

Las obras escritas por Helena P. Blavatsky están entre las más significativas de la literatura filosófica de todos los tiempos. Una mirada panorámica basta para percibirlo.

Sin embargo, no sería correcto atribuir solo a ella el mérito por la literatura que puso por escrito. Escribió en cooperación con raja yoguis de los Himalayas que están mucho más allá de la etapa actual de evolución humana.

Es la primera vez, en los últimos dos mil quinientos años, que se enseña de modo tan claro la sabiduría de todos los tiempos. En cantidad y calidad, los escritos de HPB no tienen parangón en la literatura filosófica. Su obra es mayor y más clara que la de Platón. Es más universal y completa que el Talmud o los Upanishads. Su influencia sobre la evolución y la historia de la humanidad es sutil pero enorme, como se demuestra en la parte siete del libro “Helena Blavatsky”, de Sylvia Cranston.

Y uno puede preguntar:

“¿Cuál es la obra más importante que HPB produjo?”.

La verdadera obra maestra de esta pensadora rusa no es “La Doctrina Secreta” ni “Isis Sin Velo”. No es “La Voz del Silencio” ni “La Clave de la Teosofía”. No está en ninguno de los 15 volúmenes de sus extraordinarios textos cortos, los “Escritos Reunidos” (*Collected Writings*). [1]

La verdadera obra maestra de HPB – su mayor regalo para la humanidad – es probablemente el propio movimiento teosófico, visto como un proceso magnético vivo y colectivo, es decir, social y compartido, de conexión con el mundo del alma inmortal.

Se trata de un proceso de investigación, enseñanza y aprendizaje. Y también de un campo vibratorio sutil, un espacio de ayuda mutua y aprendizaje de almas. Estando vivo, se halla sujeto a los altibajos de la marea de todo lo que existe. Necesita pasar por momentos de relativa muerte, de amplia derrota, para tener después la resurrección, el renacimiento, la victoria. Ha de pasar por la experiencia desagradable de perder el rumbo para entonces recuperarse y retomar la caminata hacia la luz.

La obra escrita de HPB, aunque sea admirable, nunca fue una meta en sí misma. Sus escritos son un instrumento práctico para que la humanidad complete mejor la próxima etapa de su proceso evolutivo. Los libros de Blavatsky forman parte del movimiento teosófico. Son herramientas de trabajo de los teósofos, a medida que ellos tratan de vivir y despertar más fuertemente el proceso del surgimiento de una nueva consciencia universal.

Y en este punto hay un hecho que muchos ignoran.

La enseñanza teosófica solo puede comprenderse cuando se examina desde el punto de vista del *esfuerzo colectivo* que HPB creó, es decir, desde el punto de vista del movimiento teosófico, cuya meta es trabajar para que la humanidad se libere, al menos, de los aspectos más grotescos de la ignorancia espiritual, de la astucia egocéntrica y de la falta de respeto por la vida.

No es suficiente y, por tanto, es relativamente inútil tratar de apropiarse de los datos presentes en los libros de HPB, o incluso en las cartas de los Maestros, y recitarlos con elegancia mientras se bebe té con los amigos. Es necesario morir internamente para la ilusión

egocéntrica antes de percibir el significado más profundo de la enseñanza teosófica. La caminata en esta dirección puede ser larga, pero este es el Camino. En él avanzamos poco a poco.

Francisco de Asís enseñó la más perfecta teosofía al decir que “es muriendo como se nace a la vida eterna”. Porque es, sin duda, muriendo para la ignorancia ética y la mera preocupación por uno mismo como se nace a la comprensión de la teosofía y el altruismo.

El significado de los mejores textos teosóficos solo puede ser comprendido cuando existe en el lector un compromiso personal duradero con su propia autotransformación para mejor, y con la transformación del mundo entero para mejor. Estos dos aprendizajes son inseparables, y deben ocurrir a través de las logias teosóficas.

El reflejo, el ejemplo y el estímulo dados por sus semejantes son fundamentales para el progreso del peregrino. Ante los desafíos y peligros de la vida, el aprendiz de teosofía tiene tres refugios principales. El primero es la fuente viva de sabiduría que él encuentra gradualmente en su propia alma. El segundo refugio es la enseñanza auténtica, registrada por escrito, que él puede estudiar individualmente o en grupo. El tercero es la comunidad de buscadores, la Logia Teosófica, cuyo ambiente de convivencia y cuyo trabajo conjunto permiten que él ponga a prueba su aprendizaje en la práctica, sacando lecciones de los tropiezos propios y ajenos, y también de las victorias.

Los tres refugios son esencialmente inseparables.

El despertar individual solo ocurre cuando está unido al despertar del mundo. Solo puede ocurrir a través del esfuerzo altruista orgánico. Una logia teosófica, pedagógicamente consciente y centrada en la teosofía auténtica, es el ambiente en el que ocurre la transformación alquímica del plomo egocéntrico en el oro de la fraternidad altruista.

El movimiento teosófico auténtico es, en realidad, una escuela práctica de filosofía. Es “una pedagogía en movimiento”. Permite traer a la vida diaria, en el siglo XXI y en los siglos siguientes, la enseñanza ética, mística y filosófica de todos los tiempos. Da las *claves de interpretación* que permiten comprender mejor las diferentes tradiciones culturales y religiosas.

La sabiduría trasciende las palabras.

Los escritos son útiles. Las palabras correctas son sagradas. Pero tan solo pueden apuntar hacia la sabiduría.

Cuando es sensato, el movimiento teosófico es el ámbito de investigación y aprendizaje en el que las palabras son puestas a prueba en la práctica y transformadas en acción. Por eso constituye en sí mismo un núcleo vivo de transformación de la vida humana para mejor. Este núcleo tiene el privilegio de participar activamente en la preparación de las próximas etapas de la humanidad.

La Logia Como Laboratorio

Entre las diferentes escuelas internacionales de pensamiento teosófico, la Logia Independiente de Teósofos ocupa una posición pionera. Pertenece al linaje, aún pequeño, que ya reconoce la enseñanza de las cartas de los Mahatmas y de los escritos de HPB como la gran clave y la gran prioridad del movimiento. [2] Por ese motivo, la Logia Independiente no sigue ninguno de los linajes más burocráticos del movimiento, organizados por Annie Besant y por William Q. Judge.

La verdadera obra maestra de HPB no es solo de ella. No está totalmente escrita ni publicada en internet o en papel. Cada estudiante sincero de cualquier país puede ser su coautor. Está a su alcance crearla y mantenerla viva en su propia existencia diaria.

La obra maestra debe escribirse en el alma, como enseñó Platón. Se trata de una reedición permanente. Cada estudiante atento es capaz de captar la fuerza viva de los escritos altruistas de Blavatsky y de las cartas de los Maestros. Él puede registrarlos y grabarlos todos los días en su existencia y en su propio espíritu. Y esto lo logra en la medida en que trabaja para hacer de su logia teosófica un perfecto laboratorio alquímico, dedicado a la producción práctica del oro de la fraternidad con discernimiento.

(CCA)

NOTAS:

[1] El volumen XV es el índice, y otro volumen traduce al inglés los escritos de HPB en ruso: “From the Caves and Jungles of Hindostan”.

[2] Léanse los artículos “[Estudios Sobre la Prehistoria de la LIT](#)” y “[El Perfil de la Logia Independiente](#)”.

000

El artículo “**La Obra Maestra de H. P. Blavatsky**” fue traducido del portugués por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[A Obra-Prima de H.P. Blavatsky](#)”.

000

Lee más:

* [La Magia de la Ayuda Mutua.](#)

* [La Pedagogía Teosófica.](#)

* [La Teosofía y el Bardo Thodol.](#)

000

Efectos del Estudio de la Doctrina Secreta

La Lectura Atenta de la Obra de HPB Puede Causar una Revolución Personal

El estudio sosegado de la obra “La Doctrina Secreta” (DS), de Helena Blavatsky, es una tarea contemplativa y al mismo tiempo implica una seria investigación personal. El esfuerzo utiliza todos los niveles de consciencia y percepción del peregrino, incluida la intuición no pensada y el estudio con apoyo de los más diversos tipos de diccionarios y obras de diferentes tradiciones orientales y occidentales.

Por tanto, no debemos encarar el estudio de la DS como si fuera una lectura lineal, a través de la cual “simplemente recopilamos información y nos enteramos de cosas”.

La lectura en línea recta, superficial, limitada al plano de las palabras, es, sin embargo, la más frecuente hoy, dada la falta de preparación y la desinformación del lector promedio.

Pocos procuran mejorar la manera en que piensan. Incluso en el movimiento esotérico, tenemos más loros hablantes que estudiantes interesados en aprender. No son muchos los que buscan pensar por sí mismos, con claridad.

Uno de los mayores desastres sufridos por el movimiento teosófico durante el siglo veinte, por ejemplo, fue la voluntad de numerosos teósofos de agradar a los medios académicos y el deseo de “parecer científicos”.

Abandonando la indispensable crítica teosófica a la ciencia moderna, gran cantidad de teósofos pasaron a adular acríticamente a las universidades y los pequeños mundos académicos. Pasaron así a hacer intentos infantiles de dar una apariencia de legitimidad a sus propias concepciones superficiales de filosofía esotérica.

Las Miserias del Mundo Científico

En verdad, la teosofía original no critica solamente la religiosidad dogmática.

Ella muestra las miserias de la ciencia académica, que no son pocas. Con frecuencia, la ciencia convencional y materialista es tan dogmática como cualquier secta religiosa intolerante y sus adoradores buscan, sobre todo, dinero y poder de un modo muy mal disfrazado.

Véase, por ejemplo, el tamaño del esfuerzo científico que hoy en día se centra en la fabricación de armamentos convencionales, atómicos y biológicos, y otras actividades igualmente enfocadas en el lucro y el consumismo destituidos de ética.

Hasta la psicología y la medicina sufren un grado importante de deterioro debido al juego de los intereses económicos, que, como se sabe, no tienen nada de científicos, excepto como disfraz para parecer legítimos. Es lamentable ver el uso intenso de conocimientos psicológicos y tecnológicos con el objetivo de promover la dominación mental de pueblos enteros.

La búsqueda de la verdad no puede ser puesta al servicio de instituciones burocráticas o materialistas, sean religiosas, tecnológicas o científicas.

Buscar la verdad o leer “La Doctrina Secreta” será eficiente si es una función de nuestro templo interno e independiente, situado silenciosamente en cada alma humana.

Debe haber audacia, y también modestia. El trabajo ha de ser intenso, y también humilde.

El lector que no tiene una completa paciencia y la indispensable capacidad de concentración se decepciona en poco tiempo con la necesidad de tratar casi cada frase de la DS, y ciertamente cada párrafo, como un rompecabezas, un enigma, una ecuación que resolver.

En el estudio eficiente de la DS, el peregrino no simplemente averigua tal o cual cosa en el plano verbal.

Él incorpora en su alma, vivencialmente, una cierta percepción directa del cosmos y de sus eternidades, en plural.

Percibe que él mismo, visto como espíritu, forma parte de las olas y mareas de la vida cósmica universal. Se despierta con cada nuevo manvántara y se duerme con cada comienzo de un pralaya. Habita diferentes globos y forma parte de razas materiales, más densas que la humanidad actual, así como de razas “preadámicas”, no físicas, espiritualizadas.

Él comprende alguna cosa de los diferentes tipos de tiempo, de la duración infinita y del espacio ilimitado. Sabe que la propia eternidad y la vastedad inmensa están sujetas a algo así como una renovación cíclica, eternamente.

En este proceso, el estudiante deja de identificarse con el mundo material denso y pasa a identificarse con mundos sutiles cuyo espacio-tiempo es “relativamente inmenso” y casi completamente insondable.

El estudio de la DS es, por tanto, una transformación lenta, simultánea, trabajosa, de los mundos emocional, mental y espiritual del lector.

Exige lo máximo del intelecto del estudiante, pero impulsa también una transformación de su mundo concreto, así como de su espíritu.

Al estudiar la DS, por tanto, un primer paso es examinar si durante el estudio el lector está integrado con sus sentimientos. En teosofía, el conocimiento que excluye emociones, intuiciones y pensamientos propios no es conocimiento. Es solo la memorización superficial de palabras e ideas, actividad que caracteriza una cierta vanidad infantil, frecuente en medios académicos y hasta esotéricos.

Los sentimientos deben ser observados. ¿Hay orgullo personal por estar leyendo una obra tan importante? ¿Existe una prisa ansiosa por llegar al final de la lectura? ¿Hay una intención subconsciente de mostrar erudición a los demás, gracias a estos estudios? ¿Hay pereza mental? Todo debe ser observado con paciencia, sabiendo que con el tiempo vendrán emociones más maduras.

La cuestión básica, por tanto, no es leer o no leer la DS, sino cómo leer esta obra. La lectura vivencial y viva es la lectura útil. La obra constituye un portal del camino iniciático, es decir, del camino de las Iniciaciones.

Toda bienaventuranza trae sufrimientos. El estudiante ha de lidiar con la dolorosa pérdida del mundo simple en el que vivía antes de descubrir la bendición de la filosofía esotérica.

La lectura es una lucha y cambia al lector. Expande su consciencia, purifica su vida y transforma sus prioridades. Lo acerca personalmente al cosmos en un sentido vivencial directo.

(CCA)

000

El artículo “**Efectos del Estudio de la Doctrina Secreta**” fue traducido del portugués por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[Efeitos do Estudo da Doutrina Secreta](#)”.

000

Lee más:

- * [Modificando ‘La Doctrina Secreta’](#).
- * [Reencarnación Consciente e Inmediata](#).
- * [Septiembre, Agrippa y las Lecciones del Cielo](#).
- * Mira otros textos de [Filosofía y Teosofía en Español](#).

000

Ley Universal:
**Todos Tenemos lo que Necesitamos, y
Lo Recibimos en la Cantidad Correcta**

No hay razón para quejarse: veo con calma todo lo que necesito a mi disposición.

Los obstáculos son mis maestros, y nadie es olvidado. Todos tienen el apoyo que necesitan, aunque ese apoyo no siempre sea visible ni cómodo desde la perspectiva de la tendencia humana a la pereza.

La Ley Única supervisa todo lo que hago. Al mismo tiempo, observa y guía a todos los seres.

La vida fluye para cada persona según su relación con el alma inmortal. Sin embargo, la vida espiritual no es una vida cómoda.

Jesús, Lao Tse, Buda, Pitágoras y Confucio siguen la misma regla.

Los santos y sabios de todas las religiones y filosofías ejemplificaron vidas estoicas y enfrentaron inmensos desafíos.

Sus discípulos hicieron y hacen lo mismo: basta pensar en Helena Blavatsky, Francisco de Asís, San Antonio de Lisboa y Padua, Damodar Mavalankar, Robert Crosbie, Manuel Bernardes, Teodoro D'Almeida y otros grandes nombres del misticismo cristiano.

Sin embargo, los falsos maestros tienen una vida fácil.

Como cualquier aspirante a la sabiduría, tengo todo lo que necesito aprender. No me falta nada.

Lo que me rodea fue preparado por el karma como respuesta a mis acciones, y constituye la lección justa, precisa y eficaz para mis próximos pasos.

El momento presente contiene el pasado y el futuro. La lección del ahora se actualiza eternamente ante mí y siempre cambia a medida que avanzan el karma, el reloj y el calendario.

Al dar gracias a la vida, comprendo mejor la lección.

Al desear luz para amigos y enemigos, descubro que todo se vuelve más claro para mí.

La prosperidad va y viene en una calle de doble sentido. Al sembrar algo bueno para que otros cosechen, cosecho mejor y con mayor fuerza lo que otros han sembrado. Las bendiciones circulan por doquier. No hay nada que no brille cuando sale el sol.

(CCA)

__ Traducción del portugués: teósofa Dora Camacho, desde Bolivia.

000

Lee el artículo [El Desafío de la Logia Independente.](#)

000

Fragmentos Seleccionados de “Isis Sin Velo”: **La Naturaleza, el Espíritu y los Ciclos**

Helena P. Blavatsky

1. Potencias Invisibles en la Naturaleza

Excepto cuando la palabra *dioses* se refiere a entidades divinas y planetarias o a espíritus desencarnados de hombres puros, el término solo significa para el místico, ya sea Hotar indo, Mago mazdeísta, Hierofante egipcio, o discípulo de los filósofos griegos, la idea de una visible o cognoscible manifestación de un poder invisible de la naturaleza. Estos poderes ocultos eran invocados bajo el nombre de varios dioses, quienes, por las necesidades de la época, personificaban estos poderes. De modo que cada una de las innumerables divinidades de los Panteones indio, griego, y egipcio, son simples potencias del Universo Invisible. Cuando el Brahmán, oficiando, invoca a Aditya, quien, cósmicamente considerada, es la diosa-sol, él sencillamente manda a la potencia (personificada en algún dios), la cual, como él asegura, “reside en el Mantra, como la sagrada Vâch”. Estos dioses-poderes son alegóricamente considerados como los divinos *Hotars* del Supremo; mientras que el sacerdote (Brahmán) es el Hotar humano que oficia en la tierra, y representando un poder especial, viene a ser una especie de embajador de la potencia que representa.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, p. 51)

2. La Ciencia del Espíritu

Desde los días de los desgraciados filósofos de la Edad Media, los últimos que han escrito sobre la doctrina secreta de la cual eran depositarios, bien pocos hombres se han atrevido a desafiar la persecución y las preocupaciones, demostrando sus conocimientos. Estos pocos siempre han tenido como regla no escribir para el público, sino para los pocos que, siendo de su mismo tiempo, o de los tiempos venideros, poseyesen la clave para comprender su lenguaje. La multitud, no comprendiéndoles ni a ellos ni sus doctrinas, se ha acostumbrado a mirarlos en masa como charlatanes y soñadores. De aquí el desprecio innmercedo en que la más noble de las ciencias, la del espíritu del hombre, ha ido cayendo gradualmente.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, p. 58)

3. Ciclos de Existencia Humana

[Los filósofos antiguos] *dividían los interminables periodos de la existencia humana en este planeta, en ciclos, durante cada uno de los cuales el género humano alcanzaba gradualmente el punto culminante de la civilización más elevada, y gradualmente iba cayendo en la barbarie más abyecta.* El grado eminente a que la raza en su progreso ha llegado varias veces, puede ser débilmente sospechado por los maravillosos monumentos de la antigüedad, todavía visibles, y por las descripciones que Heródoto nos da de otras maravillas de las que nada subsiste. Ya en sus días, muchas pirámides gigantescas y templos famosos en todo el mundo no eran sino masas de ruinas. Desgastados por la inexorable acción del tiempo, son descritos por el padre de la Historia como “los venerables testigos de la larga y pasada gloria de los antepasados”. Evita hablar de las cosas divinas, y solo da a la posteridad una descripción imperfecta de lo que había oído, acerca de algunos maravillosos aposentos subterráneos del Laberinto, en donde se colocaban, y ahora yacen escondidos, los sagrados restos de los Reyes-Iniciados.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, p. 66)

4. El Velo del Secreto

El velo impenetrable del secreto arcano era arrojado sobre las ciencias enseñadas en el santuario. Esta es la causa del poco caso que hoy día se hace de los antiguos filósofos. Igualmente, Platón y Philo Judaeus han sido acusados por varios de sus comentadores, de inconsecuencias absurdas, por cuanto la intención que se oculta bajo la confusión de contradicciones metafísicas, y que tan perplejo deja al lector del *Timeo*, es demasiado evidente. Pero ¿Platón ha sido leído con conocimiento de causa por alguno de los expositores de los clásicos? Es esta una pregunta motivada por las críticas que encontramos en autores tales como Stallbaum, Schleiermacher, Ficino (traducción latina), Heindorf, Sydenham, Buttman, Taylor y Burges, sin citar autoridades de menor importancia. Las encubiertas alusiones del filósofo griego a las cosas esotéricas han confundido a sus comentadores hasta el último extremo.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, p. 68)

Pregunta a los Lectores Sobre La Idea de Campo Magnético

Quisiera hacer una pregunta a mis amigos y lectores que siguen el trabajo de la Logia Independiente de Teósofos.

La filosofía esotérica clásica enseña que, en todos los niveles de la realidad, la vida forma campos kármicos de naturaleza magnética. Los incontables millones de campos magnéticos están unidos interna e invisiblemente, aunque difieren en su apariencia externa.

Son como auras.

Y cada persona tiene un aura.

Una pareja forma su propio campo magnético, cuya unidad necesita ser defendida y fortalecida.

Una familia forma su propio territorio y su mundo en el plano del alma. Cada familia tiene un aura, un “egregor”. Cada comunidad humana tiene su propia aura. Un país tiene su campo magnético sutil. De ahí la expresión “alma andina”, “alma de Argentina” o “alma de España”.

David Bohm llamó a estos campos kármicos y magnéticos el “orden implícito”. Rupert Sheldrake los llamó “campos mórficos”. Otros prefieren llamarlos “campos morfogenéticos”. Se trata de campos de fuerza formando territorios que no están separados, aunque son distintos entre sí. Dichos campos existen en la Luz Astral infinita, es decir, en el Akasha, en el mundo astral.

Al mejorar nuestra aura personal mediante una vida correcta y sabia, mejoramos el aura (y el karma) de nuestra familia y de los grupos a los que pertenecemos. Esto incluye el aura de nuestro país. Cada Logia Teosófica tiene un aura que debemos percibir, observar y mejorar.

La pregunta es:

¿Percibes realmente que existe un campo magnético alrededor de los escritos y estudios que promueve la Logia Independiente de Teósofos?

¿O lo deduces?

La energía magnética de la teosofía de la LIT se produce y distribuye en varios idiomas, principalmente a través de sus sitios web, páginas y grupos de estudio.

¿Sientes o crees que tú, tu familia y tu país tienen auras, y que existe un campo magnético definido formado por los lectores de LIT y sus espacios virtuales?

Responde escribiendo a Indelodge@gmail.com.

(Carlos Cardoso Aveline)

__ Traducido del portugués por Dora Camacho, desde Bolivia.

Blavatsky declaró que sería mejor dejar de lado la Sociedad que destruir la Fraternidad, y de que ella misma proclamó la libertad e independencia de la parte europea de la Sociedad. Estos adoradores piensan que debe haber una continuación de la vieja forma para que la Sociedad tenga un carácter internacional.

Pero la unidad y la prevalencia verdaderas y el internacionalismo verdadero no consisten en tener una sola organización, sino en la similitud del objetivo, de la aspiración, del propósito, de la enseñanza, de la ética. La francmasonería – una parte grande e importante del Movimiento Teosófico verdadero – es universalmente internacional y, sin embargo, sus organizaciones son numerosas, autónomas, soberanas, independientes. La Gran Logia del Estado de Nueva York, que incluye sus diferentes Logias, es independiente de todas las otras de cualquier Estado y, no obstante, todos los miembros son masones y trabajan por un mismo plan. Los francmasones de todo el mundo pertenecen al gran Cuerpo Masónico Internacional, pero en todas partes tienen una administración libre e independiente.

Cuando la Sociedad Teosófica era joven y pequeña, era necesario que hubiera una sola administración para toda ella. Pero ahora que se ha vuelto grande y fuerte, habiéndose propagado por naciones tan diferentes entre sí como la estadounidense, la inglesa, la española, la sueca y otras en Europa, y la hindú, es esencial hacer un cambio en la forma externa. Ha de volverse como la francmasonería, con administraciones independientes dondequiera que las condiciones geográficas o nacionales indiquen esa necesidad. Y no hay la menor duda de que esto ocurrirá con el tiempo, sin importar lo que ciertas personas puedan decir en contra.

El grupo estadounidense, estando externamente separado por condiciones geográficas y otras, empezó a cambiar para tener una administración libre e independiente, pero se mantiene unido a todos los teósofos verdaderos en lo que respecta a la base, la aspiración, el objetivo y el trabajo.

No hemos cambiado el trabajo de H. P. B.; lo hemos ampliado. Afirmamos que cualquier persona que haya sido admitida en cualquier Sociedad Teosófica debería ser recibida en todas partes por los teósofos, así como los masones son recibidos por los masones. No es teosófico denunciar el cambio que el grupo estadounidense ha hecho. Presentar reclamaciones legales en relación con los nombres, símbolos y sellos teosóficos para impedir que otros los usen no es teosofía ni favorece su divulgación. Cualquiera debería ser invitado a usar nuestra propiedad teosófica tan libremente como quiera. Quienes desean mantener la guerra de H. P. B. contra el dogmatismo aplaudirán y animarán al movimiento estadounidense porque sus mentes liberadas se lo permiten; pero quienes no conocen la teosofía verdadera ni ven la diferencia entre las formas y el alma de las cosas seguirán rindiendo culto a la Forma y sacrificando la Fraternidad a una cáscara.

NOTA:

[1] “La Sociedad Teosófica de más de cien años atrás”. Esta es una referencia al movimiento teosófico de los siglos diecisiete y dieciocho, dado que el presente artículo fue escrito en 1895. (CCA)

[El artículo “**El Movimiento Teosófico**” fue traducido del inglés por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[The Theosophical Movement](#)”.]

Lee más:

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

* [El Monasterio Invisible.](#)

* [El Puente Entre el Cielo y la Tierra.](#)

* [Pachakuti, Una Clave del Futuro.](#)

* [Una Oración al Sol - Runa Ramaj.](#)

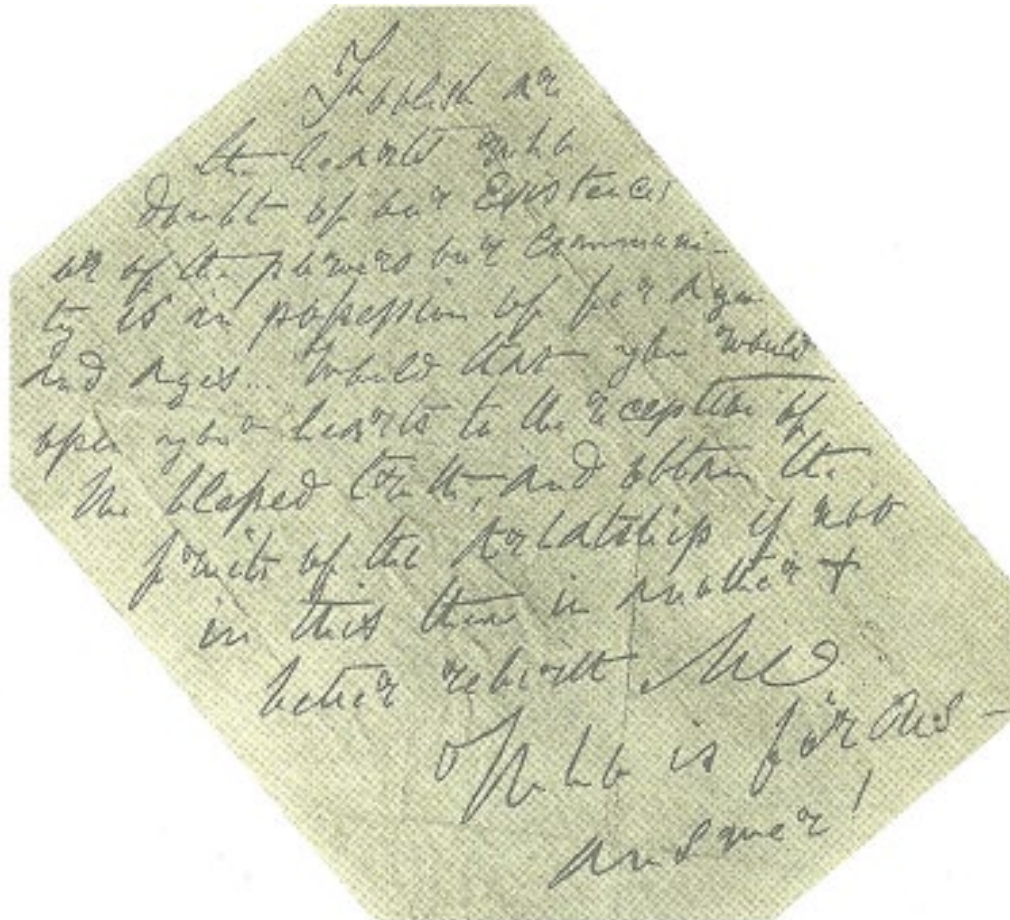
* Mira otros textos de [Filosofía y Teosofía en Español.](#)

000

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

Cristianismo y Teosofía:
Boris de Zirkoff Escribe Sobre
Miguel de Molinos, el Místico Español

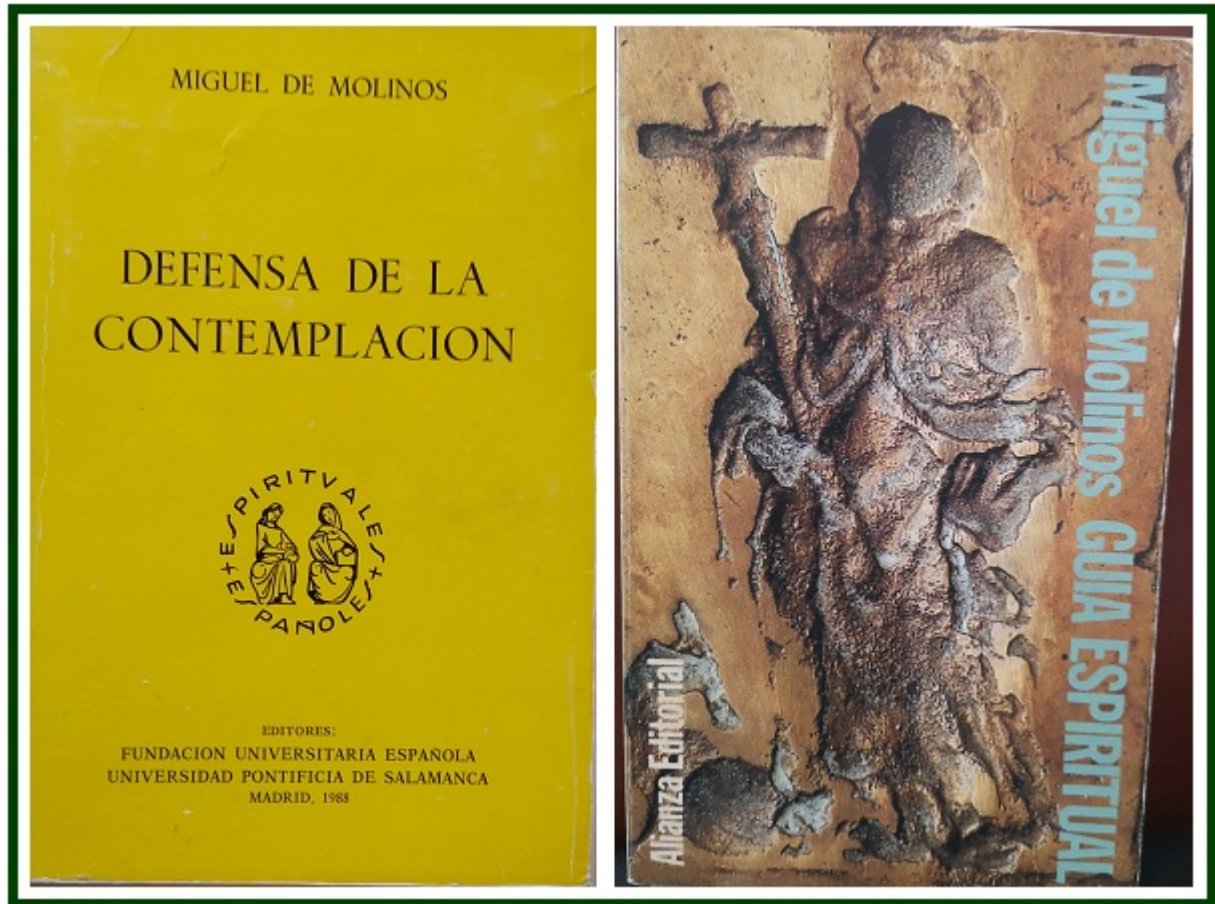

Imagen: portadas de ediciones legítimas de dos obras de Molinos

Miguel de Molinos.

Religioso español, nacido en España en 1628; murió en prisión en Roma el 28 de diciembre de 1696. Fue el principal apóstol del renacimiento religioso conocido como quietismo.

En 1675, Molinos publicó su “Guía Espiritual”, que, unos seis años después, despertó las sospechas del jesuita Segneri. El asunto fue referido a la Inquisición, pero la obra fue declarada ortodoxa. Sin embargo, el tema fue reabierto por el padre la Chaise, que obtuvo el apoyo de Luis XIV, y Molinos fue arrestado en mayo de 1685.

A raíz de varias acusaciones hostiles y falsas, fue sentenciado a cadena perpetua, y el papa Inocencio XI condenó la obra de Molinos.

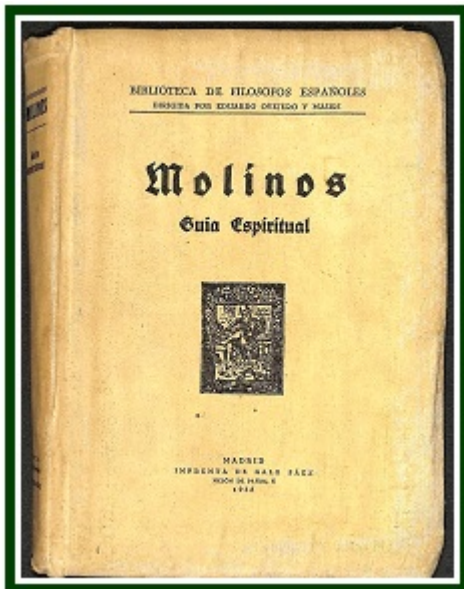
Molinos fue un místico genuino que luchó para liberarse de las garras de los dogmas eclesiásticos. Consideraba que el amor desinteresado es la característica central de la verdadera santidad.

(Boris de Zirkoff)

000

Traducido por Alex Rambla Beltrán de “The Aquarian Theosophist”, [edición de agosto de 2025](#), pp. 4-5. La nota se publicó originalmente en la obra “Collected Writings of H. P. Blavatsky”, volumen III, p. 515, y debió de haber sido escrita por Zirkoff o a petición de él, porque era el editor general de los “Collected Writings”. La fecha y el lugar de nacimiento de Molinos se han corregido con base en la información disponible en el siglo XXI. (CCA)

000

No hay retratos auténticos de Molinos: los que existen fueron fabricados por los mismos perseguidores que lo enviaron a la prisión y a la muerte. En el año 1935 apareció la edición legítima de la “**Guía Espiritual**”, de Molinos, preparada por Eduardo Ovejero y Maury (foto). La edición de la Guía hecha por José Angel Valente (primera edición, 1974, y segunda edición, Alianza Editorial, 1989) es correcta. (CCA)

000

[Haz Clic para Leer](#)

Los Andes y los Mahatmas

**La Sabiduría Esotérica
en la Cordillera Andina**

<https://www.carloscardosoaveline.com/los-andes-y-los-mahatmas/>

000

Ideas a lo Largo del Camino

Un Maestro Revela Al Fin y Al Cabo

Quién Puede Comprender la Fraternidad

* **N**o es difícil efectuar un progreso verdadero a lo largo del camino espiritual. El esfuerzo constante por hacer lo mejor posible expande los aspectos positivos de la vida humana. Sin embargo, las ilusiones de corto plazo deben rechazarse desde el principio en la práctica del desapego, del equilibrio y del discernimiento. Y, de vez en cuando, a medida que aprendemos acerca de la verdad, aparecerán nuevos niveles de ilusión que deben rechazarse.

* La concentración necesita purificación. Y nadie puede purificar su consciencia de la basura astral de los tiempos modernos, excepto si tiene un objeto elevado de concentración para su alma. Y viceversa: para poder concentrarse en algo que sea realmente digno de su atención, el peregrino debe purificarse a sí mismo, dejando de lado los niveles inferiores de la mente y su basura habitual. El desapego es necesario en ambos procesos. También lo es el discernimiento.

* En la búsqueda de la verdad trascendente, la estructura viva de la autodisciplina le permite al peregrino aprender. La disciplina diaria de uno debe ser externamente flexible para tener estabilidad *interna*. Cómo combinar creatividad y firmeza, sin embargo, es una cuestión bastante compleja que depende del tipo correcto de atención y de la observación correcta de la experiencia acumulada, desde el punto de vista de la meta más elevada de uno.

* La humanidad presente debe evitar exagerar la importancia del principio mental. Todos los niveles de la vida importan: los pensamientos y las imágenes no pueden reemplazar a los sentimientos profundos y a las acciones responsables. En las naciones occidentales, debido a la exageración del mundo mental, estamos rodeados de ruido mental e información inútil.

* Una cantidad excesiva de noticias innecesarias desorienta activamente a las personas. La información verdadera es la que nos ayuda a vivir mejor e inspira lo mejor que hay en nosotros.

* Mientras observa cuidadosamente el mundo, el peregrino sensato actúa en lo que depende de él. Los puntos principales de su agenda son, en primer lugar, gestionar correctamente su atmósfera mental y emocional mientras enfrenta los desafíos de la vida y, en segundo lugar, expandir su capacidad de desarrollar acciones correctas, aquí y ahora.

¿Quién Puede Comprender la Teosofía?

* Un maestro de sabiduría escribió: “Sólo el que alberga en su corazón el amor a la humanidad, el que es capaz de captar por completo la idea de una Fraternidad práctica y regeneradora es el cualificado para la posesión de nuestros secretos. Sólo él, sólo ese hombre no abusará nunca de sus poderes, y no habrá que temer que los emplee con fines egoístas” (Carta 38, p. 362, de “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994).

La Práctica del Silencio en la Vida Diaria

* En nuestro siglo, la calma y el silencio deben cultivarse diariamente. Esto implica dejar de lado muchos hechos, novedades, desafíos, invitaciones y expectativas provenientes del exterior que son atractivos pero inútiles.

* Ser pobre, tener una vida simple, trabajar con tranquilidad y parecer insignificante a los demás: estos son factores significativos si quieres tener tiempo y energía para gestionar tu vida interna y ser eficaz en tus esfuerzos por ayudar a una causa noble. Un Maestro dijo que hasta las piedras pueden predicar sermones (*Letters from the Masters of the Wisdom*).

* Elige una o dos ideas de los párrafos de arriba que puedan serte útiles de manera práctica. Tómame un minuto para observarlas en silencio. Decide mantenerlas vivas en tu memoria.

(CCA)

[Traducción del texto “[Thoughts Along the Road - 87](#)” llevada a cabo por Alex Rambla Beltrán.]

000

[Haz Clic y Lee](#)

Lecciones Escritas de Filosofía

<https://www.carloscardosoaveline.com/lecciones-escritas-de-filosofia/>

000

