

Diciembre es el mes más fuerte espiritualmente, porque acumula toda la experiencia del ciclo anual y da el salto hacia el mundo nuevo del año que viene.

Pero tanto el nacimiento simbólico de Jesús como la transición hacia el futuro ocurren en el territorio severo del signo de Capricornio. Por tanto, tienen lugar bajo la regencia del maestro Saturno, el señor de los anillos, cuyo deber incluye establecer límites. Es el maestro de la justicia, el representante riguroso y sereno de la buena ley del karma, el protector de los que perseveran en el trabajo honesto.

Saturno no favorece euforias impensadas. La época de la Navidad y del año nuevo invita a practicar la simplicidad y a hacer un examen de conciencia a la luz del potencial divino de todo ser humano.

Este diciembre, especialmente, es único.

Celébralo en secreto desde ya. Sé humilde. Contempla lo más elevado y renueva tu promesa de ser leal a la Ley.

Que la Ley se cumpla. Que se cumpla la Ley: esto es lo que uno debe desear. (CCA)

000

Mira el Artículo **La Utopía en el Retablo Andino**

<https://www.carloscardosoaveline.com/la-utopia-en-el-retablo-andino/>

000

Nacerá un Movimiento Teosófico Sincero Otra Vez

Hablando sobre el conocimiento astrológico, Helena Blavatsky escribe:

“Un pueblo que sea novato en ciencia y esté obligado a adoptar una astronomía extranjera no tiene dificultad en fijar una época, ya que la única observación necesaria es la que se puede hacer en cualquier momento. Pero lo que tal pueblo necesita por encima de todo, y es obligado a tomar prestado, son los elementos que dependen de una determinación exacta, y que requieren una observación continua; sobre todo, los movimientos que dependen del tiempo y que solo pueden ser determinados con precisión una vez que haya siglos de observación. Los datos sobre estos movimientos, entonces, deben ser tomados prestados de una nación que ha hecho las debidas observaciones, y que tiene como patrimonio el trabajo de siglos.” (Traducido de [“The Secret Doctrine”, volumen I, p. 659](#) .)

Así también, el conocimiento original de la teosofía se basa en milenios de observación de la vida planetaria y cósmica, y no tiene nada que ver con fantasías.

Cuando Helena Blavatsky se fue, en 1891, el politiquero se apoderó del movimiento teosófico en general.

Lo que la LIT hace es dejar de lado las ilusiones de Besant, Leadbeater y otros falsificadores, y elegir el respeto por los hechos. Queremos que el movimiento teosófico sea sincero otra vez. En cierta manera, será necesario volver a empezar de cero. Toda la estructura burocrática de la Sociedad Teosófica de Adyar, que reúne al 90 por ciento de los teósofos nominales, está basada en rituales ilegítimos, no en la búsqueda de la verdad.

La Escuela Esotérica perdió el rumbo e idolatra retratos falsos de maestros imaginarios. La pseudomasonería fue inventada por un clarividente del mundo de la luna. A su vez, Jiddu Krishnamurti, uno de los principales gurús de Adyar desde 1980, negaba la existencia de la ley del karma y la necesidad de la ética, e ignoraba el trabajo de los Maestros. La patética “iglesia católica liberal”, creada por Leadbeater, es una copia mal hecha del catolicismo desorientado de Roma. Sin embargo, los falsificadores de la “iglesia liberal” son influyentes en la Sociedad de Adyar. El retrato de Blavatsky y las obras de ella solo sirven como recurso de mercadotecnia, y como fachada para engañar a las personas.

La verdadera teosofía evita la ilusión de los rituales inútiles y denuncia la práctica de fabricar falsos maestros. La adoración de instructores imaginarios, además, constituye una grave falta de respeto por los maestros verdaderos. Por otro lado, los mahatmas auténticos enseñan teosofía a través de sus cartas y de los escritos de HPB, pero no aceptan la adoración personal.

El desafío de la LIT es dar los pasos iniciales para que surja otra vez un movimiento teosófico sincero que sea capaz de respetar a los maestros de sabiduría y aprender realmente de ellos.

Grupos de Estudio de la Logia Independiente, en Español

* “La Sabiduría Andina”, en Facebook:

<https://www.facebook.com/groups/lasabiduriaandina>

* “Teosofía Iberoamericana”, en Facebook:

<https://www.facebook.com/groups/275094856537255/>.

* “Un Minuto de Teosofía”, en WhatsApp:

<https://chat.whatsapp.com/BzFAyFMJDfTJsYt7wqj8Lt>.

* “Logia Independiente de Teósofos”, en Google Groups:

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

000

Lee más:

* [Cómo Obtener el Autoconocimiento.](#)

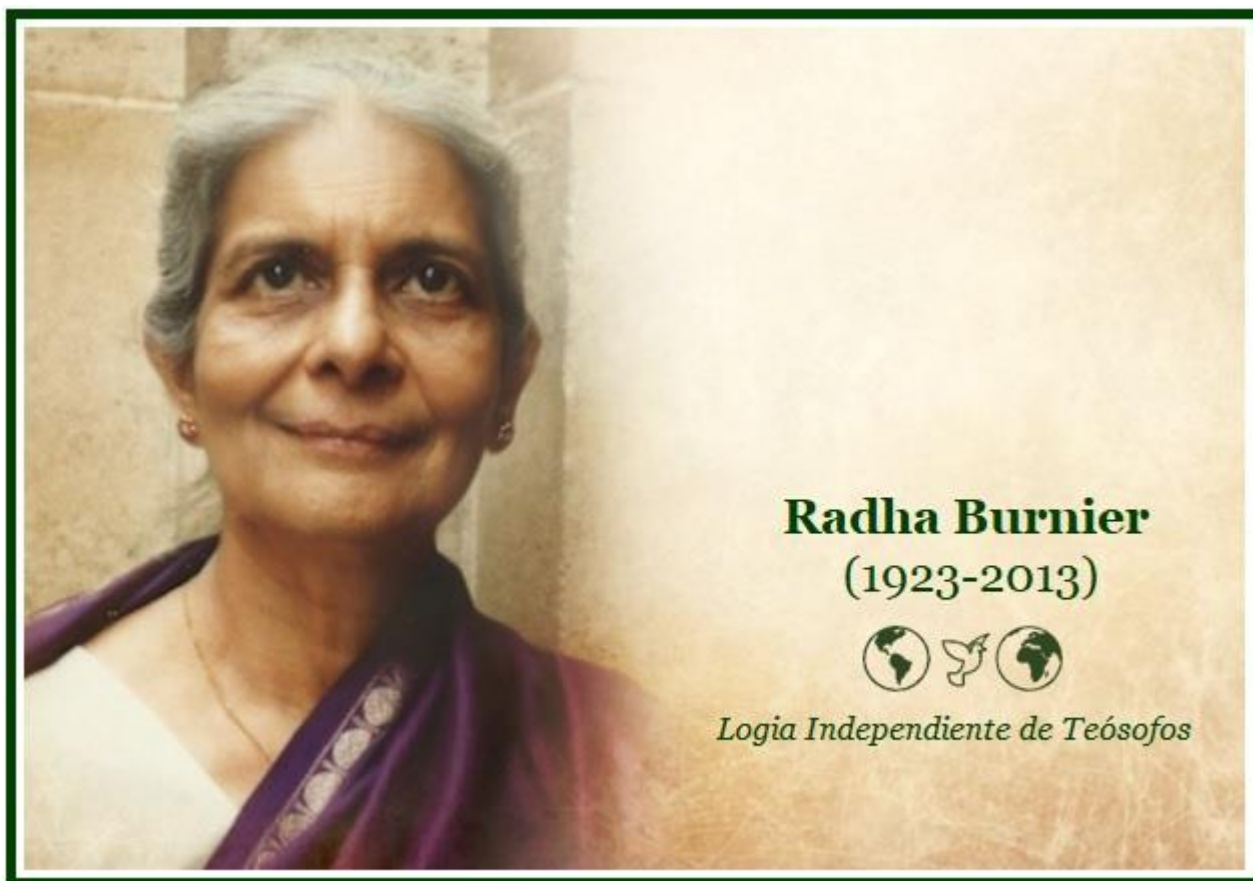
* [Confiar en la Vida y en Uno Mismo.](#)

000

Conversando Con Radha Burnier

No Es Posible Expresar la Verdad Completamente a Través de Palabras

Carlos Cardoso Aveline

Dos Décadas Después: Nota de 2020

El siguiente artículo fue publicado en la revista “Planeta”, de São Paulo, edición de noviembre del año 2000. La entrevista con Radha ocurrió en Brasilia en septiembre de aquel año. Después de aquel diálogo, la teósofa india permanecería trece años más al frente de la Sociedad Teosófica de Adyar, hasta su muerte, acaecida el 31 de octubre de 2013.

La persona de Radha Burnier no me es indiferente.

Me uní a la Sociedad de Adyar en 1980 y participé en su trabajo durante dos décadas. Entre el 2000 y el 2002, vi que sus líderes, al ser confrontados con evidencias irrefutables de que la estructura de poder ritualista de la Sociedad tiene por base fantasías y fraudes, aceptaban implícitamente los hechos – porque no tenían otra alternativa –, pero evitaban hacer nada

práctico para superar los errores del pasado. La política era de encubrimiento. Fui alejándome poco a poco, sin aceptar enfrentamientos personales.¹

Los errores de la Sociedad no anulan sus aspectos positivos.

Tengo un innegable sentimiento de gratitud por lo mucho que aprendí en ella y por lo mucho que fui apoyado. Sus miembros tienen, en general, una intención honesta, altruismo y buena voluntad. Mi admiración por Radha Burnier – como ser humano y como teósofa – permanece intacta. Sin embargo, para alguien que pone la búsqueda de la verdad encima del instinto de rebaño y del proceso de lo políticamente correcto, la decisión era inevitable.

La fuerza con que la política corporativa suprime la verdad es enorme, pero Radha no cedía totalmente a la lógica del rebaño.

Doy un gran valor al hecho de que ella se abstuvo públicamente de apoyar las calumnias contra Helena Blavatsky publicadas en diciembre de 2003 por John Algeo, que en aquel entonces era vicepresidente internacional de la Sociedad que ella presidía.

En julio de 2004, cuando yo ya no era miembro de la Sociedad, Radha admitió, en una carta para mí, el hecho obvio, esto es, que los textos publicados contra Blavatsky eran falsos e injuriosos, aunque hubieran sido vergonzosamente publicados por la Sociedad que ella lideraba desde 1980. Reproduzco la carta de Radha al final del presente artículo. La actitud honesta de la teósofa india fortaleció la defensa de la verdad sobre Blavatsky, que en aquel momento yo estaba empezando a desarrollar en términos internacionales.²

Todavía es un misterio el motivo por el cual el ataque fraudulento de Algeo y otros contra Helena Blavatsky no ha sido, hasta la fecha, debidamente reparado por la Sociedad, al igual que ocurre con los fraudes pseudoesotéricos del período 1900-1933, que siguen siendo encubiertos.

El ritmo de maduración del karma no es fácil de evaluar.

El precio de la victoria incluye una vigilante lealtad a los principios impersonales. Los seres humanos son imperfectos. Aún están en construcción, y es necesario tener una visión de largo plazo; pero el *respeto incondicional por la verdad* es indispensable. Radha Burnier fue una persona profundamente honesta, dentro de sus limitaciones, y eso es suficiente.

(Carlos Cardoso Aveline, en noviembre de 2020)

000

¹ Pueden encontrarse evidencias en los siguientes artículos: [“El Fraude en la Escuela Esotérica”](#), [“Leadbeater y la Vida Diaria en Marte”](#), [“Krishnamurti y la Teosofía”](#) y [“Besant Anuncia Que Es un Mahatma”](#) (publicado en la [edición de agosto de 2023](#) de “El Teósofo Acuario”), entre otros.

² Véase el informe [“El Proyecto de Defensa de HPB - 2016”](#). Yo contaba con el apoyo de “The Aquarian Theosophist”, que Jerome Wheeler dirigió hasta 2006, de la revista canadiense “Fohat” y de algunos teósofos más de otros países.

Conversando Con Radha Burnier

(Texto publicado por primera vez en portugués en noviembre del año 2000)

Radha Burnier es la séptima persona en ocupar la presidencia internacional de la Sociedad Teosófica desde su fundación en 1875. Nació el 15 de noviembre de 1923, en la propia sede internacional de la institución, una comunidad de trabajo y un lugar de retiro que hoy es también un refugio ecológico en el sur de la India.

Del signo de Escorpio, con ascendente y luna en Acuario, Radha no parece haber envejecido más de una semana desde que la vi por última vez, cinco años atrás. Sigue recorriendo el mundo, dando charlas e impulsando la búsqueda espiritual de personas de diversas religiones, filosofías y clases sociales, en varios continentes. A los 77 años, su mirada penetrante transmite una extraordinaria energía interior, que toca lo más íntimo de las personas a quienes habla y ayuda a disolver los conflictos del mundo psicológico superficial.

Al preguntarle sobre los pensadores que más influyeron en su formación, Radha cita autores antiguos y modernos, entre ellos Lao Tse, Platón, Plotino, Ramana Maharshi, Annie Besant, Helena Blavatsky y Jiddu Krishnamurti. Y también su padre, N. Sri Ram, que fue uno de los grandes teósofos del siglo XX. Radha Burnier es la presidente de la Sociedad Teosófica desde 1980. Estuvo en Brasil en septiembre del año 2000, cuando fue publicado su pequeño libro “El Camino del Autoconocimiento”.³

*** ¿Cuál es la importancia de la diversidad de ideas para un grupo de buscadores del Camino?**

Radha:

No es posible expresar completamente la verdad a través de conceptos o palabras. Alcanzar la verdad es tener una percepción profunda de la naturaleza esencial de una parte de la vida, o de la vida como un todo. La mente que observa una cuestión es como una cámara fotográfica. (Radha habla sobre el bombardeo variado de los *flashes* del fotógrafo de la revista *Planeta*). La cámara tira la foto desde un ángulo. Para obtener una perspectiva adecuada, necesitamos observarla desde varios puntos de vista. Cuando hay muchos puntos de vista diferentes, aún no tenemos la verdad, pero estamos más cerca de ella. Pienso que es por eso por lo que debemos tener diversidad de pensamiento. Sin ella, el punto de vista estrecho de unas pocas personas pasa a ser visto como la verdad.

*** Gran parte de los conflictos entre las personas ocurre a causa de las opiniones.**

Radha:

Las personas solo discuten por opiniones cuando cierran las puertas de sus mentes. También hay una dificultad a la hora de percibir la diferencia entre una opinión, que es el resultado de

³ “O Caminho do Autoconhecimento”, de Radha Burnier (formato de bolsillo), Editorial Teosófica, Brasília, 2000, 123 páginas.

los condicionamientos del cerebro, y una percepción interior, un *insight*, que proviene de un contacto más directo e íntimo con las cosas tal como son.

Pero las diferencias de opinión son necesarias, porque la diversidad es parte del proceso de manifestación del universo. Hay una riqueza enorme en el hecho de que las personas lo ven todo de varias maneras y haciendo diferentes interpretaciones. La diversidad es una manifestación de la riqueza de la existencia. Pero, en vez de considerarla como una maravilla y como un indicio del contenido inconmensurable del universo, las personas están condicionadas a ver los elementos diversos de la vida como si estuvieran separados y en conflicto. Este condicionamiento es un problema enorme. La diversidad puede ser una fuente de inspiración. Es bonita.

(*Radha sonríe*)

Si no reconocemos esto es solo porque estamos condicionados a pensar que diferencia significa conflicto.

*** Hay una dualidad, a veces trágica y a veces cómica, en la vida humana. Por un lado, lo divino; por otro, lo terreno y animal. ¿Cómo mejorar, en la práctica, la calidad de esta relación entre el “yo superior” y el “yo inferior”?**

Radha:

Lo que se llama “lado inferior del ser humano” es, en verdad, un reflejo, un espejo, de lo más elevado. Si ocurre un proceso de refinamiento, habrá una armonía natural entre cada elemento del alma inmortal y su elemento correspondiente de la personalidad inferior. Así, la purificación de las emociones libera la intuición espiritual (*buddhi*); los sentidos físicos, purificados, se unen al espíritu inmortal (*atma*), y lo que normalmente se llama “mente inferior”, cuando se la purifica, se une a la mente superior. Cuando las emociones son purificadas y el único deseo es el bienestar del conjunto de los seres vivos, la voluntad no empuja a la mente hacia los niveles inferiores, sino que facilita la unión de aquella mente inferior con la mente superior.

*** Un maestro de sabiduría escribió que el constante reexamen de nuestras intenciones y metas personales es un mecanismo fundamental para la evolución interior.**

Radha:

Ciertamente. El reexamen de las metas, y también del modo por el cual buscamos estas metas, debe ser constante. Muchos no saben cuál es el propósito de la vida. En ausencia de esta claridad, se aferran a cualquier cosa que puedan obtener a través de la posesividad, del deseo de poder o dinero. Son como niños pequeños que agarran y estiran cualquier cosa, ¡hasta el cabello o la nariz de la madre!

(*Sonríe*)

*** ¿Cómo definiría la virtud del desapego?**

Radha:

Es no estar involucrado psicológicamente en algo. El desapego permite ver todas las cosas como un testigo. La literatura oriental habla de la “consciencia del testigo”, y eso es desapego.

*** ¿Por qué la sabiduría debe ser práctica?**

Radha:

Puedes tener una cantidad inmensa de conocimiento – científico, técnico, filosófico, religioso, etc. – sin que este altere tu comportamiento o tu relación con los otros seres. Este tipo de conocimiento no es sabiduría. La sabiduría es el conocimiento que produce relaciones armoniosas; que despierta nuestro potencial. Nos vuelve conscientes de que en todos y cada uno existe la posibilidad de crecer hasta la bondad y alcanzar la iluminación. Así, la sabiduría es algo totalmente distinto del conocimiento común.

Los hindúes antiguos enseñaban que hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento menor, común, y el conocimiento mayor, el de la verdad sobre todas las cosas, que no está fragmentada. Desde el punto de vista de ella, no se puede hablar de “la verdad sobre el árbol”, de “la verdad sobre Buddha”, o de la verdad sobre alguna otra cosa: estos son solo aspectos de la existencia una. Alcanzar la verdad es alcanzar la comprensión de esta unidad, del Uno, como decía Plotino. Si ves la vida desde este punto de vista, todo parece diferente, y actúas de modo diferente, porque sabes que todo es parte de la unidad.

*** Para muchos, el yoga es una combinación de posturas físicas con ejercicios de respiración. Pero, en el libro “El Camino del Autoconocimiento”, usted afirma que “yoga es altruismo”.**

Radha:

En una traducción del clásico hindú *Bhagavad Gita*, Annie Besant usa la palabra occidental correcta para “yoga”. Esta es una palabra difícil de traducir. Ha sido traducida como “integración”, etc., pero Besant usa la palabra “armonía”. Una armonía que lo abarca todo, que es total. Hay un motivo para usar este término en lugar de cualquier otro. A veces, la esencia del yoga, que es descrita como el éxtasis del samadhi, también es descrita como una “completa ausencia de dualidad”.

La mente dualista, naturalmente, separa las cosas. Pero, cuando hay completa no dualidad, no hay separatividad. Ciertamente, el yoga no es solo hacer ejercicios. Los ejercicios pueden ser una pequeña parte de la preparación necesaria. Después de hacer los ejercicios, sean estos posturas o ejercicios de respiración, ciertas prácticas éticas deben ser adoptadas. En relación con ello, hay una serie de prácticas y abstenciones, llamadas *niyama* y *yama*. Todo esto debe llevar a un estado de armonía que está hecho de altruismo. Si estás en armonía con todas las cosas, no provocas destrucción; actúas de modo tal que aumentas siempre lo que es bueno y bello.

*** Uno de los puntos clave de “El Camino del Autoconocimiento” es la práctica de la autoobservación, es decir, la observación de lo que ocurre internamente.**

Radha:

El autoconocimiento debe comenzar con la autoobservación. Los psicólogos saben que los miedos profundos, las frustraciones y otros factores psicológicos ocultos afectan al comportamiento. Una persona que está frustrada, por ejemplo, tiende a crear discordia a su alrededor. Es posible incluso que ella no sea consciente de eso, y que, después de crear discordia, culpe a todos los demás por el problema. Solo mediante la autoobservación podemos percibir que la causa no está fuera, sino dentro de nosotros. Y entonces descubrimos que casi todos nuestros problemas tienen su origen profundo en nuestra propia psique, y no dependen de las circunstancias externas.

Alguien puede estar igual de frustrado en medio de la riqueza que en medio de la pobreza. Pero, si hay una verdadera comprensión interior, no hay frustración, y puede haber felicidad con muy poco. Si queremos resolver los problemas de la sociedad humana, pienso que la autoobservación es necesaria, y hace falta hacerla con firmeza, perseverancia y honestidad. Entonces podemos confiar en nosotros mismos, porque no atribuimos causas al mundo externo; sabemos que todas las causas son internas, y alcanzamos el autocontrol.

*** En una carta de un maestro de sabiduría hay un pasaje que afirma que gran parte del sufrimiento humano es causado por una exageración de la función natural del sexo, hoy transformado en mercancía...**

Radha:

Bien, la mente humana es capaz de aumentar enormemente los impulsos que, en las etapas prehumanas, eran necesarios para sobrevivir. En la etapa humana, dicen los sabios, los impulsos han de ser contenidos y mantenidos dentro de los límites de lo estrictamente necesario. Lo que quiero decir es lo siguiente. Hay necesidad de alimento. Ninguna criatura puede sobrevivir sin comida. Así pues, la naturaleza incluyó el hambre en su sistema para que las especies continúen.

Del mismo modo, el impulso de relacionarse sexualmente está incluido en el sistema. La naturaleza pone un límite a esto en las etapas prehumanas. Si tienes un gato, habrás visto que deja de comer cuando su hambre está satisfecha. Nadie consigue hacer que coma más de lo necesario. Pero la mente humana dice: “La comida está deliciosa. Déjame probar un pedazo más”. Y la persona come lo que no es necesario.

Con el sexo ocurre lo mismo. El animal tiene actividad sexual durante un período particular, tiene hijos y entonces para, hasta la próxima estación. Pero la mente humana continúa pensando en el sexo. Así, lo que es un instinto natural se convierte en lujuria. La exageración causa un gran mal al cerebro, y el individuo perjudica a muchas otras personas al intentar satisfacer la lujuria.

*** Entonces, la teosofía no propone un moralismo autoritario, sino que plantea una cuestión científica, de relación de causa y efecto, ¿verdad?**

Radha:

Claro, de resultados prácticos. Además, ¿qué es un ser humano? Si no hay capacidad de observar, de producir orden y control dentro de la mente, el ser humano se vuelve una especie de “animal degenerado”. Porque los instintos animales están presentes, pero la restricción natural (que la naturaleza pone en el animal) no existe. Surge entonces un “animalismo” sin

límites, y el ser humano pierde uno de los aspectos de su condición humana. Poner y aceptar límites es una parte esencial del proceso humano. Cuando esto se pierde, hay una gran infelicidad. El exceso sexual es similar a cualquier dependencia o vicio, y tal vez haga más mal que otros vicios.

*** ¿Por qué los teósofos tienen la necesidad de investigar la verdad por sí mismos? ¿No es esto una pérdida de tiempo y energía? ¿No bastaría con que alguien más evolucionado nos dijera en qué debemos creer, en vez de tener que descubrirlo todo por nosotros mismos?**

Radha:

(Se ríe antes de responder)

Una cosa que el sentido común nos enseña es que la creencia divide a las personas. Hay guerra a causa de las creencias. Crueldades inmensas son perpetradas a causa de las creencias. Las costumbres y creencias supersticiosas restringen el crecimiento del individuo. Si pones un loro en una jaula, y le impides vivir su vida natural y experimentar el cielo, el espacio, etc., puede que estés confinando el alma del animal e impidiéndole crecer en la vida. Del mismo modo, las creencias son extremadamente nocivas; separan a las personas, crean conflictos, crean competición.

La verdad nunca puede ser percibida a través de la creencia. La verdad no es un conjunto de conceptos. No puede ser expresada en palabras; es necesario experimentarla. Por ejemplo, ¿sería posible conocer la verdad sobre la paz a través de la creencia? No. Solo cuando nosotros mismos vivimos la paz es cuando podemos conocer la verdad sobre ella.

*** ¿Qué piensa usted de la reencarnación?**

Radha:

El hecho de la reencarnación ha sido bastante investigado en los últimos tiempos. El investigador más destacado es Ian Stevenson, y se ha reunido una cantidad considerable de evidencias al respecto. Pero, además, creo en la reencarnación porque creo que todo el movimiento de la vida avanza en la dirección de manifestar externamente la perfección latente o potencial, y esto no puede ocurrir en una encarnación. Si crees en una sola encarnación, estás condenando a millones de seres humanos a una completa confusión y, a muchos de ellos, a una estupidez eterna.

*** Pero, si hay reencarnación, ¿qué es, después de todo, lo que reencarna? No es el yo personal, al contrario de lo que algunos piensan...**

Radha:

Existe una individualidad que está más allá del yo personal. La literatura teosófica dice que la verdadera individualidad está en el mundo de las causas. Esta individualidad se desarrolla gradualmente a través de muchas encarnaciones. A través de las experiencias de una determinada encarnación, algo esencial se suma a la consciencia de aquella individualidad.

Después de un tiempo, surge en ella el deseo de tener más experiencias y pasar por otras cosechas. Así pues, vuelve a encarnar. Podríamos decir que es el deseo de experiencias lo que hace reencarnar de nuevo al individuo. Pero el proceso ocurre trayendo ciertas tendencias,

acumuladas en encarnaciones previas, que no siempre son agradables para quien hace la cosecha.

*** La teósofa norteamericana Joy Mills dijo que la renuncia, considerada indispensable en el camino espiritual, “es como renunciar al exceso de equipaje”: equipaje mental, emocional...**

Radha:

Para mí, el gran desafío es renunciar al egoísmo, lo cual tiene una relación con la cuestión del exceso de equipaje. Pero, aun después de que el equipaje mental es abandonado, el sentido básico del “yo” permanece.

Eso también ha de ser dejado de lado, en la llamada “gran renuncia al yo”: el abandono de la propia noción de que existimos como entidades separadas del resto.

*** ¿Piensa que es posible, al mismo tiempo, tener autoestima y ser altruista?**

Radha:

Yo no usaría la palabra autoestima, aunque sé que los psicólogos usan términos similares. Yo diría que lo importante es reconocer la existencia de algo que es inmensamente valioso, en la parte más profunda de nuestro ser, así como en el interior de todo lo que existe.

*** Entonces, cuando estemos listos para ello, podremos reconocer que somos fundamentalmente sagrados, y secundariamente imperfectos.**

Radha:

Los hindúes antiguos contaban aquella historia sobre un príncipe que pensaba que era un mendigo. Si piensas que eres un mendigo, te comportarás como tal. Pero, si reconoces que eres una persona de linaje real, te comportarás con dignidad. Esta analogía, como todas las analogías, tiene sus limitaciones, pero puede ser útil.

*** Érase una vez Atma, la consciencia suprema. Pero un día se despertó pensando que era kama-manas, la mente inferior, y no fue nada fácil redescubrir su naturaleza divina. ¿No es así?**

Radha:

(Sonríe)

Sí, algo parecido.

*** Para terminar: ¿cuál es, en dos o tres frases, la esencia de la sabiduría teosófica?**

Radha:

Pienso que es la fraternidad universal, asociada a la libertad de búsqueda. Los dos factores, combinados, forman parte de la esencia. Uno, sin el otro, es insuficiente.

000

Radha se desvinculó de la vida física a los 90 años, el 31 de octubre de 2013, el mismo mes

en que fue publicado el libro de Carlos en defensa de Blavatsky, [The Fire and Light of Theosophical Literature](#).

Mira también el texto [La Vida de Carlos Cardoso Aveline](#).

000

Precariedad Externa y Compasión Interna

La Teosofía Puede Ser una Rama de la Música Universal de las Esferas

**“Un honrado limpiabotas vale tanto a nuestros ojos
como un honrado rey, y [...] un barrendero *inmoral* es mucho
mejor y más digno de excusa que un emperador *inmoral*...”.**

(Un Maestro, en “Las Cartas de los Mahatmas”)

Para alguien que trabajó, durante mucho tiempo, con políticas públicas relacionadas con la aplicación de la ley en asuntos medioambientales, el grado de precariedad institucional que todo el mundo puede ver en el movimiento teosófico desde 1875 no es irrelevante.

Uno puede preguntarse: ¿hay una relación directa entre el altruismo y la falta de habilidades organizativas? ¿Es la *política del corazón* imposible de armonizar con la política de las instituciones? También puede surgir la siguiente cuestión: ¿cuál es el grado de impersonalidad

que la gente necesita para administrar efectivamente una institución cuya meta es la fraternidad universal?

Y alguien podría decir que, mientras haya generosidad, la ética esté presente y uno esté guiado por una visión universal de la vida, la flexibilidad debería ser nuestra regla en los asuntos burocráticos. La política de la inflexibilidad lleva al fracaso; la destrucción de los papados esotéricos es bienvenida. La vida institucional del movimiento teosófico debe ser flexible, porque es probatoria y está sujeta a una variedad de pruebas kármicas.

Los grupos e individuos deben calcular cuidadosamente sus fuerzas en todos los aspectos de la vida, y tener prioridades claras. La prudencia es tan necesaria como el coraje. La acción independiente es el mejor método. Cada individuo y cada grupo debe ser responsable por lo que hace. La compasión puede combinarse con el rigor; la severidad es muy importante para nosotros mismos, y la compasión lo es para los demás, principalmente. La búsqueda de posiciones personales y formales de poder es la seña de identidad de los idiotas. En lugar de ello, uno debe buscar el automejoramiento, y un Mahatma de los Himalayas escribió:

“Un honrado limpiabotas vale tanto a nuestros ojos como un honrado rey, y [...] un barrendero *immoral* es mucho mejor y más digno de excusa que un emperador *immoral*...”.[1]

El movimiento teosófico busca comprender las leyes del universo. Trata de investigar y compartir. El movimiento evoluciona aprendiendo de sus errores. Los teósofos deben ser incentivados a hablar sobre las lecciones que necesitan aprender como movimiento, y como individuos. La diversidad externa es parte de su fuerza. La unidad es *interna* y no burocrática.

El uso del sentido común es tan necesario como la práctica de escuchar la conciencia individual.

El mundo individual no está separado de la vida colectiva. Es posible actuar al unísono como un grupo, preservando el debido respeto por las individualidades. El concepto de unísono, en música, combina diversidad y armonía, y alguien podría decir que la teosofía moderna es una rama terrenal de la música universal de las esferas.

(CCA)

NOTA:

[1] “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 29, p. 321.

000

El artículo “**Precariedad Externa y Compasión Interna**” fue traducido del inglés por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[Outer Precariousness & Inner Compassion](#)”.

000

Lee más:

* [El Arte de Convertirse en una Lámpara](#).

* [El Desafío de Estudiar Filosofía Esotérica](#).

000

[Visita la página](#)
Teosofía en Español
en TRUTH Social:
<https://truthsocial.com/@Teosofia en Espanol>

000

[Lee y Practica la](#)
Oración Por La
Comunidad Planetaria

NO A LA GUERRA, SÍ A LA PAZ

<https://www.carloscardosoaveline.com/oracion-por-la-comunidad-planetaria/>

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

Únete al grupo de estudios de la Logia Independiente de Teósofos en Google Groups:

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

000

La Pseudotolerancia y la Tolerancia Verdadera

Sobre la Necesidad del Discernimiento a lo Largo del Camino

The Theosophical Movement

Tolerancia es una palabra ampliamente usada, pero generalmente malinterpretada. La mayoría de la gente piensa que simplemente significa no herir los sentimientos de los demás, manteniendo la paz a toda costa, la política de “vive y deja vivir”, etc. Algunos piensan que una persona es intolerante cuando señala un error (sea de palabra o de hecho) a quien tiene una opinión distinta. Muy a menudo, no es lo que se dice, sino el tono y el sentimiento detrás de lo que se dice, lo que suscita el antagonismo. Si buscamos el significado del término *tolerancia* en el diccionario, lo vemos descrito como “mentalidad abierta hacia las opiniones de otros”. Sin embargo, esto no equivale a lo que Robert Crosbie denomina “aceptar indiscriminadamente cualquier cosa y a cualquier persona”.

Tenemos que distinguir entre dos clases de tolerancia. La primera es la tolerancia falsa y pasiva que involucra las emociones, descrita por Robert Crosbie como la “actitud acrítica, que no es más que pseudotolerancia. Llevada a su conclusión legítima, esta idea falsa de ‘fraternidad’ significaría que el pecado, la tristeza, el sufrimiento, el error, todas las religiones y filosofías son correctas; que todo individuo está haciendo lo mejor que puede, y de la mejor manera, y no es capaz de hacer nada diferente, y que todo esto son pasos del aprendizaje”. La otra clase de tolerancia es la tolerancia activa basada en el conocimiento, y no implica

renunciar a nuestras convicciones o aceptar indiscriminadamente cualquier cosa. Significa, simplemente, que nadie ha de ser condenado debido a sus opiniones. “Esta tolerancia no significa ‘fraternizar’ con todas las cosas y personas que lo pidan”, como Robert Crosbie señala.

H. P. B., en “La Clave de la Teosofía”, describe la tolerancia verdadera diciendo que deberíamos “decir la verdad a toda costa” si una mala acción hará daño o pondrá en peligro a los demás, pero, si solo perjudica a quien la comete, entonces es mejor permanecer en silencio y dejar con su karma a la persona que yerra. Ella puso este principio en acción cuando “dijo la verdad a toda costa” en 1888, 13 años después de la fundación de la Sociedad Teosófica, llamándola “fracaso rotundo”, y “farsa”, en lo que respecta a la devoción a sus objetivos y a la consecución de la fraternidad. ¿Llamáramos a esto “poco fraternal” o “intolerante”? Hay ocasiones en que los hechos han de ser señalados, por desagradables que puedan ser. H. P. B. no era poco fraternal en el sentido moral o espiritual porque reconocía el hecho y lo declaraba. Si vemos esto desde el punto de vista emocional, lo llamaremos intolerante, pero lo verdadero no puede ser cruel ni intolerante.

H. P. B. amplía aún más esta idea y nos ofrece líneas de acción señalando que hay una diferencia entre condenar haciendo uso de palabras, lo cual es cruel, y alejarse con compasión silenciosa de la persona que yerra, castigándola así, pero al mismo tiempo dándole la oportunidad de arrepentirse de su comportamiento. Esto no significa negarnos a ayudarla cuando nos lo pida.

Hay una gran diferencia entre decir la verdad con el sentimiento correcto y condenar. Podemos decir la verdad cuando hemos percibido, con base en el conocimiento, que el principio involucrado es el fundamento correcto de la acción, pero esto no significa que podamos juzgar a otro. En lugar de ello, después de expresar la verdad, habiendo juzgado el acto y no al actor, debemos dejar que la persona vea el error de su comportamiento. Sin embargo, si se niega, entonces no tenemos más remedio que “alejarnos con compasión silenciosa”, dejándola con su karma.

El Sr. Judge amplía la idea de tolerancia mostrando que ella involucra la mente y el corazón. Él explica el concepto de “alejarse” mostrando que, aunque debemos practicar el desapego hacia nuestros pensamientos – “perdona, perdona y en gran medida olvida” –, esto no significa que podamos expulsar de nuestro corazón a aquellos de quienes nos hemos alejado; más bien, significa que la cabeza y el corazón deben trabajar juntos: la cabeza volviéndose compasiva y no condenadora, y el corazón volviéndose sabio y no emocional. El Sr. Judge señala acertadamente que “la comodidad no hace que los hombres se vuelvan de acero”.

Por tanto, debemos reevaluar nuestras ideas acerca de la tolerancia. Durante mucho tiempo, hemos aceptado ideas falsas sin cuestionar seriamente lo que implican. La práctica de la tolerancia verdadera llega hasta la raíz de nuestra conducta y de nuestra relación con los demás. Comprender la diferencia entre la tolerancia verdadera y la pseudotolerancia es haber comprendido la diferencia entre lo impersonal y lo personal.

Esta cuestión tiene un aspecto más amplio que hemos de examinar. En el mundo de hoy, especialmente en el área de la medicina moderna, se siguen muchas prácticas (tales como la transfusión de sangre, la inyección de material extraño en el cuerpo, los métodos anticonceptivos, etc.), así como el consumo de alcohol y la adicción a varios tipos de sustancias) contra las cuales la teosofía se opone, por razones bien definidas. ¿Tenemos miedo de ser considerados intolerantes si decimos la verdad sobre estos asuntos? Robert Crosbie dijo lo siguiente acerca de este tema muy importante:

“Es el deber de los estudiantes de esoterismo desenmascarar el error y la hipocresía, enfrentar la mentira con la verdad, no a manera de crítica personal, sino contraponiendo los hechos a las falsedades. (...) La teosofía está en el mundo para ello. No hemos de ser ni asertivos ni flojos; conociendo la verdad, la decimos y solo nos preocupamos por ella y por hacer que sea lo más ampliamente conocida posible”.

H. P. B. libró una batalla constante contra la ortodoxia en la religión, contra el materialismo y el fanatismo en la ciencia moderna, contra las prácticas médicas perjudiciales, etc. ¿Dejó de señalar la verdad cuando los demás no estaban de acuerdo con ella, cuando la ridiculizaban y calumniaban, tanto a ella como a sus ideas teosóficas? No. Si su reacción hubiera sido emocional y personal, una reacción pseudotolerante, ¿habría hablado con tanta fuerza y valentía como lo hizo? El Sr. Judge tampoco dejó de trabajar cuando surgieron problemas a su alrededor; siempre señaló los principios teosóficos correctos de acción y continuó con el trabajo. Robert Crosbie hizo lo mismo. Nosotros también debemos seguir su ejemplo, teniendo en cuenta que la verdad solo está de acuerdo con la verdad. Por tanto, si creemos firmemente estar en posesión de la verdad (y los hechos y la razón nos convencen de ello), estaríamos mostrando una falsa tolerancia al no revelar la verdad frente al error. La verdad existe en el mundo con el fin de destruir el error. El error es dogmático y no quiere investigar cuidadosamente. La verdad lleva a cabo toda investigación posible, y, serena en su certeza, lo examina todo con base en sus méritos; todo lo pone a prueba de acuerdo con el estándar de la verdad.

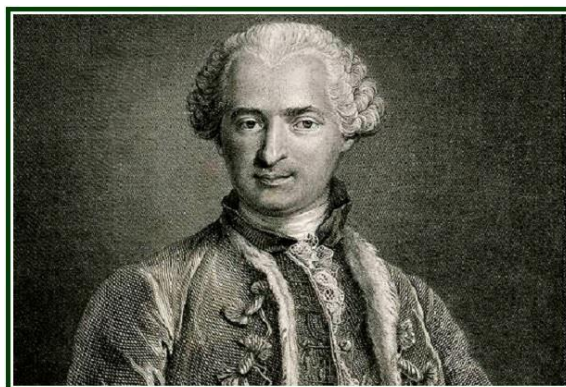
000

El artículo “**La Pseudotolerancia y la Tolerancia Verdadera**” fue traducido del inglés por Alex Rambla Beltrán. El texto original fue publicado por la revista mensual “The Theosophical Movement”, de Mumbai, India, en abril de 2003, y está disponible en los sitios web de la LIT: “[Pseudo-tolerance and Real Tolerance](#)”.

000

[Lee el texto de Helena P. Blavatsky](#)

El Conde de Saint Germain

**Discípulo de Sabios de la India y Egipto, y
Competente en la Sabiduría Secreta Oriental:**

<https://www.carloscardosoaveline.com/el-conde-de-saint-germain/>

000

Ideas a lo Largo del Camino

Una Meta Elevada, una Voluntad Firme, un Sentido del Equilibrio Interno

- * **M**uchos quieren educar a otros. Pocos tratan de educarse consistentemente a sí mismos.
- * Hay un gran número de individuos inteligentes que buscan imponer sus opiniones al mundo. Lo que la sociedad necesita son personas que busquen la verdad, que compartan sus puntos de vista con sinceridad, y que respeten la manera de pensar de los demás. Sin embargo, una actitud sincera debe ser combinada con dos factores decisivos: por un lado, un sentimiento de respeto; por otro lado, una buena voluntad duradera.
- * Cuando se acercan momentos profundos y solemnes y hay alboroto en el aire, es hora de escuchar el silencio.
- * Cualquier día especialmente importante debe ser vivido con una calma respetuosa. Piensa en la Navidad, por ejemplo, o el cumpleaños de la mujer que amas. Es la presencia profunda del alma lo que hace que una celebración sea verdadera. Una manifestación inteligente del Espíritu requiere equilibrio y lucidez. Lo correcto es producir y transmitir paz. Los dulces y las bebidas alcohólicas no ayudan. La falsa euforia no es más que una manera precaria de huir (parcialmente) de la angustia.
- * La paz duradera pertenece a quienes ven con serenidad los aspectos agradables y desagradables de la vida, y renuevan su decisión de reunir un tesoro de aprendizaje en los cielos, es decir, en el territorio del alma espiritual. Una buena celebración consiste en decir

gracias a la vida, y ello incluye prometernos a nosotros mismos que haremos lo mejor que podamos, a partir de hoy.

* La disciplina diaria de quienes buscan la sabiduría ha de ser flexible para adaptarse creativamente a las circunstancias cambiantes de la vida. El ritmo diario de las acciones de uno debe ser internamente firme, sin tener rigidez externa. Una vez que el peregrino ha establecido una firmeza creativa en su disciplina diaria, puede buscar metas que tienen cuatro características. En primer lugar, son valiosas. En segundo lugar, son duraderas. Y también son estimulantes y desafiantes.

Victorias y Derrotas

* A veces, los hechos desagradables son inevitables, pero tales hechos no te han de paralizar mentalmente. Lo importante es tu capacidad de reaccionar correctamente ante circunstancias difíciles. Lo mismo ocurre con las buenas noticias. Si el peregrino no puede recibir acontecimientos agradables con humildad y desapego, tales circunstancias le robarán fácilmente su sentido común, y pronto tendrá lugar una triste derrota.

* Todo viaje tiene sus momentos fáciles y difíciles. Lo que el peregrino necesita es una meta elevada, una voluntad firme y un sentido del equilibrio interno. Podemos aprovechar las derrotas para fortalecernos internamente. Podemos usar las victorias para hacer crecer nuestra simplicidad voluntaria y para expandir en nosotros la ausencia de ambición personal.

La Filosofía de Vida de Trump

* Todos los aspectos de la actividad humana están interiormente conectados. Nuestra ignorancia es el principal adversario, y el apego a la comodidad es una de las formas más peligrosas de ignorancia. Pensando sobre el éxito en la existencia social y material de uno, Donald Trump escribió algo importante para la vida teosófica:

* “Ya he hablado de la complacencia y de cómo puede arruinar tus posibilidades de tener éxito. Es lo mismo que decidir quedarse estancado. Por eso aconsejo a la gente vivir al límite; esto es lo contrario de la complacencia, y lo mismo que pensar rápido”.

* La inercia excesiva o la rutina ciega impiden el proceso natural del aprendizaje teosófico. El camino a la sabiduría es siempre probatorio y está ampliamente rodeado de trampas ocultas que se presentan como decisiones sabias y opciones excelentes.

* Trump prosigue:

* “¿Alguna vez has notado cómo tus sentidos se agudizan cuando te hallas en situaciones desafiantes? Es como tener un subidón de adrenalina que te da energía adicional. Si te tomas cada día como un desafío, te sorprenderá lo eficiente que puedes llegar a ser y lo mucho que puedes lograr”. [1]

* Sin embargo, la acción preventiva es una de las mejores decisiones. Trump escribe:

* “No esperes a que las circunstancias extremas pongan a prueba tu capacidad de pensar rápido. Ponte a prueba cada día. Mantente alerta en todo momento. Como dijo Napoleón: ‘*Un líder tiene derecho a ser derrotado, pero no a ser sorprendido*’. Imagina que eres un líder a

