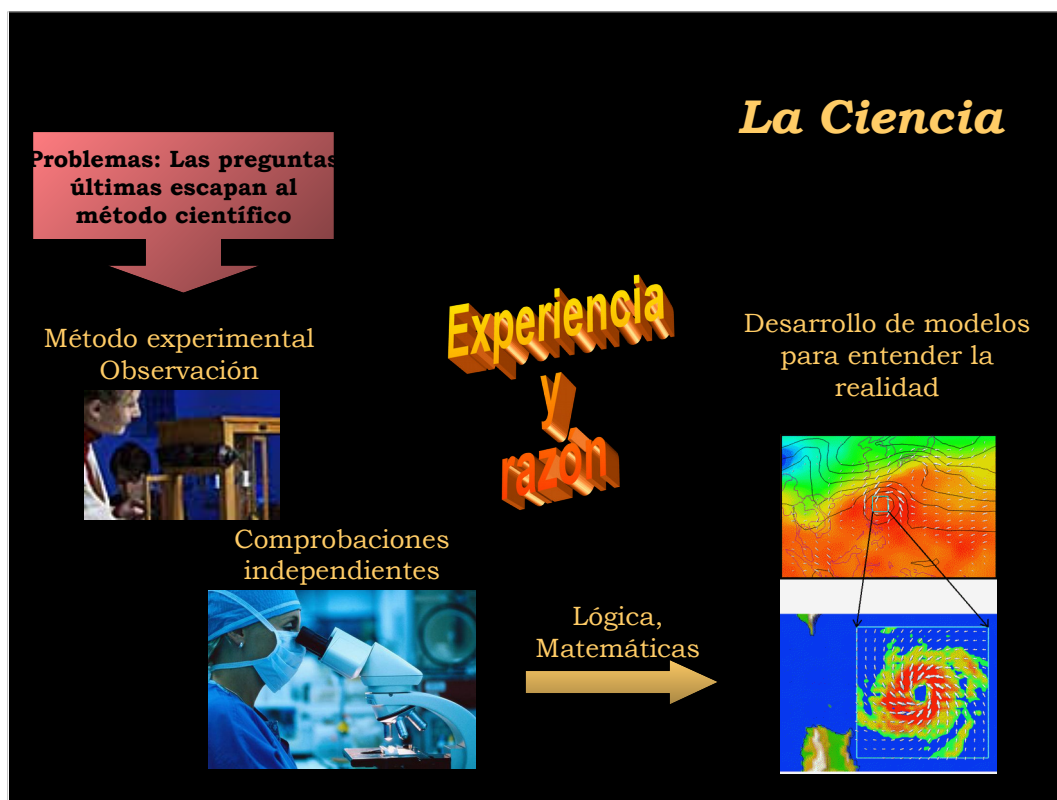
Según Platón: "**el asombro es el origen de la Filosofía**".

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 cartas*". 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.

Modernamente ha surgido 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 los científicos desarrollan **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 y de que las contribuciones de los científicos son incrementales, es decir que se basan en fundamentos ya probados.

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, capacidad de repetir el razonamiento 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

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, China, 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, debe ver *detrás del velo*, para encontrar su propia expresión, su propia comprensión y punto de vista.

Este enfoque sincrético, ecléctico, integrador, holístico, 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.

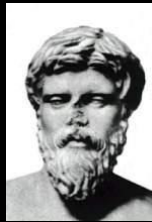
La Teosofía es la ciencia de la Vida y el arte de vivir.

C. Jinarajadasa

Teosofía: origen del nombre

Biblioteca de Alejandría
(reconstrucción)
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 maravilloso 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. Esto fue posible por la creación 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, integrándolas, y le llamó la **Escuela Ecléctica Teosófica**.

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

Sus enseñanzas a su vez tienen sus raíces en una tradición que se remonta a Egipto, India, los filósofos pre-socráticos, principalmente Pitágoras, y otras fuentes importantes de sabiduría en el 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 debemos nombrar a Porfirio, Jámblico y Proclo como los más destacados.

Debemos observar que la influencia de los Neoplatónicos no se limitó a su época sino que se extiende hasta nuestros días.

La Teosofía en la historia

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. Ellos han expresado su visión de la Sabiduría Perenne con diferentes nombres o sin ningún nombre en especial.

Una larga lista de filósofos, líderes religiosos, hombres de ciencia, escritores, artistas y pensadores en general 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 esta misma 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 del mismo árbol para dar su enfoque particular, su mensaje personal, pero en definitiva basado en la misma sabiduría universal, en la Divina Sabiduría o Teosofía.

Si quisiéramos hacer una lista de estos personajes históricos esta sería sumamente incompleta, pero deberíamos incluir a nombres como Gautama el Buddha, Hermes, Pitágoras, Heráclito de Éfeso, Lao-Tze, Platón, Jesús de Nazareth, Plotino, Jámblico, Shankaracharya, Paracelso, Patanjali, Leonardo Da Vinci, Giordano Bruno, Isaac Newton, Spinoza, y muchos, muchos más.

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 directa de la Realidad en la propia conciencia.

La Divina Sabiduría 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 Petrovna Blavatsky (1831-1891), viajó en su juventud 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** (que significa gran alma en sánscrito), o maestros espirituales. Ellos eran una expresión más de esa larga cadena de seres iluminados que realizaron y dieron al mundo estas enseñanzas a través de todas las épocas y lugares.

En 1873 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 de entonces.

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. Su interés era la Sabiduría Perenne que explica las preguntas básicas de la vida, el origen del Universo y la transformación del ser humano para realizar su magnífico potencial interno.

La 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

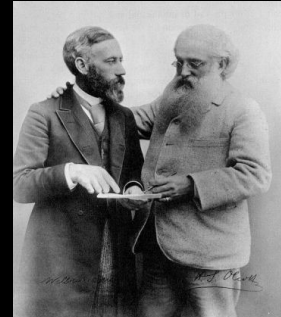
- Dedicada a la investigación, estudio y promoción de la Teosofía.

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]

El libro 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, donde se encuentra actualmente.

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.

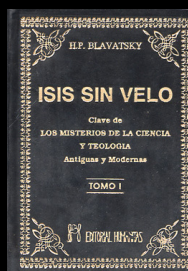
- 1. Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color.**
- 2. Fomentar el estudio comparativo de la Religión, la Filosofía y la Ciencia.**
- 3. Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre.**

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 e 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 y de nosotros mismos. 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 o la visión de lo verdadero.

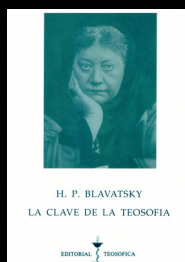
Obras fundamentales de Helena P. Blavatsky

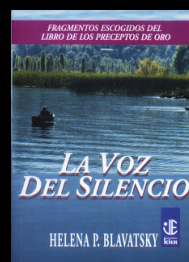
1877
4 tomos
(español)

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

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, digna de ser estudiada y analizada, 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

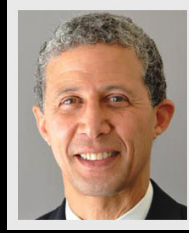
The Theosophical Society

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 (desde 2014)

Tim Boyd
Presidente Internacional

Sede central en Adyar, Chennai, India

La Sociedad Teosófica (su nombre oficial en inglés es **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 a cumplir 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 aislado 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 sus autoridades locales y a su Presidente Internacional. Desde 2014 el Sr. Tim Boyd, de Estados Unidos de América, ocupa el cargo de Presidente Internacional. Hay también un Consejo General (General Council) integrado por los Presidentes de las Secciones Nacionales y por otras personas designadas que toma decisiones importantes y asiste al Presidente.

En Internet

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

Posee un directorio con enlaces a las webs de las Secciones y Federaciones.

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 General

Libertad de expresión

Sólo exige respeto a los demás

Derechos

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

El hacerse miembro de la ST no convierte a uno en 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. También puede participar en la elección de autoridades locales e internacionales siempre que cumpla con lo establecido en los Estatutos.

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

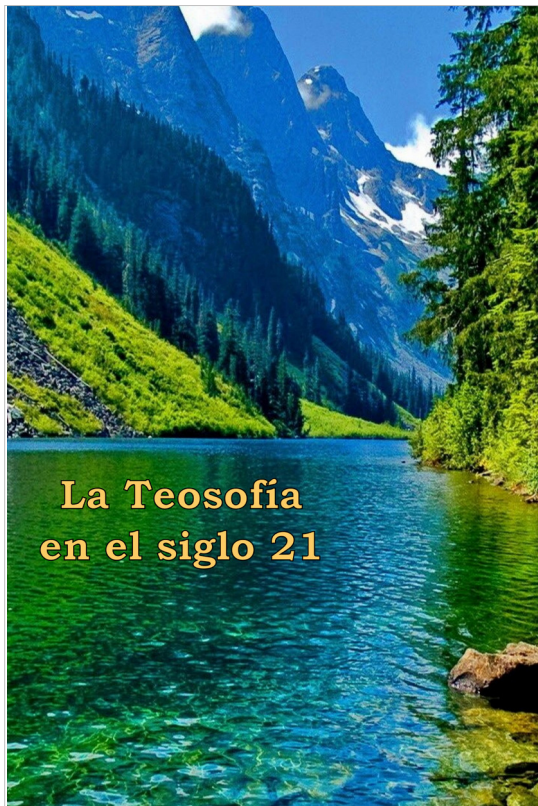
Hay que notar que el hecho de afiliarse a la Sociedad Teosófica no convierte a uno en un **teósofo**, ya que la vivencia de la Sabiduría Divina es una experiencia personal que no puede ganarse por ningún medio externo. Simplemente, la Sociedad espera que sus miembros sean fervientes buscadores de la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

Para pensar

Observa, reflexiona, investiga, inquiere...
Elabora las siguientes preguntas o sugerencias de reflexión
Pero no te quedes aquí, pregúntate y descubre.

- 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? Menciona alguno que a tu criterio sería importante desarrollar.
- 7- La charla del ascensor: Si tuvieras que explicarle muy brevemente a alguien qué es Teosofía ¿qué le dirías?

La Teosofia
en el siglo 21

2 Ideas fundamentales de la Teosofía

Curso creado por
Carlos Pérez Menéndez
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

2018

¿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.

La Escuela de Atenas (Rafael)

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 que es la Divina Sabiduría, debemos recordar que 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 las que también son conocidas por 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 brevemente 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.

Helena P. Blavatsky, *La Clave de la Teosofía*

Religiones y tradiciones iniciáticas

- Las religiones tienen dos aspectos:
 - **Exotérico**: Escrituras, dogma, sacerdotes, rituales, para el gran público.
 - **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, dedicado al gran público, 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.

Las **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 y 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 período, 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 como 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 aún continúa

- 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, Dalai Lama ...

Helena P. Blavatsky

En los tiempos modernos la Teosofía fue redescubierta para el mundo occidental por Helena Petrovna 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 Tíbet. 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".

Helena P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, tomo 1

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 del estudiante discernir dónde se encuentra la auténtica fragancia de la Divina Sabiduría y dónde es simplemente sensacionalismo, superstición o una repetición de la información.

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.

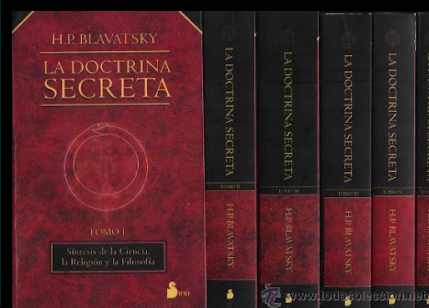
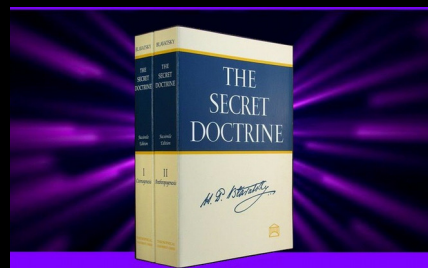
Para acercarnos a los postulados de la Teosofía, debemos identificar sus principios fundamentales, los cuales no son precisamente lo más fácil de comprender porque son lo más abstracto. Pero sin comprender estos fundamentos las otras proposiciones se ven despojadas de su sentido más profundo. Los principios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

Los principios esenciales 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. No se trata de una especulación intelectual sino de algunas proposiciones que intentan explicar los fundamentos de la Vida.

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 muchas 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 en el libro. En el Proemio HPB enuncia **tres proposiciones** que vamos a estudiar luego. Ella justifica la necesidad de comprenderlas ante todo 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 cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del alcance del pensamiento, y según las palabras del Mândūkya 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 como un 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 todos 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 para los hindúes).

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

En el capítulo siguiente de este curso 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 también 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 Dzian. “La aparición y desaparición de Mundos, es como el flujo y el reflujo regular de las mareas.”

Manifestación periódica

Manvántara
(actividad, manifestación)

Pralaya
(reposo, inmanifestación)

Ley de periodicidad

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

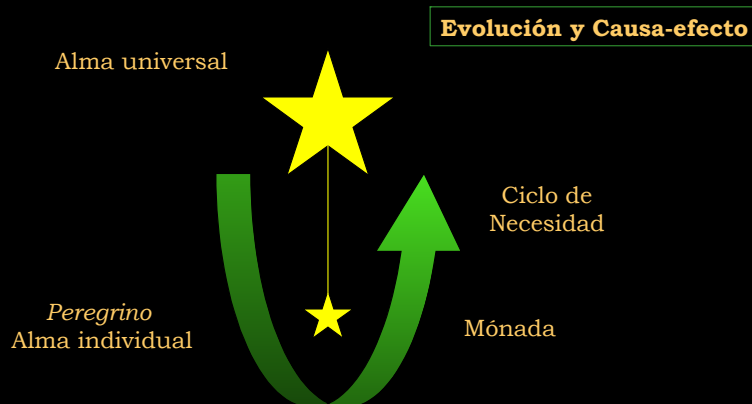
Esta segunda aserción de la Doctrina Secreta es la universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad, de flujo y reflujo o, de decadencia y crecimiento, que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la Naturaleza. Alternativas tales como Día y Noche, Vida y Muerte, Sueño 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 tercer 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 de La Doctrina Secreta nos habla de algunas 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 estado potencial.

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 y formas de vida.

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 presente y en el futuro, una consecuencia, tanto sobre el entorno como sobre el ser que la produjo.

Veremos estas ideas con mucho más detalle a lo largo del curso, pero podemos afirmar que el conocimiento de la Teosofía se basa en estos principios esenciales de la Naturaleza. El investigador teosófico necesita prestar la máxima atención al descubrimiento y comprensión de estos principios a lo largo de toda su vida.

Para pensar

Observa, reflexiona, investiga, inquiere...
Elabora las siguientes preguntas o sugerencias de reflexión
Pero no te quedes aquí, pregúntate y descubre.

- 1- ¿Es la Teosofía una tradición de la India?
- 2- ¿Desapareció la Teosofía de la cultura corriente durante alguna época?
- 3- ¿Habrá habido algún filósofo como Pitágoras, Sócrates o Platón que hayan expresado la verdad de la Teosofía completamente?
- 4- ¿Qué autores de nuestra época podemos relacionar con la enseñanza teosófica aunque ellos no formen parte de la Sociedad Teosófica?
- 5- ¿Cómo podríamos describir las tres proposiciones fundamentales del Proemio de la Doctrina Secreta con nuestras propias palabras?

BIBLIOGRAFÍA

- La Doctrina Secreta, Tomo 1. [Helena P. Blavatsky]

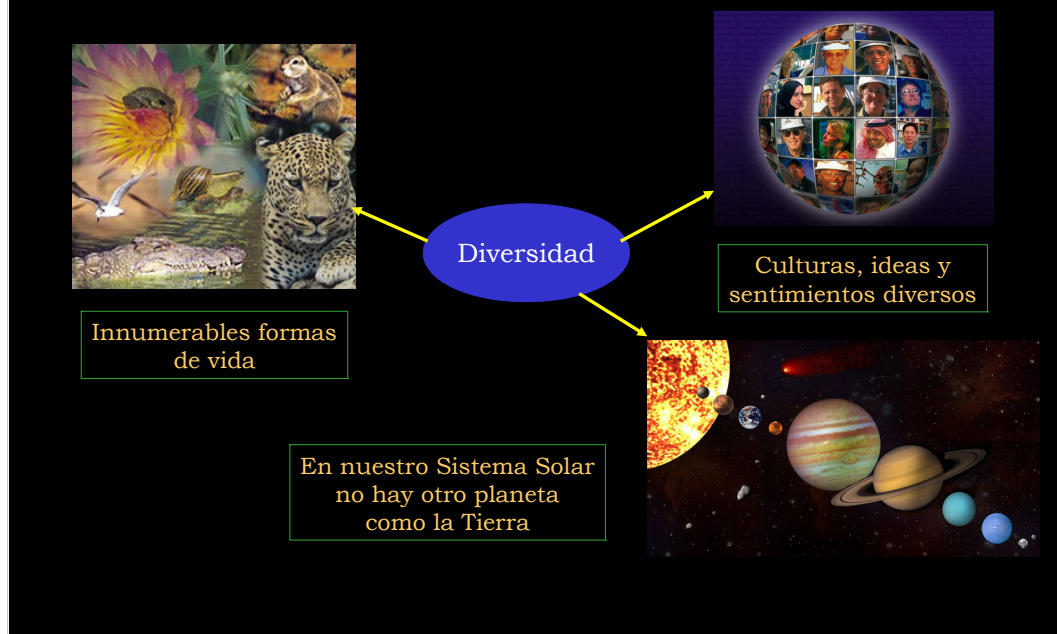
La Teosofía
en el siglo 21

3 La Unidad de la Vida

Curso creado por
Carlos Pérez Menéndez
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

2018

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 igual a nuestra Tierra. En el propio Sistema Solar no tenemos otro planeta cuyas condiciones se aproximen a las de la Tierra para albergar la Vida tal cual la conocemos en la Tierra. 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 elaborado una estrategia de supervivencia diferente y se ha adaptado a distintos entornos.

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.

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 revela 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 importan ni la distancia ni la antigüedad. ¿Cómo lo sabemos?

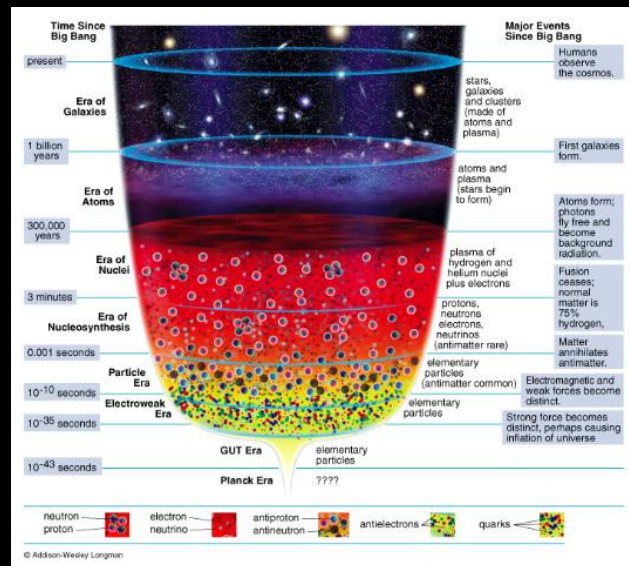
Cada sustancia emite bajo ciertas circunstancias una luz característica que no posee todas las frecuencias posibles de la luz sino sólo algunas, de acuerdo con la estructura de los electrones en sus moléculas. Cuando se analiza la luz emitida por una sustancia con un espectrómetro, aparece un patrón 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, no visible porque no emite luz, con la que los astrónomos intentan explicar ciertos fenómenos observados, pero ella parece existir en todo el Universo.

Por lo tanto 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**. Ella 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. Están también quienes postulan un rebote luego de este colapso produciendo un nuevo big-bang.

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

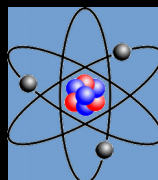
Los átomos de los elementos están compuestos por unas pocas partículas elementales.

- Protones
- Neutrones
- Electrones

Grupo	1	2																	17	18
Periodo																				
1	H																		He	
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne		
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar		
4	K	Ca		Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
5	Rb	Sr		Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
6	Cs	Ba		La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
7	Fr	Ra		Lr	Rf	Db	Sa	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub	Uut	Uuq	Uup	Uuh	Uus	Uuo	
* Lantánidos				57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70			
** Actinidos				89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102			
				La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb			
				Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No			

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 debe 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 según 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 muy diferentes. Otras propiedades, como el color y la capacidad de conducir la electricidad 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

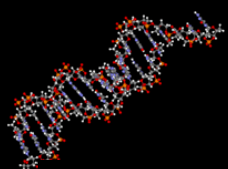
El ADN es la macro-molécula que contiene la información necesaria para construir un ser vivo.

Bases del ADN

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

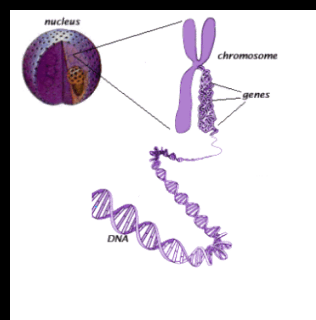
- **A** Adenina - **T** Timina
- **C** Citosina - **G** Guanina

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

AGTCCGCGAATACAGGCTCGGT
Secuencia de ADN

Sólo el 0,5% del ADN humano es diferente de una persona a otra

- Células → Cromosomas → ADN → Genes
- ADN humano:
 - estirado: 1,8 m de longitud
 - 3.200 M de bases
 - agrupado en 23 pares de cromosomas

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 **proteínas** que son moléculas grandes y de estructura muy compleja.

La clave de la organización de los organismos vivos está en una maravillosa macro-molécula llamada **ADN** que posee la información necesaria para construir un organismo determinado y que actúa como una memoria de donde la célula lee las instrucciones para fabricar las proteínas.

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 químicas *sólo son de 4 tipos: Adenina, Timina, Citosina y Guanina*, abreviadas por sus iniciales A, T, C y G.

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 organizadas 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.

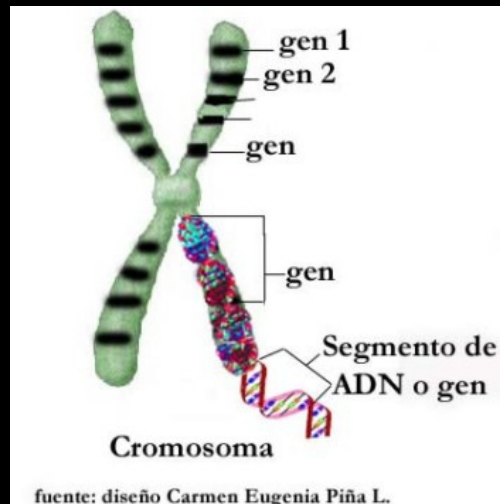
Una propiedad importante de la molécula del ADN es que puede replicarse y cada célula nueva del organismo lo hereda. En los organismos con reproducción sexual el ADN de los padres se combina para generar el ADN del hijo que será diferente al de los progenitores y que le otorgará cualidades muy parecidas pero algo diferenciadas. No obstante como máximo sólo el 0,5% del ADN de una persona es diferente al de otra cualquiera.

El ADN también puede *mutar* en el curso de la vida del organismo como resultado de diversos factores y la adaptación al medio también puede provocar cambios heredables en la química asociada, 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 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.

Aunque aún no se conoce totalmente el funcionamiento del ADN, se sabe que hay unas porciones del mismo que se denominan **genes** que cumplen la función de especificar secuencias de aminoácidos. Estos aminoácidos combinados entre sí forman las **proteínas** que son las sustancias de las cuales están hechas las células y que cumplen todas las funciones materiales que necesita el organismo. La fabricación defectuosa de una proteína o la ausencia de ella da origen a las enfermedades de origen genético.

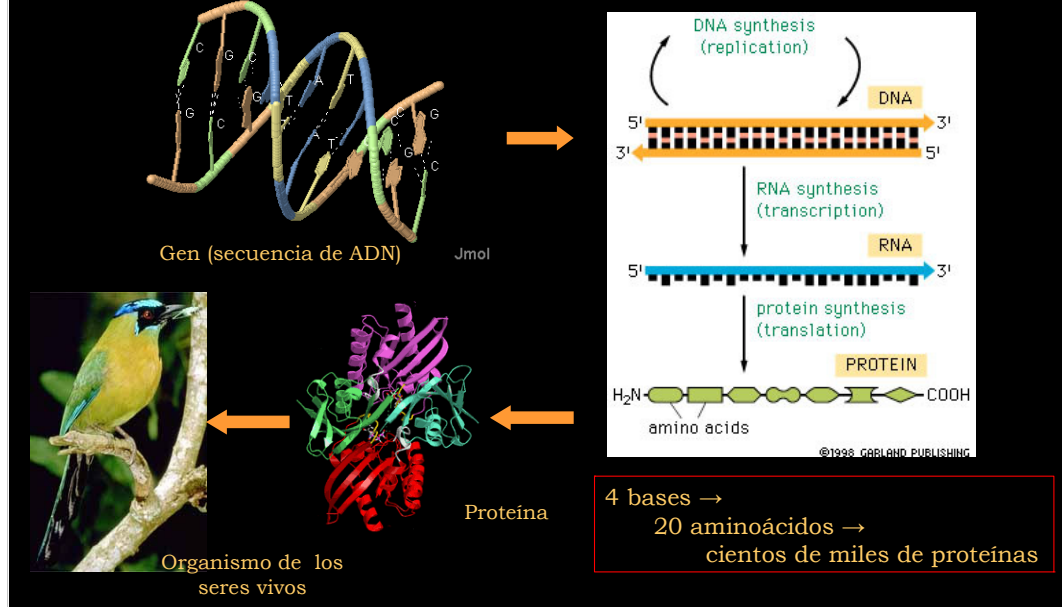
Un gen está compuesto en promedio por 20.000 a 30.000 pares de bases de ADN y tiene una estructura compleja. Se estima que el ADN del ser humano posee unos 20.000 genes. Se ha conseguido identificar la función de muchos de ellos y su responsabilidad en la aparición de ciertas enfermedades como el cáncer.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

Otras partes del ADN que están fuera de los genes sirven como llaves permitiendo que un gen se exprese o resulte inhibido haciendo que la célula produzca o no las proteínas correspondientes. La química relacionada con esas llaves puede mutar como resultado de la adaptación al medio u otros factores modificando el comportamiento de los genes. Estos cambios son también hereditarios. 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 es el objeto de la *epigenética*.

Vemos 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. Pero ¿cómo ocurre esta maravilla de la naturaleza?

De los genes a las proteínas

Síntesis de proteínas en los **ribosomas** dentro de las células

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 que lo hacen 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 como lo haría un ordenador. 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 todos 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.

Entonces la Biología nos enseña 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.

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, tenemos 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 sub-atómicas, no en una naturaleza diferente.

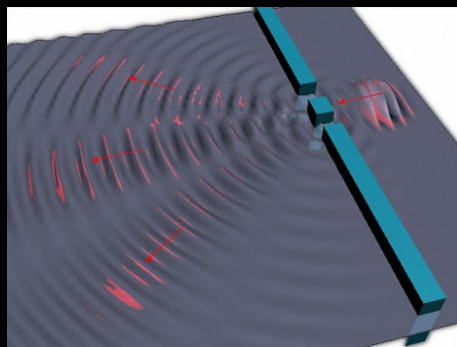
Y la Biología nos muestra que en los organismos vivos toda la variedad de formas que vemos está determinada por una secuencia de las mismas 4 bases o nucleótidos en el ADN de cada organismo.

Por todo lo expuesto vemos que la Ciencia nos revela que detrás de la inmensa diversidad de 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

- La mecánica cuántica nos muestra que 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** y tiene grandes implicaciones filosóficas
- Coincide con las descripciones hechas por los Vedas y otras escrituras antiguas acerca de la naturaleza del Universo

Experimento de la doble rendija

Símbolo del Yin y el Yang, la dualidad en la naturaleza

Según demostró 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 se corresponden con sus propiedades 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 que está distribuida en el espacio. Esto significa que las partículas se influyen entre sí debido a la naturaleza distribuida de sus ondas asociadas y el famoso experimento de la doble rendija se puede explicar porque la onda asociada a una sola partícula pasa por las dos rendijas y genera patrones de interferencia. 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. En el Taoísmo está el concepto de la dualidad de las cosas como el Yin y el Yang.

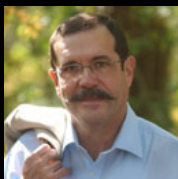
El entrelazado cuántico

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

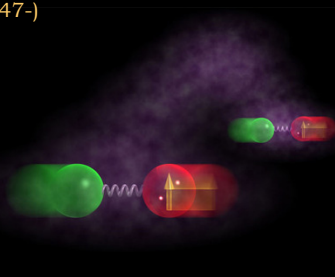
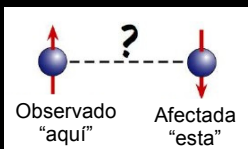
- Si afectamos a una, afectamos también a la otra. Son parte de la misma realidad

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

- Probado experimentalmente en 1982 por Alain Aspect

Alan Aspect
(1947-)

Nada por nada es superior a Mí, ¡oh Dhanañjaya!
Todo entretejido 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 vinculados 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.

Prueba experimental de la no-localidad en sistemas de varios cuerpos: (en inglés)

Experimentally testing nonlocality in many-body systems:

<https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140620120444.htm>

La Unidad

- El Universo es una Unidad, la Vida es Una.

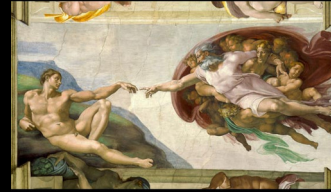
- Hay 3 modelos distintos de lo que es el Universo:

- **Teísmo, Creacionismo.** El Universo fue creado por un Dios sobrenatural.

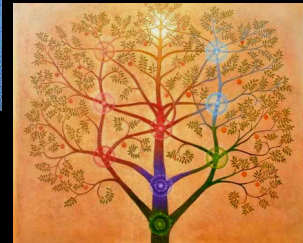
- **Panteísmo.** El Universo es la suma de todas sus partes.

- **Emanaciones.** El Universo es una unidad, las formas y los seres *emanan* de él aunque permanecen unidos.

Creación

Panteísmo

Emanaciones

Hay tres ideas generales respecto al 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 toda 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 emanan 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.

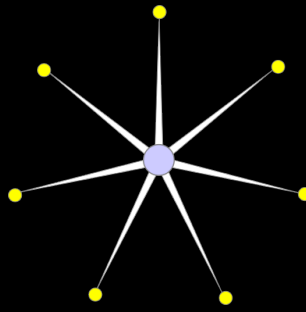
Helena P. Blavatsky, *La Clave de la Teosofía*

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. Todas las cosas que existen lo hacen en virtud de la "unidad" - en la medida en que existen en un sentido último y en la medida en que se puede decir que son reales. ¿Para qué sería algo si no fuera "uno"? Sin la unidad de la que hablamos, las cosas no existen. No puede haber ejército que no sea una unidad, ni un coro, ni un rebaño, a menos que cada uno sea "uno". Tampoco hay una casa o nave sin unidad; Porque la casa es una unidad y la nave es una unidad, y si se quita la unidad, la casa ya no será un hogar ni la nave un barco.

.....

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.

Plotino, *Sobre el Uno*, (de las *Enéadas*)

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 si.
- Cada fragmento es singular pero es un reflejo de la naturaleza del Todo.
- Axioma hermético: “**Como es arriba es abajo**”
- ¿Cómo es posible?

Fuego --> Vida Una
Chispas --> Mónadas

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 estar 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 *indesprendidas*, 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 Lanúl; ¿ves una o innumerables luces encima de ti, ardiendo en el cielo obscuro 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?”

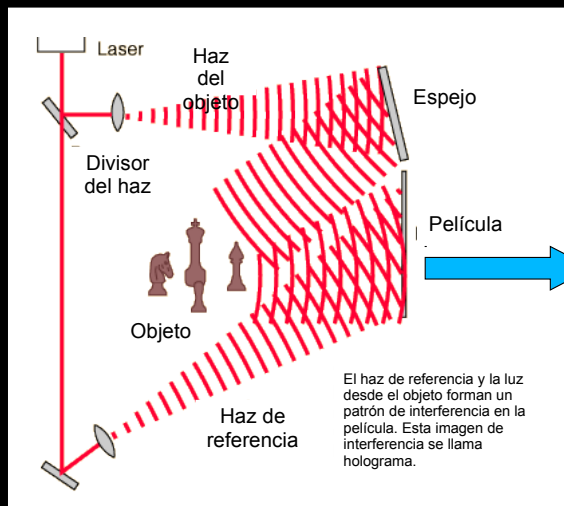
“No es en modo alguno diferente, aunque el prisionero es mantenido en cautiverio por el Karma, y aunque sus vestiduras exteriores engañan al ignorante al decir: “Tu alma y Mi Alma”.”

Helena P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, vol. 1

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)

- 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.

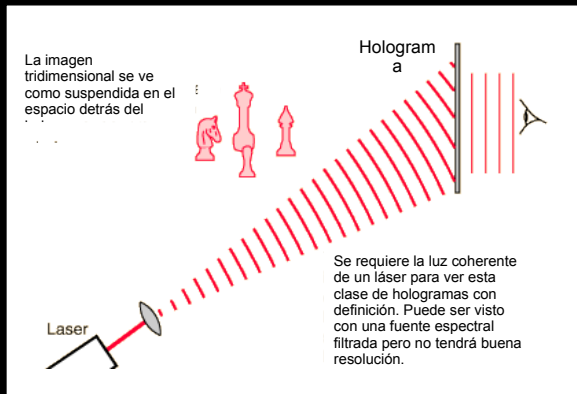
Todos conocemos los *hologramas de reflexión* como el ave que encontramos en algunas tarjetas de crédito, que producen una imagen que parece ser de 3 dimensiones puesto que cambia según movemos nuestro punto de vista.

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 a simple vista no se ve el objeto fotografiado. Sólo se ven anillos y bandas de interferencia, un conjunto de manchas.

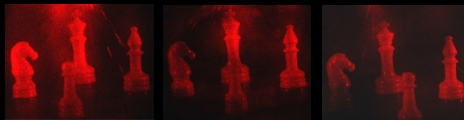
Lo que ha ocurrido es que gracias a la interferencia entre el haz que incide sobre el objeto y el haz de referencia, se imprime en la película información tridimensional acerca del objeto. No sólo la intensidad de la luz afecta a la película en cada punto del objeto como en una fotografía convencional, 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.

Entonces ¿qué hacemos con esta película? ¿Cómo obtenemos una imagen del objeto fotografiado por este medio?

Reproduciendo el holograma

Reproduciendo el holograma (Georgia State University)

La imagen observada depende de la posición del observador

- Mediante la luz del láser se proyecta una imagen 3D del objeto fotografiado.
- Si nos movemos vemos a la imagen desde otro ángulo.

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 se mueve el observador verá la imagen ligeramente diferente, como si estuviera observando al objeto sólido 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.

Para una descripción más detallada de la holografía puede verse:

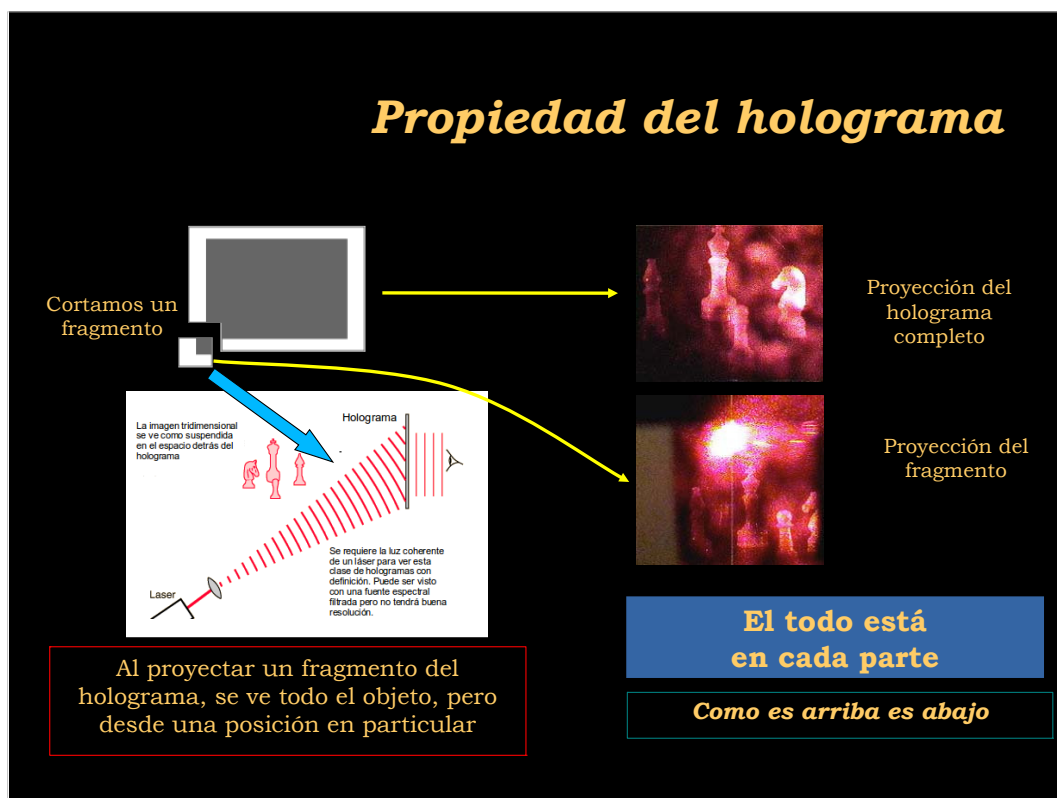
En Wikipedia es español: <http://es.wikipedia.org/wiki/Holografia>

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

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

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

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

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 la película 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 con el aforismo: **“como es arriba, es abajo”**. En este caso *arriba* es una metáfora que representa el Macrocosmos, el Universo, y *abajo* representa el Microcosmos, el ámbito de lo individual y subjetivo. No hay separación espacial ya que lo universal está en cada fragmento, en cada parte y por supuesto en nosotros mismos.

El modelo holográfico del Universo

- Modelo del Universo creado por algunos científicos, usando la metáfora 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

Orden
Explicado

David Bohm
(1917-1992)

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 holístico 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, *La Totalidad y el Orden Implicado*, 1980

Para investigar más sobre el Universo holográfico:

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

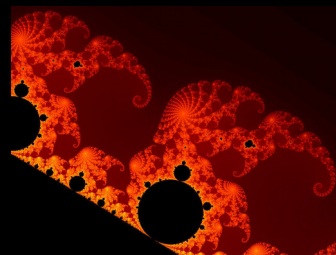
- El Universo Holográfico [Michael Talbot]

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

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

Fractales: el todo está en todo

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

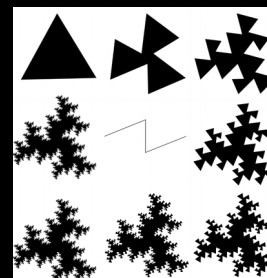
Conjuntos de Mandelbrot

Helecho

Brócoli romanesco

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 auto-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 romanesco son claros ejemplos de fractales. Variando 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 ya citado 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.

La 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

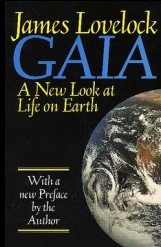
Lorimer, Nancy D.; Haight, Robert G.; Leary, Rolfe A.

<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 es 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* (1919-), 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, *Gaia: Una Nueva Visión de la Vida sobre la Tierra*

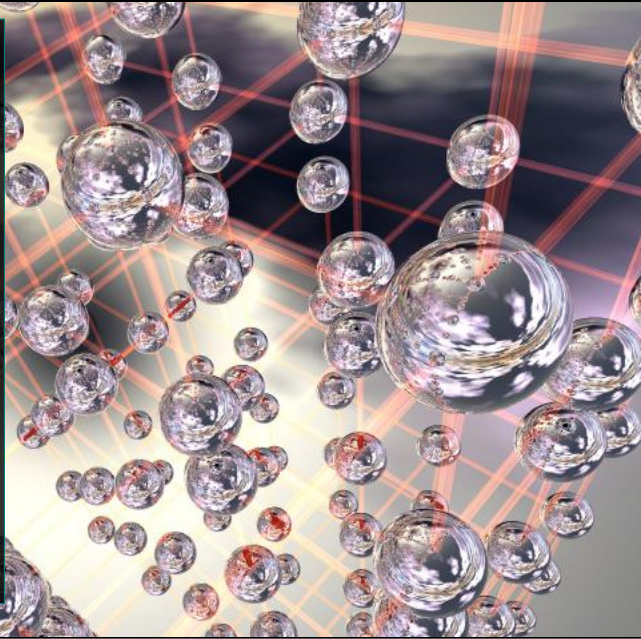
Para investigar más:

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

La venganza de la Tierra [James Lovelock]

La red de Indra

- Leyenda de la cosmología Hindú de los Puranas (aprox. 1000 ac)
- Metáfora usada para indicar la naturaleza del Universo donde el todo está en cada parte
- 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 como en un fractal.

La red de Indra es una metáfora que nos muestra claramente que el paradigma del Universo holográfico no es nada nuevo sino que está presente en las tradiciones esotéricas más antiguas, aunque su significado haya sido incomprendido para la mayoría. Esto no es de extrañar ya que para la mente que ha elaborado modelos a partir de la experiencia sensorial cotidiana es muy difícil aceptar cómo dos cosas distantes pueden estar tan relacionadas y cómo cualquiera de ellas puede contener un reflejo del Universo entero.

Para saber más:

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

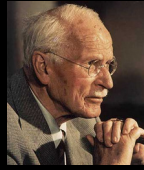
La Sincronicidad

- 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 Khefri 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

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 empuerqueñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del alcance del pensamiento, y según las palabras del Mándūkya 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.

Hállase por supuesto desprovista de toda clase de atributos, y permanece esencialmente sin ninguna relación con el Ser manifestado y finito. Es la “Seidad”, más bien que Ser, Sat en sánscrito, y está más allá de todo pensamiento o especulación.

Helena P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta, Proemio*

... [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*

Por lo tanto la Unidad de la Vida es una consecuencia de que el Universo es una manifestación de lo Absoluto. Solamente es real para nosotros cuando la experimentamos en nuestra propia conciencia, pero hemos visto muchos indicios que nos pueden inspirar.

Toda la Creación existe en tí y todo lo que existe en tí existe también en la Creación. No hay divisoria entre tú y un objeto que esté muy cerca de tí, como tampoco hay distancia entre tú y los objetos lejanos. Todas las cosas, las más pequeñas y las más grandes, las más bajas y las más altas, están en tí y son de tu misma condición. Un solo átomo contiene todos los elementos de la Tierra. Un solo movimiento del espíritu contiene todas las leyes de la vida. En una sola gota de agua se encuentra el secreto del inmenso océano. Una sola manifestación de tí contiene todas las manifestaciones de la vida.

Kahlil Gibran

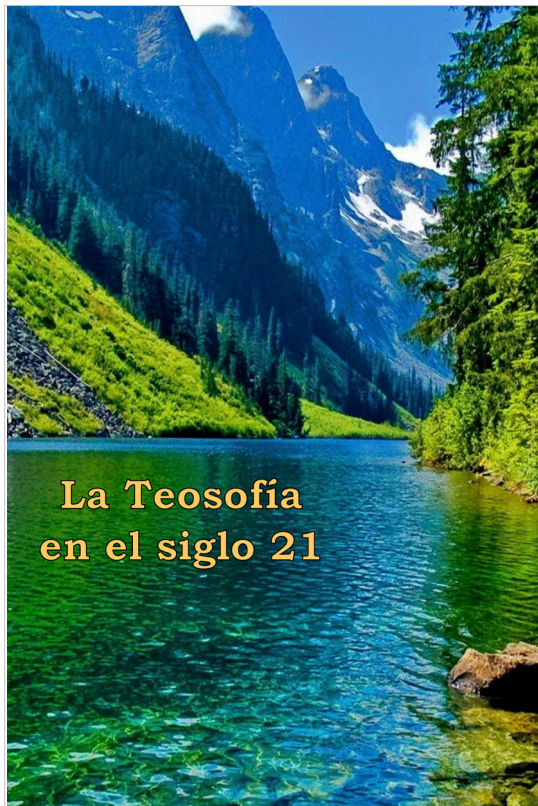
En el siguiente capítulo veremos cómo se origina la diversidad a partir de Sat.

Para pensar

Observa, reflexiona, investiga, inquiere...
Elabora las siguientes preguntas o sugerencias de reflexión
Pero no te quedes aquí, pregúntate y descubre.

- 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

Curso creado por
Carlos Pérez Menéndez
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

2018

De la Unidad a la Diversidad

- Hemos visto:
 - La diversidad
 - La Unidad de la Vida
- Pero ¿cómo surge la diversidad en el seno de la Unidad?
- La **Manifestación** es el proceso mediante el cual el Universo pasa del estado integrado (latente) al estado diferenciado (manifestado).

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 en 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 latente 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 despuntar 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 despuntar el día.

Bhagavad Gita, 8.

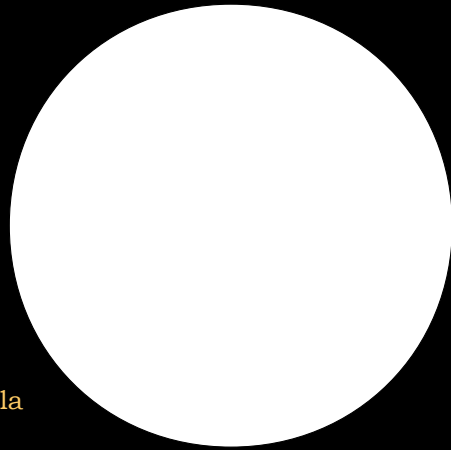
Más adelante veremos que el proceso de la manifestación va seguido de un proceso contrario de absorción y que este proceso no es único sino que es cíclico o periódico. Pero ¿cómo pasa el Universo del estado latente al estado activo? Helena Blavatsky lo explica en La Doctrina Secreta cuando comenta el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

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

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*, vol. 1, Proemio

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. En el Rig Veda este estado se sugiere muy poéticamente:

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 oscuridad profunda; un océano sin luz;
El germen hasta entonces oculto en la envoltura
Hace brotar una naturaleza del férvido calor.

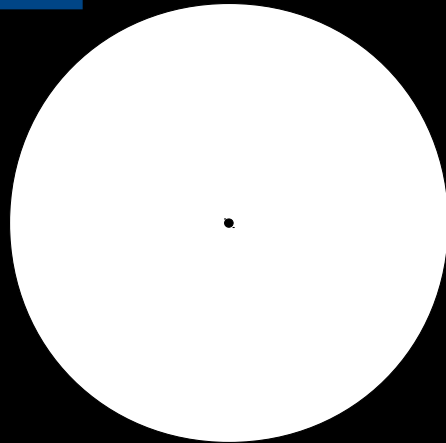
Rig Veda, Nasadiya Sukta

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

Libro de Dzyan - 2

Aurora 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.

El germen del
Universo

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 inmaculado, 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*, vol. 1, Proemio

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

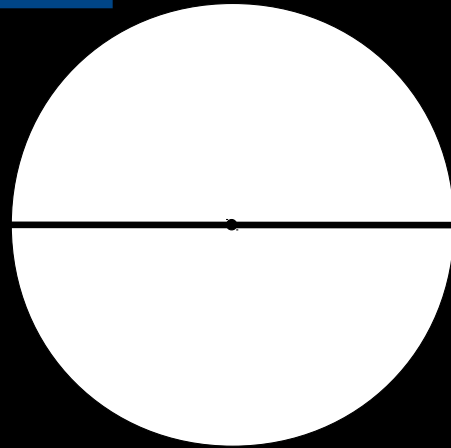
Libro de Dzyan - 3

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

El Yin y Yang,
símbolo de la
dualidad

Luego se produce la primera gran diferenciación mediante la cual aparece la **dualidad** fundamental Espíritu – Materia, o mejor habría que decir 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.

.....

El Espíritu (o Conciencia) y la Materia, sin embargo, deben ser considerados, no como realidades independientes, sino como los dos símbolos o aspectos de lo Absoluto, Parabrahman, que constituyen la base del Ser condicionado, ya sea subjetivo, ya objetivo.

Helena P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, vol. 1, Proemio

En las filosofías de la India, *Purusha* es el principio universal del Espíritu, simbólicamente 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 lo que antes era neutro.

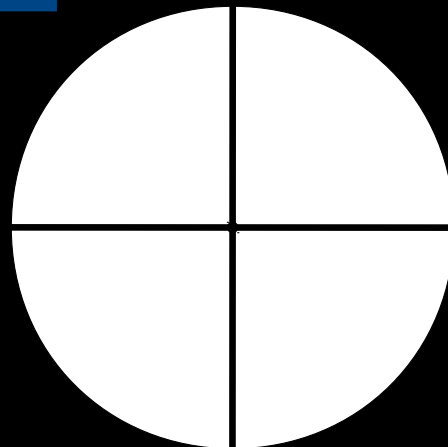
Por lo tanto según la filosofía esotérica Espíritu y Materia no son dos realidades independientes sino que son partes inseparables de una misma Realidad, son como el anverso y el reverso de una moneda.

Este enfoque nos puede ayudar a comprender mejor la realidad y la relación de nuestra conciencia con nuestro propio cuerpo y con el universo del que formamos parte, tanto en conciencia como en materia. La materia no es dañina ni mala como sostienen algunas religiones y filosofías, sino que es el complemento necesario del espíritu. La materia es tan sagrada como el espíritu. Toda la vida activa se produce por la interacción entre ambos.

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

Esto es lo que nos explica Blavatsky con el siguiente símbolo del Libro de Dzyan.

Ahora se añade una línea vertical que 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 hablemos de inteligencia 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. Más adelante dedicaremos un capítulo del curso a este tema.

Según la tradición Mahat produce la *Ideación Cósmica*, el diseño o plan del Cosmos. Pero Mahat no es un dios ni un ser externo sino un principio que está presente en todo, siendo la interacción de la Conciencia y la Materia. El diseño se produce desde dentro de cada parte, cada parte participa en el diseño y en el plan de manera dinámica.

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

El Universo Manifestado, por lo tanto, está informado por la dualidad, la cual viene a ser la esencia misma de su Ex-istencia como manifestación. Pero así como los polos opuestos de Sujeto y Objeto, de Espíritu y Materia, son tan sólo aspectos de la Unidad Una, en la cual están sintetizados, así también en el Universo Manifestado existe “algo” que une el Espíritu a la Materia, el Sujeto al Objeto.

Este algo, desconocido al presente para la especulación occidental, es llamado Fohat por los ocultistas. Es el “puente” por el cual las Ideas que existen en el Pensamiento Divino, pasan a imprimirse sobre la Substancia Cósmica, como Leyes de la Naturaleza. Fohat es así la energía dinámica de la Ideación Cósmica; o considerado bajo su otro aspecto, es el medio inteligente, el poder directivo de toda manifestación, el Pensamiento Divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Dhyân Chohans, los Arquitectos del Mundo visible. Así, del Espíritu o Ideación Cósmica, viene nuestra Conciencia; de la Substancia Cósmica los diversos Vehículos en que esta Conciencia se individualiza y llega al yo, a la conciencia de sí mismo, o conciencia reflexiva; mientras que Fohat, en sus manifestaciones varias, es el eslabón misterioso que une la Mente a la Materia, el principio vivificador que electriza cada átomo para darle vida.

Helena Blavatsky, *Doctrina Secreta*, vol. 1, Proemio

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 como el del Uno integrado antes de la diferenciación. Su electricidad está *latente*.

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. La analogía no es completa porque en el caso de la electricidad se requiere de una energía externa para separar las cargas mientras que en la Manifestación no hay nada fuera de ella sino el germen aparecido del seno de lo Absoluto.

Al separarse las cargas eléctricas se produce inmediatamente una interacción entre ellas bajo la forma del campo eléctrico si los polos de la batería están separados o de una corriente eléctrica si los unimos mediante un circuito. Del mismo modo la Inteligencia Universal, aparece como la interacción entre Purusha y Prakriti.

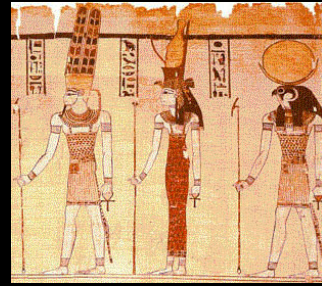
Tenemos así una tríada: positivo, negativo e interacción. Esto se corresponde con la Trinidad fundamental del universo manifestado.

El Universo es trino

Semilla

Tierra

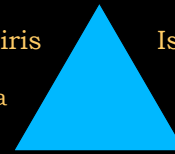

Árbol

Osiris

Isis

La trinidad simbolizada
en los dioses del
antiguo Egipto

Horus

La Trinidad no es sólo una cuestión 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.

Las religiones y mitos antiguos reconocieron 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, la madre o elemento femenino, y el hijo que es el 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 tres 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.

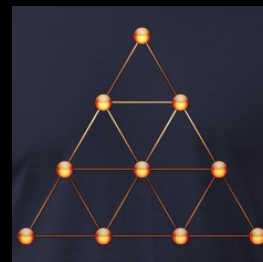
▪ 3 La Tríada: los 3 niveles del mundo.

▪ 4 El Cuaternario: Los 4 elementos, la multiplicidad del universo material.

▪ $10 = 1 + 2 + 3 + 4 \rightarrow 1 + 0 = 1$
La Década, el Todo, el número perfecto.

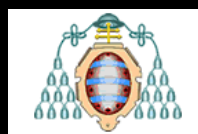

Pitágoras
(-570 a -495)

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 o dualidad 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 igual a 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, *Matemáticas*

Lo Trascendente y lo Inmanente

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

Krishna: "Con un fragmento de mi Ser he establecido el Universo, y sin embargo permanezco"

Bhagavad Gita, 10, 42

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, lo que trasciende al universo manifestado, 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.

El modelo de lo Inmanente y lo Trascendente no es una simple especulación metafísica sin utilidad práctica sino que 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.

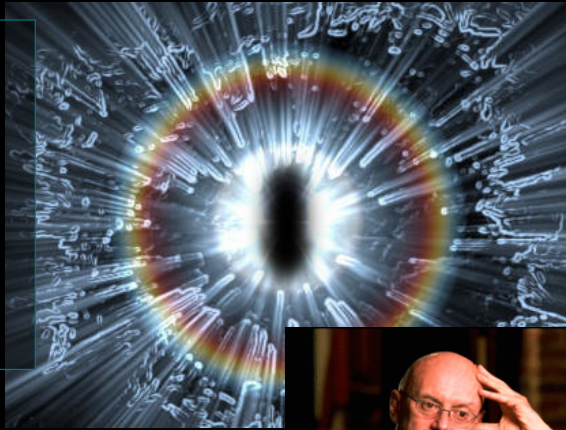
Entonces el Panteísmo se enfoca en el aspecto inmanente pero no capta la esencia misteriosa del aspecto trascendente de la Realidad. Este aspecto es el *Aquello*, el Principio descrito por HPB en la primera proposición de la Doctrina Secreta:

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 Mándūkya es “inconcebible e inefable”.

Helena Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, vol. 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 immanentes pero no los trascendentes, de lo Absoluto.

Wilber, Bohm, Pribram y otros, *El paradigma holográfico*

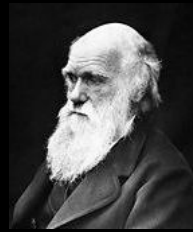
Lo Trascendente es la causa de lo Inmanente. El Universo Manifestado no puede salir de la nada sino de lo Trascendente. Como bien lo expresó Parménides, filósofo griego presocrático:

Ex Nihilo Nihil Fit

(De la nada, nada sale)

Parménides, *Sobre la Naturaleza*

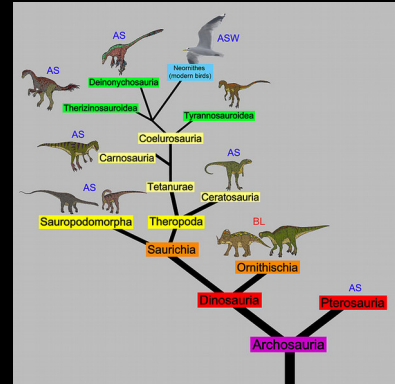
La Evolución

Charles Darwin
(1809-1892)

- La Evolución en la Biología nos explica la diversidad de los seres vivos mediante los cambios.
- 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 incógnitas a descubrir.

Árbol
filogenético

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?

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, mente, conciencia, el 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 son actualmente las 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. Entonces tenemos que así como hay una evolución de las formas, debe haber una evolución de la conciencia. Ambas son complementarias. Las formas evolucionan y generan mejores vehículos, mejores cuerpos para la expresión de la conciencia, que también evoluciona y desenvuelve sus facultades latentes.

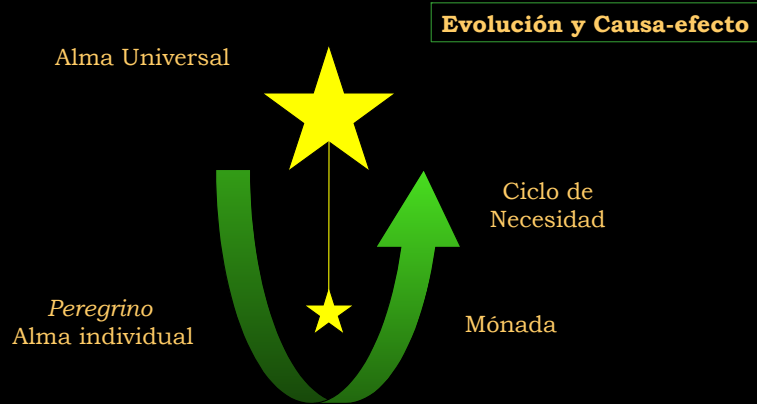
La Evolución es una de las ideas fundamentales de la Teosofía. Todo el Universo está en Evolución. Es un proceso universal.

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 no es una especie de molde que determina todo de antemano sino más bien es una estrategia trazada por la Vida misma que desde dentro de cada ser intenta buscar y seguir una dirección para lograr el desenvolvimiento de su potencial.

Estudiaremos la Evolución con más detalle en un capítulo posterior del curso.

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.

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* y también llamado en Oriente 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 aventuras y 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, desenvolviendo de este modo las capacidades que están en ella en latencia, como el árbol en la semilla. Estas capacidades se convierten en facultades desarrolladas y activas gracias a la interacción con otras entidades y a la diversidad de experiencias. El Uno necesita salir del estado de reposo o Pralaya para activar sus facultades y evolucionar mediante la Manifestación.

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 aprender y desarrollar sus capacidades.

El ciclo de Necesidad

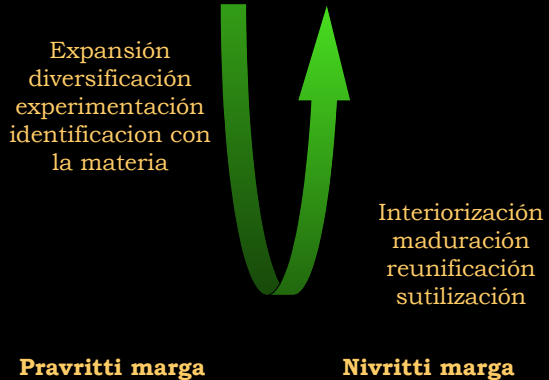
- El **ciclo de Necesidad** tiene dos fases que se simbolizan con un arco que tiene una parte descendente y otra ascendente

- Fase de ida: la conciencia se identifica con la materia para experimentar

- Fase de retorno: la conciencia madura se vuelve hacia sus raíces

- No hay arriba ni abajo, no hay 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 vigila, 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 Teosofía 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 y con el medio ambiente en general.

Una idea común es que los animales existen para que la especie humana 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 pensar

Observa, reflexiona, investiga, inquiere...
Elabora las siguientes preguntas o sugerencias de reflexión
Pero no te quedes aquí, pregúntate y descubre.

- 1- Piensa sobre los aspectos Trascendente e Inmanente de la Realidad. Identifica estos aspectos en ejemplos del mundo conocido, como podrían ser *idea a transmitir* y *mensaje* en la comunicación.
- 2- Busca ejemplos de la vida cotidiana en los que sea evidente la existencia de tres factores que producen los hechos como en *semilla-tierra-árbol*.
- 3- ¿Cuál es el significado de la palabra *Logos*? Busca su raíz en los filósofos presocráticos.
- 4- Encuentra ejemplos de distintos aspectos de la vida que muestran una evolución. Trata de identificar el gran ciclo en ella.
- 5- ¿Puede algo involucionar o retroceder en la evolución?

La Teosofía
en el siglo 21

5 *¿Quiénes somos?*

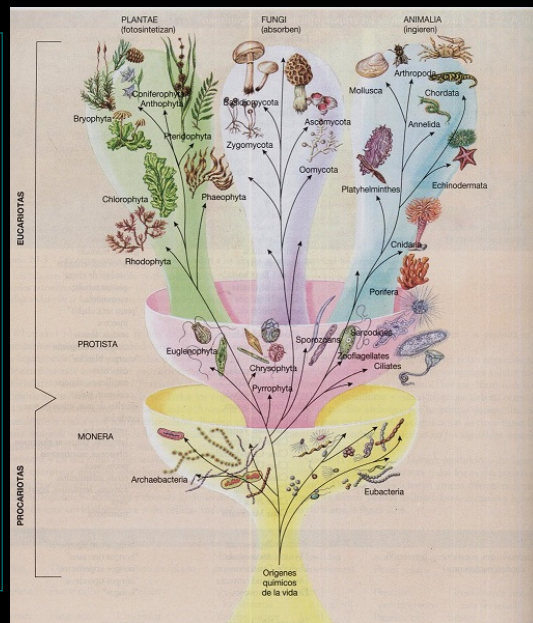
Curso creado por
Carlos Pérez Menéndez
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

2018

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.

La evolución de los homínidos

- Los homínidos aparecieron hace al menos unos 7 M de años
- La especie humana actual es el **Homo Sapiens** que apareció hace unos 400.000 años en África
- Es una especie social, inteligente, capaz de aprender, utiliza herramientas

Probable árbol filogenético de los homínidos

Según lo averiguado por la Antropología junto con la Biología a través de los restos fósiles encontrados, el ser humano actual es biológicamente una especie originada en África hace unos 400.000 años aproximadamente, que se ha ido transformando hasta nuestros días.

Comparado con otras especies, el ser humano es social e inteligente. El acrecentamiento de los atributos de la inteligencia como la capacidad de aprender y de crear, le permitieron desarrollar herramientas, adaptarse y transformar su habitat.

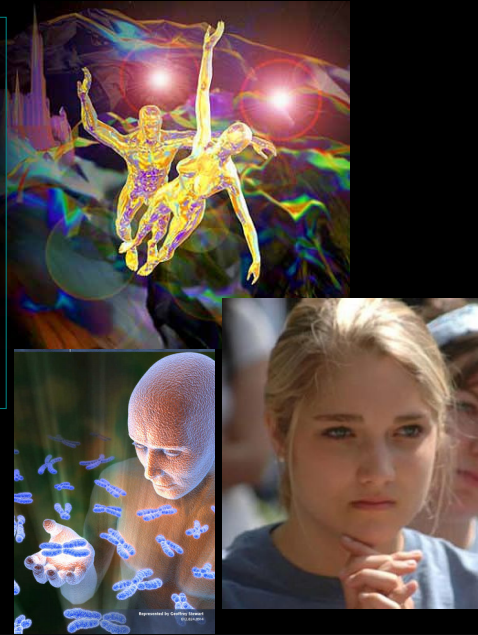
Pero en esto, el ser humano no ha sido totalmente único. Se sabe que hay otras especies de animales que también son capaces de utilizar herramientas, y especies como los delfines han creado complejos lenguajes de comunicación entre ellos.

Los investigadores del campo de la Antropología y de la Biología elaboran un árbol de homínidos, que rastrea a nuestros ancestros biológicos hasta casi 7 millones de años atrás. Este árbol no es único, hay varias versiones con ciertas diferencias porque se intenta reconstruir la historia evolutiva a partir de los restos fósiles encontrados como si fuera un puzzle. Cuando se hace un nuevo hallazgo, éste puede encajar en el árbol o puede indicar que hay que modificarlo.

El esquema evolutivo nos da una idea de la lucha de las especies de homínidos por sobrevivir y adaptarse a las cambiantes condiciones del planeta en ese periodo, que incluyeron glaciaciones y periodos interglaciares, hasta llegar a nuestra especie humana, el **Homo Sapiens** que actualmente es la especie dominante en el planeta.

Somos seres complejos

- Además de nuestro cuerpo y 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.

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 o la desesperación. Nuestra vida está llena de pensamientos, ideas, recuerdos, deseos, afectos y un sin fin de contenidos de la conciencia.

Desde tiempos remotos 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. Pero si queremos conocernos verdaderamente es necesario ir más allá de la cáscara exterior.

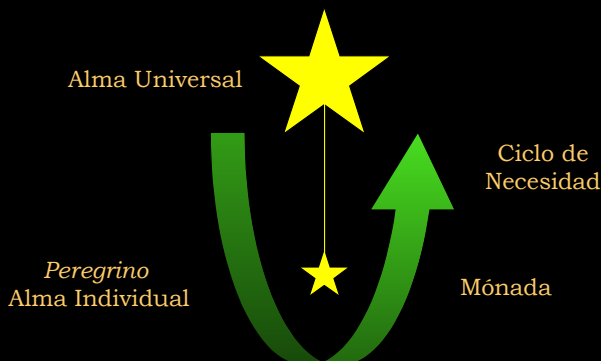
Nuestra esencia

- *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, muchos 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 a la que se le ha dado nombres como Espíritu, Mónada, Atman, etc.

Según vimos en el modelo holográfico nuestra esencia es un reflejo del Uno y tiene por lo tanto todos sus atributos en latencia, 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”.

En Oriente el gran ciclo del Alma Individual desde su emanación como una semilla hasta su desarrollo como una entidad que ha desenvuelto su potencial y ha experimentado el camino de la Vida a través de innumerables etapas se llama ciclo de necesidad. La palabra “necesidad” pone de manifiesto que este proceso es imprescindible para el desenvolvimiento del poder latente que existe en el Alma y sólo mediante la experiencia y el aprendizaje la semilla se convierte en un árbol completo.

¿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 de nosotros
- 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?

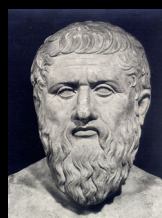
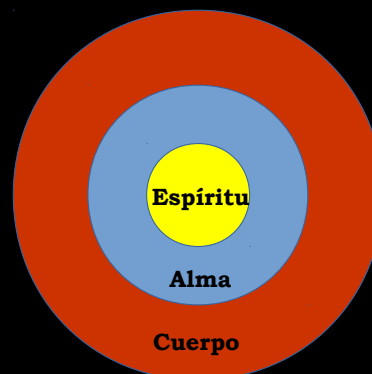
La conciencia se expresa en diferentes modalidades en nuestro interior: emociones, pensamientos, sentimientos, ideas, alegrías, disgustos, temores, etc. Necesitamos identificar estos aspectos para comprender qué somos.

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 como las expresiones del rostro o las imágenes cerebrales, y además estos pensamientos y emociones 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 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**.
- El **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.

Para ser más precisos 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. Es de naturaleza personal y centrada en sí mismo.

El **alma espiritual**, asociada con el espíritu y las necesidades trascendentes. Es de naturaleza universal e integradora.

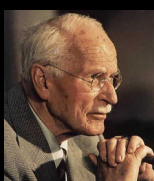
Sin embargo, esta clasificación resulta demasiado simple cuando intentamos esclarecer los aspectos más profundos de nuestra conciencia, nuestra conducta, nuestras aspiraciones y conflictos.

¿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 evolucionado

▪ 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)

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 conciencia 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 psique 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 que negamos. Los contenidos del inconsciente personal y de la sombra tienden a manifestarse en la consciencia como sueños y símbolos.
- La *máscara* es el aspecto público que mostramos al exterior asumiendo un rol y que por lo tanto oculta una parte de nuestra psique dejándola en el terreno de la intimidad.
- El *inconsciente colectivo* que contiene la herencia universal de la especie humana o de un pueblo. Es causa de tendencias innatas. Sus contenidos son arquetipos o modelos que intentan manifestarse en la consciencia a través de inspiraciones, sueños y 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 anteriormente.

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 sueltos* del ser humano, sino que aunque ellos reflejan diversos aspectos actúan conjuntamente formando 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 consistente en Espíritu, Alma y Cuerpo, hasta clasificaciones más sofisticadas como las expuestas por H. P. Blavatsky que nos habla de 7 principios. Los vedantinos consideran 5 principios, y es frecuente encontrarnos con diferencias según el punto de vista adoptado.

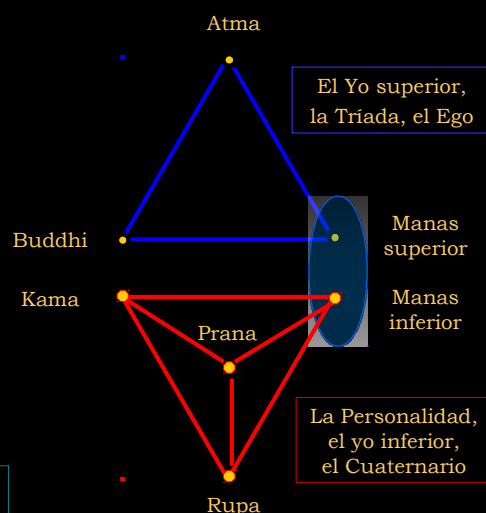
Pese a la complejidad de las clasificaciones, no debemos perder de vista al ser humano como una realidad completa y más allá de los nombres y de los símbolos necesitamos abordar con mente abierta e inspiración interior el conocimiento de nosotros mismos. Como ya hemos dicho, una dificultad de esta tarea 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, las 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, basado en las ideas de Helena Blavatsky y en 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.

Podemos identificar dos grandes grupos:

- El **Yo superior**, la Triada o también llamado el **Ego** (espiritual, no confundir con el ego de la psicología que es el centro del yo personal). Está compuesto por Atma, Buddhi y Manas superior y es la parte más 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. Esto expresa la dualidad de la mente, capaz de expresar lo más sublime y lo más perverso.

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

Buddhi-Manas: Es llamado el alma espiritual y la mente iluminada.

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

La constitución del ser humano también ha tenido presentaciones con esquemas diferentes en la historia de la Teosofía moderna. La propia HPB ha empleado esquemas diferentes en sus obras o en distintas épocas de su vida como demuestra el cuadro siguiente, elaborado por William Doss McDavid en su trabajo *An Introduction to Esoteric Principles*.

Divisiones de la constitución humana
Usados por 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 a) higher b) lower	Manas EGO	
	Manas		Kama Manas or Lower Manas	
	Kama Rupa	Kama Rupa	Kama-Prana	
	Linga Sarira	Prana		
	Prana	Linga Sarira	Linga Sarira	Protean Double
	Body	Body	Body	Living Body in Prana or Animal Life

Extraído de:
An Introduction to Esoteric Principles
de William Doss McDavid

Autores posteriores a HPB como Annie Besant y Charles Leadbeater utilizaron otra clasificación más orientada 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 expresa a través de un cuerpo especializado. Pero como esta última clasificación está basada en observaciones psíquicas, resulta más subjetiva y al centrarse en los vehículos o cuerpos materiales a través de los que se expresa la conciencia deja poco lugar a la investigación y experimentación del estudiante.

El esquema funcional basado en Principios por el contrario es más filosófico, y como está centrado en las *funciones* del ser humano más que en su expresión material o vehículos 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*:

.

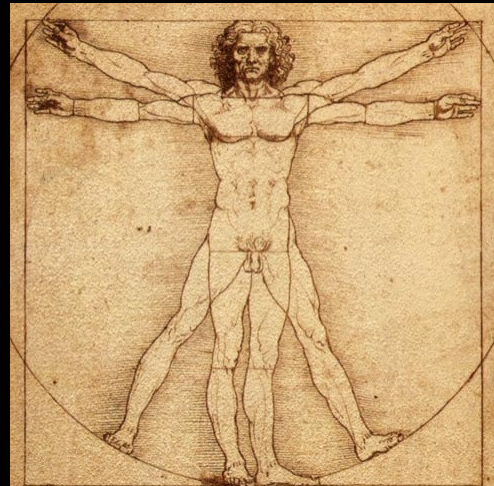
a) Rupa o Sthula–Sarira	a) Cuerpo físico	a) Es el vehículo de todos los demás “principios” durante la vida.
b) Prana	b) Vida o principio vital	b) Necesario sólo para a, c, d y las funciones del <i>manas</i> inferior, que abraza todas las limitadas al cerebro físico.
c) Linga Sharira	c) Cuerpo Astral	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.

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 ni 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 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, la energía de la 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.

Shankara, *Viveka Chudamani* (*La Joya Suprema del Discernimiento*)

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 es lo que mayormente nos motiva. Las emociones determinan en gran medida nuestra conducta y las expresamos mediante gestos y signos físicos.

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*.

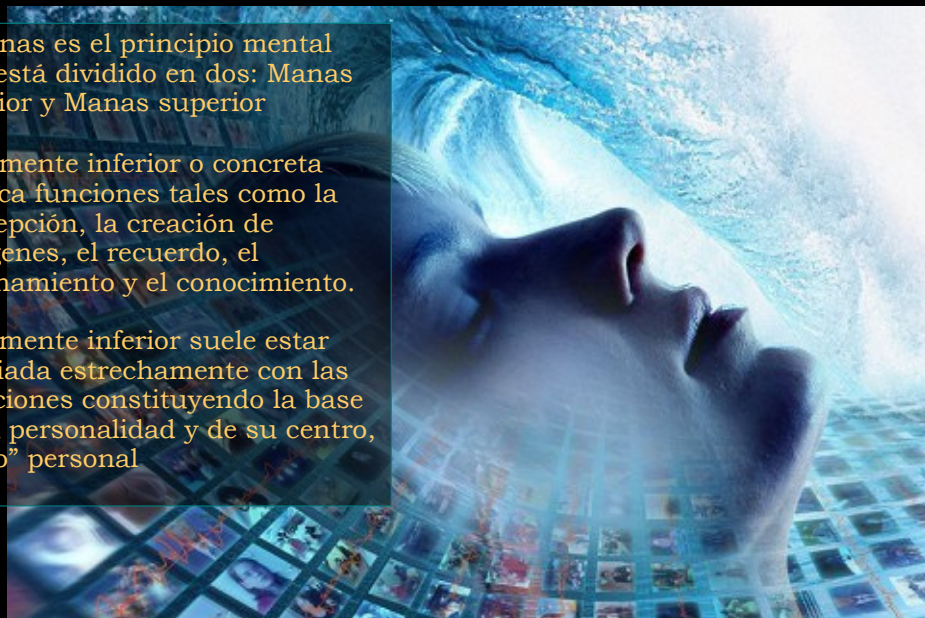
El deseo y las emociones no son malos en sí como creen algunos. Kama es un principio de la Naturaleza que tiene su utilidad si lo aprovechamos bien.

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.

G. de Purucker, *Occult Glossary*

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 y 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 la función de la mente o **Manas** (que en sánscrito significa literalmente “el pensador”) es presentada 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 del intelecto:

- *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 por asociaciones, según el impacto, frecuencia de uso, 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 generalmente está 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 compara, clasifica y analiza. Se especializa en encontrar las diferencias entre dos objetos ya sean estos físicos o inmateriales.

El **Manas superior** o mente abstracta es el aspecto más asequible de la Tríada superior o Alma espiritual en nuestro estado actual de evolución.

La mente superior comprende las funciones avanzadas de la inteligencia:

- *Abstracción.* Es la capacidad de manejar símbolos en el lenguaje y en las comunicaciones o de encontrar patrones comunes en hechos distintos. Es la posibilidad de ver el bosque más que los árboles individuales.
- *Generalización.* Es 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.* Es la facultad de planificar en un nivel superior, 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 ellas 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

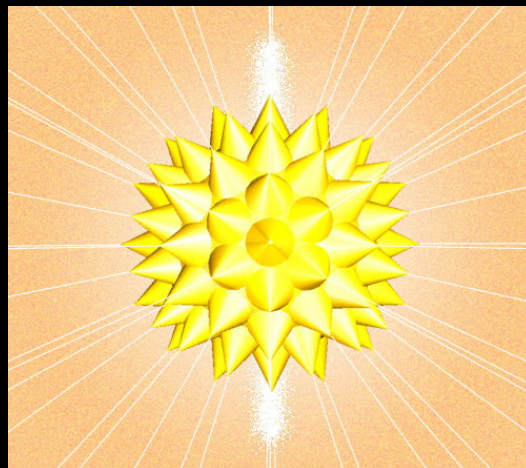
- **Buddhi** es la Intuición, la luz de la sabiduría

- 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 I.K. Taimni en la obra citada 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 o escuchar una obra musical nos sentimos transportados e inspirados, es que la conciencia conecta con Buddhi.

Buddhi puede influir en la toma de decisiones si estamos atentos. 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 en sánscrito 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 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 hasta precipitados.

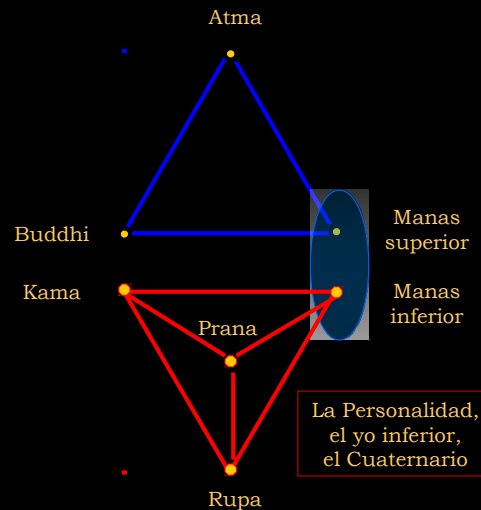
La acción y la comprensión están unidas en la Voluntad. Un acto de voluntad que no lleve consigo la comprensión no es voluntad en absoluto.

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

N. Sri Ram, *Pensamientos para aspirantes*

La personalidad

- Es el conjunto de Manas inferior, Kama, Prana y Rupa.
- Es temporal, nace y muere.
- Es el asiento del yo, sus deseos, recuerdos, pensamientos, temores, condicionamientos, etc.
- El foco de la atención está comúnmente centrada en esta estructura psíquica.

La **personalidad** es la estructura compuesta por los 4 principios inferiores: Manas inferior, Kama, Prana y Rupa o dicho en nuestro idioma: la mente inferior, las emociones, la vitalidad y el cuerpo físico.

La palabra personalidad proviene de “persona”, y ésta de “*personaje*”, la máscara que utilizaban los actores en el teatro clásico (*personare* = hacer sonar la voz a través de la máscara). Esto nos da la idea de una envoltura o medio de expresión de algo más interna como lo es el actor respecto del personaje que interpreta.

La personalidad es temporal. La tradición esotérica dice que cuando la vitalidad se retira y el cuerpo físico muere las emociones y la mente inferior dejan paulatinamente de funcionar y la vida se retira al ámbito del Alma Espiritual.

La personalidad es el asiento del yo. En realidad el yo es un centro de atracción alrededor del cual se articula la actividad de la personalidad (“yo pienso”, “yo quiero”). Hemos construido el yo durante nuestra vida física y lo hemos cargado de condicionamientos, miedos, deseos, recuerdos, frustraciones, prejuicios y preferencias. Está tan cargado que actúa como un cristal coloreado y denso que nos impide ver la realidad tal cual es porque distorsiona nuestra percepción.

Otra característica de la personalidad es que la misma capacidad de actuar rutinariamente y de reaccionar que nos facilita la vida en muchos aspectos (no tenemos que decidir cada día cómo vamos al trabajo) nos dificulta ser creativos y mejorar o adaptarnos cuando las circunstancias cambian (hay un atasco en nuestra ruta habitual). Cuando queremos dirigir la conciencia a los niveles más esenciales nos encontramos con los condicionamientos de la personalidad. Necesitamos descubrirlos, observarlos y comprender su origen para poder trascenderlos.

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**

Se han desarrollado y diferenciado a través de la evolución biológica

Según la neurología, en el ser humano hay 3 cerebros en uno, dando lugar lo que el neurobiólogo Paul MacLean describió como el **cerebro triuno**. Se trata de 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.

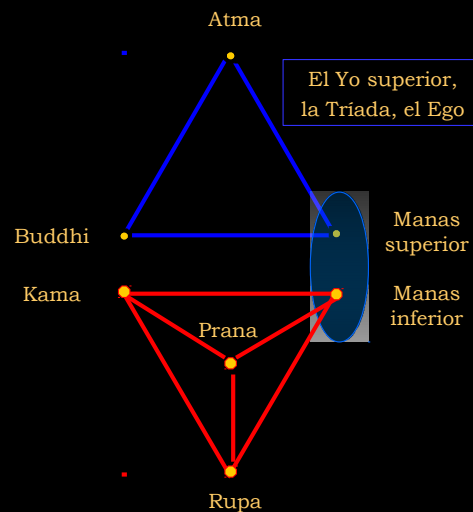
El tercer sistema, llamado **telencéfalo** es la capa más moderna en la evolución. Se estima que apareció hace unos 40 millones de años y se encuentra presente en los mamíferos superiores, como cetáceos y primates y también en el ser humano. Está compuesto por la zona más periférica del cerebro, el neocórtex, 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 cerebrales 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 corriente principal dentro de la biología es el *reduccionismo*, que supone que la conciencia es el producto de la actividad biológica. En un capítulo posterior veremos que hay otras posiciones y ciertamente la sabiduría perenne afirma algo diferente: que el cerebro es el vehículo de la conciencia y que ambos funcionan de manera conjunta pero que no puede reducirse la conciencia a un producto de la materia.

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 con sus nombres sánscritos como Atma-Buddhi-Manas.

Se trata de la estructura relativamente permanente del ser humano, el depósito final del aprendizaje y 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

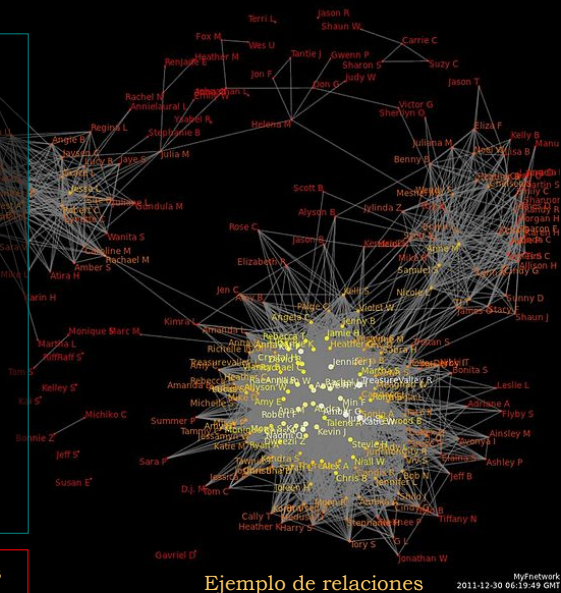
▪ Participamos en varias redes: familia, amigos, colegas, ...

▪ 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

Ejemplo de relaciones
en una red social

MyNetwork
2011-12-30 06:19:49 GMT

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 intentan comprender 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, WhatsApps o Twitter. No debemos confundir la red social con la plataforma que usamos para comunicarnos aunque se ha hecho popular llamar a estas plataformas de Internet con el nombre de redes sociales.

Las redes sociales influyen grandemente 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, es decir su estructura. 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, Estados Unidos, ha extraído algunas conclusiones de sus estudios:

- Nuestra marca personal influye en nuestro entorno. Influyimos hasta un tercer grado de conexión (los amigos de los amigos de nuestros amigos). Se han encontrado ejemplos con la obesidad y 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 español 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

Todo 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 ser respondida por 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 es sólo un esquema, un marco de estudio, pero para comprendernos realmente 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 descubrir y 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.

Una inscripción en el templo de Delfos decía: “*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 pensar

Observa, reflexiona, investiga, inquiere...
Elabora las siguientes preguntas o sugerencias de reflexión
Pero no te quedes aquí, pregúntate y descubre.

- 1- ¿Cómo diferenciarías tu parte biológica de tu parte psicológica? ¿Cómo se relacionan?
- 2- ¿Por qué se hace 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 superior e inferior?
- 5- Proporciona ejemplos de pensamientos concretos y de pensamientos abstractos.
- 6- Trata de expresar qué ideas te sugiere la expresión “Buddhi es la luz de la conciencia”

La Teosofía
en el siglo 21

6 La Evolución Cíclica

Curso creado por
Carlos Pérez Menéndez
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

2018

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.

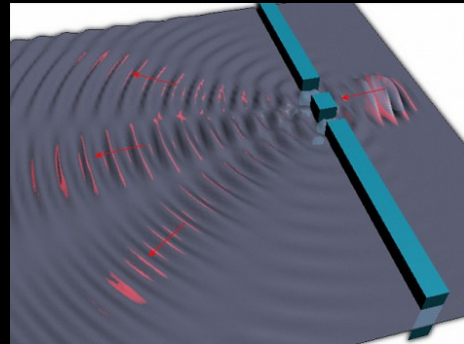
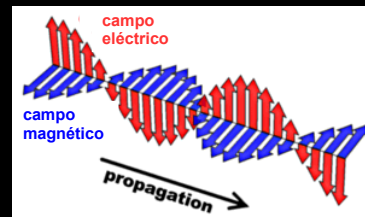
Helena Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, Vol. 1, Proemio

Ciclos en la materia y energía

- Los movimientos ondulatorios son comunes en la naturaleza
- Órbitas de 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

Ondas electromagnéticas

Los fenómenos ondulatorios están por doquier en la naturaleza física.

Todo gira, todo late, todo vibra: los planetas rotan sobre su eje y también giran alrededor de su estrella, las estrellas giran 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 teléfonos 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 todo 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.

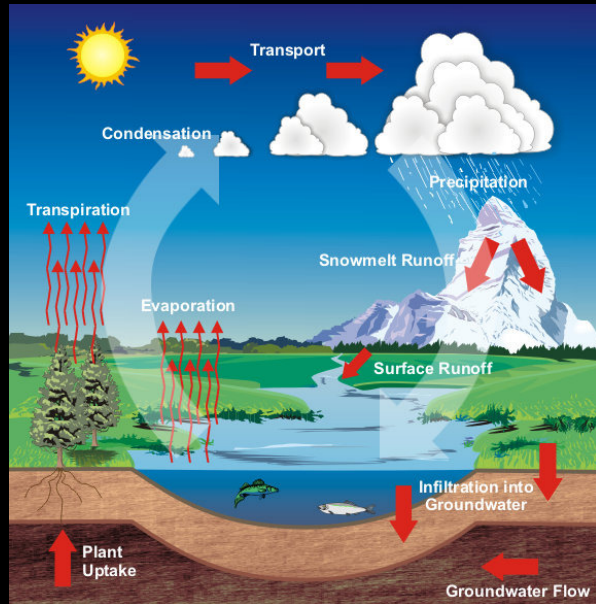
El matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) demostró cómo cualquier función que exprese la variación de algo en el tiempo puede descomponerse en una suma de funciones básicas senoidales puras de frecuencias armónicas, creando las *series de Fourier* y la *transformada de Fourier*, 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 y ondas y por lo tanto está compuesto de innumerables fenómenos cíclicos.

Ciclos en la naturaleza

- La ley de los ciclos es una ley universal
- Ciclos en la biosfera
 - 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 sincroniza nuestra vigilia y sueño 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.

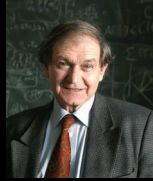
Por otra parte todos podemos reconocer que estamos sujetos a ciclos psicológicos, muchas veces influenciados por los ciclos externos, estacionales, como la depresión post-vacacional al comienzo del otoño, y otras veces debido a fases de nuestro propio crecimiento y maduración personal.

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

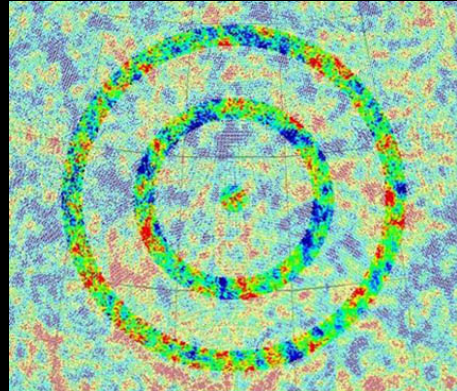
Las civilizaciones también están sujetas a un ciclo de nacimiento, expansión, esplendor y decadencia. Una nueva civilización nace de los restos de una anterior, dando una nueva vuelta a la rueda de la vida.

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 anteriores al presente
- Idea 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 su lugar y en su tiempo, era el eje del mundo. El modelo de un Universo de una sola vez es una concepción egocéntrica.

Otros científicos plantean modelos de **Cosmologías Cíclicas** en las que 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*).

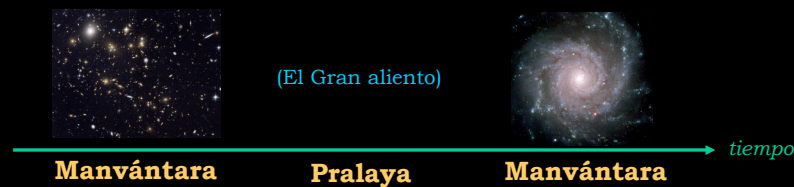
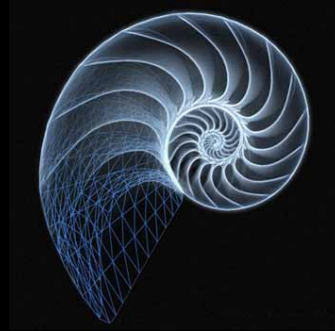
El matemático y físico británico Roger Penrose ha sido más atrevido y postula una teoría sobre cómo ocurre esto. Según Penrose cada ciclo, al que él denomina *Eon*, tiene una duración de unos 10^{100} años terrestres, es decir 10 multiplicado 100 veces por sí mismo, lo que es un periodo de tiempo muy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

Penrose ha analizado la radiación del CMBR (Cosmic Microwave Background Radiation o radiación cósmica de fondo de microondas) captada por sondas espaciales. Esta radiación es el eco de la primera radiación 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 sobre 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
- Hay períodos consecutivos de manifestación (**manvántaras**) y de inmanifestación (**pralayas**)
- La Esencia (**nómeno**) que está detrás del **fenómeno** evoluciona con cada ciclo de manifestación

Las antiguas escrituras sagradas 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 lo Absoluto se expresa manifestándose periódicamente dando lugar a la aparición de un Universo con seres y materia. Ellos llaman a estos ciclos “*los días y las noches de Brahma*”.

Es esencial que nos demos cuenta de que siempre detrás del fenómeno cíclico hay una esencia que evoluciona gracias a su expresión periódica.

Debemos entender entonces la diferencia entre el *Nómeno*, la esencia, lo inmanifestado que permanece detrás de la expresión cíclica, y el *Fenómeno*, su expresión periódica, su manifestación. Platón introdujo esta idea en la filosofía que luego fue criticada hasta que el filósofo alemán Immanuel Kant (1724 – 1804) desarrolló su crítica a la razón pura basada en esta distinción. Para Kant el mundo cognoscible es el fenómeno, el mundo de la experiencia, pero detrás de cada fenómeno hay un nómeno, una estructura que no podemos conocer mediante la experiencia sensible.

La doctrina esotérica enseña, lo mismo que el budhismo y el brahmanismo, y aun la Kábala, que la Esencia una, infinita y desconocida, existe en toda eternidad, y que es ya pasiva, o ya activa en sucesiones alternadas, armónicas y regulares. En el poético lenguaje de Manu, llámase a estas condiciones los Días y las Noches de Brahmâ. Este último está “despierto” o “dormido”.

Helena Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, vol. 1, Proemio

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, y así sucesivamente.

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 mencionado 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. Si generalizamos este concepto al dominio del tiempo podemos ver que los ciclos dentro de ciclos mayores también son relaciones de semejanza pero 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 ser así 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 sino que es uno más en una sucesión

Llegamos así naturalmente a la idea de la **reencarnación**.

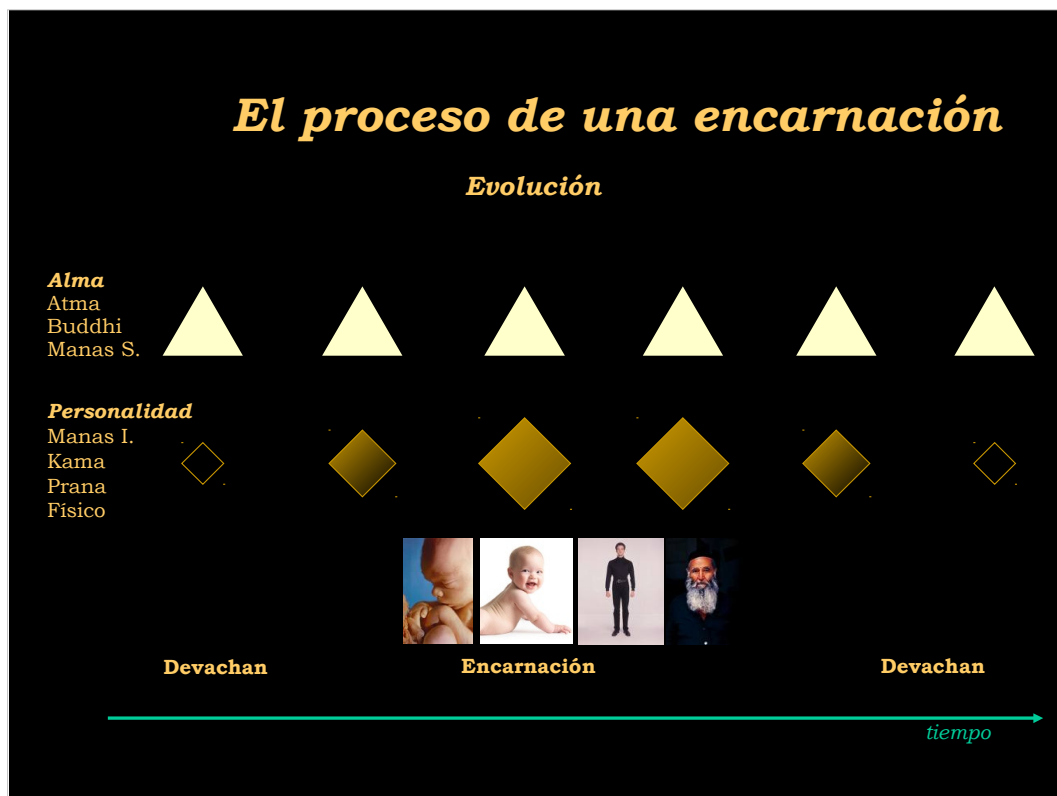
En el modelo de la reencarnación el alma espiritual, un núcleo relativamente permanente del ser humano, no se manifiesta en un único cuerpo en su historia, sino que toma distintas encarnaciones sucesivas, en una sucesión de personalidades con diferentes cuerpos.

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 desea. A través de todo ello aprende de las experiencias y crece interiormente, crece en conocimiento y todo parece indicar que es capaz de destilar ese conocimiento en una visión más amplia, profunda y verdadera de la vida.

La filosofía esotérica nos dice que en el período entre dos encarnaciones sucesivas el alma espiritual o ser interno asimila las experiencias y lo aprendido en la última encarnación, convirtiendo las experiencias y el aprendizaje en cualidades, en facultades innatas que pondrá en efecto en la siguiente encarnación.

Entonces el alma desarrolla gradualmente sus potencialidades a través de las distintas encarnaciones, no estando limitada a una sola oportunidad. Sería un gran 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.

Si miramos cómo el agua de un río fluye al mar y no tenemos en cuenta el ciclo completo del agua y de cómo ella se evapora y retorna luego en forma de lluvia y nieve, pensaríamos que el río se agotará algún día. Pero en la naturaleza todo actúa en ciclos y el alma vuelve a encarnar luego de la muerte tal como el agua retorna a la tierra para transcurrir por montañas y valles hasta llegar al cauce de un río.

Cada ciclo de una encarnación comprende el tiempo de la encarnación propiamente dicho, es decir el que transcurre entre el nacimiento físico y la muerte física, y un tiempo de descanso y de asimilación para el alma que ocurre después de la muerte física, conocido en la filosofía esotérica como **devachan**, palabra que en sánscrito significa literalmente la morada de los dioses.

Helena Blavatsky nos dice que el alma humana, constituido por los principios superiores Atma (Voluntad), Buddhi (Intuición) y Manas superior (Inteligencia) se manifiesta a través una nueva personalidad en cada encarnación. Dice ella que tras la muerte física sobreviene un tiempo de disolución de la personalidad en el que se produce primero una especie de desgaste de Kama. Luego viene un tiempo de descanso y paz cuando el alma entra en el estado de devachán, que se describe como un sueño basado en las ideas que la personalidad ha generado en su vida terrestre. Posteriormente sobreviene otra “muerte” o transformación y el alma finalmente queda en un periodo de asimilación de la experiencia total de su última encarnación antes de acometer el proceso de volver a encarnar.

Luego de esto el alma prepara una nueva personalidad constituida por el Mana inferior (Mente concreta), Kama (deseo-emoción), Prana (vitalidad) y encarna en un nuevo cuerpo físico naciendo en el mundo terrestre como un bebé. La nueva personalidad no tiene memoria de las encarnaciones anteriores ya que ésta sólo reside en los principios superiores del ser interno y debe aprender nuevamente a desenvolverse en su entorno, pero en cambio tiene las habilidades y la madurez desarrolladas en las encarnaciones precedentes.

El alma evoluciona gracias a las experiencias de la personalidad. Esta no recuerda encarnaciones anteriores del alma 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 y esto se manifestará como una cualidad innata en la nueva personalidad.

Como un hombre desecha las ropas viejas y se viste de otras nuevas, así el morador del cuerpo deja el cuerpo viejo y entra en otro nuevo.

Bhagavad Gita, 2.22

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 ellas surgen naturalmente desde el alma espiritual 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, así como en la escuela hay estudiantes más avanzados que otros. Las almas más maduras comprenden mejor la naturaleza de la vida, toman mejores decisiones y se relacionan mejor con quienes les rodean. Ellas también pueden manifestar desde muy temprana edad una habilidad muy desarrollada en encarnaciones anteriores que los hace aparecer como genios innatos a los ojos del mundo. Consideremos como ejemplo el caso de Mozart que si bien es cierto que nació en una familia de músicos y que su padre le educó intensamente, no se puede explicar su precoz genialidad musical sólo por el ambiente favorable. La reencarnación nos dice que la aparición de un genio como Mozart no es debido a caprichos de la Naturaleza sino al trabajo previo desarrollado por el alma espiritual en anteriores encarnaciones.

La reencarnación, idea universal

RELIGIONES

Hinduismo
Budismo
Taoismo
Gnosticismo
Paganismo
Primeros tiempos del Cristianismo

OTROS

Goethe
Benjamin Franklin
Henry Ford
Winston Churchill
Glen Ford

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

FILOSOFOS

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: Artículo "Reincarnation definition, meaning, proof and evidence" (en inglés)

<http://www.themystica.com/mystica/articles/r/reincarnation.html>

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 el modelo, 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)

La regresión hipnótica es una técnica terapéutica y de investigación mediante la cual el sujeto es inducido a un estado de trance hipnótico por un terapeuta. Cuando está en estado de trance el terapeuta le pide que intente recordar y relatar sucesos de su encarnación anterior.

Durante el trance hipnótico el sujeto está más abierto a los contenidos del inconsciente y del mismo modo que afloran experiencias de la niñez que parecían olvidadas, la regresión a una encarnación anterior puede revelar experiencias que no están en la mente ordinaria del sujeto sino en su alma espiritual y que logran pasar a la personalidad actual a través de la estructura mental del subconsciente.

El sujeto desarrolla así una perspectiva más amplia que le permite comprender mejor su presente encarnación y superar algunos traumas o angustias debidas a hechos incomprensibles para él. Este es el fundamento de la *hipnoterapia*. En la regresión hipnótica pueden aparecer relatos no sólo de la encarnación precedente sino también de otras encarnaciones que resultaron significativas para el alma.

El principal impulsor de la regresión hipnótica es el psiquiatra americano Dr. Brian Weiss (1944-), autor del libro "*Muchas vidas, muchos maestros*" en el que relata las historias de una de sus pacientes, a la que llamó Catherine, obtenidos mediante regresión hipnótica. Weiss, que inicialmente no creía en la reencarnación, comprobó muchos detalles de estas historias que le animaron a seguir por esa vía.

El problema de la regresión hipnótica es que es muy poco fiable ya que está sujeta a la influencia del terapeuta pudiendo éste transmitir sus propias creencias e ideas previas. También la propia fantasía del sujeto pueden distorsionar o magnificar estos relatos de tal manera que no provengan de experiencias de encarnaciones anteriores sino de deseos o de temores inconscientes del propio sujeto.

Sin embargo el hecho de que la regresión hipnótica sea poco fiable y esté muy sujeta a fantasías no invalida las pruebas de la reencarnación que algunos casos notables pueden aportar.

Uno de esos casos notables es el de la apodada Jane Evans quien fue sometida a regresión hipnótica por el Dr. Arnell Bloxham y que fue tratado en un documental de la BBC llamado “The Bloxham tapes”.

Jane Evans, una ama de casa de Gales, aceptó que la BBC filmara su regresión 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, incluyendo una vida de la cual la regresión fue televisada, 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.

Web The Reincarnation FAQ, del documental “The Bloxham Tapes” de la BBC (en inglés)

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*) que no datan de la presente encarnación sino de alguna circunstancia vivida en una encarnación anterior.

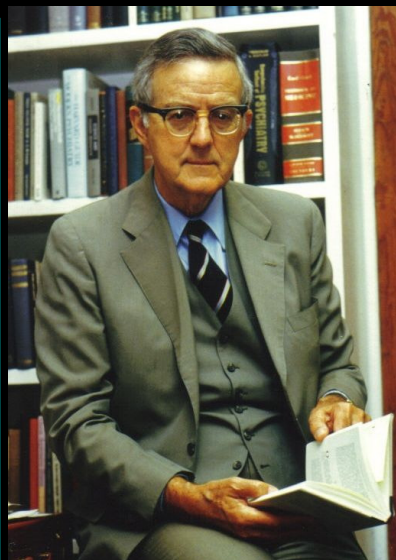
La meditación y toda actividad introspectiva que aquiete la mente y trate de enfocar la conciencia hacia el interior más profundo puede desencadenar este tipo de sensaciones.

Los recuerdos fugaces pueden ser mensajes del inconsciente que intentan aparecer en el terreno de la conciencia, 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, Estados Unidos de América. 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 cada niño, el Dr. Stevenson ha identificado a la familia de su supuesta encarnación anterior, ha investigado los sucesos y ha puesto a prueba al niño para contrastar su testimonio y ver si podía reconocer a los antiguos familiares y su entorno.

Utilizando métodos de investigación propios de los historiadores y de los especialistas en investigación 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 tuvieron en sus 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 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 documental “**Reencarnación: el testimonio de los niños**”

<https://www.youtube.com/watch?v=tgD0OwFJ5yg&list=PL734BA17E6A94978A>

- Artículo sobre reencarnación en Wikipedia (en inglés):

http://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation_research

- Artículo sobre Ian Stevenson en Wikipedia (en inglés)

http://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Stevenson

- Web de la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia (en inglés):

<https://med.virginia.edu/perceptual-studies>

- Web de la Universidad de Virginia 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 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 de 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 desarrollo 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 una idea para escapar del dolor de la vida o de la pérdida ocasionada por 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 pensar

Observa, reflexiona, investiga, inquiere...
Elabora las siguientes preguntas o sugerencias de reflexión
Pero no te quedes aquí, pregúntate y descubre.

- 1- Menciona algunos de los ciclos que tienen lugar en el ser humano.
- 2- ¿Cuáles son a tu juicio las razones más importantes para sostener la reencarnación? ¿Y razones en contra?
- 3- Investiga y cita alguna evidencia de la enseñanza de la reencarnación en alguna enseñanza antigua.
- 4- Busca el epitafio que escribió para sí mismo Benjamin Franklin y coméntalo.
- 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 crees que deberá reencarnar el ser interno (Atma-Buddhi-Manas superior)?

La Teosofía
en el siglo 21

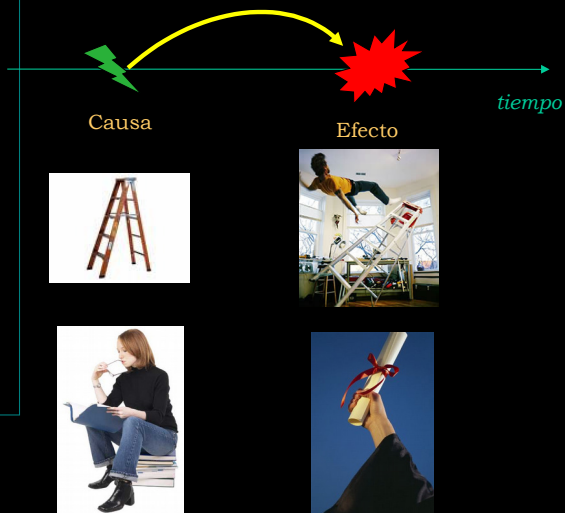
7 Karma: la ley universal de causa-efecto

Curso creado por
Carlos Pérez Menéndez
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

2018

Causa y efecto

- Es una Ley universal
- Relaciona 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)

Otra ley universal de gran importancia en la tradición esotérica es la ley de causa y efecto. Según ella, todo suceso tiene una causa que lo origina y cada acción produce unos efectos en el futuro inmediato o lejano. Es tan universal como la gravedad o el electromagnetismo.

La causa y el efecto son dos aspectos del mismo fenómeno, que sólo están separados uno de otro 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 aunque nuestra percepción le parezca que es inmediato.

Hay otros fenómenos que tardan más revelar su efecto, como es la reacción de dos sustancias químicas para producir otra.

En los organismos vivos los efectos pueden tardar mucho más en producirse. La ingestión de 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 de resentimiento hacia los demás, un prejuicio, un condicionamiento, todos estos factores nos producen efectos que pueden tardar toda una vida en manifestarse. Más aún, probablemente nunca nos damos cuenta de algunas de estas relaciones de causa-efecto en nuestra psique.

Principio de Causalidad

- Es el sostén 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 en la Ciencia como el **principio de causalidad**. Este establece que los sucesos no ocurren caprichosamente sino que tienen una causa que los origina.

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 debido a la interacción entre el observador y lo observado.

Hay que tener en cuenta también el **principio de uniformidad**, según el cual las mismas causas producen siempre los mismos efectos. Si combinamos dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno siempre tendremos una molécula de agua y no sucederá que algunas veces obtengamos amoníaco por ejemplo.

Es decir que la relación entre los hechos de causa y efecto, al ser ambos aspectos del mismo fenómeno, no depende del tiempo en que se produce la causa ni del lugar del espacio donde se lleve a cabo, ni de otras circunstancias. Es importante señalar que para conseguir un efecto debemos tener en cuenta todas las causas que lo producen, alguna en forma de condiciones, y no sólo algunas de ellas.

Inconscientemente confiamos en el principio de causalidad en nuestra vida diaria. Esperamos que si accionamos el interruptor se encenderá la luz y si no sucede así buscamos la causa de ello, como que la bombilla o el interruptor puedan estar defectuosos.

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 los efectos se encadenan formando una corriente de sucesos o una cadena de causación como se le llama en el budismo.

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

La reacción es una respuesta que 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 en el budismo 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. Podemos sentir 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. La cadena de acciones y reacciones ha sido en este ejemplo muy previsible y quizás otra persona que nos conoce habría previsto que reaccionaríamos de ese modo.

Pero lo importante es darnos cuenta de que en cada momento tenemos la oportunidad de decidir y poner nuevas causas en movimiento, causas no condicionadas a reacciones, sino acciones frescas, fruto de nuestra propia y libre decisión. El problema es si realmente estamos libres de condicionamientos para decidir. La forma de reaccionar puede estropear una relación o puede mantenerla sana ser fuente de aprendizaje y de felicidad.

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, especialmente sobre nosotros mismos.

En la literatura y en el uso popular en Occidente actualmente suele mencionarse como karma a los efectos pendientes de manifestarse, debido a que causas y efectos están separados sólo en el tiempo. Pero karma designa a ambos aspectos del proceso.

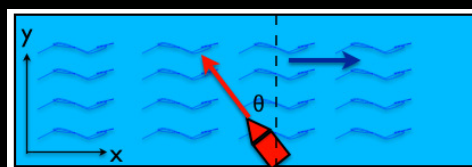
Nuestras acciones influyen en nuestro alrededor, en otros seres, en nuestra familia, en nuestro medio ambiente. Esto es fácil de ver. Hoy sabemos que el maltrato sostenido que nuestra civilización ha tenido con el medio ambiente, contaminándolo, destruyendo sus ecosistemas, alterando el equilibrio, agotando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

El aspecto importante de la ley de karma es que 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. El mentiroso termina así enredado en sus propias mentiras.

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 la 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 la superposición de una enorme cantidad de causas, algunas muy anteriores, por lo que a veces resulta difícil conocerlas, y otras causas recientes.

Los efectos pendientes de manifestarse no implican fatalmente un evento futuro. 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 lo psicológico o social son muchísimas las causas que se combinan, pero algunas de ellas predominan y de su correcta observación y entendimiento 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 los objetos que contiene, 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 originando la gravedad. 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 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. El Akasha es la red de Indra, en la analogía que vimos en un capítulo anterior, donde todo está reflejado en todo.

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 y la lógica nos dice que esta asociación puede prolongarse más allá del período 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 su causa en el comportamiento que hemos tenido en nuestra vida. Uno se puede 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 estamos recibiendo las consecuencias de acciones puestas en marcha por otra persona en otro tiempo, somos realmente el mismo ser. Nuestro Ser encarnó con una personalidad en el pasado y ahora encarna en otra distinta, pero ambas están estrechamente relacionadas y el Ser interno es el último responsable.

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.
- No sabemos el alcance que pueden tener los efectos de nuestras acciones. ¿Cuál es el efecto de una sonrisa?

▪ **Teoría del caos:** sistemas complejos interconectados. 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. La idea del Akasha nos permite comprender la lógica que tiene que una acción repercuta también en nosotros. Si dañamos a otro ser, nos dañamos también 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 el matemático y meteorólogo americano *Edward Lorenz* (1917-2008), 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 posterior 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 entre sí, creando causas que generan efectos, como un gran sistema caótico. Por eso nos resulta difícil discernir las causas a partir de los efectos observados. El efecto que pueden tener una sonrisa y un gesto amable hacia otra persona 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 conocido en el budismo como los *skandhas*, los agregados o tendencias acumuladas en distintos aspectos.

Los Skandhas

▪ **Skandha** (sánscrito) = agregado, pila, tronco

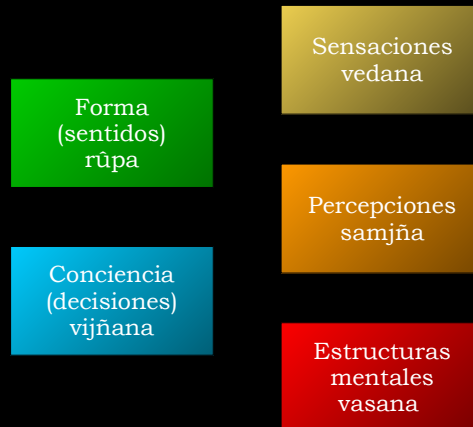
▪ Son tendencias adquiridas en encarnaciones anteriores que nos caracterizan y condicionan.

▪ Son transferidos a la nueva personalidad encarnada

▪ Hacen que recibamos los efectos de las causas generadas en vidas anteriores y en la presente

Karma, con su ejército de Skandhas, espera en el umbral del Devachan, de donde el Ego vuelve a emerger para asumir una nueva encarnación.
HPB, [La Clave de la Teosofía]

Los 5 Skandhas según el budismo

La tradición budista emplea la palabra sánscrita **Skandhas**, que literalmente quiere decir agregado o conjunto de atributos, para designar a 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 espiritual es el responsable último, es quien comprende el encadenamiento de las causas y sus efectos, el ser que aprende con las experiencias de sus sucesivas personalidades, el Observador.

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 las llamadas redes sociales. Una red social es el conjunto de relaciones entre individuos y define las influencias que el individuo ejerce y recibe a través de ella.

Nuestra red social está compuesta por nuestros familiares más cercanos, amigos, compañeros de estudio o de trabajo, el panadero 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 y repentino 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
 - Pensamiento → Construye el carácter
- Acto, intención y motivación son como dimensiones de la acción 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.

Una acción física genera efectos en el entorno y en quien la ejecuta en la propia esfera física. Del mismo modo 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 cosecharas un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino.

William James

El acto, la intención y la motivación de un hecho son como dimensiones de la acción que contribuyen 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 al efecto producido por alguien que hace daño a sabiendas.

¿Cómo cosechamos?

KARMA

Como efectos pendientes

- **Acumulado:** generado en el pasado
- **Maduro:** listo para recoger
- **Futuro:** el que se está sembrando ahora

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 en función del tiempo 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. Es la parte del karma acumulado que está “maduro para cosechar”.
- Futuro: 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. Este es karma futuro.

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. Es el karma del cual somos directamente responsables.
- 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.

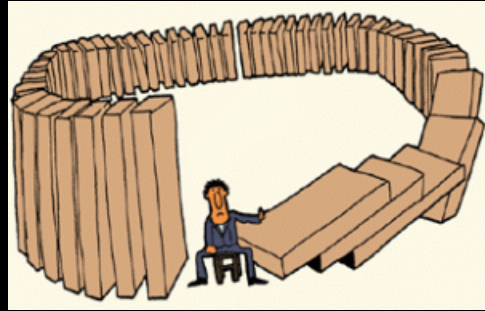
Sobre el karma colectivo, podemos recurrir a las palabras del filósofo español *José Ortega y Gasset* (1883-1955):

~~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 afrontar 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.

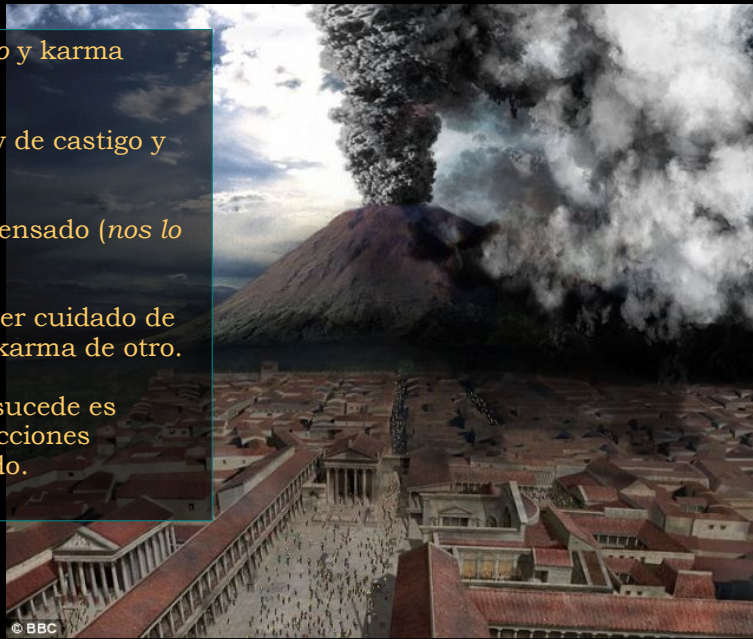
Karma implica responsabilidad, y la responsabilidad implica crecimiento gracias al aprendizaje de las leyes naturales comprendiendo, entre otras cosas, la causa y su efecto, la operación del karma. Una de las mayores fuentes de desdicha es ignorar los efectos que producen nuestras acciones sobre los demás. Solemos estar centrados egoístamente en nosotros mismos y a veces 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 a 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 el calentamiento global que trae 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 gracias a la conciencia de los efectos que estamos generando 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 nuestras del pasado.*

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 los que pueden ser buenos o malos. 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 por 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 la conciencia de aquéllos. ¿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.

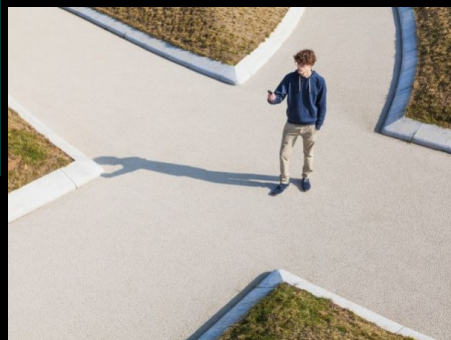
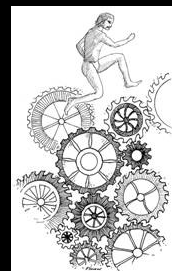
- *Tenemos que tener cuidado de no interferir en el karma de otro.* Nuevamente, no podemos interferir en una ley universal. La interacción es la característica del Universo manifestado, y todos formamos parte de las condiciones que llevan a alguien a encontrarse con los resultados de sus acciones. Si 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 (fatalismo).
- **Determinístico**
Los sucesos quedan determinados por las causas, pero tenemos **libre albedrío** para decidir y crear nuevas causas.

La anterior 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 aunque nademos.

Las premoniciones son percepciones del Akasha, el Universo holográfico, de efectos por venir.

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.

¿Qué significa esto? ¿Hay fatalidad? ¿Está escrito nuestro destino?

No parece ser el caso, sino que lo que la lógica indica es 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 que están en curso.

Muchas predicciones son meras coincidencias o previsiones 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, más probablemente 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. Recogeremos lo que sembramos 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, económicos y familiares. Podemos estar atravesando un período 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 sea 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 pensar

Observa, reflexiona, investiga, inquiere...
Elabora las siguientes preguntas o sugerencias de reflexión
Pero no te quedes aquí, pregúntate y descubre.

- 1- ¿Cómo se diferencia una ley natural y universal de una ley humana?
- 2- Presenta un ejemplo de cómo una ley natural puede ser utilizada para contrarrestar el efecto de otra ley natural.
- 3- Según tu criterio ¿existe o no el *libre albedrío*?
- 4- 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? Razona una interpretación.

La Teosofía
en el siglo 21

8 La mente y más allá

Curso creado por
Carlos Pérez Menéndez
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

2018

¿Por qué estudiar la mente?

- La mente se manifiesta subjetivamente como la corriente de la consciencia.
- 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 consciencia, 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 consciencia 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 descripto algunas funciones de la mente.

Pensamiento: Facultad de hacer un modelo del mundo (obtener modelos de nuestro entorno y de nosotros mismos).

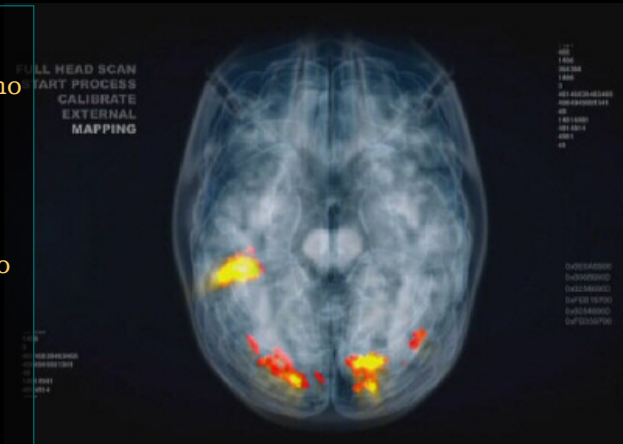
Cognición: Idea, imaginación, manipulación de la información, formación de conceptos, obtención de reglas, resolución de problemas, razonamiento, toma de decisiones.

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 la actividad mental frente a estímulos externos puede hacerse un poco objetiva.

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 irreductible: 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.

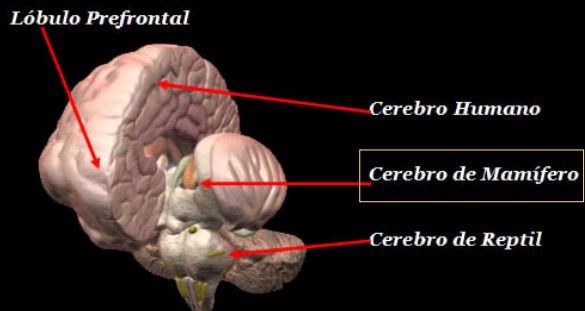
Las emociones según la neurología

- Se considera que las emociones se *originan* en el sistema límbico.

- Las emociones son un sistema de respuesta rápida.

- Hay una conexión directa con el tálamo.

- Nos permiten 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 conocido 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 utilizamos la mente 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 pude decirse es que hay una estrecha relación entre las emociones y la actividad de este sistema.

Una función de la conciencia y el soporte o vehículo material que la implementa son dos aspectos diferenciados y complementarios.

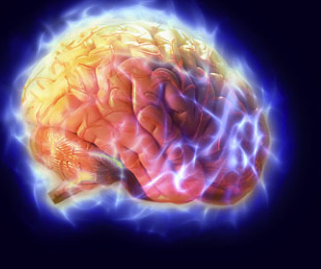
La relación mente-cerebro

- 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 (como en el **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 de una sola realidad.

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. A su vez esta tendencia puede dividirse en:

+ Reductivo: Todos los estados y propiedades mentales pueden ser explicados por los estados y procesos fisiológicos. Este es el reduccionismo seguido por la mayoría de los neurólogos.

+ 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 y tienen un soporte 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 ésta 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 dual compuesto por el Manas Superior o mente abstracta y el Manas inferior o mente concreta. Es una característica extraordinaria 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*" entre 1970 y 1971 y que fueron compilados en el libro en español "*Estudios sobre La Mente y la Conciencia según la psicología Hindú*" (Editor: Walter Ballesteros, Colombia). Su primer capítulo 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 cómo la Vedanta describe a la mente.

Vamos a estudiar con más detalle estos 4 aspectos de la mente que son descriptos por la filosofía Vedanta.

Chitta

Chitta es la facultad de formar imágenes mentales

- Las imágenes no sólo son visuales, sino que son 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. Taimni pone el ejemplo de nuestra imagen de una naranja. En ella se combinan el color, el sabor, el aroma y la textura. Chitta es la capacidad de combinar todos estos atributos sensoriales en una sola imagen mental.

Chitta también provee 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 su dulzura.

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 con los sentidos.

Manas

Manas es la facultad de crear una sucesión de imágenes mentales que fluye ininterrumpidamente

Corriente de Imágenes

- *Manas*: misma raíz que manantial, manar.
- La corriente de Manas es guiada 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 la palabra 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.

La secuencia de imágenes no es aleatoria, sino que sigue unas 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 serían 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, que es el 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 lo que estamos percibiendo. Podemos leer un libro y entender las letras, el alfabeto con que está escrito, podemos entender las palabras (el léxico) y 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 según la Vedanta, 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

- Ahamkara: *Aham* (el Yo) + *kara* (cosa creada por)
- Es el yo de nuestra vida mental que permanece tras las experiencias cambiantes pero que también crea la ilusión e la separatividad.
- 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.

El yo es la entidad psicológica que hemos ido creando con los años y las experiencias y 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. Jung hablaba de la *Sombra* como la estructura psicológica donde el yo esconde aquellas características de sí mismo que no quiere aceptar.

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 obsesionarse.
- 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 ella 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 tan claro y preciso como nos sea posible. 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 descubrir 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 obsesión. 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 ansiedades 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 es uno de los pilares de la Yoga. La Yoga (o el Yoga según convenga) es una de las antiguas escuelas de auto-realización nacidas en la India. 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 el resto de 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 mediante 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 plenamente a la luz. 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 muy sucintamente 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 ver los siguientes libros:

- Raja Yoga [V.W. Slater]
- La Ciencia de la Yoga [I.K. Taimni]

Para pensar

Observa, reflexiona, investiga, inquiere...
Elabora las siguientes preguntas o sugerencias de reflexión
Pero no te quedes aquí, pregúntate y descubre.

- 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? Razona la respuesta. Menciona algunos 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 del cuerpo para meditar?

**La Teosofía
en el siglo 21**

9 El Simbolismo y la Tradición Esotérica

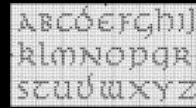
Curso creado por
Carlos Pérez Menéndez
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

2018

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 o arquetipos universales observados por los sabios, 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:
 - 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.

Carl G. Jung, *Sobre los arquetipos de lo inconsciente colectivo*

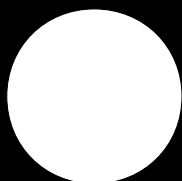
Asociadas a los símbolos están las **claves** de su interpretación, la capacidad de explicar o decodificar su mensaje. Las claves son múltiples, ofreciendo al que se acerca al símbolo varias dimensiones para su comprensión.

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.

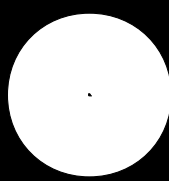
Helena P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta, Antropogénesis*

El círculo y la cruz

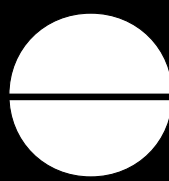
En el Proemio de la Doctrina Secreta, HP Blavatsky describe una secuencia de símbolos que hay en un manuscrito arcaico.

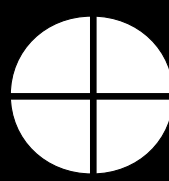
Pralaya

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.

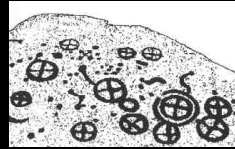
Hemos visto en capítulos anteriores cómo HPB describe en el Proemio de la Doctrina Secreta las páginas de un misterioso libro que sólo contiene una secuencia de símbolos que describen la génesis del Universo. El primero de estos símbolos es un círculo blanco representando el Universo en su estado inmanifestado, 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 ○. La segunda representa en el símbolo arcaico, un disco con un punto en el centro ⊙, la diferenciación primera en las manifestaciones periódicas de la Naturaleza eterna, sin sexo e infinita, “Aditi en AQUELLO”¹³⁰ o el Espacio potencial en el Espacio abstracto. 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. Cuando el diámetro horizontal se cruza por uno vertical ⊕, 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 +, 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 ⊕.

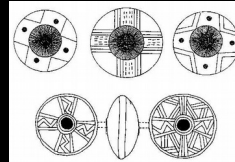
Helena P. Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, vol. 1, Proemio

Del disco solar a la cruz

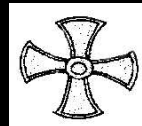
- El origen arcaico de la cruz es una representación del disco solar con sus rayos.
- Era un símbolo universalmente conocido antes del Cristianismo.
- Constantino el Grande la proclamó en el s. IV como símbolo de la nueva religión.
- Muestra cómo los símbolos tienen diversidad de aspectos y de interpretaciones.

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 inscripta 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 al disco solar se le hubiera quitado 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.
- Los **triángulos entrelazados**. 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.

Los **triángulos entrelazados** simbolizan por un lado la dualidad esencial del Universo manifestado: Espíritu y Materia, y por otra parte la naturaleza trina de ambos: Sat, Chit y Ananda en el Espíritu y las 3 Gunas o propiedades en la Materia: Tamas, Raja y 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, la *unión mística* y expansión de la conciencia que se produce luego de su despertar. 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 ficticios.
Relatos imaginarios y reales.
Idealización.

El Cid

El Cid

Rómulo y Remo

Mitos

Mythos: [GR] cuento.
Personajes y hechos ficticios.
Contenido simbólico,
didáctico, moral, religioso,
filosófico y 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 refiere a 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 misma 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 el mundo antiguo, 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 mas 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, y ellos no les dan valor pero ayudan a transmitirlo. El que tiene ojos para ver los verá. Los mitos despistan a los perseguidores y en cambio atraen a los interesados.

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 descriptos 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 existieron 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 estaba celosa de la belleza de la mortal Psique pues los hombres estaban abandonando sus altares para adorar en su lugar a una simple mujer. Entonces 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 se atrevía a acercársele ni a 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 revelar 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 con sus mezquinas riquezas. Se fueron del palacio planeando cómo castigar a su hermana y a su retorno convencieron a Psique 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 ni 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 él. 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 pese 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, es el momento de la *iniciación*.

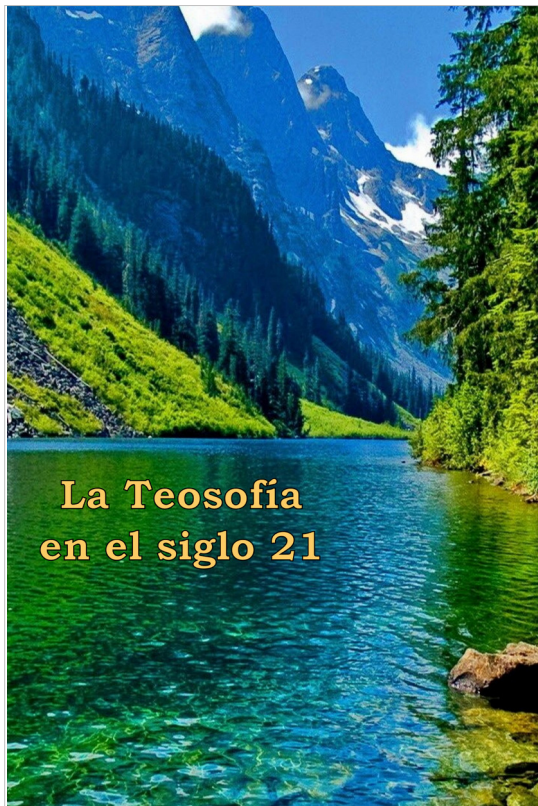
Lo importante del mito es que cada uno de nosotros podemos encontrar nuestras propias metáforas e interpretaciones que resultarán de inspiración ayudando a la comprensión de la transformación del ser humano.

Para pensar

Observa, reflexiona, investiga, inquiere...
Elabora las siguientes preguntas o sugerencias de reflexión
Pero no te quedes aquí, pregúntate y descubre.

- 1- Investiga 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?

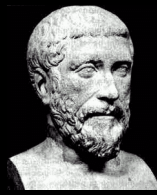
**La Teosofía
en el siglo 21**

10 La Teosofía a través de los tiempos

Curso creado por
Carlos Pérez Menéndez
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

2018

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

390 dc

Mito de Osiris

Osiris es muerto por su hermano Seth, quien lo trocó 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.

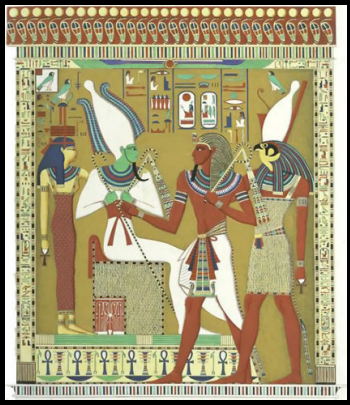
Osiris

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 éste 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	Esotérico
La vida después de la muerte. La reencarnación del alma. Los ciclos en toda la naturaleza.	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 al 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 la transformación del ser humano.

La muerte de Osiris a manos de Seth, 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. Osiris muerto representa a la conciencia identificada con lo externo, con la materia, y dividida por la ignorancia. Isis es el aspecto regenerador de la conciencia, el alma espiritual que es consciente en su nivel de la unidad de la vida y que percibiendo a los fragmentos como formando parte de una 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 Dznyan 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)
- Escuelas de 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 también gracias a 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: http://en.wikipedia.org/wiki/Greco-Roman_mysteries (en inglés)

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.

Lo que está de abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la Cosa Única.

Y así como todas las cosas provinieron del Uno, por mediación del Uno, así todas las cosas nacieron de esta Única Cosa, por adaptación.

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 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 periodo de la historia comprendido entre el 800 ac y el 200 ac, que se revela como la línea divisoria más profunda de la historia de la humanidad. Durante este período apareció la misma línea de pensamiento en tres regiones del mundo: China, India y 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/queestiertempoeje.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 Upshánidas, 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, el *Tao Te Ching*, muy profundo, que utilizando un lenguaje poético y lleno de paradojas se dirige 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*

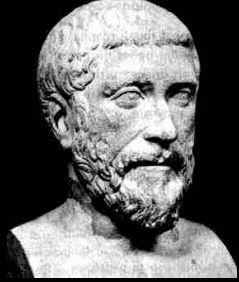
La expresión del Tao es necesariamente cíclica ya que en palabras de Lao Tse "El retorno es el movimiento del Tao". El Tao es también el camino para el que busca realizar la naturaleza del Tao.

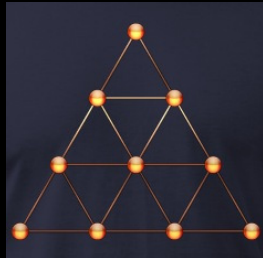
Pitágoras

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.

Tetraktys pitagórica

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 transmitió a nuestro entendimiento la Tetraktys,
la fuente de la perenne naturaleza.

Pitágoras, *Versos de Oro*

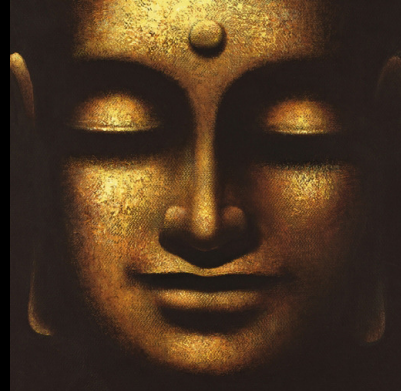
Gautama el Buda

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

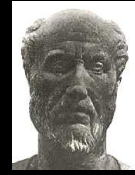
Plotino

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

900

1300

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 mucha correspondencia con las ideas de 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

1400 —

1600 —

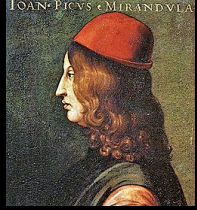
- Redescubrimiento del mundo antiguo
- Revalorización de la filosofía independiente de la religión (filosofía natural, Neoplatonismo)
- Persecución de la Iglesia

Pensadores destacados:

- Marsilio Ficino
- Pico della Mirándola
- Leonardo Da Vinci
- Cornelio Agripa
- Jacob Boehme
- ...

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 la gente notable que encontramos en el Renacimiento, destacan:

Marsilio Ficino (1433-1499). Filósofo florentino, traductor y comentador de Platón, Plotino, Jámblico, Hermes, Zoroastro, y muchos otros, fue el líder de la Academia platónica florentina e impulsor del renacimiento del Neoplatonismo. Ver: 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 Masilio 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: https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pico_della_Mirandola

Cornelio Agripa (1486-1535). Filósofo alemán, cabalista, alquimista y escritor. 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 el 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

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
1548 - 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

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*

Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza

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, William Judge y otros fundaron el movimiento teosófico moderno en 1875, lo que hicieron fue permitir al mundo occidental redescubrir las ideas de Oriente.

Los académicos sostenían 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. Por ejemplo, Mohamas Gandhi, el líder de la independencia de la India mediante la no-violencia, declaró en su *Autobiografía* que descubrió los valores del Bhagavad Gita y de la tradición hinduista gracias a su participación en reuniones en la Sociedad Teosófica en Londres.

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, que la Teosofía es 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 que ella ha inspirado.

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 que en algunos casos son 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. Fritjof Capra, el físico autor del best-seller "*El Tao de la Física*" expone en sus libros muchas ideas de la Teosofía y dejó la Física para dedicarse a la teoría de sistemas y la ecología.

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 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 pensar

Observa, reflexiona, investiga, inquiere...
Elabora las siguientes preguntas o sugerencias de reflexión
Pero no te quedes aquí, pregúntate y descubre.

- 1- Busca alguna cita de los filósofos del Renacimiento que muestren el mensaje de la Sabiduría sin edad en ellos.
- 2- ¿Crees que ha sido casualidad la aparición de los grandes instructores como Lao Tze y Buddha en distintos lugares en una época tan definida?
- 3- Menciona otras corrientes filosóficas que no se hayan citado en las que sean evidentes las ideas fundamentales de la Teosofía.
- 4- ¿Qué autores modernos conoces de cuyas ideas puede decirse que están inspiradas en la Teosofía?

La Teosofía
en el siglo 21

11 La Evolución

Curso creado por
Carlos Pérez Menéndez
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

2018

¿Qué sentido tiene la vida?

- Cerremos los ojos, aquietemos 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 aquietemos 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.

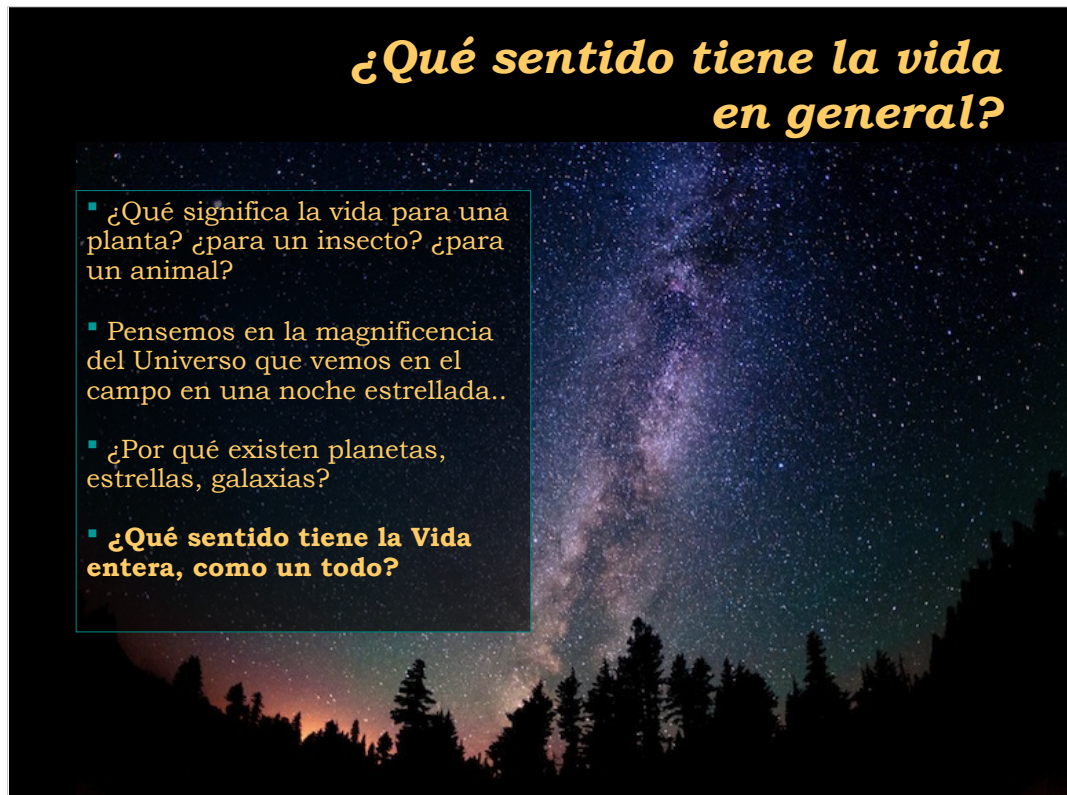
Pensemos en sus esperanzas, según creemos conocerlas.

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?

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.

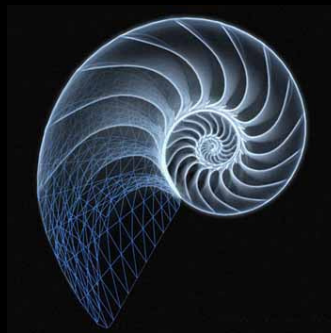
¿Por qué existen los planetas y las estrellas? ¿Por qué existen las galaxias?

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 Teosofía ya que nos revela el desarrollo progresivo de toda la existencia.
- Todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, está en un proceso gradual y cíclico de desenvolvimiento activando las facultades latentes.

Lo mismo que la Ciencia, la Filosofía Esotérica no admite diseño ni “creación especial”. Rechaza toda pretensión a lo “milagroso”, y no acepta nada fuera de las leyes uniformes e inmutables de la Naturaleza. Pero ella enseña una ley cíclica, una doble corriente de la Fuerza (o Espíritu) y de la Materia que, partiendo del *centro neutral* del Ser, se desarrolla por su progreso cíclico y transformaciones incesantes.

Helena Blavatsky, *La Doctrina Secreta*, ES, vol. 4

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.

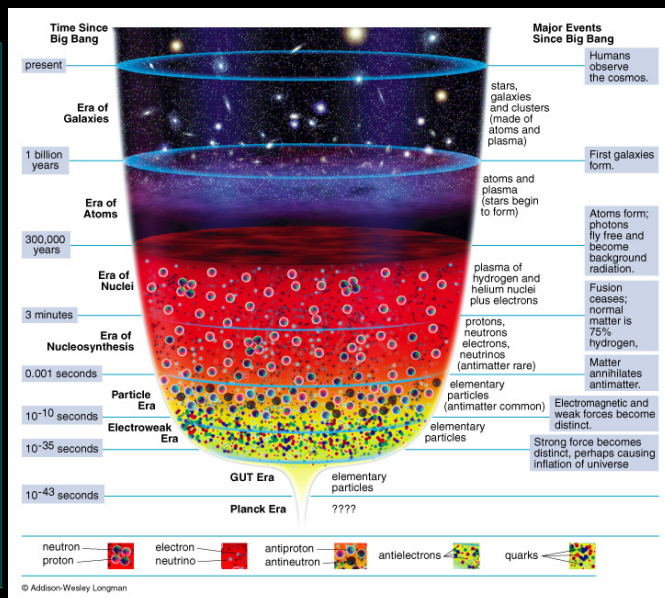
H.P. Blavatsky decía que la filosofía esotérica no admite ideas creacionistas, designios especiales o milagrosos sino las leyes inmutables de la naturaleza operando en toda la existencia.

Mediante la evolución la vida activa las características que están latentes, en estado potencial. Esto sucede de modo cíclico como ya hemos visto 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.
- Un milisegundo 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.

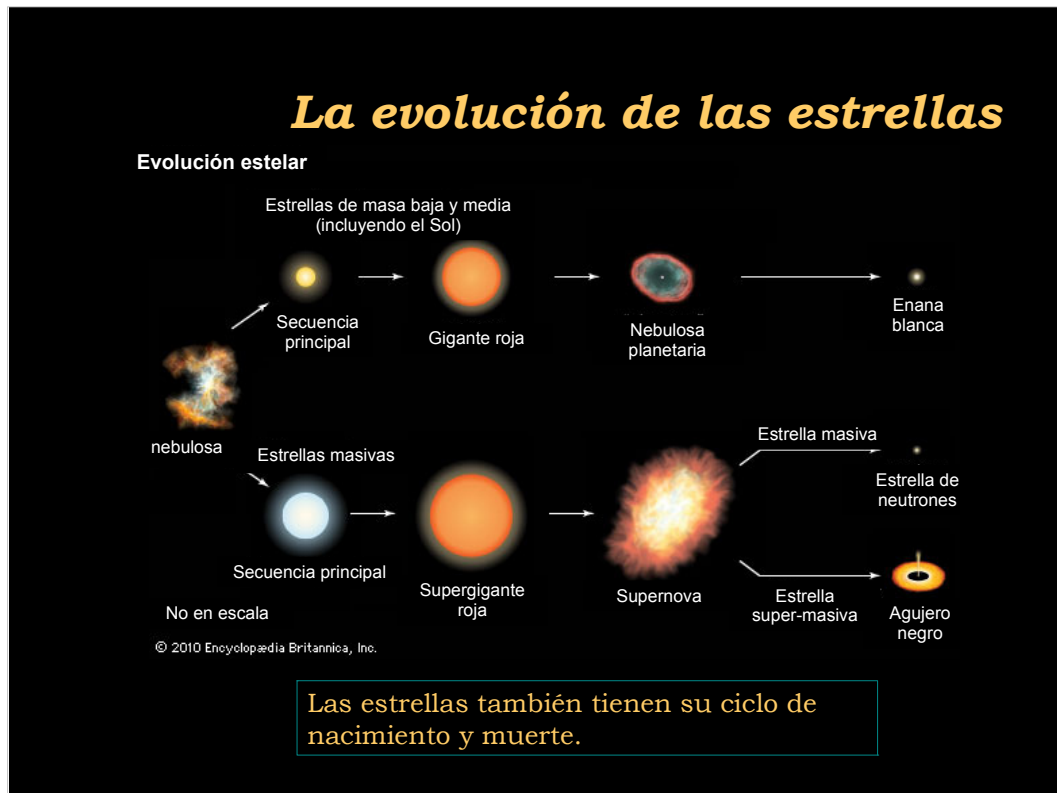
Mucha gente se sorprenderá cuando decimos que hay una evolución de la materia. Los astrofísicos nos la muestran porque hoy sabemos que la materia no ha sido siempre tal cual la conocemos ahora.

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 partículas elementales que conocemos: electrones, protones, neutrones, se formaron al cabo de un milisegundo 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. Hay entonces una evolución de la materia aunque sus tiempos son tan grandes que en nuestra vida cotidiana la apreciamos como algo estático.

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.

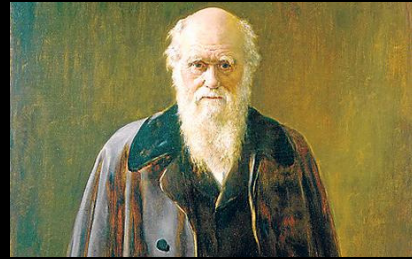
Al fin de su fase principal la estrella habrá agotado su combustible y se habrá expandido y enfriado hasta convertirse en una gigante roja. Luego sobreviene la muerte de la estrella. Las estrellas normales producen una nebulosa planetaria y finalmente dando origen a una enana blanca. Las estrellas de 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.

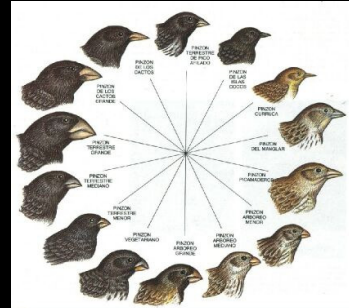
Vemos por lo tanto que las estrellas también tienen su ciclo de evolución y con su muerte dan lugar a la regeneración de la vida.

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 herencia genética.

Charles Darwin (1809-1892)

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 creacionista de algunas religiones.

La evolución biológica

- Los organismos evolucionan desde estructuras simples a otras cada vez más complejas.
- En el ADN 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 macro-molécula 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 y reproducirse mejor 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*)?

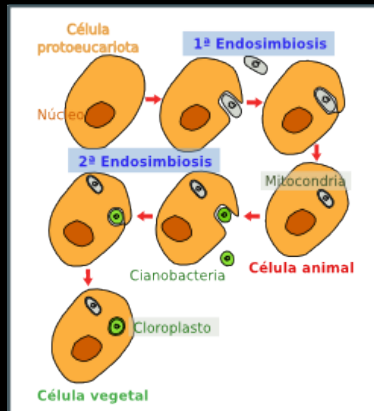
El origen de las células eucariotas

- 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.

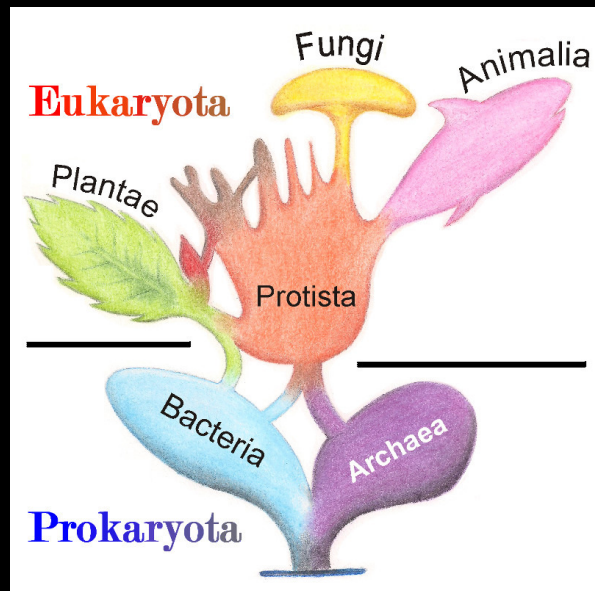
Los neo-darwinistas dicen que la variación proviene de una mutación aleatoria, definiendo la mutación como cualquier cambio genético. Por aleatoriedad, significan que las características aparecen aleatoriamente en la descendencia con respecto a la selección: si un animal necesita una cola, no desarrolla 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.

Lynn Margulis, *The Third Culture, Gaia is a tough bitch*

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?

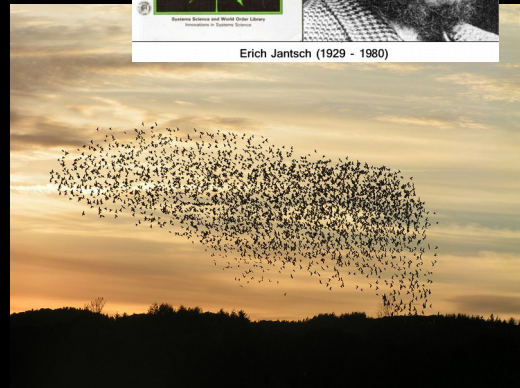
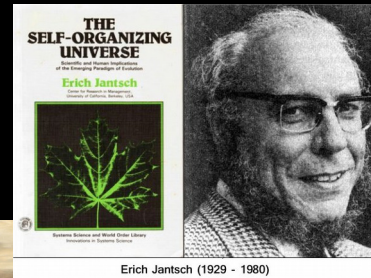
¿Cómo se originó la Vida?

¿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*" también dejó la Física y se dedicó a la teoría de sistemas y a 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 filosofía esotérica sostiene que:
 - La Vida evoluciona como un todo intentando desplegar su potencial.
 - La inteligencia está distribuida en todo.

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 sus facultades latentes, inventando a cada paso. La inteligencia que lleva esto adelante está distribuida en la Vida misma, en cada ser, en cada átomo, en todas las leyes naturales.

En este sentido, precisamente Helena Blavatsky ha señalado claramente que la intención está detrás del proceso evolutivo:

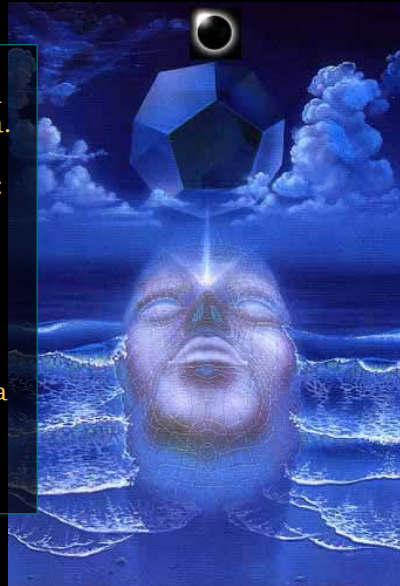
La “Selección Natural” no es ninguna Entidad; sino una frase convencional para describir la forma en la cual la supervivencia de los más aptos y la eliminación de los no aptos entre los organismos se produce en la lucha por la existencia... Pero la Selección Natural... como Poder, es en realidad puro 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, vol. 4*

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.

Los 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 facultades que están en estado potencial.

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, toda 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 que existe igualmente en todos.

Por lo tanto, el destino de la conciencia humana o del alma espiritual es **desplegar su potencial**, pasando de un estado salvaje, primitivo, a un estado de lucidez, de potencia efectiva, de plenitud, de autoconciencia y de percepción de su propia grandeza.

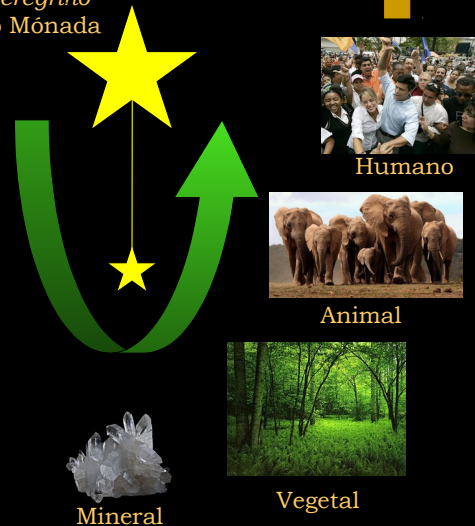
El alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites.

Mabel Collins, *El idilio del Loto Blanco*

Etapas de la conciencia

- La chispa divina pasa por diversas etapas desde su emanación hasta que florece despierta y autoconsciente.
- La Mónada pasa por etapas durante muy largos períodos.
- Los reinos mineral, vegetal, animal y humano son etapas del viaje de la Mónada, el *peregrino*.
- Las Mónadas no emanaron de una sola vez, sino en oleadas.
- Los vegetales y animales son nuestros hermanos menores.

Viaje del
Peregrino
o Mónada

Cada Mónada o chispa emanada pero indispredida del Uno realiza un ciclo de evolución muy grande pasando por varias etapas. Según Blavatsky y otros autores teosóficos la Mónada realiza un peregrinaje a través de vehículos materiales cada vez más complejos que le permiten experimentar, no directamente, sino a través de las estructuras o Principios que va creando es su camino. Primeramente se va identificando con sus vehículos y luego poco a poco va adquiriendo lo que conocemos como consciencia.

El pasaje de la Mónada por cada una de estas etapas abarca según estos autores un periodo de tiempo muy grande durante el cual ella va recogiendo la esencia de las experiencias. Conocemos estas etapas como los Reinos de la Naturaleza: el mineral, el vegetal, el animal y el humano son las manifestaciones de oleadas de Mónadas en distintas etapas de su evolución.

Las Mónadas no emanaron a la vez, y las que están en el reino vegetal son más jóvenes que las que están en los reinos animal y humano.

La Vida duerme en la piedra,
sueña en la planta, está despierta en el animal
y sabe que está despierta en el hombre.

Proverbio chino

Darwin observó y explicó la evolución de los organismos biológicos produciendo formas cada vez más complejas y adaptadas. La tradición esoterica nos habla de una evolución de la Conciencia en la cual hay también un orden. No hay seres que hayan resultado más o menos favorecidos en la Manifestación. Los animales no son más desgraciados que los seres humanos o inferiores a ellos. Su única desgracia es la crueldad con que le trata el género humano cuando debería ser este más compasivo y condescendiente puesto que tiene una inteligencia superior. La humanidad actual emanó antes que los que ahora son animales, de la misma forma que en una escuela vemos niños de distintas edades, pero cada uno en su curso según la edad. Y todos, todos los seres, formamos parte del fuego de la Vida y estamos en el proceso de evolución. El fuego evoluciona con nosotros. Nosotros somos el fuego.

La dualidad del mundo

Pese a este brillante futuro, 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 producir un desastre en la vida sobre el mismo al estar provocando 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 el bien y el 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.

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 intuitiva 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 y 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 el sujeto, en nuestra mente, y por lo tanto es ella 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

K.H.

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

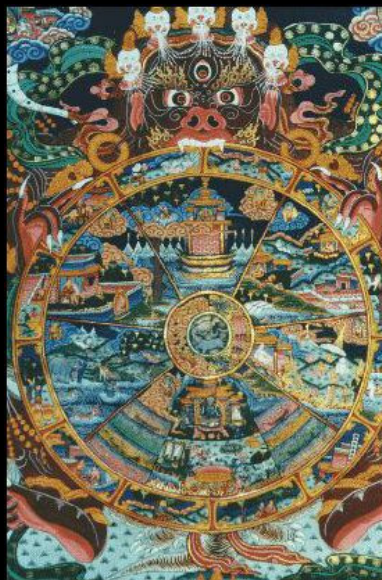
La mayoría coincide en afirmar que el mal es simplemente ignorancia. La ignorancia nos hace cometer errores, tomar malas decisiones y actuar de un modo que daña a otros y nos daña a nosotros mismos, según la ley del karma.

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.
- Es tomar lo efímero como permanente.
- La separatividad: la gran ilusión del yo.
- La evolución es cambiar al estado de **Vidya**, es 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 Koot Hoomi (también como Kuthumi o K.H.) envió al Sr. Sinnet por intermedio de Helena P. Blavatsky. Dice K.H. en la carta número 10 (número 88 en orden cronológico):

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 sigala 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.

Koot Hoomi, *Cartas de los Mahatmas M. y K.H. a A.P. Sinnet, Carta N° 10, Cronológica N° 88*

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 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 pensar

Observa, reflexiona, investiga, inquiere...
Elabora las siguientes preguntas o sugerencias de reflexión
Pero no te quedes aquí, pregúntate y descubre.

- 1- Piensa 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? Razona la respuesta.

La Teosofía
en el siglo 21

12 El despertar de la consciencia

Curso creado por
Carlos Pérez Menéndez
SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

2018

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 entero está en evolución. 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.

Todos los seres humanos tenemos un gran potencial puesto que nuestra esencia es un destello de la Luz Universal, una chispa indispensible de la Llama como decían los neoplatónicos. Mediante sucesivas encarnaciones en distintos lugares y épocas aprendemos. Las dificultades y la ley de Karma nos permiten madurar, y el ser interno manifiesta así su potencial. Pero 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 han de estar en el presente y con más razón estarán 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 inspirados por estos Mahatmas.

Helena Blavatsky estaba 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 en esa época, pero la mayoría de las veces el contacto 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 valiosísima compilación 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, generalmente 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 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.

K.H., *Cartas de los Mahatmas M. y K.H a A.P. Sinnet, carta 24b, cronológica 85b*

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 mucho más 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 éste va a servir al trabajo silencioso e invisible pero de efectos notables para el mundo, compensando así su dedicación a él.

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 y la lógica nos dicen 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., *Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnet*, N.º 45, cronológica N.º 47

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 lo es la actividad de viajar. Pero observamos una cierta 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 y nos libere de la responsabilidad de tener que decidir y descubrir por nosotros mismos. 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., *Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnet*, N.º 72, cronológica N.º 95

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, más que la personalidad, aprende y hace brotar su verdadero potencial.

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, tal 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 primeramente que nuestra conciencia no está limitada a una encarnación solamente, y en segundo lugar 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 o 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 y 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 con ello 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* que 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,
- Emprender 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 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 noche de los tiempos 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 y sin pena.

La transformación

- Es iniciada desde el interior.
- Las circunstancias exteriores favorables pueden estimular pero no pueden 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 de su potencial. 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. Si aceptamos nuestras circunstancias aunque no sean las que desearíamos y estamos atentos al aquí y al ahora estaremos en mejores condiciones de aprender y de actuar de manera más sabia.

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 de 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. El actual consumo mundial 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 predominante. 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 del río, 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. Para que sea efectiva 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.

¿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.

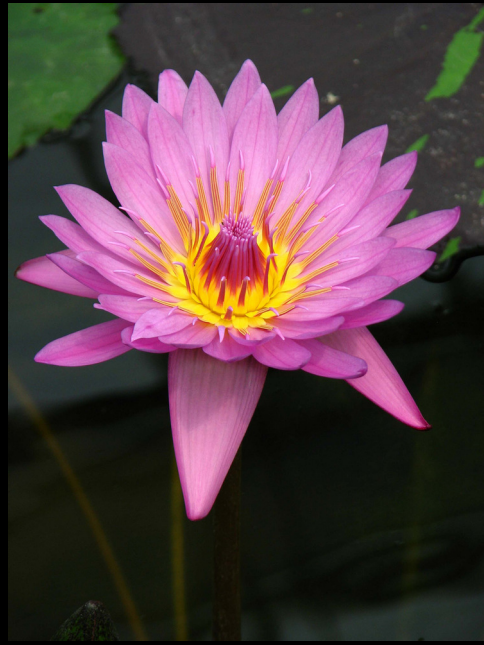
El tiempo es un tigre que me devora, pero yo soy el tigre.

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. Necesitamos inspiración y voluntad.

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.

Se dice que la evolución del común de la gente es como un sendero que bordea la montaña para llegar a su cima mientras que el ocultista es alguien que sube por un camino escarpado, directo. Pero necesitamos tener en cuenta que no hay un camino marcado o un 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*

A lo largo de este curso hemos intentado llamar la atención acerca de las ideas fundamentales de la Teosofia 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 Teosofia 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 Teosofia es la divina Sabiduría produce ese cambio, que nos permite percibir la Vida holísticamente y realizar la felicidad de vivir en armonía con ella. Ayudemos juntos en esta tarea.

Si quieres compartir tus preguntas, dudas o comentarios acerca de este curso, puedes enviar un email a carlosmprz-arroba-gmail.com (reemplazar -arroba- por @).

Si quieres saber más de la Teosofia y de la Sociedad Teosófica puedes contactar con un grupo cercano a tí. Puedes encontrar un directorio internacional de la ST en:

<http://www.ts-adyar.org/directory>

Muchas gracias.

