

El Teósofo Acuariano

Año V - Número 59 - Octubre de 2026

Facebook: [Teosofía en Español](#) --- **Correo electrónico:** indelodge@gmail.com
 Periódico mensual de la **Logia Independiente de Teósofos** y sus sitios web asociados

[illegible]

El Ángel de la Guarda en la Teosofía Real

La idea de ángel de la guarda puede llegar a ser central en la caminata espiritual de cualquier teósofo que se para a pensar, y que piensa con sus sentimientos, y que trata de sentir lo que piensa.

Tienes una idea abstracta del alma espiritual, o del yo superior, Atma, Atma-Buddhi, en la teosofía clásica y auténtica. Pero todo eso parece algo muy abstracto y elevado, y el desafío de los teósofos en el siglo XXI ya no es ser los metafísicos que recitan cosas espléndidas y celestiales. El objetivo nunca fue este, en verdad.

Helena Blavatsky define al teósofo como aquel que vive la teosofía, aquel que hace teosofía, aquel que actúa teosóficamente. Y en el siglo XXI ya es hora de que los teósofos hagan la

conexión entre cielo y tierra en su vida diaria. Y ello se ve muy favorecido cuando pasamos a evaluar el concepto de ángel de la guarda. Si el alma espiritual es el concepto científicamente, impersonalmente eficiente, la idea de ángel de la guarda trae el asunto al terreno de la poesía. Y la poesía es intelectualmente rigurosa y verdadera y, al mismo tiempo, es emocionalmente inspiradora.

Entonces, la idea de ángel de la guarda ya es algo que ocurre dentro de mi vida personal; ocurre en el alma de mi vida personal. Va desde la infancia del aprendiz de sabiduría hasta la vejez y, en todos los aspectos, esa idea puede estar concretamente presente y activa en la medida en que la persona sepa que ángel de la guarda es sinónimo de yo superior.

Entonces, el ángel de la guarda es aquel aspecto del yo superior con el cual podemos dialogar, cuya presencia podemos sentir, percibir, y ante el cual podemos rendir cuentas y cuyas palabras inaudibles, cuyas palabras no verbales, cuyas energías y lecciones no verbales podemos “escuchar”.

En el puente entre cielo y tierra que estamos obligados por la ley del karma a construir, la idea del ángel de la guarda es importante. Atma, el yo superior, es nuestra estrella, es la estrella nuestra que está en el cielo.

“Fulano tiene una estrella”, “fulano tiene una buena estrella”, se dice popularmente. Pues la estrella, la idea de estrella es la idea de Atma. Buddhi es la luz que viene de la estrella y llega hasta nosotros. Y en ese rayo de luz entre el cielo y la tierra que nos ilumina, entre ese rayo de luz divina que nos ilumina desde el cielo y nosotros hay un punto de encuentro que se vuelve algo “personal”. Y ahí tenemos al ángel de la guarda. Pero el ángel de la guarda nos protegerá en lo que merecemos, nos guiará en lo que merecemos y nos enseñará hasta el punto en el que podemos aprender.

Entonces, la cuestión práctica para nosotros no es simplemente querer que el ángel de la guarda o el yo superior nos proteja, nos guíe, nos enseñe, etc. La cuestión es: ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es la eficiencia de mi esfuerzo para merecer la ayuda del yo superior?

¿Cómo viene esa ayuda? Esa ayuda viene simplemente por su presencia. Si expando en mí la percepción de la presencia (porque la presencia está ahí en todo momento), si expando en mí la capacidad de percibir esa presencia que está ahí y es silenciosa, eso es sinónimo de ser ayudado, eso es sinónimo de ser enseñado, eso es sinónimo de ser protegido.

Sin embargo, debo tomar las medidas necesarias para que esa presencia sutil sea percibida cada vez más. No es algo repentino. Puede haber momentos repentinos que pasarán, pero la cuestión es construir un mérito, es pasar a merecer, es crear las condiciones objetivas para que la presencia del yo superior, la presencia del ángel de la guarda sea una realidad en mi vida diaria.

(CCA)

000

Transcripción del vídeo “[El Ángel de la Guarda en la Teosofía Real](#)”.

000

Cómo Evitar el Secuestro de Nuestra Lucidez

La Sabiduría de la Inteligencia Emocional

En su libro superventas “Inteligencia emocional”, de los años 90, Daniel Goleman introduce el concepto de secuestro emocional. El secuestro emocional ocurre cuando un área de nuestro cerebro llama súbitamente la atención de las otras áreas del cerebro y las somete, como en un secuestro.

Y ese secuestro, esa llamada súbita de atención debida a un hecho externo o al surgimiento de cierta emoción, que enmudece y paraliza a los otros sectores de nuestra conciencia, ocurre con base en un sentimiento muy primario de miedo, rabia o ansiedad; a veces una codicia súbita, un estado nervioso súbito. Pero eso oblitera nuestra lucidez, secuestra nuestra lucidez.

Entonces, no es solo una cuestión de secuestro de las emociones; es una cuestión de que nos es secuestrada nuestra lucidez. Y eso hoy ocurre de manera deliberada a gran escala. Existen técnicas supuestamente periodísticas, técnicas de comunicación social que usan deliberadamente escenas de violencia, palabras fuertes e invocaciones al odio, invocaciones al miedo, provocando así una especie de secuestro emocional en serie en las poblaciones, especialmente de Occidente, pero creo que del mundo entero hoy en día.

De modo que las personas retroceden, dan un paso o dos atrás y adoptan una posición de ataque-defensa que niega la posibilidad de diálogo. Y ahí comienza la lluvia o la guerra de etiquetas: “¡Porque eres esto!”. “¡No, lo serás tú!”.

El camino del raja yoga es lo contrario. Y ese proceso de ansiedad colectiva industrializada en masa es lo contrario de la lucidez, es lo contrario de la mística cristiana, es lo contrario de la teosofía, es lo contrario del sentido común. Así, las personas se desconectan del sentido común.

Afortunadamente, vemos hoy cada vez más señales de lucidez, de una recuperación de la lucidez. En Brasil y otros países de Occidente está cada vez más clara (aún no lo suficientemente fuerte, pero cada vez más clara) la tendencia a una recuperación de la lucidez junto con una recuperación de la religiosidad natural del corazón humano. No hemos de tener prisa en relación con ello.

“Entonces, hemos de tener grandes ansiedades”. Al contrario, debemos no tenerlas. Todo ocurre a su debido momento, a su debido tiempo. El hecho es que cada uno de nosotros está siendo desafiado por la vida y por esa fiebre kármica, esa fiebre emocional, mediática, en gran parte, pero que incide en la familia humana, incide sobre los vínculos más profundos del ser humano. Por ejemplo, en el matrimonio, en la familia, en la vida empresarial, etc., las personas están mentalmente (muchas de ellas) excesivamente aceleradas.

Entonces, estas tendencias nos fuerzan a buscar más hondo en nuestro interior, más profundamente, lo eterno dentro de nosotros para fortalecernos y, por así decirlo, producir paz diariamente con una fuerza y en una cantidad suficiente para vencer estos desafíos, que podrían llamarse *hipnosis colectiva con fines comerciales y de búsqueda de poder*.

El poder que está por despertar en el alma humana es infinito; su potencialidad no tiene límites. Y estos nuevos desafíos del siglo XXI, que a muchos, tal vez, les parecen insuperables, aterradores, etc., son solo el estímulo y el desafío necesario para que despertemos como almas y recorramos el camino que puede ser llamado raja yoga, puede ser llamado teosofía, puede ser llamado taoísmo, hinduismo, mística cristiana..., que es el camino de la autocomprensión, del autocontrol, del autodomínio, de la paz interior, de la disciplina diaria y de la tranquilidad.

La tranquilidad nos lleva naturalmente a cooperar con los otros seres. Y la ansiedad nos hace, con frecuencia, actuar antes de pensar o actuar impulsivamente en vez de pensar.

Entonces, nos conviene aumentar la lentitud con la que vivimos, vivir de modo un poco más lento, que dé tiempo a pensar a nuestros varios niveles de consciencia. El nivel de consciencia muy acelerado en nosotros está unido a nuestra animalidad; a la tendencia animal a actuar rápidamente cuando está o se siente en peligro. De ahí la cuestión del secuestro emocional.

Entonces, hemos de desacelerar un poco para poder volver a escuchar a nuestra alma.

(CCA)

[Transcripción del vídeo “[Cómo Evitar el Secuestro de Nuestra Lucidez](#)”.]

000

Lee el artículo “[Lecciones de la Profecía Celestina](#)”.

000

La Armonía, la Justicia y el Misterio del Principio Vital

Fragmentos Seleccionados de “Isis Sin Velo”

Helena P. Blavatsky

1. La Radiación Que Brota del Espíritu

El espíritu divino, el más elevado e *inmortal*, no puede ser ni premiado ni castigado. Sostener una doctrina semejante sería a la vez un absurdo y una blasfemia, porque no es solamente una llama encendida en la fuente central e inagotable de luz, sino que es de hecho una porción de la misma, y es idéntica en su esencia. Asegura la inmortalidad al individuo astral proporcionalmente a las buenas disposiciones de este último para recibirlo. En tanto que el hombre *doble*, o sea el hombre de carne y espíritu, se mantiene dentro de los límites de la ley de la continuidad espiritual; y en tanto que la divina centella permanece en él, por débil que sea su resplandor, está dicho hombre en camino de la inmortalidad en un estado futuro. Pero aquellos que se contentan con una existencia puramente material, haciéndose refractarios a la divina radiación que brota de su espíritu, al principio de su peregrinación terrestre, y desoyendo los avisos e inspiraciones de este centinela, la conciencia, la cual viene a ser el punto donde se refleja la luz del alma; aquellos seres, decimos, habiendo dejado atrás la

conciencia y el espíritu, y cruzado las fronteras de la materia, necesariamente tendrán que seguir las leyes de la misma.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, pp. 438-439)

2. El Alma Inmortal

La doctrina secreta enseña que el hombre, si logra la inmortalidad, seguirá siendo perpetuamente la trinidad que es durante la vida, y que continuará así al través de todas las esferas. El cuerpo astral, que durante la vida está cubierto por una grosera envoltura física, se convierte, a su vez – cuando se ve libre de esta envoltura por el proceso de la muerte corporal –, en la cubierta de otro cuerpo más etéreo. Este empieza a desarrollarse desde el momento de la muerte, y llega a su perfección cuando el cuerpo astral de la forma terrestre se separa definitivamente de él. Este proceso, según se dice, se repite a cada nueva transición de una a otra esfera. Pero el alma inmortal [...] jamás cambia, y siempre permanece inalterable “a pesar de la destrucción de su tabernáculo”.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, p. 440)

3. La Armonía y la Justicia

El espíritu de un mineral, de una planta o de un animal puede empezar a tomar forma aquí y alcanzar su final desarrollo millones de siglos después en otros planetas conocidos o desconocidos, visibles o invisibles para los astrónomos. Porque ¿quién es capaz de refutar la teoría previamente indicada de que la tierra misma, así como las criaturas vivientes a las cuales ha dado origen, se convertirá, por último, después de haber pasado por su correspondiente estado de muerte y disolución, en un planeta astral eterificado? “Tal como es arriba, así es abajo”; la armonía es la gran ley de la naturaleza.

La armonía en el mundo físico y matemático de los sentidos es *justicia* en el mundo espiritual. La justicia produce armonía, y la injusticia discordia; y discordia, en la escala cósmica, es sinónima de caos y aniquilación.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, p. 442)

4. Espíritu en Estado Germinal

Si existe en el hombre un espíritu inmortal desarrollado, lo mismo debe tener lugar en todas las demás cosas, al menos en un estado germinal o latente, no debiendo ser más que cuestión de tiempo, para cada uno de estos gérmenes, el llegar a su pleno desarrollo. ¿Qué grave injusticia no sería la de que un criminal empedernido, el autor de un brutal asesinato, estando en el pleno ejercicio de su libre voluntad, tuviese un espíritu inmortal que, andando el tiempo, pudiese ser purificado de sus pecados y gozar de una felicidad perfecta, mientras que un pobre caballo, inocente de todo crimen, tenga que sufrir y trabajar bajo la despiadada tortura del látigo de su amo durante toda su vida, para ser aniquilado más tarde, en el momento de su muerte? Una creencia semejante implica una injusticia grosera, y no puede encontrarse más que entre gentes a las cuales se les ha enseñado el dogma de que todas las cosas han sido creadas para el hombre, y que este es el único soberano del universo; un soberano tan

poderoso que, para salvarle de las consecuencias de sus deslices, se necesitó nada menos que el Dios del universo muriese para aplacar su divina y justa cólera.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, p. 442)

5. El Misterio del Principio Vital

DESDE el momento en que se forma el embrión, hasta aquel en que el hombre caduco lanza su último suspiro y es depositado en la tumba, así el principio como el fin han escapado a la penetración de la ciencia escolástica; todo es vacío antes de nosotros, todo es caos después, por el motivo de que nada se sabe de cierto en cuanto a las relaciones que existen entre el espíritu, el alma y el cuerpo, ya sea antes o después de la muerte. Hasta el mismo principio vital constituye un enigma indescifrable, en cuyo estudio el materialismo ha agotado en vano sus fuerzas intelectuales. En presencia de un cadáver, el fisiólogo escéptico permanece mudo cuando alguno de sus discípulos le pregunta de dónde venía el primer habitante de aquella caja vacía, y a dónde se ha ido. Por lo tanto, no le quedan al discípulo más que dos soluciones: o darse por satisfecho, como su maestro, con la explicación de que el protoplasma forma al hombre, y que la fuerza vitalizada y la voluntad consumen ahora su cuerpo, o bien salir de las paredes de su colegio y abandonar los libros de su biblioteca, si quiere encontrar una explicación del misterio.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, p. 449)

000

La selección de los fragmentos la ha hecho el teósofo Alex Rambla Beltrán desde España.

000

Teosofía en Pocas Palabras

Visita el Canal de la LIT en YouTube:

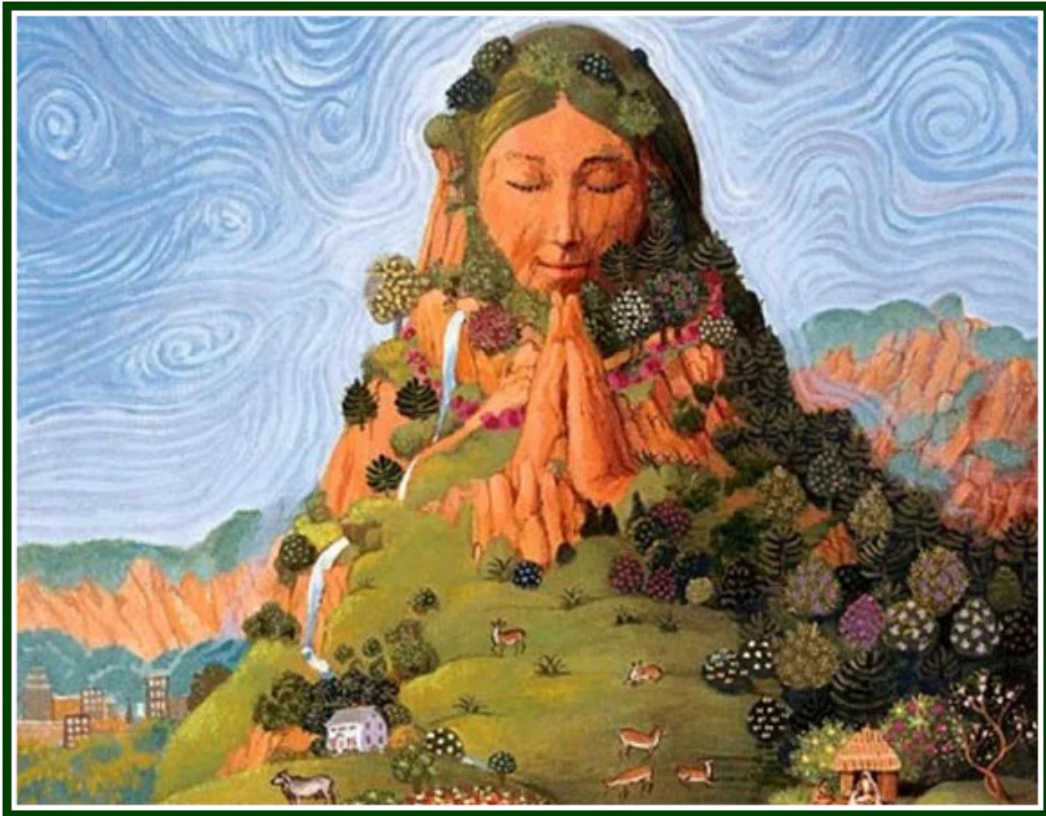

<https://www.youtube.com/@LogiaIndependientedeTeosofos>

000

Un Parentesco Entre la India y los Andes

Las Visitas de Helena P. Blavatsky al Perú y a Bolivia

“Pachamama” es la madre tierra en la tradición andina

Más que una experiencia traumática, la conquista y colonización de los pueblos andinos fue una masacre. Actuando con las bendiciones del clero católico, los españoles se dedicaron, desde su llegada a comienzos del siglo XVI, a perseguir, matar y saquear. Promovieron así un genocidio de grandes proporciones.

Algunos investigadores calculan que, menos de un siglo después de que los españoles llegaran al Imperio andino, la población había caído drásticamente de nueve millones de personas a un millón. Las principales causas fueron los asesinatos, el hambre generalizada provocada por la desorganización social y económica, y las enfermedades que los colonizadores trajeron de Europa, ante las cuales el organismo físico de los habitantes nativos no tenía mecanismos de defensa. [1]

A pesar de todo, la cultura, los hábitos y los valores de la civilización andina fueron preservados en gran parte, y Helena Blavatsky pudo observar personalmente este hecho. La fundadora del movimiento teosófico estuvo dos veces en la región andina. Escribió en “Isis

Sin Velo” sobre la resistencia cultural de los pueblos nativos, y abordó en detalle la relación entre las regiones del Perú y de Bolivia y la sabiduría antigua. HPB también mencionó la existencia de una ciudad esplendorosa y secreta en la Cordillera, que permanecía desconocida e inaccesible para los colonizadores europeos, aunque ocasionalmente fuera divisada a lo lejos por algún explorador extranjero. En “Isis”, cuenta:

“Aparte del hecho de que esta ciudad misteriosa ha sido vista desde una gran distancia por atrevidos viajeros, no existe ninguna improbabilidad intrínseca en cuanto a lo que a su existencia se refiere, porque ¿quién puede decir lo que se hizo de aquel pueblo primitivo que huyó ante las hordas rapaces de Cortés y de Pizarro? El Dr. Tschuddi, en su obra sobre el Perú, nos habla de una leyenda india según la cual un convoy de 10.000 llamas cargados de oro para completar el rescate del desgraciado Inca, se detuvo en los Andes al tener noticia de su muerte, y aquel enorme tesoro fue tan bien escondido que ni un solo indicio del mismo ha podido nunca encontrarse. El mencionado autor, así como Prescott [2] y otros escritores, nos dicen que los indios de hoy día conservan sus antiguas tradiciones y su casta sacerdotal, y obedecen implícitamente a las órdenes de jefes escogidos entre ellos mismos, siendo al mismo tiempo católicos nominalmente, y sujetos en la actualidad a las autoridades peruanas. Las ceremonias mágicas practicadas por sus antepasados todavía prevalecen entre ellos, y tienen lugar varios fenómenos mágicos. Tan consecuentes son ellos en su lealtad al pasado, que parece imposible, a menos de estar ellos en relaciones con alguna fuente central de autoridad que constantemente aliente y fortifique su fe, manteniéndola viva. ¿No podría ser que el origen de esta fe imperecedera existiese en esta ciudad misteriosa, con la cual tienen secreta comunicación?”. [3]

Además de ser un lugar físicamente importante, este centro energético inspirador de la cultura andina se mantenía activo en el siglo XIX e irradiaba su influencia a pesar de las nuevas condiciones históricas. Tal vez siga activo en el siglo XXI, de algún modo.

Sin duda, al menos una gran ciudad andina, Machu Picchu, fue descubierta después de la publicación de “Isis Sin Velo”. La impresionante ciudad construida en plena cordillera peruana la descubrió en 1911 (veinte años después de la muerte de HPB) una expedición encabezada por el científico norteamericano Hiram Bingham (1875-1956). Bingham narró el descubrimiento en su libro “The Lost City of the Incas”. [4]

En “[Isis Sin Velo](#)” (tomo I, p. 686), HPB menciona que el acceso a la ciudad secreta de los andinos se daba a través de un pasadizo subterráneo. Este dato anticipado por HPB coincide con la narración de Hiram Bingham, quien afirma, en las pp. 217 y 218 de su obra, que el camino nativo para llegar a Machu Picchu era un túnel subterráneo. El inicio del túnel estaba oculto en una caverna.

La India y el Perú

Entre otros motivos, los Andes sudamericanos tienen un interés especial para la teosofía clásica porque existe un fuerte parentesco kármico y cultural entre el pueblo andino y el pueblo indio.

En su texto “**Una Tierra de Misterio**”, publicado en nuestros sitios web asociados, HPB traza diversos paralelos entre la civilización andina precolonial y la civilización hindú. El Manco Capac de las tradiciones andinas, dice ella, es el Manú de Sudamérica. En “**La Doctrina Secreta**”, HPB muestra que, en el pasado remoto, los dos pueblos tenían mucho en común.

Nacido en 1936, el conocido pensador peruano Hugo Neira apunta en la misma dirección. En su obra “Hacia la Tercera Mitad”, que evalúa la evolución del pensamiento peruano desde el siglo XVI hasta finales del siglo XX, Hugo Neira establece una comparación sociológica y cultural entre la India y el Perú y afirma que en ambos países impera un sistema de castas étnicas esencialmente idéntico. [5]

Hay, innegablemente, un sinnúmero de puntos en común entre las civilizaciones andinas y las sociedades asiáticas. La filosofía esotérica valora las sociedades andinas, aunque no cae en la ingenuidad de adoptar como válidas sus numerosas supersticiones. La experiencia y la sabiduría de los pueblos antiguos es especialmente útil en la actual transición planetaria. Además, la cordillera de los Andes tiene, en sí misma, una función inspiradora como centro de emisión de energías planetarias. Como se sabe, diferentes lugares geográficos y ambientes naturales ejercen influencias psicológicas y espirituales sobre los seres humanos, y las cordilleras no son una excepción. En ellas hay una atmósfera mística, benéfica y espiritualizante.

HPB Visitó la Frontera Entre Bolivia y Brasil

Durante uno de los viajes de Helena Blavatsky a los Andes, ella estuvo en la frontera entre Brasil y Bolivia. Allí, por algún motivo, recogió un puñado de arena de un río para llevárselo consigo. HPB cuenta que viajó con la pequeña muestra de minerales a Europa, donde confirmó que contenía pepitas de oro llevadas por la corriente del río desde Brasil a Bolivia. [6]

Sabiendo las dificultades que una mujer sola, durante el siglo XIX, debía de tener para viajar de un continente a otro con un equipaje pesado, es posible deducir que hubo alguna razón definida por la cual HPB decidió recoger aquel puñado de arena. En verdad, el episodio en la frontera entre Bolivia y Brasil no fue un hecho aislado. Para los ocultistas, el magnetismo es importante, y hay un pasaje de las cartas de los Mahatmas en el que un maestro le pide a un discípulo laico que le envíe tres piedras de las orillas del mar Adriático. El Adriático es un brazo del mar Mediterráneo. El maestro le escribió a Alfred Sinnett:

“¿No podría usted arreglárselas y recoger, para mí, tres guijarros? Deben proceder de la orilla del Adriático, preferiblemente de Venecia; tan cerca del Palacio de los Dux como sea posible encontrarlos (...). Los guijarros deben ser de tres colores distintos: uno rojo, otro negro y el tercero blanco (o grisáceo). Si consigue usted agenciárselos, por favor, manténgalos alejados de toda influencia y contacto, excepto el de usted...”. [7]

Para concluir, cabe examinar la siguiente cuestión: ¿había algún contacto regular entre los maestros y aprendices de la sabiduría esotérica residentes en Asia y en los Andes peruanos? HPB escribió al respecto. Dijo en una carta que ciertos altos discípulos asiáticos “son grandes amigos de los adeptos y chelas peruanos, mexicanos e indígenas de piel roja de las Américas”. [8]

(CCA)

NOTAS:

[1] “The Wilson Quarterly”, revista publicada por el Woodrow Wilson International Center for Scholars, Summer 1990, Cover Story, “Latin America’s Indian Question”, pp. 25-26.

[2] William H. Prescott, autor de “History of the Conquest of Peru”.

[3] “[Isis Sin Velo](#)”, de Helena P. Blavatsky, tomo I, imprenta y litografía de José Casamajó, Barcelona, España, 1901, p. 685.

[4] La primera edición de la obra es de 1948. Hay una edición peruana de 1988, Librerías A.B.C., Lima, en inglés, con 240 pp.

[5] “Hacia la Tercera Mitad”, Hugo Neira, segunda edición, Ed. SIDEA, Lima, Perú, 1997, 754 pp.; véanse especialmente las pp. 194-204.

[6] “[Isis Sin Velo](#)”, de Helena P. Blavatsky, tomo I, imprenta y litografía de José Casamajó, Barcelona, España, 1901, p. 740, nota al pie.

[7] “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 124, p. 647.

[8] “The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett”, Theosophical University Press, Pasadena, California, EUA, 1973, 404 pp., p. 85.

000

El artículo “**Un Parentesco Entre la India y los Andes**” fue traducido del portugués por el teósofo español Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[Um Parentesco Entre a Índia e os Andes](#)”.

000

Lee más:

* [Oración al Sol - Runa Ramaj.](#)

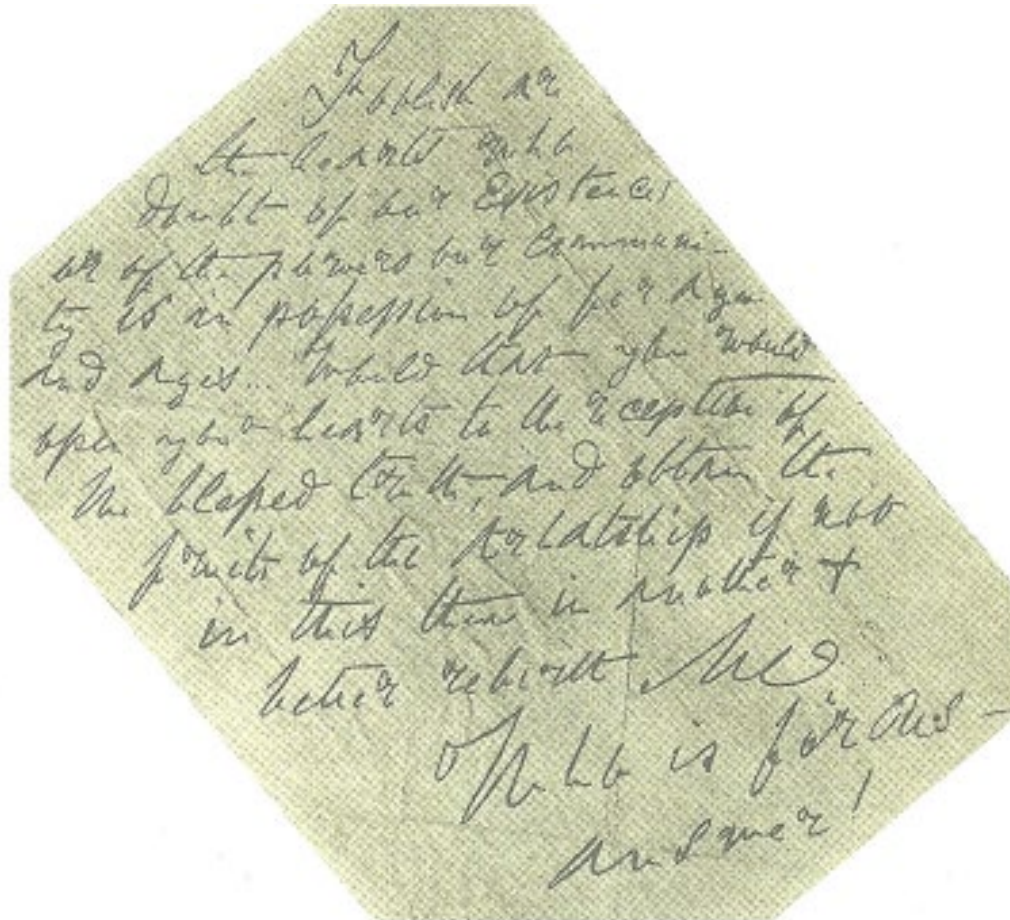
* [La Teosofía de los Andes.](#)

* [Los Andes y los Mahatmas.](#)

* Mira otros textos de [Filosofía y Teosofía en Español.](#)

000

Logia Independiente de Teósofos

Transcripción de la carta anterior, de un Maestro de Sabiduría:

“Foolish are the hearts who doubt of our existence! or of the powers our community is in possession of for ages and ages. Would that you would open your hearts to the reception of the blessed truth, and obtain the fruits of Arhatship if not in this then in another and better rebirth. M ∴ Who is for us - answer!”

[Imagen reproducida de “Letters From the Masters of the Wisdom”, TPH, Second Series, Letter 76, 1977 edition, p. 146]

Traducción:

“¡Necios son los corazones que dudan de nuestra existencia o de los poderes que nuestra comunidad posee desde hace siglos y siglos! Me gustaría que abrierais vuestros corazones para recibir la verdad bendita y obtener los frutos del Adeptado, si no en esta encarnación, en otra mejor. M ∴ - Quien esté de nuestro lado, ¡que responda!”

000

El verbo “responder” (“answer”), en la frase final de la carta, es usado en el sentido de reaccionar, estar a la altura, responder a un llamamiento.

000

Únete al grupo de estudios de la [Logia Independiente de Teósofos](#) en [Google Groups](#).

000

Cinco Puntos Sobre el Futuro de la Humanidad

Tomé unas notas y quiero compartir con vosotros cinco puntos sobre el futuro inmediato y el futuro de corto plazo de nuestra humanidad.

El primer punto es el siguiente. Es el hecho básico de que nuestra humanidad no está sola, no está abandonada a su suerte. Hay poderes que están por encima de los poderes políticos, militares y económicos que conocemos hoy en nuestro planeta. Esos poderes son divinos. Actúan en silencio, de manera no violenta, e incluso en medio del caos.

El segundo punto es el siguiente. Hay un plan evolutivo espiritual. Existe un plan evolutivo de larguísimo plazo del cual forma parte nuestra humanidad, y en él esta se va moviendo como un animal muy lento, obedeciendo, sin darse cuenta, obedeciendo fielmente a las necesidades de su evolución tal como el plan divino establece. Y ese plan evolutivo incluye momentos de tragedia, de caos, de confusión y de gran sufrimiento.

Tercer punto. Cuando la enseñanza sagrada y los instructores divinos no son escuchados, ocurren hechos concretos, duros, desagradables, incluso cataclismos y tragedias de gran magnitud que traen, de nuevo, sufrimiento a la humanidad, pero esta es puesta otra vez en el rumbo correcto. Así, se nos enseñan lecciones a las que no podemos negarnos, porque hemos de aprenderlas sí o sí.

Las guerras en general y las guerras mundiales en particular, que ya empezaron en el siglo XX, son ese tipo de lecciones. Pero también hay lecciones que son ambientales. Ya ha habido varios cambios climáticos en la historia del planeta e incluso en la historia registrada por nosotros, en la memoria que nosotros tenemos del planeta. Este es el punto tres.

El punto cuatro es el siguiente. Los sabios y los ciudadanos de buena voluntad están trabajando hoy para evitar una guerra mundial nuclear, que es la peor hipótesis y debe concluir con eficiencia. Creo que está concluyendo. Creo incluso que ya ha concluido en la primera cuarta parte del siglo XXI, que ya ha terminado. Están trabajando para eliminar la posibilidad de una guerra nuclear a escala mundial.

La proliferación nuclear debe detenerse. Debe construirse un respeto mutuo sincero entre las naciones que poseen armas nucleares. Ese respeto mutuo entre las naciones atómicamente armadas debe ser el primer paso para que puedan extinguirse por completo los arsenales atómicos y la humanidad pase a evolucionar de manera más tranquila.

El último punto, el quinto. Medidas prácticas de corto plazo son necesarias para evitar la guerra nuclear, pero una paz duradera dependerá del surgimiento natural, de la construcción tranquila de buena voluntad, respeto mutuo entre las personas de los núcleos familiares, entre las familias, entre diferentes grupos locales, entre naciones y en la humanidad como un todo.

La fraternidad es el futuro de todos nosotros. Existe una ley de la fraternidad, y esa ley de la fraternidad (a partir de ahora, si es posible) debe eliminar el fratricidio. Todos somos hermanos, y ya no hay motivos para que el hermano mate al hermano. Al contrario: hay motivos para que el hermano respete al hermano, para que el hermano apoye al hermano, y para que todos reconozcamos que la hermandad no debería incluir el fratricidio, sino que el sabio es aquel que tiene una visión de largo plazo de la vida, que sabe que cosecha lo que siembra, tarde o temprano, y que elige sembrar el bien. (CCA)

[Transcripción del vídeo “[Cinco Puntos Sobre el Futuro de la Humanidad](#)”].

000

La Teosofía Directa en WhatsApp

Participa del trabajo de la **Logia Independiente de Teósofos** en
WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/BzFAyFMJDfTJsYt7wqj8Lt>

000

Notas Para un Diccionario Teosófico de la Mística Cristiana - 05 (Conclusión)

**Hay un Puente de Pensamiento Lúcido
Entre el Ideal Cristiano y la Teosofía Clásica**

Helena Blavatsky (1831-1891) y una imagen de Jesús predicando

* Pecado

La palabra debe liberarse de la pesada carga de superstición que la rodea. Pecado significa error, y todos cometemos errores. Pecador es quien comete errores; es decir, pecador es un ser imperfecto, y todos lo somos. Pero podemos y debemos perfeccionarnos. Es nuestro deber.

Quien esté libre de pecado, es decir, libre de imperfecciones, que tire la primera piedra.

* **Penitencia**

Austeridad (*tapah* en sánscrito) es sinónimo de penitencia. En teosofía, se evita la idea de “castigo”, que lleva fácilmente a una actitud masoquista. Pero la práctica de la austeridad con sentido común es indispensable en todas las religiones, así como en la filosofía esotérica. La austeridad es un principio básico en yoga y raja yoga, e incluye las ideas de purificación y autodisciplina. Un Maestro de Sabiduría escribió:

“El ayuno, la meditación, la pureza de pensamiento, palabra y obra; el silencio durante ciertos períodos de tiempo para dejar que la misma naturaleza hable al que se acerca a ella pidiendo información; el dominio de las pasiones y de los impulsos animálicos; el absoluto desinterés en la intención; la utilización de ciertos inciensos y fumigaciones con propósitos fisiológicos, todo eso ha sido divulgado como recursos en Occidente desde los días de Platón y Jámblico, y desde los tiempos mucho más remotos de nuestros *Rishis* indios. Cómo hay que actuar de acuerdo con todo esto para que se adapte al temperamento individual es, desde luego, cuestión de experimentarlo por uno mismo y bajo la vigilancia de un tutor o *Gurú*”. ([“Las Cartas de los Mahatmas”](#), Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 49, pp. 405-406).

La renuncia a las satisfacciones y comodidades de corto plazo prepara el camino a la felicidad incondicional del contentamiento interior. Podemos leer en [“Oración en Defensa de mi Alma”](#): “Que la austeridad me proteja, y que yo pueda ser honesto sin ser ingenuo”.

* **Perdón – Cómo Perdonar con Discernimiento**

“Pero si no perdonáis a los hombres las faltas suyas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados”, dice Mateo 6:15. El principio es verdadero, el axioma es correcto, pero no es tan simple como parece. Su aplicación requiere una buena dosis de autoconocimiento, sentido común y sentido de justicia.

El versículo pertenece al plano de la sabiduría. Es fundamental para quien quiere mejorar. Sin embargo, el acto de perdonar exige vigilancia y atención. La ley ha de cumplirse. La deshonestidad debe desenmascarse. No se trata de “dejar pasar” los errores de los demás, ni tampoco los nuestros. El perdón no puede ser injusticia ni sinónimo de impunidad. Se trata, eso sí, de evitar el rencor, de renunciar al deseo de venganza, de mantener el equilibrio y de preocuparnos más por nuestro perfeccionamiento que por la corrección de los errores ajenos.

Perdonar no es exculpar las injusticias, sino poner el principio de la compasión y la práctica de la buena voluntad al lado del necesario rigor. Nuestra tarea fundamental no es corregir a los demás: es corregirnos a nosotros mismos. Ver defectos ajenos perjudica el aprendizaje del alma, y esta advertencia está presente en las cartas de los Mahatmas. Un Maestro de Sabiduría recomendó:

“Cuidado, pues, con un espíritu falto de caridad, porque se levantará en su sendero como lobo hambriento y devorará las mejores cualidades de su naturaleza que han estado aflorando a la vida. Amplíe, en lugar de restringir sus simpatías; trate de identificarse con sus semejantes antes que reducir su círculo de afinidades”.

([“Las Cartas de los Mahatmas”](#), Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 66, p. 524).

En otra ocasión, un Mahatma escribió:

“A quienes, a lo largo de su vida, intentan seguir su *luz interior* nunca se los verá juzgando – mucho menos condenando – a los más débiles”.

(Véase el texto “[Algumas Palavras Sobre a Vida Diária](#)”).

La tradición cristiana avanza en la misma línea. El cristianismo místico adopta como prioritaria la práctica de la buena voluntad hacia los demás.

En uno de los apotegmas de los Padres del Desierto, un anciano esclarece: “Si quieres encontrar la paz en este mundo y en el otro, di en toda ocasión: ‘¿Quién soy yo?’ y no juzgues a nadie”.

(“*Las Sentencias de los Padres del Desierto*”, *recensión de Pelagio y Juan, segunda edición revisada, Ed. Desclée De Brouwer S.A., Bilbao, España, 1989, 372 pp., p. 144, ítem 5*).

La práctica sincera de este principio espiritual provoca un sentido de inmensa libertad interior – la libertad para mejorarse a uno mismo –, y en ello recibimos la Gran Bendición.

Véase también el artículo “[O Perdão Que Transcende o Conflito](#)”.

* **Providencia Divina**

Es el funcionamiento dinámico de la Ley del Karma en su sentido constructivo. La Providencia cuida de nosotros. La Ley nos protege. Nuestro buen Karma nos guía y orienta y evita lo peor. Si ayudamos a la Providencia, ella nos ayudará.

* **Remordimiento**

El arrepentimiento es el primer paso para la reparación del daño causado. Este sentimiento es elogiado en las cartas de los Mahatmas. Léase, por ejemplo, el artículo “El Arte de Arrepentirse” (publicado en la [edición de agosto de 2026](#) de “El Teósofo Acuariano”). Véase “Las Lecciones del Remordimiento” (publicado en la [edición de marzo de 2024](#) de “El Teósofo Acuariano”).

* **Resurrección**

Al ver la palabra *resurrección*, la primera reacción de un teósofo, tal vez, sea definirla como *reencarnación*, lo cual sería correcto. Resucitar significa nacer de nuevo. Sin embargo, también hay un segundo significado esotérico para el término.

En Lucas 20:34-36, leemos:

“Los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento; mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección.”.

Y Helena Blavatsky comenta este pasaje:

“En el Evangelio *según* Lucas, podemos ver que los ‘dignos’ eran aquellos que habían sido iniciados en los misterios de la Gnosis y que eran ‘considerados dignos’ de alcanzar la ‘resurrección de entre los muertos’ *en esta vida*... ‘aquellos que sabían que no podrían morir más, siendo iguales a los ángeles, siendo hijos de Dios e hijos de la Resurrección’. En otras palabras, eran los grandes adeptos *de cualquier religión*; y las palabras se aplican a todos aquellos que, sin ser Iniciados, se esfuerzan y consiguen, por medio de esfuerzos personales, *vivir de forma correcta* y alcanzar la iluminación espiritual que surge naturalmente de la fusión de su personalidad – el ‘Hijo’ – con el ‘Padre’, su Espíritu divino individual, *el Dios que mora en su interior*”. (“Collected Writings”, H. P. Blavatsky, TPH, EUA, volumen VIII, 507 pp., p. 183).

La “era futura en que las personas no se casarán” también es una referencia a la sexta raza raíz de nuestra humanidad. En ella, los seres humanos volverán a dejar de necesitar tener cuerpos materiales o densos, porque habrán obtenido otra vez “cuerpos celestiales, astrales” o “cuerpos del Paraíso”, como antes de que Adán y Eva empezaran a tener que usar organismos físicos.

El Génesis 3:21 describe el momento en el que la humanidad se volvió densa o material:

“Hízoles Yavé Dios al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió”.

En épocas futuras, cuando los seres humanos merezcan vivir nuevamente en el Paraíso (los niveles superiores de consciencia), estas “vestimentas materiales del alma” se volverán innecesarias otra vez.

En una de sus obras monumentales, H. P. Blavatsky sugiere que los grandes sabios cuya consciencia vive en el Nirvana o Reino de los Cielos son pioneros que anticipan esta época futura y, por tanto, “ya no pueden morir”. Ella escribe:

“Era la doctrina de la antigua India la que Jesús sostenía cuando predicaba la completa renunciación del mundo y sus vanidades, para alcanzar el reino de los Cielos, Nirvana, donde ‘los hombres ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que viven como los ángeles’”. ([“Isis Sin Velo”](#), de Helena P. Blavatsky, tomo II, imprenta y litografía de José Casamajó, Barcelona, España, 1902, p. 319).

Sobre la resurrección y la reencarnación, véase “La Reencarnación Según el Cristianismo” (publicado en la [edición de febrero de 2026](#) de “El Teósofo Acuariano”) y [“Jesús Enseñó Sobre la Reencarnación”](#).

En ciertas situaciones, puede considerarse que el Devachán es una Resurrección que ocurre en el mundo espiritual. Léase [“El Proceso Entre Dos Vidas”](#) y [“La Teosofía y la Reencarnación”](#).

* **Satanás**

En las cartas de los Mahatmas, vemos un texto de Eliphas Levi sobre Satanás, comentado por un Maestro de los Himalayas.

Para la teosofía, Satanás “es solo un *tipo* y no un personaje real”. Satanás “es la sombra ficticia que vuelve visible para nosotros la luz infinita de lo Divino”. (“Cartas dos Mahatmas”, Ed. Teosófica, edición en portugués, vol. II, p. 378). Eliphas Levi añade: “El Demonio siempre importuna, pero nunca da nada a cambio. San Juan lo llama ‘la Bestia’ (la Bête) porque su esencia es la locura humana (la Bêtise humaine)”. (“Cartas dos Mahatmas”, edición en portugués, vol. II, p. 380).

En un excelente estudio sobre los apotegmas de los Padres del Desierto, vemos que Satanás es “el príncipe de este mundo”, es decir, el príncipe de las civilizaciones materialistas, organizadas en torno a poderes coercitivos económicos o militares, y que niegan o dificultan la vida del alma espiritual. (“La Voie Royale du Désert”, Fr. Étienne Goutagny, Éditions DésIris, 1996, 361 pp., p. 9).

En resumen, tanto para la teosofía como para el cristianismo, Satanás es aquello que se opone, que se contrapone, combate y sabotea el contacto humano con el mundo divino, y ataca nuestra necesidad de evolucionar como almas. Satanás es la ignorancia espiritual cuando esta es terca y astuta.

*** Señor**

En varias situaciones, la palabra “Señor” significa yo superior y Atma, es decir, el nivel de consciencia más elevado del peregrino. Debemos recordar que el yo superior está en unidad directa e inmediata con el Cosmos, el Logos Solar y la Ley del Cosmos. La palabra también es usada como sinónimo de Dios, esto es, como una personificación simbólica y poética de la Ley Universal.

*** Sepulcros Blanqueados**

El espíritu o yo superior busca la esencia. Pero el pequeño yo superficial, apegado a los cinco sentidos, se contenta con las apariencias.

Todas las religiones apuntan a lo más elevado y verdadero, a lo más interior, a la divinidad que está más allá de las palabras. No obstante, el alma infantil y desinformada tiene una visión superficial de sí misma y de los demás. Ella ve lo sagrado como si fuera algo fútil, y busca, a través de la mera imitación, adoptar la forma externa de la sabiduría. Ni siquiera mira los hechos interiores, que son los más importantes. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

En el capítulo 23 de Mateo, Jesús examina en detalle el proceso de la autoilusión psicológica. Este es solo uno de los fragmentos:

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicia! Así también vosotros por fuera parecéis justos, mas por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad” (Mt. 23:27-28).

De nada serviría enfadarse con quienes consideramos falsos. Solo están engañándose a sí mismos: respetemos el camino de sufrimiento que han escogido. No podemos decidir por ellos. Debemos gobernarlos a nosotros mismos. Si alimentáramos el rencor, seríamos

derrotados. La serena lucidez es la puerta que lleva a la victoria. Nuestra tarea es eliminar la falsedad de nuestra propia vida, no de la vida de los demás.

La advertencia contra la hipocresía no es una exclusividad cristiana. En las cartas de los Mahatmas, encontramos una constatación idéntica a la que hace Jesús. Un Maestro de Sabiduría escribe:

“(...) En las ideas de Occidente, todo se reduce a *apariencias*, incluso en religión. Un confesor no pregunta a su penitente si *sintió* cólera, sino si demostró cólera ante alguien. ‘Si mientes, robas, matas, etc., *evita ser descubierto*’. Tal parece ser el principal mandamiento de los Señores dioses de la civilización: la Sociedad y la Opinión Pública”. (“[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 30, pp. 335-336).

Pero cuando el peregrino se cansa de la autoilusión, pasa a preocuparse más por el contenido que por la forma del camino espiritual.

Entonces, comienza a dejar de lado la preocupación por las apariencias. Haciendo esto, se opone a la lógica de la superficialidad y es atacado por esta herejía. Su coraje es visto como arrogancia. Si todos se arrodillan ante la falsedad, ¿cómo se atreve él a ser sincero?

Ahora el peregrino está en el camino estrecho y empinado, cuesta arriba. En este sendero sagrado, sacrifica su ignorancia, y la ignorancia infantil gime y sufre en su alma y en su organismo físico.

Ahora él carga su cruz, purifica su karma, corrige sus errores.

En medio de los sacrificios, un contentamiento invencible nace de su interior. El contentamiento es incondicional. El peregrino transmuta su karma presente y purifica su karma acumulado. Lucha contra sus imperfecciones. Trata de mejorarse a sí mismo. Deja de mentirse a sí mismo. Es sincero con todos y siente indignación ante la falsedad.

Pero la vida le enseña que es una estupidez decir en cualquier situación todo lo que piensa. La práctica del silencio le permite preservar la sinceridad, porque sabe que no todos están preparados para convivir con una sinceridad transparente. Entre desafíos y sufrimientos, la paz comienza a dominar. Atraída por la práctica de la renuncia, la bienaventuranza desciende lentamente sobre él.

*** Sufrimiento**

Una forma inevitable de purificación, en la vida de la humanidad actual. Una gran fuente de lecciones. La mayor parte de las semillas de la sabiduría futura aún duermen en el sufrimiento de cada peregrino.

Caminar hacia delante significa comprender el dolor y transmutarlo en conocimiento, y se basa en la decisión inquebrantable, victoriosa, de actuar correctamente. Véase el artículo “[As Lições Que o Sofrimento Ensina](#)”, del médico y pensador francés Paul Carton.

*** Temor de Dios**

Muy usado en el cristianismo en su conjunto, el concepto es especialmente central en la tradición de los Padres del Desierto.

Desde el punto de vista teosófico, el temor de Dios nace del hecho de que nuestra vida física no es eterna y la Ley del Karma registra cada acción nuestra para futuro débito o crédito, tal como vemos en “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, página 157.

Estar vivos es una oportunidad que se nos da durante algún tiempo, y no sabemos cuánto durará. Si queremos obtener, antes de nuestra muerte, una vivencia de la sabiduría inmortal, no hay motivo para desperdiciar las posibilidades de aprendizaje.

Este principio corresponde a un aforismo famoso de la filosofía estoica que dice: “La perfección moral consiste en esto: en pasar cada día como si fuera el último, sin convulsiones, sin entorpecimientos, sin hipocresías”. (Marco Aurelio, “[Meditaciones](#)”, Biblioteca Clásica Gredos, 5, Editorial Gredos, Madrid, 2005, 226 pp., libro VII, párrafo 69, p. 144). Aunque lleguemos a más de cien años de edad, un siglo pasa rápido, mientras que el aprendizaje espiritual es lento. El “temor de Dios”, es decir, la noción del peligro de morir antes de aprender lo suficiente, estimula en el peregrino el uso correcto de la energía vital.

La idea de *temer a Dios* está relacionada con “La Práctica de la Presencia Divina” (texto publicado en la [edición de julio de 2024](#) de “El Teósofo Acuariano”). Véase también el artículo “La Presencia Sagrada Junto a Nosotros” (publicado en la [edición de mayo de 2022](#) de “El Teósofo Acuariano”).

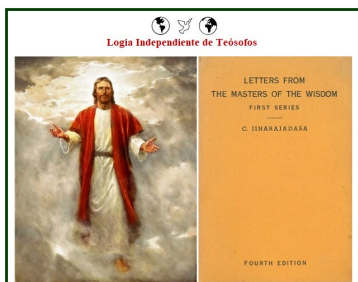
(Carlos Cardoso Aveline)

000

Parte cinco y última del artículo “[Notas Para um Dicionário Teosófico da Mística Cristã](#)”. Traducido al español por el teósofo Alex Rambla Beltrán. La traducción ha concluido.

000

Lee más:

* [Los Mahatmas y la Cristiandad.](#)

* [Autocrítica: los Teósofos y el Cristianismo.](#)

* Mira otros textos de [Filosofía y Teosofía en Español.](#)

000

Logia Independiente de Teósofos, LIT

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

H. P. Blavatsky

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

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

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

Transcripción en inglés del fragmento anterior:

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

000

Evita Intermediarios

Construye tu propio acceso directo a la sabiduría eterna. Únete al grupo de estudios de la Logia Independiente de Teósofos en Grupos de Google, y amplía tu horizonte cada día:
<https://groups.google.com/g/logia-independiente-teo>.

000

Ideas a lo Largo del Camino

Las Causas Morales de la Condición Actual del Mundo

El altruismo es el secreto de la paz y la armonía

* En gran medida, los actuales hechos objetivos son la cosecha práctica de un karma que se sembró en el pasado. Más importante que la cosecha es el nuevo karma que estamos plantando con las acciones de hoy.

* Por lo tanto, el buscador de la verdad debe renunciar al papel de un observador pasivo de los hechos externos. Libre de la hipnosis del mundo material, el peregrino enfoca su energía en lo que depende de él, y así empieza a aprender lecciones importantes.

* Un verdadero teósofo es el gran reformador de su propio mundo, sembrando así, pacíficamente, la honestidad y la buena voluntad a su alrededor.

* El peregrino sensato hace que las cosas sucedan. Busca actuar de manera práctica y constructiva, en lugar de solo mirar el a menudo lamentable espectáculo que los medios de

comunicación comerciales presentan bajo el disfraz de “información periodística”. Una tarea decisiva consiste en escuchar la voz del alma y estar en paz con la conciencia de uno.

La Ley del Sacrificio

* El médico y autor francés Paul Carton (1875-1948) fue un discípulo incondicional de Hipócrates y un estudiante de Pitágoras y Séneca.

* En su ensayo sobre la Ley del Sacrificio, Carton habla de dos tipos principales de sacrificio. El primer tipo expresa generosidad y consiste en una renuncia desinteresada. Pero también hay un sacrificio que expresa egoísmo. Ocurre cuando alguien sacrifica a los demás en beneficio propio o los utiliza como chivos expiatorios.

* El altruismo es un factor necesario secreto para obtener paz y armonía en las comunidades. Según Carton, la práctica del autosacrificio por el bien de los demás desempeña un papel clave para que las naciones se mantengan vivas y sanas. Por otro lado, la complacencia en el comportamiento egoísta destruye la cultura y las civilizaciones. Cada vez que la práctica del autosacrificio generoso fracasa, un *renacimiento moral* es necesario, y surgen guerras y otras calamidades como resultado de la ceguera ética. Carton escribe:

* “En realidad, las guerras son sacrificios de sangre y solo son iniciadas como castigos purificadores y redentores. Si los seres humanos supieran imponerse los sacrificios individuales de una vida justa, simple y natural, de una alimentación pura, de una higiene correcta, dejarían de experimentar estos frenesís del placer material exagerado, que nunca dejan de provocar odio y hostilidad entre los pueblos. El sacrificio material de sangre, que es la consecuencia y la expiación de los errores humanos, sería entonces reemplazado por el sacrificio de los instintos inferiores de la lujuria y la gula y los defectos del egoísmo y el orgullo, que son las grandes causas del desorden humano. Son ellas las que conducen a sacrificios colectivos en favor de la recuperación (epidemias, guerras, revoluciones, terremotos), que son más el resultado del comportamiento humano que fatalidades inevitables”. [1]

* Décadas antes que Carton, H. P. Blavatsky dice algo similar en “**La Doctrina Secreta**”. Ella afirma que el peregrino debe sacrificar únicamente sus malos hábitos e inclinaciones pecaminosas. Y esto debe hacerlo en el Templo sutil de su conciencia interna:

* “Solo la siempre desconocida e incognoscible *Karana*, la Causa *Sin Causa* de todas las causas, merece tener un altar y un santuario en el suelo sagrado y jamás pisado de nuestro corazón, invisible, intangible, inexpresable, excepto a través de ‘la pequeña voz silenciosa’ de nuestra alma espiritual. Los que rinden culto ante esta *Presencia* deben hacerlo en el silencio y la soledad santificada de sus almas, haciendo de su espíritu el único mediador entre ellos y el *Espíritu Universal*; de sus buenos actos, los únicos sacerdotes; y de sus intenciones pecaminosas, las únicas víctimas sacrificiales visibles y objetivas”. [2]

* La declaración de Paul Carton mencionada más arriba, según la cual los terremotos tienen causas morales, también pertenece a algunas de las principales religiones (entre ellas el judaísmo, el cristianismo y el taoísmo) y a la teosofía. Este hecho es examinado en el artículo del siglo XIX “**La Ética Humana y los Terremotos**” [3], de Damodar K. Mavalankar, discípulo y asistente de Blavatsky.

(CCA)

