

relativamente poco leída, y recibe escasa prioridad, tanto en portugués como en español e inglés.

Afortunadamente, en agosto de 2024, la Logia Independiente publicó en internet, en español, la mejor edición de “**Isis**” existente en el idioma de Cervantes. Mira aquí el primer volumen de la obra, desde el cual es fácil llegar al volumen dos:

<https://www.carloscardosoaveline.com/isis-sin-velo-tomo-i/>

Se trata de la edición clásica de 1901, en dos volúmenes, con un cierto número de correcciones de pequeños errores de digitalización y ortografía. La traducción al español es de Francisco Montoliú, el gran pionero de la teosofía en el mundo hispánico. La revisión de la LIT, llevada a cabo por Alex Rambla Beltrán, ocurrió en 2023 y 2024.

(Carlos Cardoso Aveline)

000

Lee más:

* [Isis Sin Velo, Tomo I.](#)

* [Isis Sin Velo, Tomo II.](#)

* [Las Cartas de los Mahatmas.](#)

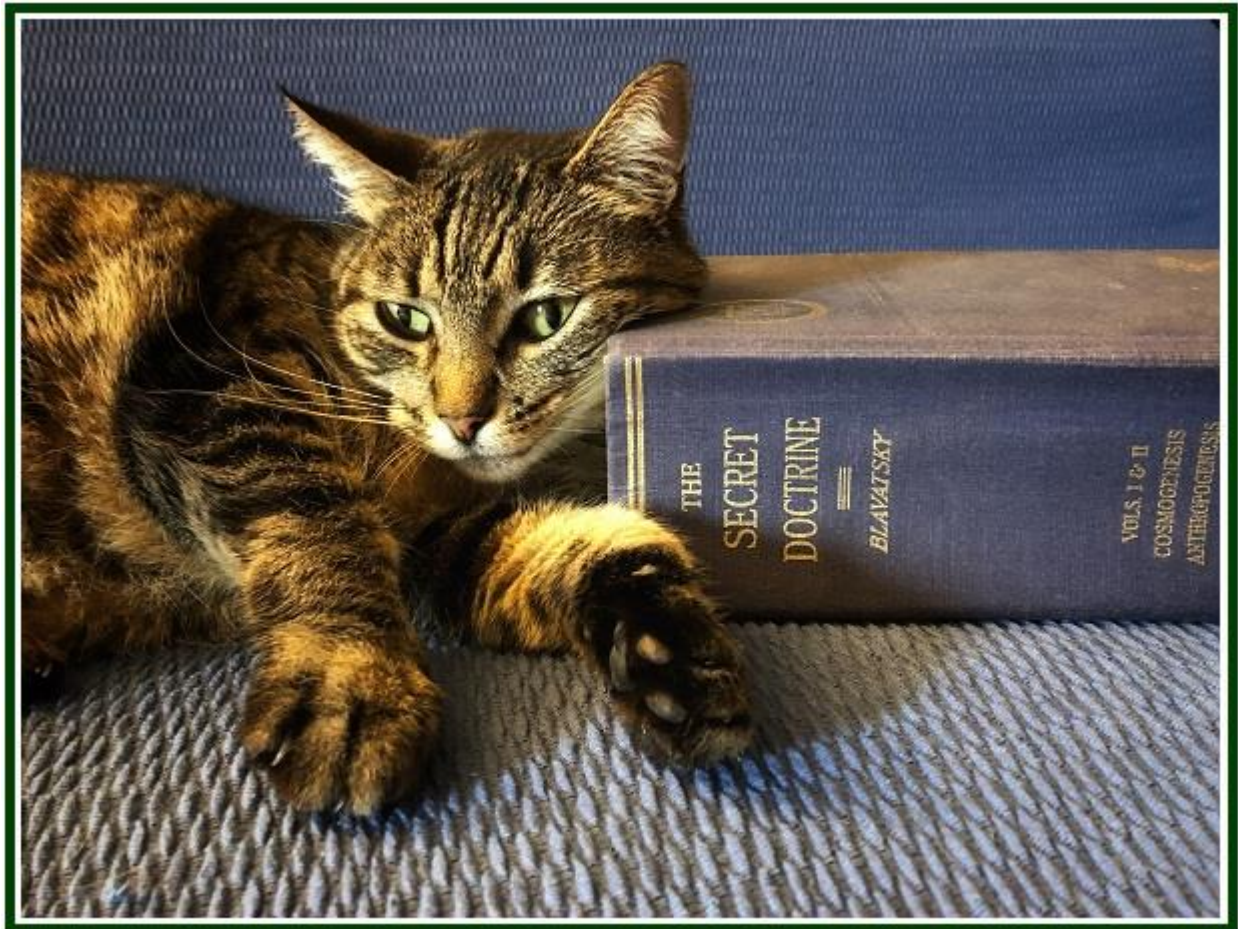
* [La Doctrina Secreta \(en portugués\).](#)

000

La Doctrina Secreta de Helena P. Blavatsky

No Hay Nada Que Descartar Más Que Nuestro Propio Egoísmo y Nuestra Ignorancia

Joana Maria Ferreira de Pinho

La edición original de La Doctrina Secreta
es un punto de apoyo confiable para todos.

Leer “La Doctrina Secreta” (DS) me ayuda a cultivar la paz. La lectura amplía la esperanza para el futuro, y el sentimiento de unidad. La lectura también ayuda a reconocer mejor los procesos cósmicos en los procesos humanos y en cada reino de la naturaleza, y así tener una mayor conciencia de que todo lo que existe es divino.

Cada vez que me sumerjo en el trabajo de leer y revisar la DS [1] siento que me transporto a otra realidad. El tiempo desaparece, al igual que las preocupaciones a corto plazo. Eso es bueno, pero al mismo tiempo me deja un poco desconectada de cosas como las tareas del

hogar, los horarios de dormir y comer, etc. La mente se centra en lo inmenso y lo pasajero deja de ser importante. El desafío es reconciliar ambos mundos.

Todo tiene su propósito y su momento para ocurrir. No hay nada que descartar más que nuestro propio egoísmo y nuestra ignorancia. E incluso este “descarte” no se produce mediante pases mágicos. Es algo que requiere un esfuerzo continuo durante varias encarnaciones.

No hay accidentes en el universo. El ser humano tiene la tarea del autoconocimiento y estoy empezando a comprender que el autoconocimiento no se limita a la conciencia que tengo de mí misma como “Joana”. La tarea del autoconocimiento es saber quién se esconde detrás del nombre, de los sentimientos y pensamientos de Joana, y de su historia de vida. ¿Es la autoconciencia una forma que tiene el universo de conocerse a sí mismo?

Es necesario comprender el propósito de las cosas y colaborar con lo correcto, colaborar con la ola de vida, apoyando la evolución espiritual de todos los seres.

La DS tiene muchos pasajes que son pura poesía. Y la poesía habla al corazón, transportándonos a lo bello y lo sublime. Eso es lo que ha despertado en mí la lectura de la DS.

-- Traducción: Dora Camacho, desde Bolivia.

NOTA:

[1] Joana se encuentra entre los coeditores de los sitios web de la Logia Independiente de Teósofos y es parte del equipo de traducción, revisión y publicación de “La Doctrina Secreta” en portugués. La parte ya publicada del trabajo se puede ver aquí:

<https://www.carloscardosoaveline.com/a-doutrina-secreta/>

000

El texto anterior forma parte del estudio de los miembros de la Logia Independiente de Teósofos, LIT, realizado en los primeros días de agosto de 2020. Joana Maria Ferreira de Pinho es una de las personas que fundaron la Logia en septiembre de 2016.

000

Únete a nuestro grupo de WhatsApp en lengua española: “[Un Minuto de Teosofía](#)”.

000

David y Goliat en la Teosofía

La Calidad Marca la Diferencia, No la Cantidad

¿Qué da legitimidad a una acción: su contenido o su apariencia?

En el simbolismo judaico de la lucha entre David y Goliat - narrada en el capítulo 17 del primer libro de Samuel - vemos que el principio de la inteligencia espiritual es más valioso que la fuerza material. Sin embargo, no todo el mundo puede interpretar correctamente la lucha entre David y Goliat.

Es difícil para muchos el aceptar que las formas financieras, políticas e institucionales de “poder” son variantes de la fuerza que Goliat poseía, según la Biblia, y que llevan a la gente a una derrota definitiva.

Si una emisora de radio quiere obtener más audiencia que consistencia o calidad, ¿qué hace? Baja el nivel de sus programas y elige el camino del gigante Goliat.

Cuando un político sigue el juego de la popularidad fácil, y deja de lado la búsqueda de un ideal, ¿qué hace? Abandona en su corazón la meta del bien común. Deja de lado las ideas y prefiere adoptar las prácticas de dar la mano y sonreír a todo el mundo, comprar votos y ofrecer y aceptar sobornos mientras mantiene la apariencia externa de un idealista piadoso. Aunque puede tener sus años de gloria personal, comparte su destino final con Goliat, quien fue golpeado en la cabeza y perdió su mente antes de caer al suelo.

Cuando un grupo espiritual o teosófico quiere obtener fuerza en el mundo visible, en vez de expandir su vida y consistencia internas, también opta por el camino fácil.

Sus líderes empiezan a “hablar con Maestros”, el grupo fabrica un Avatar, ocurren “canalizaciones”, se muestran cosas extraordinarias a la gente ingenua, y todo lo bueno que tiene el grupo es incluido en su campaña propagandística para que todo el mundo lo vea, junto con otras cosas que parecen ser buenas, pero que realmente el grupo no tiene, o que no son para nada buenas, excepto en su aspecto externo.

Estos son conocidos mecanismos de ilusión, psicológica y psicosocial. Ocurren a nivel individual y colectivo. Gracias a ellos, muchas acciones diferentes e iniciativas sociales obtienen un “éxito” aparente y una falsa legitimidad en las sociedades materialistas. Están destinadas al fracaso.

Por otro lado, a medida que uno avanza a lo largo del camino espiritual, debe elegir, una y otra vez, buscar la verdad y no los aplausos. Esta primera definición tiene una enorme importancia. Constituye la solemne puerta de transición desde la *euforia imaginaria* hasta el camino verdadero.

La tarea es buscar la mejora interna. Quien decide recorrer este camino debe abandonar por completo la búsqueda del poder visible o de los elogios. Debe darse cuenta de que estas no son metas válidas. En cambio, tendrá que desarrollar el poder que lo hará parecer nada a ojos de los demás. Este principio aparece en las enseñanzas clásicas de la teosofía [1] y está simbolizado en la leyenda del Nuevo Testamento que presenta la narración de la persecución y crucifixión de Jesús. En esa leyenda, el poder del Iniciado no es solo considerado “nada”. Como es “invisible” para el mundo, es condenado como *peor que nada*, es decir, como algo que debe ser eliminado por la fuerza.

Naturalmente, la secta de Jesús era una escuela judaica de pensamiento. Él y todos sus discípulos eran judíos. Jesús nunca creó una iglesia y respetó la independencia del aprendiz.

Si alguien quiere mejorar y decide seguir el ejemplo dado por los grandes sabios de la humanidad, debe tener, primero que nada, valentía para pensar con claridad.

Siendo esencialmente indiferente a los aplausos o las críticas provenientes del mundo externo, él puede permanecer - hasta cierto punto - libre de las manipulaciones sociales, los chantajes emocionales y otras ilusiones grupales. Será capaz de mirar directamente e identificar qué es la ignorancia y qué es la sabiduría, tanto dentro como fuera de él.

El principal temor del aprendiz es ser despreciado por el alma espiritual que vive en su consciencia, y cuya voz silenciosa está aprendiendo a escuchar. Él busca, por encima de todo, la aprobación silenciosa de su yo superior o alma espiritual. Una vez que el aprendiz puede ver más allá de las apariencias, está listo para dar el siguiente paso en la alquimia del aprendizaje, que consiste en hacer espacio para el *oro* y la *plata* simbólicos, principalmente en sí mismo y, hasta cierto punto, también en el mundo externo. De este modo, fortalece lentamente la parte más noble y elevada de la naturaleza humana. El plomo de los materiales brutos es transmutado gradualmente en metales nobles como la **plata** (una mente clara) y el **oro** (el corazón, el Sol, la mónada espiritual).

El alquimista debe estar dispuesto a esperar, y esto no es suficiente. Al elegir al tiempo como amigo y maestro, debe también sembrar, y sembrar todo lo que sea justo y correcto. Su deber es plantar el bien y la sabiduría incluso cuando cosecha frutas amargas en condiciones meteorológicas adversas.

Tal perseverancia surge de la percepción correcta de los ciclos (largos y cortos) de la vida. Comprendiendo la espiral del tiempo, él puede confiar en la ley de la siembra y la cosecha.

Las metáforas agrícolas son tan buenas como las alquímicas: una semilla de mostaza repite, a su manera, la lucha de David, derrotando exitosamente a lo que *parece* ser grande. Al igual que el poder del iniciado, una semilla es casi invisible para quienes buscan frutas grandes y obvias en el mundo de las apariencias. El Jesús del Nuevo Testamento enseña:

“El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas” (Mateo 13:31-32).

Tal es el poder de la vida y de los Iniciados. La lección está presente en diferentes tradiciones. “Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros” (Mateo 19:30)

Lo pequeño se hará grande. El todo está presente en cada una de sus partes. Cielo y tierra interactúan en todo momento. Los extremos viven juntos. El camino del medio integra los extremos estableciendo un equilibrio entre ellos; por eso perdura.

Toda la vida es cíclica y evoluciona a través de transmutaciones. Así como el plomo del alquimista se convierte en oro, las semillas sembradas germinan en el plano físico para que la vida pueda adoptar nuevas formas en su búsqueda de la luz del sol.

Sin embargo, uno debe tener ojos para ver, porque el oro también puede convertirse en plomo, y no es oro todo lo que reluce.

En el simbolismo de la siembra, tanto el trigo como la paja son parte del proceso. No todo lo pequeño es una semilla, y no todas las semillas son buenas. La vigilancia intensa es una llave maestra para la búsqueda. El discernimiento es inseparable del desapego, y ambos factores tienen una importancia decisiva en el esfuerzo de uno a lo largo del camino.

(CCA)

NOTA:

[1] “Light on the Path”, de M.C., Theosophy Co., India, 90 pp., regla 16 del primer conjunto de reglas, p. 4.

000

El artículo “**David y Goliat en la Teosofía**” fue traducido del inglés por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[David and Goliath in Theosophy](#)”.

000

Lee más:

- * [Septiembre, Agrippa y las Lecciones del Cielo.](#)
- * [Para Meditar Dos Minutos.](#)
- * [Si Ocurre Un Problema Con la Civilización Actual.](#)

000

Una Pluralidad de Pasos Integrados

Caminando en la Tierra

Mientras Vivimos en el Cielo

El estudiante de filosofía puede tener la sensación de ser “uno”, pero no lo es.

Es uno y muchos. Incluso la visión que tiene de sí mismo cambia más a menudo de lo que percibe. Tiene pensamientos y sentimientos contradictorios sobre su propio ser, en varios niveles de percepción y a través de los diferentes momentos de la vida.

Todos los estados mentales, factores emocionales, hábitos físicos, circunstancias y aspectos de su karma están interconectados de manera directa. “Él” los incluye a todos.

En este sentido, él es uno.

Sin embargo, en este contexto, ser “uno” no significa existir como un ser separado. La sensación de separación individual es una especie salvaje, si no hilarante, de ilusión. El estudiante es uno con el universo; es un ser único, pero no un ser separado. Es un individuo, pero existe en unidad viva y dinámica con el sistema solar y la Vía Láctea. Mercurio, Saturno y Júpiter están vivos en su alma junto con otros dioses celestes. Y él es también la tierra y la arena. Es el suelo y el sembrador. Debe plantar el bien en sí mismo y en los demás, a medida que aprende a practicar la antigua ciencia de la agricultura divina. Saturno, el Maestro celeste, enseña a los estudiantes a tener respeto por la tierra.

Es innecesariamente peligroso para los estudiantes el buscar demasiado el cielo sin nombre de la contemplación. Por cada paso dado en dirección a los planos abstractos de la naturaleza celestial, debe darse otro paso hacia la autopurificación, el autoconocimiento, la humildad y la autorresponsabilidad en los aspectos terrenales del alma.

El quietismo, sea o no teosófico, no es el camino. El estudiante debe actuar. Su trabajo externo debe estar dedicado a la meta de la contemplación, y viceversa: sus momentos contemplativos deben estar sometidos al compromiso diario de vivir correctamente en los planos inferiores de vida.

No puede haber separación entre tierra y cielo en la consciencia. No hay oposición entre el suelo y las estrellas. Nuestro planeta ha sido siempre parte del océano cósmico. Es un cuerpo celeste femenino en desarrollo que viaja, junto con sus condiscípulos y su Maestro, el Sol, por el asombroso centro de una galaxia poco conocida. Nuestro verdadero yo es parte del Sol, y el Sol da vida a todos los seres en nuestro sistema.

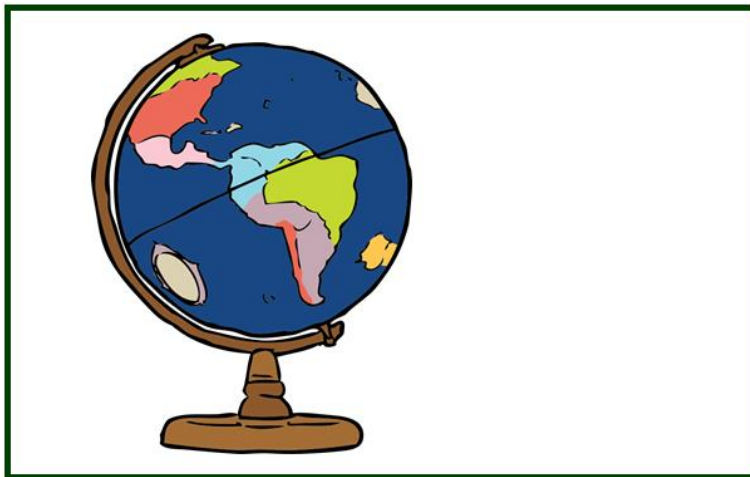
(CCA)

000

El artículo “**Una Pluralidad de Pasos Integrados**” fue traducido del inglés por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[A Plurality of Integrated Steps](#)”.

000

Lee más:

* [El Perfil de la Logia Independiente.](#)

* [Cómo Obtener el Autoconocimiento.](#)

* [Confiar en la Vida y en Uno Mismo.](#)

000

El Proceso del Segundo Nacimiento

Expandiendo y Purificando la Consciencia de Uno

El propósito de la autodisciplina diaria en la teosofía es, al menos, triple. Incluye la práctica del autocontrol, el cumplimiento de tareas sagradas y el mantenimiento y la expansión del estado mental correcto.

Las tres dimensiones del propósito están íntimamente interconectadas.

El autocontrol tiene relación con el raja yoga. Da al estudiante la fuerza moral necesaria para vivir a la altura de su ideal de acción correcta, que significa sembrar buen karma. Teniendo autocontrol, el peregrino es capaz de llevar a cabo su misión espiritual.

El trabajo diario de uno, que incluye niveles “espirituales” y “mundanos”, corresponde al karma yoga. Todos los aspectos de la existencia del peregrino deben ser reconocidos como sagrados si él comprende que su conexión con su yo superior depende de tener una actitud noble en todo lo que hace.

La decisión del peregrino de recorrer el sendero hacia la consciencia celestial hace que su vida diaria sea potencialmente sagrada. Entonces, la prisa y la ansiedad son dejadas de lado, independientemente de las condiciones sociales que lo rodean.

Al estudiar la literatura teosófica, uno debe dar importancia a reflexionar sobre el significado de los principios fundamentales de la misma, y sus consecuencias en la vida diaria. No puede haber prisa en el razonamiento lógico o en la comprensión intelectual de los conceptos. Enfocarse en el significado verbal y puramente mental de un párrafo es, probablemente, peor que no leerlo en absoluto. El estado mental de uno es el factor decisivo.

No se puede comprender verdaderamente la teosofía si no se tiene el estado mental correcto, en el cual el pensamiento, la emoción, la intuición y la percepción silenciosa están simultáneamente presentes en la consciencia de uno. [1]

Veamos un ejemplo que hace referencia a uno de los pensadores occidentales más profundos de los tiempos modernos. En la introducción al libro “De L’Aperception Immédiate”, de Maine de Biran, la editora nos da este testimonio:

“Leer a Maine de Biran exige una actitud específica, una perseverancia y una simpatía que cumplan con los requisitos impuestos por el pensamiento del autor...”. [2]

Esta regla es válida para los escritos de todo gran pensador.

En los grupos teosóficos, el deseo infantil de parecer inteligente en comparación con los otros estudiantes imposibilita comprender lo que se estudia. La ambición de obtener la aprobación de los compañeros es tan venenosa como el miedo de parecer ingenuo y bobo a ojos del grupo o comunidad. Observar el impulso de competir, de tener orgullo, envidiar o adular significa estudiar el movimiento de los obstáculos al progreso verdadero en los estudios.

Tenemos algo que aprender de nuestros hermanos, los animales irracionales, en cuanto a la manera como nos relacionamos. La lucha por ver quién es “el más fuerte” del grupo puede que sea central en la vida social de los gorilas, monos y chimpancés, pero no debería ocurrir entre los teósofos. Por otro lado, hay que recordar que la ley de la ayuda mutua y de la amistad sincera predomina entre los monos y chimpancés. Este simple hecho da una lección valiosa a más de una asociación teosófica.

Hay que evitar cualquier amor profundo por la comodidad *personal*, sea emocional o física. Es peor que inútil quejarse de alguien o ponerse nervioso debido a alguna circunstancia. Celebrar los hechos favorables o las victorias de corto plazo es algo que debe hacerse con gran moderación. La comprensión intelectual de los conceptos e ideas de la enseñanza solo es importante si está conectada con el tipo correcto de emociones, incluidas la simplicidad de corazón, la humildad, la gratitud y la voluntad de contribuir al progreso de nuestros compañeros, independientemente de si ellos nos ayudan o no.

El propósito de estudiar teosofía y las mejores obras de filosofía de cualquier siglo no es inflar los sentimientos de orgullo o autoimportancia, disfrazados o no, sino nacer en un nivel superior de percepción durante la misma encarnación y teniendo buena salud.

Nuestra consciencia debe expandirse y purificarse simultáneamente en tres niveles. Primero, en el plano de la inteligencia abstracta e intuitiva. En segundo lugar, en las dimensiones intelectuales de la mente. En tercer lugar, en el mundo de las emociones. El estudio tendrá una base verdadera si estos tres niveles de percepción se ayudan y apoyan unos a otros y son mutuamente compatibles.

No hay ninguna “comprensión” egoísta de la teosofía.

El orgullo y la ambición, por muy disfrazados que estén, no pueden ofrecer más que un discurso meramente verbal y vacío sobre filosofía. La comprensión empieza cuando el alma del individuo deja de ser estrecha y personal. Sin embargo, nadie que sea torturado por el egoísmo debería desesperanzarse. El progreso en la dirección correcta es gradual. Lleva tiempo eliminar la ignorancia, y la paciencia y la perseverancia son esenciales.

Cuando el alma deja de “luchar” en presencia de la sabiduría universal, el yo inferior de uno alcanza un grado superior de armonía con la mónada espiritual, o Atma-Buddhi. A partir de entonces, las imperfecciones externas de la vida son vistas como parte del proceso de aprendizaje del universo, que progresa desde dentro y no desde fuera. El peregrino encuentra la paz al darse cuenta de que el único templo verdadero está presente en su propia consciencia, y también (al menos potencialmente) en la consciencia interna de todos los otros seres.

Tal es el propósito de la disciplina diaria del alma en la filosofía esotérica.

(CCA)

NOTAS:

[1] Véase el artículo “[Resistance to Change in Theosophy](#)”.

[2] “De L’Aperception Immédiate”, de Maine de Biran, (Mémoire de Berlin, 1807), Le Livre de Poche, Classiques de Poche, Librairie Générale Française, París, 2005, introducción de Anne Devarieux, 288 pp., p. 11.

000

El artículo “**El Proceso del Segundo Nacimiento**” fue traducido del inglés por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[The Process of Second Birth](#)”.

000

Lee más:

* [La Esfera de Pascal](#).

* [La Pedagogía Teosófica](#).

* [El Poder del Pensamiento](#).

* [La Pedagogía Teosófica](#).

* [Las Cuatro Protecciones del Guerrero](#).

000

Vencer la Negatividad Subconsciente

El Precio a Pagar por Entrar en el Territorio Sagrado de la Felicidad

El autoboicot o resistencia al cambio tiene lugar de varias maneras, maneras que van renovándose. Muchos estudiantes de filosofía esotérica empiezan un proyecto noble y acaban abandonándolo al cabo de poco tiempo. Después, se involucran en otro buen proyecto, hasta que surge el desánimo.

El fracaso periódico a través del abandono hará que el buscador de la verdad preserve la idea subconsciente negativa de que es alguien incapaz de pagar el precio de la victoria espiritual.

Cuando la autoimagen más profunda de un individuo es contraria a la sustancia del progreso firme en la ética y la espiritualidad superior, el subyacente “sentido del yo” lo alejará de la meta elegida.

Mientras el estudiante de teosofía se vea a sí mismo, subconscientemente, como un perdedor, una víctima o un vago - como alguien que tiene una inteligencia limitada o solo puede seguir ciegamente a otro -, le resultará difícil ser un ganador.

Las fuentes de la autoimagen emocional están en la infancia. En los primeros años de la encarnación de uno, las principales tendencias de la vida anterior, combinadas con el karma

colectivo predominante, se imprimen en el yo inferior de uno. El estudiante de teosofía debe reconstruir su propio destino y su carácter. La sabiduría eterna lo invita a nacer de nuevo, conscientemente, en la misma encarnación. Esto ocurrirá a su debido tiempo y gradualmente, como resultado de los esfuerzos independientes del estudiante. Sin embargo, el viejo “yo” iniciará una lucha encarnizada contra dichos esfuerzos.

El sentido ciego e irracional de culpa, a menudo subconsciente, es un factor clave a la hora de impedir a las personas mejorar.

El fracaso sistemático sirve para consolidar una autoimagen negativa. Preserva el magnetismo de la derrota en la idea que el peregrino tiene de sí mismo. Cumple una profecía destructiva y produce un castigo neurótico por algún error supuestamente “primordial”.

El mundo psicológico de muchos ciudadanos de buena voluntad se basa, en parte, en el sentimiento de que, realmente, la persona no tiene ningún valor significativo. Existe el sentimiento de que tal individuo no puede hacer ninguna mejora en nuestro mundo, y de que será incapaz de ayudar a la humanidad o contribuir al progreso moral de la misma.

La sensación de ser “incapaz de ayudar a la humanidad” parece ser el otro lado de una moneda falsa que también dice que tal individuo no puede cambiar su propio futuro para mejor.

Curarse y elevarse es necesario para ayudar al mundo, y trabajar desinteresadamente por el bien de todos los seres es, probablemente, la manera más efectiva de entrar en el territorio sagrado de la felicidad. Sin embargo, para que eso ocurra, las profecías autocondenatorias deben ser identificadas y derrotadas. Esta tarea exige una voluntad fuerte y, aunque pueda sonar extraño, una forma amplia de autoconocimiento, que conduce al autoolvido.

(CCA)

000

El artículo “**Vencer la Negatividad Subconsciente**” fue traducido del inglés por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[Overcoming Subconscious Negativity](#)”.

000

Lee más:

- * [El Poder del Pensamiento.](#)
- * [Derrotando Visiones Negativas.](#)
- * [El Cuarto Objetivo de los Teósofos.](#)

000

La Teosofía Original y la Creatividad

El Conocimiento Auténtico Nos Invita a Reinventar la Vida Cada Día

Las enseñanzas de la filosofía esotérica fueron transmitidas en el último cuarto del siglo XIX por Helena P. Blavatsky y los que colaboraron directamente con ella. Poco después de la muerte de HPB, que ocurrió en 1891, empezó la distorsión de las enseñanzas originales.

El plagio y la falsificación se propagaron a través de la clarividencia falsa y las conversaciones imaginarias con Maestros. Las “enseñanzas” que surgieron de tales ilusiones pueden tener un lenguaje pretencioso, pero su superficialidad es notable. Aunque la tarea de identificar y rechazar la pseudoteosofía es relativamente difícil, no es suficiente. En el siglo XXI, hay que enfrentar otros desafíos.

Las ilusiones amenazan y debilitan al movimiento teosófico no solo a través de los fraudes bienintencionados. El apego ciego a las palabras escritas por Helena P. Blavatsky no ofrece garantía alguna a lo largo del camino, y produce una especie de parálisis mental. Los loros pueden repetir frases valiosas, pero carecen de entendimiento. La relación de uno con las enseñanzas originales debe ser un proceso vivo de cuestionamiento. Los estudiantes de la teosofía clásica no se apegan a la letra muerta precisamente porque trabajan con la enseñanza auténtica. La meta de la filosofía esotérica verdadera incluye preservar los escritos originales, no consiste en enseñar a la gente a repetir mecánicamente lo que H. P. Blavatsky escribió.

Los teósofos saben que no hay fronteras en el pensamiento humano o en el movimiento teosófico. Aunque toman como referencia las obras de H. P. Blavatsky, este no es el único

campo de su atención. Los libros de HPB son una *clave* para comprender correctamente la literatura universal y estudiar la realidad contemporánea. La teosofía permite comprender los hechos presentes y construir un futuro mejor.

Todo teósofo bien informado sigue el ejemplo dado por Terencio, el pensador antiguo, y dice: “Nada de lo humano me es ajeno”.

Aunque hay contrastes y diferencias, no existe ninguna separación. Tras adoptar un punto de vista correcto y ético, el estudiante de filosofía debe observar todas las cosas y aprender de ellas.

El discernimiento espiritual se expresa en la capacidad de sacar lecciones de los errores, propios y ajenos. La teosofía original rechaza los frutos de la clarividencia falsa y deja de lado el apego a ceremonias, rituales, “burocracias esotéricas” y otras formas de ilusión. Esto es inevitable una vez que los errores son debidamente identificados y documentados. [1]

Si se quiere aprender filosofía esotérica, hay que elegir fuentes confiables. Cuando un método de enseñanza es efectivo, es también transparente. Los estudiantes deben ser capaces de hablar sobre el proceso pedagógico. Cuando esto ocurre, la independencia del individuo es respetada y estimulada.

Es fácil que los instructores que ocultan sus métodos lleguen hasta el punto de vender su supuesto conocimiento a cambio de dinero. Esta es una forma sutil de robo, porque el conocimiento verdadero es universal y pertenece a todos. ¿Podría alguien vender el aire que todos respiramos? La experiencia muestra que quienes no practican la transparencia pedagógica no son confiables.

Las enseñanzas clásicas merecen ser abordadas en su espíritu y no meramente en su ropaje externo. El examen correcto de las palabras auténticas conduce al significado interno. El conocimiento profundo nos invita a reinventar la vida cada día, bajo la luz de la verdad eterna.

HPB dijo:

“Una vez que el estudiante abandona el camino viejo y trillado de la rutina, y entra en el camino solitario del pensamiento independiente – hacia la divinidad –, se vuelve un teósofo, un pensador original, un buscador de la verdad eterna que posee ‘una inspiración propia’ para resolver los problemas universales. La teosofía es aliada de todo hombre que busca seriamente, a su propia manera, el conocimiento del Principio Divino, de la relación del hombre con este Principio y de las manifestaciones de este Principio en la naturaleza”. [2]

El estudiante debe usar las palabras clásicas como llave para “abrir” las lecciones verdaderas. Un Mahatma de los Himalayas escribió:

“La Ciencia Oculta *no es* una ciencia cuyos secretos se puedan transmitir de repente a través de una comunicación verbal e incluso escrita. Si así fuese, todo lo que los ‘Hermanos’ tendrían que hacer sería publicar un *Manual* de este arte que podría ser enseñado en las escuelas como lo es la gramática. Es un error común entre las personas creer que nos envolvemos voluntariamente a nosotros y a nuestros poderes en el misterio; que deseamos guardar nuestros conocimientos para nosotros mismos y que, por nuestra propia voluntad, nos negamos a comunicarlos – ‘caprichosa y deliberadamente’. La verdad es que hasta que el neófito no alcanza la condición necesaria para ese grado de Iluminación al que tiene derecho, y para el cual ya está preparado, la mayor parte de los secretos, *si no todos*, son

incomunicables. La receptividad debe ser equivalente al deseo de instruirse. La iluminación *debe llegar de dentro*. Hasta entonces, ninguna fórmula mágica de encantamiento, o la aplicación de ridículas ceremonias, ni conferencias o discusiones metafísicas, ni ninguna penitencia voluntaria, pueden darla. Todo esto no son más que medios para un fin, y todo lo que podemos hacer es encaminar el uso de estos medios, que han sido empíricamente descubiertos por la experiencia de las edades, para que conduzcan hacia el objetivo deseado. Y esto no ha sido ni fue *ningún secreto* durante miles de años”. [3]

La atención plena es necesaria en todo momento, porque las enseñanzas trascienden las palabras. Uno de los Maestros escribió a una discípula:

“*Trata, hija, de aprender una lección a través de quienquiera que esté siendo impartida. ‘Hasta las piedras pueden predicar sermones’*”. [4]

Las mejores lecciones son las que provienen del corazón de uno. El centro de paz en nuestra conciencia es impersonal, silencioso y universal. La ayuda mutua entre estudiantes independientes estimula el aprendizaje verdadero.

(CCA)

NOTAS:

[1] Léase el libro “The Fire and Light of Theosophical Literature”, Carlos Cardoso Aveline, The Aquarian, 255 pp., 2013.

[2] “What Are the Theosophists?”, de H. P. Blavatsky, artículo publicado en “The Theosophist”, octubre de 1879.

[3] “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 49, p. 405.

[4] “Letters from the Masters of the Wisdom”, transcritas y compiladas por C. Jinarajadasa, 1973, The Theosophical Publishing House, India, primera serie, carta II a Laura C. Holloway, p. 150.

000

El artículo “**La Teosofía Original y la Creatividad**” fue traducido del inglés por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[Original Theosophy and Creativity](#)”.

000

Lee más:

* [Cómo Ahorrar Tiempo.](#)

* [Cuatro Axiomas Para la Gente de Buena Voluntad.](#)

* [El Arte de Aprender Durmiendo.](#)

000

Logia Independiente de Teósofos, LIT

**“Un grupo o logia, aunque sea pequeño,
no puede ser una Sociedad teosófica
a menos que todos sus miembros estén
magnéticamente unidos unos con otros por la misma
manera de pensar, al menos en una dirección...”.**

H. P. Blavatsky

Imagen reproducida del original manuscrito de la carta C (100) en “Letters of H. P. Blavatsky to A. P. Sinnett”, T. U. P., Pasadena, California, EUA, p. 222:

*A group or branch however
small, cannot be a theosophical
Society – unless all the members in
it are magnetically bound to each
Other, by the same way of thinking
at least in some one direction*

(Los fundadores de la LIT obtuvieron de la British Library una copia completa del original de la carta)

Transcripción en inglés del fragmento anterior:

“A group or Branch, however small, cannot be a theosophical Society – unless all the members in it are magnetically bound to each Other, by the same way of thinking at least in some one direction...”.

000

Evita Intermediarios

Construye tu propio acceso directo a la sabiduría eterna. Únete al grupo de estudios de la Logia Independiente de Teósofos en Grupos de Google, y amplía tu horizonte cada día:

<https://groups.google.com/g/logia-independiente-teo>.

Ideas a lo Largo del Camino

El Poder Magnético de Construirse a Sí Mismo

Vista parcial de una pintura de Abraham Hunter

**Cuando tu mente instintiva
esté en desarmonía con tus
mejores intenciones, oponte a ella.**

* **E**n el silencio, nos fortalecemos. Sin embargo, tener una experiencia directa del silencio significa desarrollar la tenacidad suficiente para no dejar entrar a los sonidos que rodean al silencio.

* La práctica regular del silencio tiene un carácter dual. Por un lado, está el propio silencio; por otro lado, está la vigilancia que mantiene el ruido lejos. El ejercicio de la vigilancia fortalece la voluntad. Así se construye un magnetismo estable que protege el camino hacia el autoconocimiento espiritual.

* El vacío es una puerta a la plenitud, y los acontecimientos desagradables fortalecen a uno. Es útil tomarse un tiempo para estar solo, dejando de lado todas las tareas. Al negarse a desear

algo, uno acumula energía magnética. La sabiduría de todos los tiempos nos enseña a aceptar los acontecimientos tal como son y actuar con creatividad.

* La ley del karma no hace excepciones: el primer castigo del mentiroso es mantenerse lejos de una percepción honesta de los hechos. Las personas insinceras inevitablemente se desconectan de la verdad. Esto se debe a la dinámica concreta de su deshonestidad. Las bendiciones de la verdad las reciben quienes las merecen.

* La lamentación es la señal distintiva de la mente descuidada. Si ves decadencia a tu alrededor, la vida te invita a ser más fuerte que la rutina de la degradación. Innova. Renace y haz que la vida renazca. Decide que eres responsable de tu existencia. Da lo mejor de ti, y vence. Nunca trates de derrotar a nadie. Cada ser humano es un espejo para ti, aunque, a menudo, muestra imágenes distorsionadas. Derrota a tus autolimitaciones. Reduce tu autoboicot y tu ignorancia. Decide alcanzar lo mejor y lo más elevado por tu propio mérito. Persevera.

El Magnetismo del Sentido Común

* La energía vital es magnética. La tarea de todo teósofo es usar esta fuerza correctamente, haciéndola aumentar, manteniendo una reserva para cuando sea necesario un mayor gasto.

* El desperdicio de energía magnética puede ser evitado manteniendo una actitud firme hacia los asuntos fundamentales y una actitud flexible hacia los asuntos secundarios. Hace falta tener una meta clara y sentido común para distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es.

* Una actitud moderada puede perdurar. Es ventajosa, pero debe ser combinada con la posibilidad de tomar medidas fuertes. La moderación debe expresar fuerza, no debilidad.

* Tener concentración significa que hay un punto central en las percepciones, y que este punto organiza la vitalidad en los varios niveles de consciencia y de acción.

* Cuando es elevada, la meta central del individuo permanece por encima de las oscilaciones y desperdicios que a menudo predominan en los niveles inferiores de la vida. En este caso, es posible reunir una energía magnética que purifica y pacifica el subconsciente.

* La coherencia personal surge de la purificación de la mente subconsciente.

* La autodisciplina, un elemento esencial en la purificación alquímica, es inseparable de dos otros factores: el autorrespeto y el autoconocimiento.

* El acto de conocerse parece una paradoja, porque incluye tanto la tierra como el cielo.

* El autoconocimiento consiste en ver los errores propios, tratar de corregirlos y, al mismo tiempo, conocer el alma espiritual de uno.

* Aprender de los fracasos propios y conocer directamente lo sagrado son dos formas de conocimiento que van juntas, a pesar del fuerte contraste entre ellas.

El Poder de Autoconstruirse

* Cuando tu mente instintiva esté en desarmonía con tus mejores intenciones, oponte a ella.

* Pon fin a los actos y pensamientos inútiles. Envía una corriente continua de ideas correctas a tu subconsciente.

* Mantén tu mente en calma en ciertos momentos del día, mientras consideras firmemente el ideal de la autodisciplina. De este modo, expandirás tu fuerza magnética.

* Construye nuevos hábitos en el plano subconsciente que sean elevados e impersonales. Como resultado, tu fuerza interna ganará consistencia.

Viviendo en el Territorio de la Calma

* El uso correcto del tiempo abre el camino a la felicidad interna.

* Si quieres ahorrar tiempo, mantén la calma. La ausencia de prisa permite actuar con eficiencia respecto a lo que realmente marca la diferencia.

* El trabajo duro es una fuente de felicidad. El esfuerzo correcto elimina la ignorancia y libera a uno de las causas del sufrimiento.

* El alma de un sabio es un espejo mágico que refleja las potencialidades sagradas presentes en el alma de cada ser humano.

* Una vida externamente moderada nos permite aumentar nuestras reservas de energía, que después puede ser usada en momentos en los que sea necesario un esfuerzo más intenso.

* Toda tensión inútil debe ser evitada. La aparente “intensidad” de una vida ansiosa disipa las energías vitales y lleva, tarde o temprano, a una gran decepción.

* El magnetismo personal no solo debe ser preservado, sino aumentado. En gran medida, es la fuerza magnética tranquila de uno lo que hace que el esfuerzo individual sea eficiente. La coexistencia pacífica del peregrino con la quietud interna en la que vive su alma es una gran fuente de energía vital, de discernimiento y de sentido común.

La Bienaventuranza en La Doctrina Secreta

* La lectura de cualquier gran obra de la literatura universal necesita de un esfuerzo paciente y sistemático. El lector debe subrayar el texto, tomar notas, consultar obras de referencia y hacer preguntas a otros estudiantes. Es correcto intercambiar ideas, meditar, contemplar y ver la correlación entre lo que aprendes y tu vida diaria.

* La obra “[La Doctrina Secreta](#)” (DS), por ejemplo, no puede ser estudiada y comprendida sin que la consciencia del estudiante cambie profundamente.

* El investigador que empieza a leer y estudiar la [DS](#) no es exactamente la misma persona que termina la lectura, 1500 páginas después (en la edición original en inglés). Sin embargo, el cambio en el alma tiene lugar desde dentro hacia fuera, como resultado de la expansión revolucionaria de los horizontes. La mejora gradual ocurre en silencio, casi imperceptiblemente.

* Los pasajes áridos de la [DS](#) dan derecho al estudiante a comprender mejor sus pasajes iluminadores, que transmiten con más claridad la *bendición continua* de los estudios más elevados. El aspecto duro del esfuerzo prepara al lector para la iluminación repentina del relámpago.

