

El Teósofo Acuariano

Año IV - Número 39 - Febrero de 2025

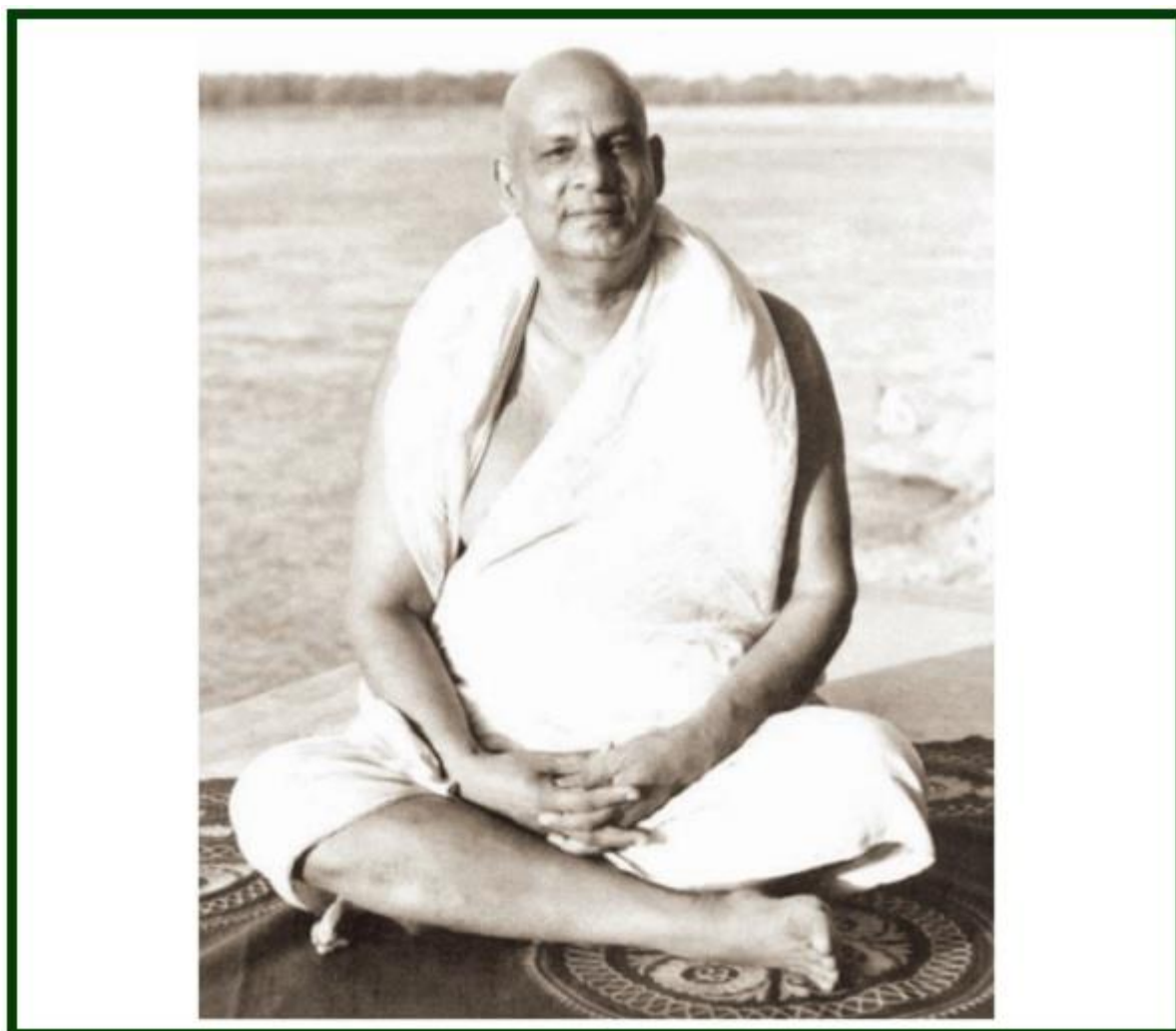
Facebook: [Teosofía en Español](#) --- Correo electrónico: indelodge@gmail.com

Periódico mensual de la **Logia Independiente de Teósofos** y sus sitios web asociados

[illegible]

Cómo Construir la Civilización del Futuro

Swami Sivananda

Del mismo modo que se malgasta la energía en charlas ociosas y en cotilleos, se malgasta también manteniendo pensamientos inútiles.

No deberías malgastar, por lo tanto, ni un solo pensamiento. No malgastes ni una gota de energía en pensamientos inútiles.

Conserva toda la energía mental. Utilízala en propósitos espirituales elevados, en la contemplación divina, Brahma-Chintana y Brahma-Vichara. Conserva toda la energía del pensamiento y utilízala para la meditación y el valioso servicio a la humanidad.

Aleja de tu mente todos los pensamientos innecesarios y odiosos, ya que son la causa que impide tu crecimiento espiritual; los pensamientos indeseables son como grandes bloques que obstruyen el avance espiritual.

Cuando tienes pensamientos inútiles, te encuentras lejos de Dios.[1] Sustitúyelos por pensamientos de Él. Acepta únicamente aquellos pensamientos que sean útiles y valiosos. Los pensamientos útiles son los peldaños que llevan al progreso y al crecimiento espiritual. No dejes que la mente corra por los cauces antiguos y continúe con sus viejos hábitos. Vigila atentamente.

Ayuda al Mundo con Buenos Pensamientos

Lo similar atrae a lo similar. Si mantienes un mal pensamiento, éste atrae todo tipo de pensamientos malos de otras personas que, a su vez, tú proyectas a otros.

El pensamiento se mueve. Es una fuerza viva y dinámica. Es una cosa. Si haces que tu mente se mantenga en un pensamiento sublime, este pensamiento atraerá a su vez pensamientos buenos de otras personas, que a su vez, transmitirás a otros. Con tus malos pensamientos, polucionas el mundo.

La Fuerza del Pensamiento y Una Nueva Civilización

El pensamiento hace al hombre. El hombre hace la civilización. Tras todo gran acontecimiento en la vida y en la historia del mundo, existe una poderosa fuerza de pensamiento.

Tras todos los descubrimientos e invenciones, tras todas las religiones y filosofías, tras todos los planteamientos, salvadores o destructores, está siempre el pensamiento. El pensamiento se expresa en palabras y se ejecuta en obras. La palabra es la asistente del pensamiento y la obra es el resultado final. De aquí el dicho: “En lo que piensas, en eso te convertirás”.

¿Cómo construir una nueva civilización?

Generando una nueva fuerza de pensamiento.

¿Cómo construir una nueva civilización que asegure la paz de la humanidad, la prosperidad de la sociedad y la salvación del individuo?

Generando una fuerza de pensamiento nueva que aporte al hombre paz mental, que infunda en su corazón las virtudes divinas de compasión, de servicio a sus semejantes, de amor a Dios y un intenso deseo de realizarse.

Si solamente una fracción del dinero y del tiempo gastado en actividades destructivas se dedicara a la creación de un BUEN PENSAMIENTO, sin duda surgiría una nueva civilización aquí y ahora.

Estas actividades malgastan tu riqueza, destruyen a tus vecinos, polucionan la atmósfera de todo el mundo, y despiertan el temor, el odio y la sospecha en tu corazón. La mente se ha desequilibrado y el cuerpo está sujeto a enfermedades. Detén este avance.

Promueve la investigación en el campo de la espiritualidad, de la religión y de todas las cosas buenas de la vida. Ayuda a los filósofos y a los santos, los auténticos benefactores de la humanidad. Estimúlales en su estudio de la religión, en sus investigaciones sobre la literatura espiritual antigua, y en la proyección de una gran fuerza de pensamiento para el Bien. Desecha toda la literatura que poluciona los pensamientos de los jóvenes. Inunda su cerebro con pensamientos e ideas saludables.

Al hombre que asesina, a quien roba tu dinero, a quien estafa, la ley le castiga. Pero estos crímenes son insignificantes si se comparan con el crimen cometido por el intelectual malvado que infunde ideas malignas en la mente de los jóvenes.

Él es el autor de muchos asesinatos que tienen lugar sobre la tierra. Él roba tu gran tesoro, la sabiduría. Te estafa dándote veneno con el nombre de un dulce elixir. Las leyes de la nueva civilización serán muy severas con tales seres Asúricos.[2]

La nueva civilización, propiciará estímulo a quienes deseen estudiar filosofía, religión y pensamiento espiritual. Hará que su estudio sea obligatorio en escuelas y colegios. Concederá becas a los estudiantes de filosofía. Conferirá premios y títulos a quienes investiguen en filosofía y religión. La necesidad más profunda del hombre - la necesidad espiritual - encontrará un campo abonado para su desarrollo y realización.

Los frutos de la Nueva Civilización bien valen la pena de todos los esfuerzos que se hagan para construirla. En la Nueva Civilización, el hombre querrá llevar una vida recta, se sentirá orgulloso de servir a sus semejantes y de compartir con ellos lo que tenga. Amará a todos, siendo consciente de que en todos mora su propio Ser. Estará dedicado al bienestar de todos los seres. ¡Qué sociedad tan ideal será aquella en la que los hombres compartan lo que posean con otros y sirvan a todo el mundo!

¿Dónde estará la necesidad de impuestos y tasas en esa sociedad en la que todos trabajarán voluntariamente para todos?

¿Dónde estará la necesidad de policía y ejército cuando las personas estén dedicadas a la virtud?

Este es el ideal. Esforcémonos todos en generar una fuerza de Pensamiento que nos permita alcanzar el objetivo.

¡Que Dios os bendiga a todos!

NOTAS:

[1] Dios, en teosofía y filosofía esotérica, significa la ley universal, o el yo superior, Atma, de cada individuo. Sivananda usa la palabra “Dios” en el sentido de “inteligencia universal”. La personificación, “Él”, es solamente simbólica. Sivananda usa el lenguaje popular. (CCA)

[2] Seres asúricos: seres sin alma, enemigos de lo que es divino.

000

El texto de arriba es reproducido de la obra “El Pensamiento y su Poder”, de Swami Sivananda (1887-1963), E.L.A., Ediciones Librería Argentina, Madrid, 2006, 92 pp., ver pp. 87-89.

000

Lecturas recomendadas:

- * [Isis Sin Velo, de HPB, Tomo I.](#)
- * [Isis Sin Velo, de HPB, Tomo II.](#)
- * [El Sentido Común en los Círculos Teosóficos.](#)
- * [Respete Místicamente su Organismo.](#)

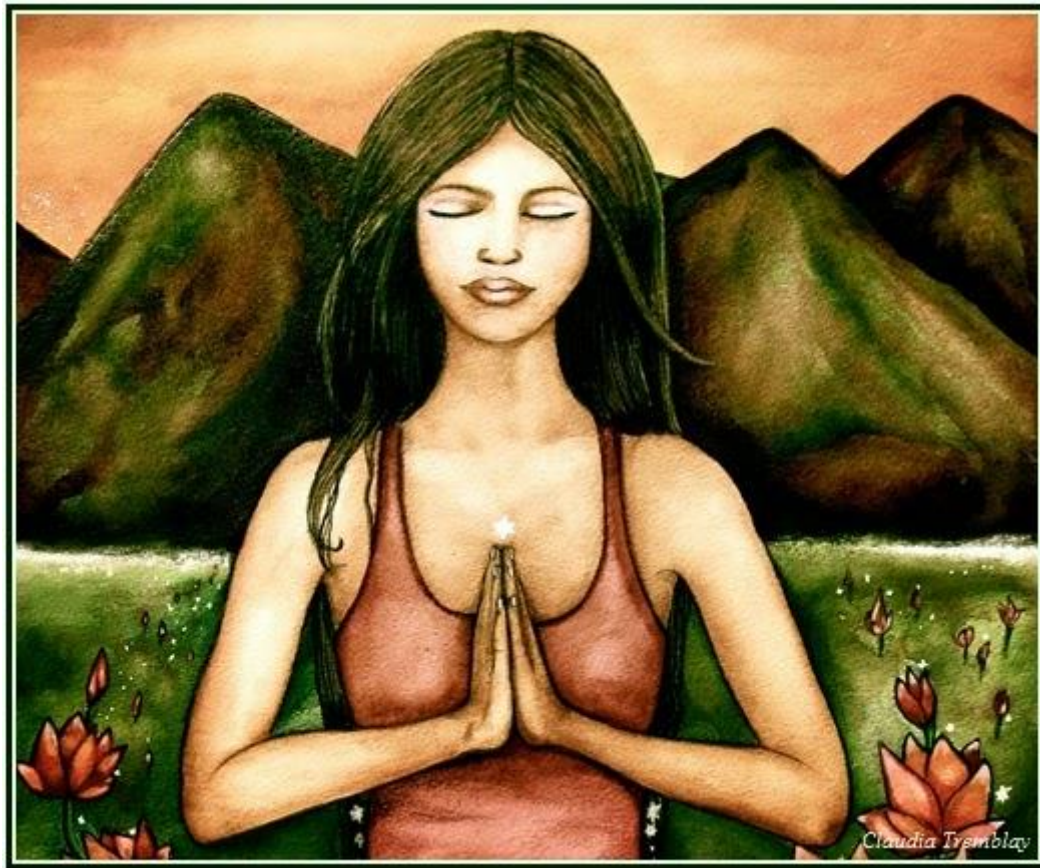

- * [Construyendo un Continente de Pensamiento.](#)

000

La Bendición Indeseada

¿Quién Desea Avanzar Realmente Por El Camino Probatorio?

00000000000000000000000000000000

El siguiente artículo fue publicado inicialmente en la revista canadiense “Fohat”, edición de invierno de 2005 (hemisferio norte).
Título original: “**The Unwanted Blessing**”.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000

Ninguna existencia particular es más que una pequeña ola provisional en el océano ilimitado de la vida.

Desde un átomo hasta una galaxia, todo en el universo late. La mayor parte de los seres vibran durante algún tiempo y entonces se disuelven. Puede pasar mucho tiempo hasta que surjan de nuevo, llevando otras formas externas.

Las pulsaciones están en todas partes y cada una tiene su ritmo. En la Grecia antigua, los pitagóricos enseñaban que todos los seres están, en verdad, hechos de patrones vibratorios. Cada aspecto de la realidad única y universal se compone de ondas, o, más precisamente, de una combinación de diversos ritmos de movimiento ondulatorio.

El proceso de aprendizaje en la mente humana sigue la ley de la vibración universal. Para comprender realidades desconocidas, debemos elevar nuestro ritmo hasta alcanzar nuevos modos de vibración. Cada aspecto del conocimiento humano tiene sus propias maneras de aprovechar la diversidad ilimitada de frecuencias y ritmos.

Algo similar ocurre con el proceso por el cual podemos aprender sabiduría divina. Lo que los libros clásicos de filosofía esotérica nos traen de más precioso son indicaciones sobre los patrones vibratorios que operan en los niveles superiores de la realidad. Sacar provecho práctico de estas indicaciones, sin embargo, es algo que puede ocurrir o no; eso depende de cómo leamos estos libros.

El verdadero desafío ante el estudiante no es familiarizarse con palabras e ideas. La tarea es incorporar los patrones de vida más sabios a su existencia diaria, al mismo tiempo que elimina frecuencias vibratorias incompatibles con el ideal adoptado.

Esta tarea suele llevar tiempo. El aprendizaje de la filosofía esotérica desafía a los skandhas o registros kármicos que fueron acumulados durante varias encarnaciones. A medida que aprende teosofía, el estudiante tiene que cambiar, gradual pero completamente.

Cada nuevo paso a lo largo del camino significa adoptar algún nuevo patrón, y para ello el peregrino debe olvidar algún ritmo o hábito viejo que solía considerar suyo. El antiguo sentido de identidad es abandonado junto con patrones de vibración anteriores. Él comprende que, paradójicamente, el *verdadero autoconocimiento* solo puede ser obtenido *olvidándose de sí mismo*.

El mismo desafío es expresado en “Luz en el Sendero”:

“Desea solo aquello que está más allá de ti. Desea solo aquello que es inalcanzable. Porque dentro de ti está la luz del mundo, la única luz que puede iluminar el Camino. Si eres incapaz de percibirla dentro de ti, será inútil buscarla fuera. Ella está más allá de ti, porque cuando la toques te habrás perdido a ti mismo”. [1]

Entonces, ¿cómo podemos hacer un puente hacia lo que está en nosotros y, al mismo tiempo, más allá de nosotros? La importancia de esta cuestión no es pequeña.

Puede decirse que la esencia de la filosofía esotérica moderna está expresada en las “Cartas de los Mahatmas”, las “Cartas de los Maestros de Sabiduría” y los libros y textos escritos o firmados por Helena P. Blavatsky, además de otras obras clásicas. Y tenemos también los ejemplos de vida de H. P. B. y otros discípulos regulares y discípulos laicos que vivieron en el siglo XIX o antes. Muchas de estas lecciones prácticas pueden ser encontradas en los textos de las cartas escritas o dictadas por Adeptos. H. P. B. tenía sus razones para decidir que abordaría las vidas de Iniciados en el tercer volumen de “La Doctrina Secreta”. Aunque este volumen nunca ha sido publicado, la literatura posee varios textos de ella sobre este tema. [2]

Hay, pues, dos aspectos de las enseñanzas esotéricas: el metafísico y el vivencial. Ambos son necesarios.

Por otro lado, si vemos la filosofía teosófica desde el punto de vista de los patrones de vibración, veremos al menos tres “agrupaciones de ritmos”, cuyas “llaves de acceso” están presentes en la literatura esotérica y disponibles para el estudiante atento.

Son las siguientes:

1) Como cada ser humano es un homólogo microcósmico del universo entero, puede literalmente conocerse a sí mismo a través del estudio del cosmos. Las ondas mentales impersonalmente filosóficas de Jnana Yoga pueden ser encontradas en “La Doctrina Secreta”[3] y otros escritos, incluidas las cartas de los Mahatmas. Cuando se leen correctamente, estas obras expanden de modo decisivo, en la consciencia del estudiante, los principios Manas (percepción mental) y Buddhi-Manas (inteligencia espiritual intelectualmente articulada).

2) Una segunda “agrupación” de ritmos más elevados de consciencia surge como consecuencia del punto anterior. Ella produce, por encima de los pensamientos, una percepción interna, localizada en el corazón, de los procesos cosmológicos en su unidad y diversidad dinámicas. Este grupo de vibraciones cambia la consciencia del estudiante en su totalidad. Opera independientemente de cualquier palabra o frase, aunque, en ciertas condiciones, determinadas frases sirvan para despertar la posibilidad de esta vibración y para ponerla en movimiento. Como metáfora, podemos decir que este grupo de vibraciones “fluctúa” ligeramente por encima de la primera “agrupación”.

3) Otra corriente de potencialidades espirituales parece ser una bendición indeseada. Para muchos, es una experiencia desagradable tener cualquier forma de contacto con la tercera gran agrupación de patrones vibratorios presente en las obras clásicas de la filosofía esotérica. Sin embargo, esta agrupación es esencial en el proceso de aprendizaje. Constituye la base: conecta el aprendizaje con el suelo. Produce el olvido del yo personal y el discernimiento, sin los cuales los dos grupos de vibración anteriores son insustentables.

Esta agrupación de ondas o vibraciones trae consigo las posibilidades probatorias que surgen de la práctica de desafiar la ignorancia espiritual y el dogmatismo en sus varias formas. Provoca una revolución interior en la vida del estudiante. Pone al estudiante en una incómoda proximidad con el aprendizaje esotérico real.

Las tres agrupaciones de vibración son inseparables. La probación no ha de ser buscada, ni puede ser evitada, porque todo conocimiento trae consigo algún tipo de responsabilidad y de pruebas. Los estudiantes enfrentan tantas más “probaciones” cuanto mayor sea la fuerza y la pureza de su intención, y de acuerdo con el contenido y el “color” de su karma pasado.

Por tanto, es inútil preguntar cuándo y dónde comienza el proceso de probación. La probación es parte de la vida. Nunca comienza o termina. Su intensidad está siempre determinada por la rapidez y la profundidad del proceso de aprendizaje, y estos dos factores son cambiantes.

Las pruebas son indispensables, porque no podemos vivir la sabiduría sin eliminar los mecanismos de ignorancia espiritual. Y la ignorancia no está solo dentro de nosotros.

También está colectivamente presente en la ciudad, en el país y en los grupos e instituciones de las que formamos parte.

Para algunos, el camino espiritual es un modo de obtener paz y comodidad de índole personal. En sus acciones, intentan rechazar el proceso probatorio. Cuando estas personas se enteran de la lucha de H. P. B. contra el dogmatismo teológico y otras formas de ignorancia colectiva, piensan que la fundadora del movimiento teosófico era una figura excesivamente polémica. Adoptan la opinión de que H. P. B. era menos pacífica de lo que debería haber sido. Pensar así puede ayudarnos a disfrazar nuestro apego ciego a la rutina y a la comodidad de la inmovilidad.

Como, en general, quien desafía a la ignorancia colectiva es intensamente atacado, puede que sea cómodo tener a mano explicaciones y excusas para justificar el hecho de que, a veces, ni siquiera intentamos seguir el ejemplo y el patrón vibratorio de los sabios. Por eso, algunas personas dicen que H. P. B. desafiaba los dogmas de su tiempo porque era neurótica, o tal vez porque había un principio de su consciencia que no estaba con su cuerpo físico, sino en el Ashram de los Maestros de los Himalayas. Este hecho es verdadero. El contacto ampliado con los Maestros la volvía excesivamente sensible a la ignorancia promedio del ser humano. Pero, independientemente de estas y otras circunstancias, H. P. B. cuestionaba los dogmas de su tiempo por un motivo bastante simple: era una gran alma.

Lo mismo hicieron innumerables mensajeros, grandes y pequeños, desde Pitágoras, Buddha y Lao Tse. Los mensajeros e instructores derriban dogmas y no dan importancia a su propio bienestar personal. La leyenda de los Evangelios es una narración simbólica de este viaje.

Vistos como patrones vibratorios, la vida y el sufrimiento de Helena Blavatsky dan al estudiante lecciones y ejemplos dignos de ser seguidos. H. P. B. fue un instrumento voluntario para la apertura de un nuevo camino y para el establecimiento de una frecuencia vibratoria mejor en la mente humana. Más de un siglo después de que abandonara su cuerpo físico en 1891, su vida indica el camino estrecho y difícil que, un día, todos nosotros podremos recorrer. El aspecto interno del progreso a lo largo de este camino es radiante. Su sustancia es una bendición ilimitada. En el nivel exterior, sin embargo, la personalidad del aprendiz debe pasar por una dolorosa crucifixión psicológica. Un Mahatma describió este proceso en una carta a un discípulo laico:

“Sin embargo, se le dijo a usted que el sendero hacia las Ciencias Ocultas ha de ser hollado con laboriosidad, y ha de ser cruzado arriesgando la vida; que cada nuevo paso que conduce a la meta final en este sendero, está rodeado de precipicios y de crueles espinas; que el peregrino que se aventura en él debe primero enfrentarse y *vencer* a las mil y una furias [4] que vigilan sus inquebrantables puertas y sus entradas – furias llamadas Duda, Escepticismo, Desprecio, Ridículo, Envidia y, finalmente, Tentación –, especialmente la última; y que aquel que quiera ver *más allá* debe destruir primero este muro viviente; que debe estar en posesión de un corazón y de un alma revestidos de acero y de una determinación férrea que nunca se rinda y que, sin embargo, sea sufrida y tierna, humilde, y que haya ahuyentado de su corazón toda pasión humana que conduzca al mal”. [5]

Las cosas grandes se reflejan en las cosas pequeñas, y cualquier estudiante sincero puede experimentar algo del verdadero discipulado si INTENTA vivir a la altura de la enseñanza.

Consciente o inconscientemente, algunos prefieren ignorar el hecho de que el camino hacia el aprendizaje real es estrecho y está lleno de desafíos. El miedo, el apego a la rutina y la elección de la comodidad personal se esconden, generalmente, bajo bellas ideas y frases espirituales. Cuando el camino de lo sagrado se transforma en algo que ha de ser visto por los demás, la prioridad pasa a ser la apariencia de la paz. Entonces el estudiante puede caer en el quietismo, que es amablemente definido en las cartas de los Mahatmas como “esa absoluta parálisis del Alma”. [6]

Los quietistas esotéricos no ven las valiosas oportunidades presentes hasta en las regiones más externas y suaves del camino probatorio. En consecuencia, casi siempre se niegan a defender a los que son injustamente atacados, y sus sentimientos solidarios están hechos más de palabras vagas que de acciones concretas. Cuando escuchan que el trabajo inaugurado por H. P. B. enfrenta desafíos en el siglo XXI, ingenuamente se encogen de hombros. Piensan que eso no tiene nada que ver con ellos, ni con su aprendizaje espiritual.

Tal vez, estas almas con apariencia pacífica intenten situarse encima de todas las cuestiones “mundanas” y conflictivas. Ellas tienen derecho a seguir ilusiones, obstaculizando su propio camino y el camino de otros. Aprenderán a su debido tiempo. No obstante, quienes buscan la verdad pueden obtener un vínculo directo y real con la enseñanza filosófica que estudian, y con la fuente sagrada de dicha enseñanza.

No hay duda de que la combinación de la teoría con la práctica produce peligros. Ser pacífico es una cosa. *Parecer* pacífico es algo enteramente distinto.

Ser espiritual significa frecuentemente *parecer* no espiritual. El contraste engañoso entre la imagen externa y la realidad interna hace que cada flor vista a lo largo del camino esconda al menos una o dos espinas que pueden herir fácilmente al peregrino. Y frecuentemente más que eso. “La Voz del Silencio” dice lo siguiente sobre este nivel de la caminata:

“El nombre del segundo [Vestíbulo] es Vestíbulo de la *Instrucción*. En él encontrará tu alma las flores de vida, pero debajo de cada flor una serpiente enroscada”. [7]

El camino externo y fácil es el camino falso. Son las motivaciones internas las que determinan qué camino estamos recorriendo. Las palabras suaves y hábiles pueden ser solamente un instrumento de hipocresía.

En una de las lecciones del Nuevo Testamento, el amable maestro Jesús nos ayuda a entender las enseñanzas de H. P. Blavatsky sobre la necesidad de que el estudiante defienda la verdad contra la mentira, en vez de intentar parecer un santo a ojos de los demás.

Jesús dice:

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio” (Mateo 23:25-26).

Quienes consideran poco amable la actitud de H. P. Blavatsky con los que se apegan a la ignorancia deberían meditar con calma, y con regularidad, sobre estas palabras de Jesús:

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad” (Mateo 23:27-28).

Hay, pues, una profunda diferencia entre la apariencia externa de paz, continuamente fingida por todos los tipos de sepulcros blanqueados – teosóficos o no – y la probación espiritual interna enfrentada por aquel que decide hacer un verdadero autosacrificio. Quizás sea esta la razón por la que, en las cartas de los Mahatmas, se invita a los estudiantes a actuar como “guerreros espirituales”. [8]

En los primeros años del movimiento teosófico moderno, la tarea que confrontaba a los teósofos era descrita como un “esfuerzo desesperado” (“forlorn hope”). La expresión usada en inglés es de origen alemán y significa un emprendimiento que casi seguro que fracasará, una iniciativa peligrosa o sin posibilidades de victoria. [9] En una carta a un discípulo laico, un Maestro explicó el uso que hizo de la expresión:

“Lo que quise decir con ‘Empresa Desesperada’ era que, cuando se considera la magnitud de la tarea que deben llevar a cabo nuestros teósofos voluntarios y especialmente los numerosos medios puestos, o dispuestos, para enfrentarse con ellos, muy bien podemos compararlo a aquellos esfuerzos desesperados contra acciones arrolladoras a las que el verdadero soldado tiene a gala enfrentarse. Hizo usted bien al tener en cuenta ‘el gran propósito’ en los modestos principios de la S.T.”. [10]

Si vemos los desafíos que nuestra civilización enfrenta en la primera parte del siglo XXI, y si hacemos un análisis serio del movimiento teosófico a escala mundial, no será difícil comprender por qué motivo el Maestro usó la expresión **esfuerzo desesperado** para describir la tarea de los teósofos del siglo XIX. Pero no hay tarea imposible a largo plazo. El trabajo práctico en la dirección correcta trae las pruebas que, a su debido tiempo, permiten a los estudiantes acumular experiencia hasta alcanzar la sabiduría de modo seguro y sustentable.

El camino de la probación espiritual nos invita a olvidar las apariencias para aumentar y proteger el Templo de la Verdad en nuestros corazones y mentes. Al hacer esto, comenzamos a prepararnos para merecer las bendiciones incómodas del discipulado laico. Un maestro de los Himalayas escribió:

“Aquel que quiera hacer ondear en lo alto la bandera del misticismo y proclamar la proximidad de su reino debe dar ejemplo a los demás. Debe ser el primero en cambiar *su* manera de vivir, y, considerando el estudio de los misterios ocultos como un grado superior en la escala del Conocimiento, debe proclamarlo en voz alta, a pesar de la ciencia exacta y de la actitud hostil de la sociedad. ‘El Reino de los Cielos se gana por la fuerza’, dicen los místicos cristianos. Es solo a mano armada y presto a conquistar o a perecer que el místico moderno puede esperar alcanzar su objetivo”. [11]

El arma, naturalmente, es el amor a la verdad. Y es también el respeto por todos los seres.

Durante la caminata hacia “el reino de los cielos en nuestro interior”, debemos INTENTAR lo mejor cientos de veces, cometiendo en todo momento errores dolorosos.

Generalmente aprenderemos a equivocarnos menos y a corregir con más rapidez nuestros errores. Si perseveramos, percibiremos algo: cuando el buen karma comienza a madurar, una nueva mañana se anuncia en el horizonte y el aprendizaje real ya domina enteramente el viaje. Entonces los efectos externos de las bendiciones interiores pasan a ser menos incómodos.

(Carlos Cardoso Aveline)

NOTAS:

[1] “Luz no Caminho”, M. C., edición luso-brasileña, The Aquarian Theosophist, 2014, 85 pp., reglas 10 a 12, primera serie de reglas, p. 22.

[2] La edición original de “La Doctrina Secreta” consta de dos volúmenes. El tercer volumen nunca fue publicado y sus originales desaparecieron tras la muerte de H. P. B. Sin embargo, algunos de los textos de H. P. B. sobre las vidas de iniciados no se perdieron, y están publicados en “Collected Writings of H. P. B.”, volumen XIV, TPH, EUA, 1985, 733 pp.

[3] Un texto clásico, en este sentido, es “Las Tres Propositiones Fundamentales”, de H. P. Blavatsky.

[4] Furias: en la mitología clásica, divinidades femeninas que, instigadas por las víctimas, castigaban los crímenes y vengaban a los dioses.

[5] “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 62, p. 502.

[6] “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 28, p. 303.

[7] “[La Voz del Silencio](#)”, fragmentos escogidos del “Libro de los Preceptos de Oro”, traducido y anotado por H. P. Blavatsky, Biblioteca Orientalista, Barcelona, España, 1927, pp. 24-25.

[8] “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 55, p. 461.

[9] “Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language”, edición de 1989.

[10] “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 8, p. 51.

[11] “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 2, p. 9.

000

El artículo “**La Bendición Indeseada**” fue traducido del portugués por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[A Bênção Indesejada](#)”.

000

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

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...”.

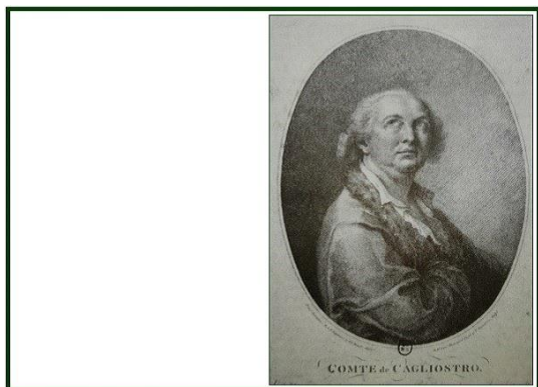
000

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

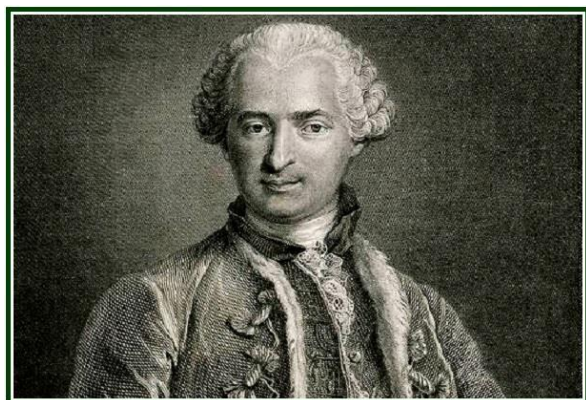
<https://groups.google.com/g/logia-independiente-teo>.

000

Lee más:

* [El Misterio de Alessandro Cagliostro.](#)

* [El Conde de Saint Germain.](#)

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

000

* [Cómo Obtener el Autoconocimiento.](#)

* [Los Estudiantes de Blavatsky en la Sociedad de Adyar.](#)

000

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

000

Lee el artículo [El Perfil de la Logia Independiente.](#)

000

En Facebook, ingresa al grupo “[La Sabiduría Andina](#)”:
<https://www.facebook.com/groups/lasabiduriaandina>

000

El Arte de Estudiar Teosofía

**Toda Enseñanza y Aprendizaje Verdaderos
Tienen Como Base la Autonomía del Aprendiz**

**“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las
posibilidades para su propia producción o construcción”.**

Paulo Freire

Con frecuencia, los estudiantes escriben a los editores de nuestros sitios web asociados para hacer un par de preguntas cuya importancia es fundamental.

Quieren saber cuál es el mejor método para estudiar teosofía. Desean conocer la secuencia más adecuada de textos, en sus lecturas de filosofía esotérica.

No todos se entusiasman con la respuesta: en el aprendizaje, la independencia es tan importante como la ayuda mutua. La sabiduría solo puede ser alcanzada por decisión propia. El poeta español Antonio Machado explicó en un poema:

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”.

De hecho, no hay un programa de estudio eficiente para todos. El camino y el aprendizaje correctos se hacen “al andar”, y ocurren a cada paso. Internamente, el camino de la sabiduría

universal es uno solo. Pero, en el mundo externo, cada estudiante debe construir con independencia su propia trayectoria para llegar al conocimiento. En “La Voz del Silencio”, de Helena Blavatsky, encontramos esta advertencia:

“Prepárate, porque tendrás que viajar solo. El Maestro no puede hacer más que indicar el camino. El Sendero es uno solo para todos; los medios para llegar a la meta han de variar según los Peregrinos”. [1]

Así pues, no es posible decir a las personas exactamente lo que deben leer, o cómo deben estudiar. La tarea pedagógica de la teosofía original consiste en dar elementos para que cada estudiante construya su propio modo y método de estudio.

Mientras que las más diversas sectas e iglesias estimulan la creencia ciega, el camino de la filosofía apunta hacia la dirección correcta. Los grandes sabios de todos los pueblos enseñaron, y enseñan, que es necesario comprender la vida por mérito propio. La búsqueda de la verdad debe estructurarse de dentro hacia fuera en la mente y en el corazón de cada estudiante. El pensador brasileño Paulo Freire expresó el método filosófico cuando escribió:

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción”. [2]

Y Freire añadió:

“El respeto por la autonomía y dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos los unos a los otros”. [3]

La ayuda mutua es fundamental, pero, al mismo tiempo, cada uno debe pensar por sí mismo. Por eso, uno de los lemas de nuestros sitios web asociados es “independencia solidaria”. En el mundo teosófico, no hay lugar para clero, sacerdotes, rituales, gurús y maestros que piensan y deciden por sus discípulos transformados en corderos.

La teosofía muestra la falsedad de la figura del “intermediario”. El impulso de buscar el conocimiento filosófico debe ser individual, porque la responsabilidad kármica ante la vida pertenece a cada uno y no puede ser transferida a alguna organización o líder. Aunque la motivación teosófica sea altruista y solidaria, la toma de decisiones y la responsabilidad deben ser predominantemente individuales.

El estudio de la filosofía teosófica provoca una expansión de consciencia que no puede ser alcanzada a través de la creencia en salvadores externos. El punto de vista correcto para comprender la enseñanza surge gradualmente. La intención eficiente surge junto con el discernimiento. La capacidad de diferenciar lo verdadero de lo falso resulta de la práctica de “intentar repetidamente lo mejor, aprendiendo de la observación de los resultados”.

Al entrar en contacto con nuestros sitios web asociados, el estudiante debe leer libremente lo que más le llame la atención. Es correcto observar cuáles son los textos y autores que despiertan en su consciencia un sentimiento de proximidad interior. Las decisiones sobre el rumbo del estudio deben ser guiadas por el criterio de la afinidad.

Para que la información se transforme en conocimiento, debe ser puesta a prueba y confirmada vivencialmente. La pereza mental es uno de los obstáculos que hay que vencer,

pero existe también la pereza emocional. Es necesario establecer una relación transformadora entre la lectura y la vida diaria del estudiante, y ello ocurre poco a poco. Es de esta manera como uno ve abrirse ante sí el camino del autoconocimiento, de la autodisciplina y de la autoliberación.

Al estudiar teosofía, debo preguntarme de qué modo ella cambia mi vida para mejor. La respuesta no siempre será obvia, porque el progreso es homeopático y, al principio, casi imperceptible.

La teosofía enseña a vivir con sabiduría, pero el despertar ocurre poco a poco. Los progresos espectaculares son engañosos. Es útil comprar un cuaderno para tomar notas y registrar la fecha en que se hace cada reflexión. Con el tiempo, será posible observar un aprendizaje real, que la mayoría de las veces no tiene nada de espectacular, pero cura y libera. Vale la pena examinar regularmente qué principios y preceptos ya son sabidos y practicados; y cuáles, entre ellos, ya son comprendidos, pero aún falta experimentar. El aprendizaje interior ocurre en silencio, y los desafíos y obstáculos son más fáciles de ver que el progreso duradero que está llevándose a cabo.

Es indispensable pensar en el significado de la expresión “poner algo en práctica”. No todo lo que es real ocurre en el plano físico. El estudio sosegado de las leyes universales es algo muy práctico, aunque no lo parezca. La reflexión filosófica debe ser efectuada diariamente, porque posibilita la apertura de circuitos más amplios de percepción y acción cerebral. Capacita al individuo para oír y comprender su propia alma inmortal, cuya voz silenciosa no necesita palabras.

El estudiante de teosofía ha de evitar las recetas preparadas. ¿Cuáles son los libros y artículos de teosofía que despiertan lo mejor y más elevado dentro de sí? Puede que el “Dhammapada” budista. O tal vez los aforismos del yoga de Patanjali, o los textos cortos de H. P. Blavatsky, Robert Crosbie, John Garrigues y William Judge. Quizás la consciencia se amplíe más fuertemente mediante la lectura de los artículos sobre el cambio planetario; o sobre la historia del movimiento teosófico. Estas y otras áreas temáticas son objetos de estudio en la Logia Independiente de Teósofos. Todas ellas son necesarias, pero el estudiante debe percibir cuál es, para él, la secuencia natural de prioridades. Así, él crea su propia manera de buscar la verdad a través de la teosofía clásica.

La filosofía esotérica original solo indica el camino en términos generales. Ella da la llave maestra para abrir la puerta que lleva a la sabiduría. Permite alcanzar un punto de vista a partir del cual es posible comprender las filosofías y tradiciones culturales de todos los pueblos y todas las épocas. En este proceso, es válido el método Paulo Freire de la autonomía del aprendiz.

Cada uno debe ser, básicamente, su propio maestro y su alumno. Aprender y enseñar son dos procesos inseparables, y ellos ocurren gracias a la solidaridad natural que existe entre todos los seres.

Nadie sabe tanto que ya no necesite aprender algunas lecciones fundamentales sobre el arte de vivir. Nadie es tan ignorante que no tenga algo valioso que enseñar a los demás. Pero es recomendable examinar la siguiente pregunta:

“¿Qué es más importante para mí: lo que creo saber ya, o lo que aún no sé, pero puedo aprender?”.

La teosofía fluye libremente para los que aprenden por mérito propio, compartiendo con los demás las lecciones de la caminata.

(Carlos Cardoso Aveline)

NOTAS:

[1] “[La Voz del Silencio](#)”, fragmentos escogidos del “Libro de los Preceptos de Oro”, traducido y anotado por H. P. Blavatsky, Biblioteca Orientalista, Barcelona, España, 1927, p. 86.

[2] “Pedagogia da Autonomia”, Paulo Freire, Ed. Paz e Terra, novena edición, 1998, edición de bolsillo, 165 pp., p. 52.

[3] “Pedagogia da Autonomia”, Paulo Freire, p. 66.

000

El artículo “**El Arte de Estudiar Teosofía**” fue traducido del portugués por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[A Arte de Estudar Teosofia](#)”.

000

Otros artículos sobre Teosofía auténtica:

* [La Ley de la Simetría.](#)

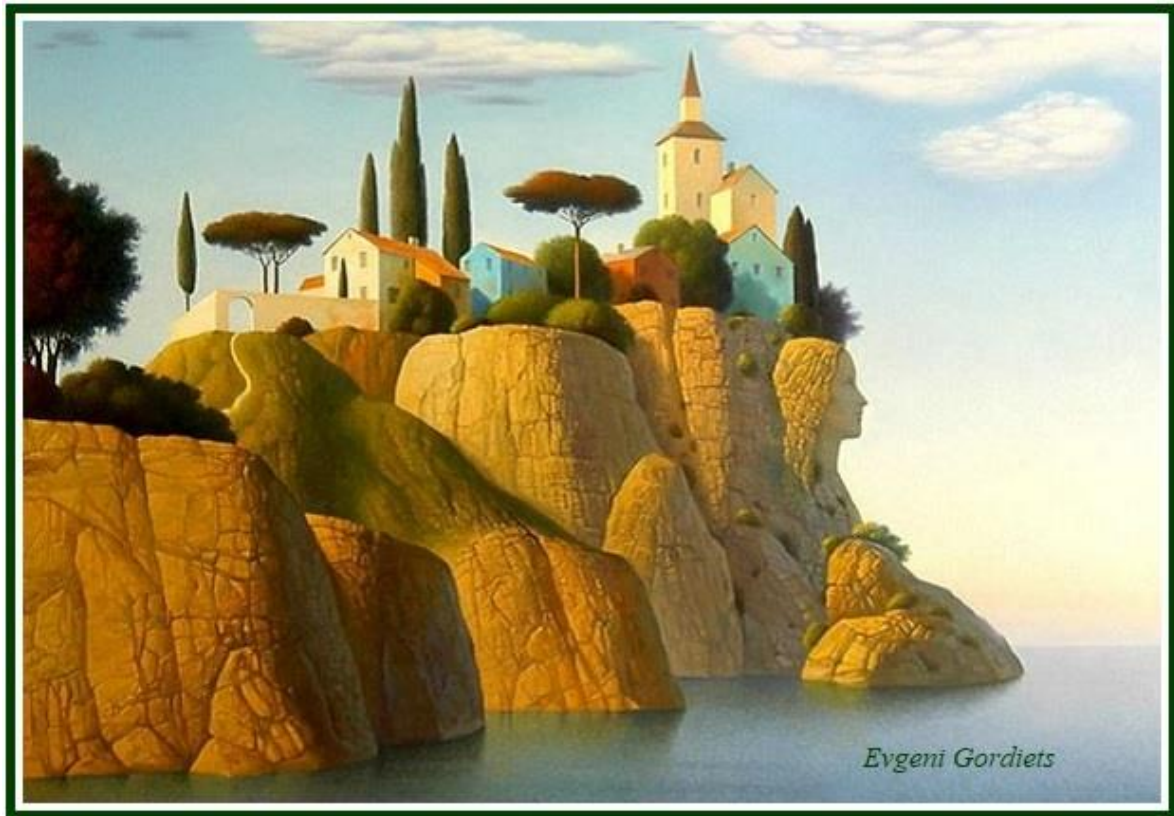
* [Karma: ¿Castigo o Aprendizaje?](#)

* [La Teoría Pantera Sobre el Nacimiento de Jesús.](#)

000

Ideas a lo Largo del Camino

La Vida Mejora Si Escuchamos La Voz de Nuestra Conciencia

**“El sabio debe ser tranquilo, profundo,
difícil de comprender, ilimitable e inamovible,
o incapaz de ser perturbado por las circunstancias
terrenales, como el océano en calma”.**

(Swami Sivananda)

* Cuando una nación pierde de vista la ética y la sabiduría universales y su población adopta la materialidad como principal dios, muchos son los que se vuelven espiritualmente ciegos y personalmente ansiosos. Tales personas dejan de ver, pero no saben que ya no son capaces de ver. Avanzan por el camino equivocado, y se apresuran a acelerar. El estudiante de teosofía debe permanecer en paz aun cuando ve que dicho proceso se desarrolla.

* Una visión profunda de la vida libera a las personas de la prisa y la ansiedad. Les da paz interna. Les hace aceptar la diversidad de la vida e incluso el contraste. Una actitud equilibrada allana el camino a la calma, al amor por la naturaleza y a la cooperación sincera.

* Mucho tiempo y energía se pierden si las personas rechazan emocionalmente los hechos tal como son. La misma cantidad de energía será extremadamente útil si se usa para trabajar constructivamente. Uno debe recordar que la derrota nos da lecciones que pueden preparar nuestra siguiente victoria. La única derrota verdadera es no intentar dar lo mejor de nosotros una y otra vez.

* La paz con uno mismo no debe ser dejada de lado solo porque nos desagrada tal o cual situación en particular. La paz no viene del apego a las rutinas cómodas. La armonía interna nace de la fuerza y el vigor. Es algo que trasciende nuestras limitaciones, pero no las niega.

* La ley de la justicia y del equilibrio es omnipresente en el tiempo y el espacio. Todo esquema social basado en la ambición de poder – sea global o local, grande o pequeño – llegará a su merecido fin en el momento oportuno. El mismo principio es válido para otras formas de ambición.

El Comienzo de las Bendiciones

* Ningún teósofo debe preocuparse demasiado si ve ignorancia moral amenazando a una civilización materialista.

* El comienzo de las bendiciones es invisible. Todo un mundo de oportunidades luminosas y elevadoras está, a menudo, oculto tras una colección superficial de acciones estúpidas. La implosión de la ignorancia es un paso preparatorio para que las personas construyan algo mejor.

* Es necesario trabajar en los varios niveles de consciencia al mismo tiempo. El techo y los cimientos son inseparables, e interactúan mutuamente en todo momento. El karma es multidimensional. Mientras mantienes la vigilancia en todos los asuntos terrenales, eleva tu consciencia. Purifica tu corazón. Mantén la mirada hacia lo alto y los pies firmemente en el suelo, y la dicha llegará silenciosamente a ti.

* La vida mejora cuando tomamos medidas prácticas para ser capaces de escuchar la voz de nuestra conciencia. A partir de entonces, nos volvemos conscientes de que tenemos una presencia superior junto a nosotros: la presencia de un punto de vista elevado. Tal percepción brillante de la vida empieza a llamar nuestra atención sobre las posibilidades positivas, las oportunidades perdidas, las lecciones que debemos aprender y las pequeñas victorias que podemos expandir.

La Falsedad se Autodestruye

* En las familias, en las comunidades locales y en la comunidad de naciones, la falsedad se autodestruye tarde o temprano. Meditando sobre la paz y practicando la sinceridad, uno ayuda a que la hipocresía organizada implote y desaparezca.

* Permítasenos decir algo en un lenguaje que hasta un niño puede comprender. Hay una larga nariz de madera en el rostro de quienes estimulan el odio entre naciones como pretexto para malgastar el dinero público en armas de destrucción masiva y en actividades similarmente descabelladas.

Swami Sivananda: sobre el Desarrollo de Vairagya

* Cuando la paz interior es aceptada independientemente de las circunstancias, los teósofos alcanzan cierto grado de sabiduría y sentido común.

* El desapego personal (Vairagya) libera al peregrino del exceso de preocupaciones de corto plazo y le permite ver la unidad de la vida. Swami Sivananda escribió lo siguiente sobre el camino práctico hacia Vairagya:

* “El placer sensorial es momentáneo, engañoso, ilusorio e imaginario. Un grano de mostaza de placer está mezclado con una montaña de dolor. El placer no puede satisfacer el deseo. Por el contrario, el placer obtenido a través del deseo intenso hace que la mente se vuelva más inestable. El placer sensorial es enemigo de Brahma-Jnana [Conocimiento Divino]. El placer sensorial es la causa del nacimiento y la muerte. El cuerpo no es más que una masa de carne, huesos y todo tipo de inmundicia”.

* Y añade:

* “Pon ante tu mente los frutos de la Autocomprensión, los frutos de la vida en el Alma, en Brahman, en lo Eterno, tales como la Inmortalidad, la Paz Eterna, la Dicha Suprema, el Conocimiento Infinito”.

* “Si te acuerdas siempre de los puntos anteriores, la mente se apartará del deseo de placeres sensoriales. Vairagya, Viveka y Mumukshutva (desapego, discernimiento de lo real y lo irreal, y vivo deseo de liberarse del nacimiento y la muerte) surgirán. Debes examinar seriamente los defectos de la vida sensorial (Dosha-Drishti) y la naturaleza irreal de la vida mundana (Mithya-Drishti)”.

* “Lee esto una vez al día, tan pronto como te levantes de la cama”. [1]

* ¿Cómo viven los sabios en realidad? Sivananda escribe:

* “El sabio debe ser tranquilo, profundo, difícil de comprender, ilimitable e inamovible, o incapaz de ser perturbado por las circunstancias terrenales, como el océano en calma. El océano puede recibir agua de los ríos a veces, o puede no recibir nada de agua en otras ocasiones, pero sigue siendo el mismo. El sabio que ha puesto su corazón en el Señor, ni siente alegría cuando tiene objetos placenteros en abundancia, ni siente tristeza cuando no tiene ninguno”. [2]

(CCA)

NOTAS:

[1] Del libro “Sadhana”, de Swami Sivananda, publicado por The Divine Life Society, India, undécima edición, 2019, 702 páginas, p. 280.

[2] “Sadhana”, de Swami Sivananda, undécima edición, p. 163.

[Traducción del texto “[Thoughts Along the Road - 80](#)” llevada a cabo por Alex Rambla Beltrán.]

En el libro de Job, se dice que el hombre es instruido en los sueños y visiones de la noche. El primer paso en el camino del Atma Vidya, la ciencia del alma, la ciencia de todas las ciencias, es un estudio cuidadoso y exhaustivo de los tres estados de nuestra existencia.

La ciencia moderna ha prestado una atención superficial a este importante fenómeno. Se considera que tiene pocas repercusiones, porque se cree que la mente es un efecto secundario de la actividad eléctrica y biomolecular del cerebro, no algo independiente del cuerpo, y que está condenada a desaparecer como una nube de vapor tras la muerte del cuerpo.

En cambio, la premisa básica de la antigua ciencia de la psicología es que la mente es independiente del cuerpo y no un producto de la evolución física. Es un rayo de la Mente Universal que evoluciona a través de incontables reencarnaciones bajo la ley kármica; y este Manas divino y superior encarna solo parcialmente como mente inferior, como hombre mortal. Por eso el hombre es un ser mental dual: inmortal y mortal, bueno y malo, sabio y estúpido. Esta verdad básica subyace en los tres planos de la vida humana - vigilia, sueño y sueño sin sueños - y contiene la clave de los misterios de la compleja naturaleza del hombre.

Hasta los sueños ordinarios, caóticos y carentes de significado nos pueden enseñar muchas lecciones si les prestamos una especial atención. La primera lección que incluso los sueños ordinarios nos enseñan es el hecho de que las facultades sensoriales no se encuentran en el cuerpo físico, sino que son independientes de él. Vemos, oímos, olemos, saboreamos y tocamos en los sueños – cuando el cuerpo está profundamente dormido, y cuando los sentidos y la mayor parte del cerebro se hallan en un estado de inactividad temporal – tan vivamente como cuando estamos despiertos. En el Linga Sharira, o cuerpo astral, es donde verdaderamente se encuentran las facultades sensoriales.

La segunda lección que los sueños enseñan es el hecho de que el yo interno es independiente del cuerpo, dado que experimentamos todas las emociones y estados mentales cuando el cuerpo está profundamente dormido, inconsciente del mundo externo. Cuando el hombre personal pasa del estado de sueño al estado de sueño profundo, o Sushupti, se vuelve totalmente inconsciente de su existencia. Cuando regresa al estado de vigilia a través del estado de sueño, no pierde su identidad, a pesar de todas estas transformaciones. Está convencido de que era el mismo ser en los estados de vigilia y sueño, y también en el estado de sueño profundo (el estado de aparente olvido).

El estado de sueño profundo, de hecho, da nueva energía, paz profunda, alegría interna y contentamiento, cuando uno se despierta por la mañana. Este no sería el caso si el estado de sueño profundo fuese un olvido del yo. Es notorio que la identidad propia inmutable atraviesa, como un hilo continuo, las miríadas de experiencias de los tres estados, y sigue siendo el mismo Yo. Esto apoya la proposición de la psicología antigua de que el Yo, o Ego, es diferente de (y no le afectan) las miríadas de sensaciones y experiencias a las que se somete a medida que recorre los tres planos del ser; nada se adhiere al Yo. El Yo es el perceptor de todas ellas, pero “se mantiene por encima, inafectado” (Kutastha).

La teosofía enseña que cuando, después del estado de sueño, se alcanza el estado de sueño profundo, el Ego recupera temporalmente su libertad original, una condición altamente espiritual, llena de conocimiento y dicha, porque el Ego-Manas es hijo de la Mente Universal o Mahat. En “La Voz del Silencio”, el estado de sueño profundo es llamado “Vestíbulo de la Sabiduría”, donde el Ego se alimenta de ambrosía y goza de su libertad celestial.

Tras gozar de la libertad, cuando llega la hora de despertarse, el Ego vuelve de su morada celestial a su prisión corporal. Solamente puede volver atravesando la puerta del estado de sueño. Cuando empieza a asumir el aparato corporal, la mente cerebral inferior comienza a despertarse en el estado de sueño y percibe, por un tiempo, la actividad de su Divino Padre, el Ego. El Ego, a su vez, trata de imprimir en la mente inferior su conocimiento y sabiduría del pasado, del presente y del futuro. Pero las impresiones espirituales así recibidas se pierden, porque se mezclan con las impresiones caóticas de las experiencias de la mente inferior durante la vigilia, que se meten en tropel en el estado de sueño; como resultado de ello, nos despertamos sin ser conscientes de dichas impresiones espirituales. Así pues, el conocimiento espiritual del Ego se pierde cada vez que nos despertamos por la mañana, dado que hemos convertido nuestra mente y cerebro en algo tosco e inadecuado para recibir las impresiones espirituales superfinas del Ego Divino.

Nuestra vida durante la vigilia repercute sobre el estado de sueño, y viceversa. Si la vida durante la vigilia está llena de meras preocupaciones personales relacionadas con intereses egoístas y deseos inferiores, como normalmente le ocurre a la mayoría de la gente, el estado de sueño estará contaminado con impresiones inferiores e impuras. Para beneficiarnos de nuestro Divino Padre, el Ego, en el estado de sueño, y para traer dichos beneficios de vuelta al estado de vigilia, este debe mantenerse limpio y puro. Esto implica cumplir nuestros deberes desapasionadamente, así como hacer sacrificios al dios interno, “con una calma siempre presente”, elevando y ennobleciendo de este modo nuestras vidas. La mente cerebral, así purificada y aquietada, entra en el estado de sueño apta para recibir y retener las impresiones del Ego Superior, que pueden ser traídas de vuelta, más o menos intactas, al estado de vigilia, en beneficio de nuestros semejantes y de nosotros mismos.

Hay muchos ejemplos de hombres y mujeres buenos que reciben conocimiento e iluminación a través de los sueños.

Cuando el hombre inferior está lo suficientemente purificado y en sintonía con el Ego interno, recibe iluminación y visiones de la verdad en los sueños. Hombres muy puros y santos han recibido tal inspiración hasta en el estado de vigilia.

000

El artículo “**Lecciones que los Sueños Enseñan**” fue traducido del inglés por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[Lessons Dreams Teach](#)”.

000

Textos que vale la pena leer y releer:

- * [Oración en Defensa de mi Alma.](#)
- * [No Todo lo Que es Oculto es Espiritual.](#)
- * [No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad.](#)

000

Grupos de Estudio de la Logia Independiente

- * [**La Sabiduría Andina**](#), en Facebook.
- * [**Teosofía Iberoamericana**](#), en Facebook.
- * [**Un Minuto de Teosofía**](#), en WhatsApp.
- * [**Logia Independiente de Teósofos**](#), en Google Groups.

[illegible]

El Teósofo Acuariano - Año IV, Número 39, Febrero de 2025.

El Teósofo Acuario es un periódico electrónico mensual publicado por la Logia Independiente de Teósofos, LIT, y por sus sitios web asociados, entre los cuales están www.TheosophyOnline.com, www.HelenaBlavatsky.org y www.CarlosCardosoAveline.com. Editores: Carlos Cardoso Aveline y Joana Maria Pinho (desde Portugal), Alex Rambla Beltrán (desde España). Para entrar en contacto con el *Acuario*, escribe a indelodge@gmail.com. En Facebook, visita las páginas [Teosofía en Español](#) y [Logia Independiente de Teósofos](#), ingresa a los grupos [Teosofía Iberoamericana](#) y [La Sabiduría Andina](#).

[illegible]