

niño chupa un dedo además del pecho, el polluelo picotea el suelo al azar y el pájaro abre el pico al menor contacto.

Cuando el organismo joven ha aprendido, por experiencia, qué tipo de movimientos llevan la leche, el grano, el puré a su estómago, ha adquirido la noción de una meta, sabe lo que quiere y, en la medida en que utiliza el método de prueba y error con eficacia, sabe querer.

Desafortunadamente, muchos seres humanos están hechos de tal manera que permanecen casi en la etapa de recién nacidos cuando se trata de descubrir un propósito. Esperan a tener hambre, sed, frío, etc., para realizar al azar acciones que calmen su malestar.

Esta incapacidad para adquirir con fuerza el conocimiento de su meta se manifiesta no solo en una falta de previsión, sino también en una dispersión de los esfuerzos.

Mira esta gente preocupada, agitada, febril de curiosidad, no saben lo que quieren. Como el recién nacido, chupan cualquier cosa, picotean al azar, abren excesivamente el pico, pero no saben qué mataría su hambre de comida, de placer, de dinero, de honor, de conocimiento. En vano se agitan en bulliciosa actividad, desperdician su energía, corren hacia todos los espejismos. Estos tanteos infructuosos todavía no les han dado la noción concreta de la meta.

Debes decirte a ti mismo, y repetirlo a menudo, que no tendrás una voluntad sana mientras no hayas desarrollado la capacidad de definir tu meta, es decir, de especificar lo que puede matar tu “hambre” congénita. Al mantener con firmeza en tu mente la visión de aquello que te va a satisfacer más plenamente, unificarás tu personalidad. Disciplinándote, priorizando tus tendencias, cada una de las cuales tiene su “hambre” particular, armonizarás tu actividad y trazarás, en el mapa del futuro, el camino que vas a seguir.

En el texto sobre el “Ideal” [1], os indico el modo de concebir las grandes metas que dominarán vuestra existencia y la ennoblecerán. Pero además de tu “alto ideal” ponte metas más concretas, y sobre todo más cercanas; serán como hitos colocados en el camino hacia tu ideal.

Las metas cercanas tienen la ventaja de que hacen al cuerpo reunir sus energías y con eso su búsqueda se pone más intensa. Debes saber también elegir objetivos concretos y adecuados a tus posibilidades, no te pongas a tratar de alcanzar objetivos quiméricos. Pero tampoco apuntes demasiado bajo. Si hay riesgo de cometer un error, es mejor apostar por la meta que te obligue a mirar hacia arriba.

En términos prácticos, hazte la pregunta cada mañana: ¿Cuál será el objetivo de mis esfuerzos hoy? ¿Es una meta razonable? ¿Cuál será mañana? ¿Qué otros objetivos secundarios debería yo sacrificar para dedicarme por completo al que más me interesa? ¿No estoy obedeciendo a la manía de la dispersión, e imaginando que puedo disfrutar al mismo tiempo del placer de ser un buen deportista, un perfecto bailarín, un matemático competente, un conferenciante de café, un inversor financiero astuto, un Don Juan, un gran violonchelista, un pintor cubista y un excelente jugador de bridge?

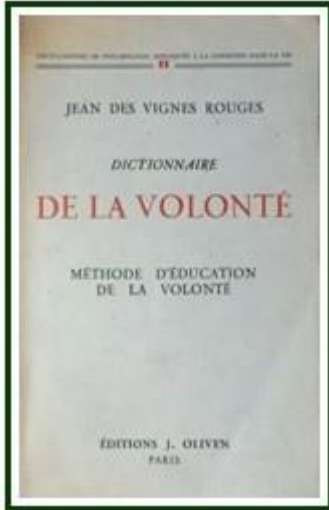
Un pollito muy chico al que se le ofrecen granos de arroz, trigo, cebada o avena adquiere rápidamente la capacidad de discernir hacia dónde debe dirigir sus picotazos. Él picotea primero el grano que se adapta mejor a sus necesidades. ¿Serás tan sabio como él?

NOTA:

[1] Haz clic [aquí](#) para leer, en francés, “[Idéal - La Force Propulsive de la Volonté](#)”. El artículo está disponible también en portugués: “[Ideal - A Força Propulsora da Vontade](#)”

000

Jean des Vignes Rouges es el seudónimo literario del oficial militar y escritor francés Jean Taboureau (1879-1970).

“**La Meta - ¿Sabes lo que Quieres?**” es una traducción, hecha por CCA, de un texto del libro «**Dictionnaire de la Volonté**», de Jean des Vignes Rouges, Éditions J. Oliven, Paris, 320 pp., 1945, pp. 51-53. El artículo original está disponible en los sitios web de la Logia Independiente: “[But - Savez-vous Ce Que Vous Voulez?](#)”

000

Lee más:

* [El Respeto por los Animales, Durante las Comidas.](#)

000

Desde el Miedo Hacia la Felicidad

Observar las Fuentes de la Confianza en la Vida

En el segundo párrafo de su Declaración de Independencia de 1776, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y otros miembros del Congreso de los Estados Unidos mencionan algunas “verdades evidentes”.

La primera, dicen ellos, es que todos los hombres son creados iguales. Y, desde el punto de vista teosófico, habría que añadir: “Iguales ante la ley del karma”.

La segunda verdad evidente es que todos los hombres tienen algunos derechos inalienables, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. El tercero de estos derechos es esencial para la filosofía esotérica, porque se refiere al mejor uso posible de las dos condiciones previas: la vida y la libertad.

Basta con observar los acontecimientos que ocurren diariamente a nuestro alrededor para darnos cuenta de que la búsqueda de la felicidad está presente en todas las formas de vida.

Tal meta está claramente lejos de limitarse al reino humano. Plotino, el neoplatónico, escribió que las plantas buscan la felicidad. Es fácil ver que todos los animales hacen lo mismo. Sabiendo esto, los budistas suelen desear “paz a todos los seres”. El desafío específico que enfrentan los ciudadanos modernos es cómo encontrar una felicidad duradera en su interior, y cómo obtener individualmente una paz incondicional que no pueda ser perturbada por los acontecimientos externos.

La vida nos muestra que el viaje desde el miedo hacia la felicidad no es fácil ni corto. El coraje es necesario. Puede que tengamos que preguntarnos:

¿A qué le tenemos miedo, después de todo? Y ¿por qué el miedo surge una y otra vez en nuestras emociones?

Las fuentes externas de miedo solo pueden estar activas cuando hay una falta interna de confianza que les haga frente. Sin un equivalente subjetivo, ninguna amenaza o situación difícil externa y objetiva puede provocar fácilmente miedo “psicológico”.

Nuestro “yo inferior” o personalidad nunca teme nada que solo sea puramente externo. También debe temer algún impulso interno, algún deseo, sentimiento o situación que lo amenace a él y a su sentido de continuidad “desde dentro”.

La existencia del miedo tiene relación con las esperanzas y deseos personales, y con la dependencia emocional que uno tiene de cosas, lugares o personas. Instintivamente, tememos lo que amenaza nuestras esperanzas y expectativas; y estas esperanzas son, a menudo, subconscientes.

Si uno da por sentado algo que no es realista (por ejemplo, las ideas de que “no envejeceré” o “no moriré”), el miedo aparecerá.

Si uno suprime algún miedo específico de los niveles voluntarios de su mente, este sentimiento se volverá subconsciente, sin dejar de existir. Puede que, más tarde, regrese a la superficie bajo otras formas. A menudo, el odio sirve de disfraz para el sentimiento de incertidumbre. Cierta día, quizás después de alguna preparación subconsciente, es posible que uno sea capaz de aceptar una *confrontación honesta* con su miedo-raíz – que es siempre una forma de ignorancia – y liberarse de él.

Lo que se dice del miedo puede decirse también de la ira y otros sentimientos negativos, por supuesto. Parece haber un “eje simétrico”, una “línea de equilibrio” entre nuestras fuentes internas y externas de ansiedad, felicidad, autoconfianza, y otras sensaciones psicológicas.

Los estados mentales individuales corren parejos con, y son relativamente independientes de, las circunstancias objetivas que nos rodean.

Puedes tener felicidad interna mientras enfrentas una situación difícil. Puedes sentir tristeza y desánimo mientras todo parece estar objetivamente bien. Todo depende, en gran medida, de si tu yo superior está intensamente presente, o no, en las situaciones que enfrentas.

No puede haber miedo psicológico en presencia de Atma y Buddhi, los principios superiores de la consciencia. Todo es bueno y valioso si el alma inmortal se involucra directamente en las actividades de uno.

Cuando el foco de la consciencia se establece dentro del templo de nuestra consciencia espiritual, los apegos desaparecen y podemos tener una completa confianza en la vida, que da lugar a un autoolvido dichoso. La ausencia de egoísmo es el *ropaje externo* de un nuevo centro de consciencia: la percepción interna de nuestro verdadero yo. Uno se olvida de su yo estrecho y pequeño cuando ha visto su verdadero ser.

Una ley general de la naturaleza establece que todos los seres dejan de lado las formas menores de felicidad cuando ven maneras más profundas y duraderas de ser felices. Entonces, el yo inferior aún puede sufrir, pero el verdadero foco de la consciencia ya no será limitado o desorientado por el sufrimiento personal.

Cómo Damos Significados a la Vida

En nuestra vida diaria, el mundo interno y el mundo externo intercambian “mensajes” y energías en todo momento.

Lo que marca la diferencia es la manera en que conectas los mundos interno y externo en tu consciencia. El significado que das a los hechos y las cosas en el contexto de tu propia *perspectiva de la vida* te convierte en una persona más feliz o más infeliz a lo largo del proceso de la vida. Antahkarana es el puente metafórico entre los niveles celestiales y terrenales de la consciencia. Constituye la versión individualizada de la escalera de Jacob (Génesis 28:11-13), que desempeña el papel decisivo a lo largo del camino hacia la sabiduría y el contentamiento.

La silenciosa *voz interna* es la *voz del silencio*, y habla en nuestra consciencia a través de Antahkarana.

Escuchar este sonido silencioso produce una felicidad a la que nada puede destruir. Entonces, una alegría de largo plazo y una confianza ilimitada en la vida pasan a estar con nosotros definitivamente, incluso cuando estemos enfrentando, aparentemente, grandes obstáculos y dificultades.

(CCA)

000

El artículo “**Desde el Miedo Hacia la Felicidad**” fue traducido del inglés por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[From Fear To Happiness](#)”.

000

Lee más:

* [Opinión, Conocimiento y Sabiduría.](#)

* [Reencarnación Consciente e Inmediata.](#)

* [Oración Por La Comunidad Planetaria.](#)

000

Logia Independiente de Teósofos, LIT

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

H. P. Blavatsky

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

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

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

Transcripción en inglés del fragmento anterior:

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

Únete al grupo de estudios de la Logia Independiente de Teósofos en Google Groups:
<https://groups.google.com/g/logia-independiente-teo>.

Ideas a lo Largo del Camino

Desde Tiempos Inmemoriales, los Bosques Son Santuarios en Casi Todas las Naciones

“Cada vez que lees un libro, un árbol sonrío, y sabe que hay vida después de la MUERTE”.

- * La vida es, en gran medida, un proceso magnético. Concentrando su fuerza de voluntad, uno reúne fuerza.
- * Si el peregrino pasa el tiempo suficiente buscando lo que tiene suprema importancia, el resto se ocupará de sí mismo. Los otros aspectos de la vida se armonizarán espontáneamente.
- * El peregrino debe elegir y esclarecer su meta a largo plazo. Su principal objetivo debe ser desinteresado. Después de esto, dos cosas deben ser evitadas. La primera es desperdiciar energía personal en metas de corto plazo que no sirven (o que pueden perjudicar) al propósito a largo plazo de uno. La otra cosa de la que hay que abstenerse es buscar objetivos mutuamente contradictorios.
- * Las decisiones del peregrino deben ser claras, y hay que entender el coste de las mismas. En cualquier momento de la vida diaria, uno puede preguntarse: “¿Cuáles son los verdaderos objetivos de los pensamientos que estoy teniendo ahora? ¿Están plenamente conectados con el tipo de silencio cuya base es la consciencia pura y la vigilancia interior?”.

- * Cuando la consciencia de uno trasciende el pensamiento, se vuelve posible pensar correctamente, el magnetismo superior se fortalece y el poder de la intención correcta se expande.
- * Ningún peregrino espiritual puede mantener estable la fuente de la dicha en su consciencia construyendo una pared artificial para protegerla de la vida. La fuente de la paz permanece estable cuando un alma ancha y grande vive con desapego.
- * Si se es independiente de los hechos externos, ninguna condición externa puede controlar o dominar la vida de uno. La mayor fuente de desapego es la humildad. ¿Quiénes somos para atrevernos a querer controlar las circunstancias?
- * La paz es el estado fundamental del alma. La sabiduría consiste en ser lo suficientemente humilde como para evitar la ambición personal.
- * Cuando nos reconciliamos con el hecho de que somos personalmente poco importantes, encontramos nuestro significado interior y nuestra mayor misión: la *conexión silenciosa* con lo que no tiene nombre, lo eterno e ilimitado, y en lo cual vive nuestra verdadera esencia.

El Patriotismo y el Karma

- * Algunos teósofos occidentales parecen creer que los sentimientos patrióticos son cosa del pasado. Se comportan como si ningún estudiante de filosofía esotérica tuviera motivos para amar su país. Esto no es lo que enseñan los maestros de sabiduría.
- * Por otro lado, ¿qué puede uno pensar del futuro de un país atrapado en el fuego cruzado de las ilusiones mutuamente hostiles, un país que no tiene un proyecto claro de futuro y que, aparentemente, se ha olvidado de que toda nación es, por encima de todo, una comunidad de almas?
- * Refiriéndose a la India y otras naciones, un Maestro de Sabiduría escribió:
- * “Como todo hombre que ha leído sobre historia, usted sabe que los patriotas pueden sacrificarse en vano si las circunstancias están en su contra. Algunas veces ha ocurrido que ningún poder humano, ni siquiera la furia y la fuerza del patriotismo más elevado, ha sido capaz de doblar un destino férreo, apartándolo de su rumbo prefijado. Naciones se han extinguido, como antorchas sumergidas en agua, cayendo en la oscuridad absorbente de la ruina. Así pues, nosotros, que percibimos la decadencia de nuestro país, pero no tenemos la capacidad de levantarlo de inmediato, no podemos hacer lo que nos gustaría respecto a las cuestiones relacionadas con este caso particular”. [1]
- * Los principales desafíos enfrentados por las naciones individuales y por la humanidad en conjunto son, en realidad, obstáculos a largo plazo. Por eso las palabras anteriores, escritas en 1880, son proféticas para muchos países en el siglo XXI. El realismo nos muestra que la victoria de la ética requiere una paciencia incondicional. Se necesita una acción moderada cuya efectividad fluya en el largo plazo.

Si Tienes Ojos Para Ver

- * Un templo es cualquier lugar o espacio que sea especialmente favorable para experimentar lo sagrado y elevar la consciencia hacia algún nivel de percepción divina.

* Un bosque puede ser un templo y, desde tiempos inmemoriales, los bosques han sido santuarios y capillas en casi todas las naciones.

* Los árboles y los libros sagrados son puentes hacia la vida infinita, y un proverbio sabio dice: “Cada vez que lees un libro, un árbol sonríe y sabe que hay vida después de la MUERTE”.

* Una pequeña biblioteca que contenga volúmenes sobre sabiduría divina puede formar un templo en casa de uno. La radiación silenciosamente benéfica del aura de los libros sobre el mundo sagrado transforma la vibración del hogar de uno.

* La sustancia física de los libros proviene de los árboles. Al igual que los buenos libros, las plantas y árboles que nos rodean lanzan su influencia protectora y vitalizadora sobre nosotros.

* Cuando tenemos ojos para ver, percibimos la presencia de lo sagrado cerca de nosotros. La estrellada bóveda celeste que vemos por la noche es claramente la bóveda del gran templo de la naturaleza. El cielo renace y se reconstruye cada día. El alba y el ocaso nos enseñan lecciones sobre la renovación de la energía divina.

(CCA)

NOTA:

[1] Del texto “[First Letter of K.H. to A.O. Hume](#)”, noviembre de 1880.

[Traducción del texto “[Thoughts Along the Road - 71](#)” llevada a cabo por Alex Rambla Beltrán.]

000

Lee más:

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

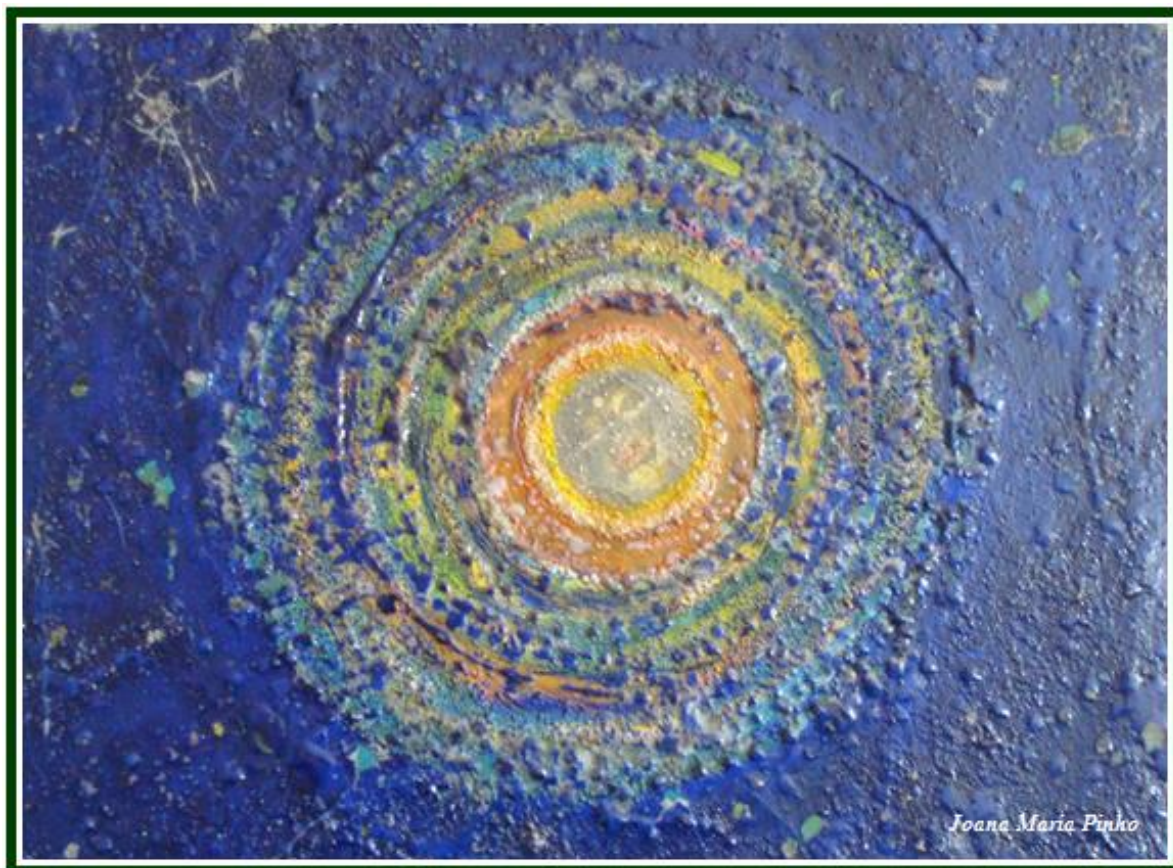
* [Cómo Obtener el Autoconocimiento.](#)

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

000

El Centro de la Esfera de Pascal

Cómo la Responsabilidad Individual Puede Causar una Reacción Curativa en Cadena

El universo es un círculo infinito cuyo centro está en todas partes

00

El siguiente texto es una traducción del capítulo 26 del libro “**The Fire and Light of Theosophical Literature**”, de Carlos Cardoso Aveline, The Aquarian Theosophist, Portugal, 255 pp., 2013.

00

“La forma primordial de todo lo manifestado, desde un átomo hasta un globo, desde un hombre hasta un ángel, es esferoidal. En todas las naciones, la esfera ha sido el emblema de la eternidad y de la infinitud (...). Se trata del círculo simbólico de Pascal y de los cabalistas, ‘cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna’...”.

(Helena P. Blavatsky)

En todo tiempo y lugar, los compañeros buscadores de la verdad necesitan una comprensión compartida de una tarea común que hay que llevar a cabo. Este propósito debe ser lo bastante amplio y universal como para respetar las diferencias externas entre las individualidades. También debe ser desafiante y estimulante.

Es inútil quejarse de los tiempos actuales. Es una pérdida de tiempo atribuir las limitaciones y fracasos de los esfuerzos teosóficos de uno a la decadencia de esta civilización o a la presencia del materialismo en las mentes de los “ciudadanos ordinarios”.

El punto de vista correcto es el contrario: si el mundo está como está, es *nuestra* responsabilidad, como ciudadanos de buena voluntad. La humanidad actual está esperando subconscientemente la *reacción curativa en cadena* de activación buddhi-manásica. De hecho, esta *reacción kármica en cadena* comenzó en 1875, y ha estado teniendo lugar desde entonces. Lo que los seres humanos están “esperando” es el momento en el que su debida aceleración alcance un impulso lo bastante crítico como para ayudarlos a despertar. Esto podría llevar cinco meses o cinco siglos, por ejemplo. Lo cual no es ningún motivo de preocupación, porque los teósofos no trabajan principalmente para obtener resultados a corto plazo, ni se preocupan demasiado por ellos. Depende de los teósofos y ciudadanos de buena voluntad localizar el punto que lo cambia todo, el centro de la rueda de la vida, y, una vez encontrado, actuar con paciencia sobre él, desde él y alrededor de él, dejando de lado los elementos periféricos del karma planetario.

Una manera efectiva de hacerlo es trabajar por la meta universal de despertar uno mismo de la ignorancia despertando a la humanidad, y de despertar a la humanidad despertando uno mismo en dirección a una vida altruista. Es correcto concentrarse en entender cómo ayudar a más mentes y corazones a tener un contacto más profundo con su conciencia.

El proceso involucrado de compartir es desafiante y estimulante. Al principio, tiende a propagarse lentamente. Le lleva algún tiempo empezar a acelerar gradualmente.

Según la filosofía esotérica, hay un único punto desde el que todo estudiante serio puede causar su propio despertar y el despertar del mundo. Tiene que ver con el círculo de Pascal, y H. P. Blavatsky escribió al respecto:

“La forma primordial de todo lo manifestado, desde un átomo hasta un globo, desde un hombre hasta un ángel, es esférico. En todas las naciones, la esfera ha sido el emblema de la eternidad y de la infinitud, una serpiente que se traga su propia cola. Para comprender el significado, sin embargo, la esfera debe ser considerada como vista desde su centro. El campo de visión o de pensamiento es como una esfera cuyos radios proceden del yo de uno y salen en todas direcciones, abriendo visiones ilimitadas a nuestro alrededor. Se trata del círculo simbólico de Pascal y de los cabalistas, ‘cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna’...”. [1]

De acuerdo con su capacidad, cada estudiante de teosofía es *el centro creativo* de la rueda de la vida en su totalidad. El propio movimiento teosófico es un nivel vivo, flexible, humano y potencialmente decisivo de la esfera de Pascal.

Por tanto, el secreto del *punto de inflexión* a partir del cual puede tener lugar un proceso de iluminación “repentino” o más fácil se encuentra en el círculo de Pascal. [2]

El alma espiritual que despierta en cada ciudadano de buena voluntad debe marcar la diferencia que lo cambie todo. El movimiento teosófico existe para dar a las personas la oportunidad de actuar en esa dirección.

(CCA)

NOTAS:

[1] “[The Secret Doctrine](#)”, H. P. Blavatsky, volumen I, p. 65. En las últimas líneas de la “Introducción” de la obra (vol. I, pp. XLVI-XLVII), hay unas frases interesantes que explican con más detalle este *despertar*.

[2] Para leer más sobre este tema, véase el artículo “[La Esfera de Pascal](#)”, de Jorge Luis Borges, que puede ser encontrado en nuestros sitios web.

000

El artículo “**El Centro de la Esfera de Pascal**” fue traducido del inglés por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[The Center of Pascal’s Sphere](#)”.

000

Lee más:

* “[El Nacimiento de la Responsabilidad](#)”.

* “[El Elogio de las Dificultades](#)”.

* “[El Principal Objeto de Nuestra Lealtad](#)”.

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

Por Qué Estudiar Teosofía Auténtica

Una Llave Maestra que Desmonta la Torre de Babel

En esencia, todas las religiones y filosofías tienen mucho en común. Una sabiduría única y universal orienta a la humanidad desde que esta última surgió.

El conocimiento divino adopta ropajes y apariencias diferentes en las varias culturas, según cambian las circunstancias y los momentos históricos. Es invisible a los ojos, es decir, “oculto”. Para tener acceso a él, es necesario vencer la tendencia a las simplificaciones mentales.

Hay esquemas pedagógicos cerrados que solo funcionan de arriba abajo y nos llevan a creer en dogmas incuestionables y a obedecer ciegamente. Buscan encuadrar institucionalmente al aprendiz, transformándolo en un “miembro del rebaño”, en lugar de capacitarlo para investigar la verdad universal, que lo libera porque está más allá de las formas externas.

En compensación, el esquema pedagógico de la filosofía esotérica es firme pero transparente, abierto a la discusión, y nos da instrumentos por los cuales podemos entrar en contacto con los niveles superiores de nuestra propia consciencia.

La práctica del pensamiento filosófico y la ampliación y el ahondamiento de nuestra percepción de la vida permiten percibir qué es paja y qué es trigo en las diferentes religiones y filosofías. Hay que quedarse con la esencia y desechar la cáscara. Hoy, la mayoría hace lo contrario.

Aunque todavía sea conocida por relativamente poca gente, la teosofía es el más antiguo y principal cuerpo de conocimiento filosófico universalista existente. No hay nada comparable a la teosofía publicada a finales del siglo XIX, ni siquiera desde el punto de vista bibliográfico, en lo que respecta a cantidad y calidad de obras escritas.

No hay, ni en la filosofía clásica, ni en la filosofía moderna, y tampoco en ninguna religión, otra llave tan clara y eficaz para desmontar la Torre de Babel de la fragmentación del conocimiento humano. No existe otra demostración amplia y precisa de la unidad interna de los varios campos de conocimiento más allá de la que está presentada en las obras firmadas por Helena Blavatsky y en las cartas de los Maestros de Sabiduría, o Mahatmas.

Esta afirmación no es dogmática. No es alguna “revelación” pseudoclarividente. Puede ser fácilmente verificada por cualquiera que haga el esfuerzo de leer o examinar atentamente obras como “Isis Sin Velo”, “La Doctrina Secreta”, los 15 volúmenes de los “Collected Writings” de H. P. Blavatsky y las cartas de los Maestros, junto con las obras de algún otro pensador de cualquier tiempo o lugar.

Los ciudadanos del siglo XXI tienen el privilegio de poder estudiar la teosofía auténtica de HPB y los sabios de los Himalayas, dejando que la comprensión práctica de sus textos descienda poco a poco sobre sus vidas prácticas, así como el rocío cae del cielo, es decir, de modo natural.

Tal estudio se vuelve más eficaz cuando es compartido con otros estudiantes e incluye el intercambio de ideas y la práctica de la ayuda mutua. Pero la atención debe concentrarse en la siembra y no en la cosecha. No es posible controlar personalmente la caída del rocío o anticipar el nacimiento del sol.

De este modo, gradualmente y con mucha paciencia, se puede percibir la esencia común de las religiones y filosofías. Cuando el estudiante da humildemente la bienvenida a esa vivencia, la base universal de la sabiduría humana transforma su vida y hace de él un buen ciudadano planetario.

Esta sintonía interior no es una cuestión meramente personal. Ella es especialmente importante para todos en la primera parte del siglo XXI. En un mundo en que el “diálogo” y la “polémica” entre las religiones se dan, frecuentemente, a través de argumentos “verdaderamente demoleadores” como atentados terroristas, tanques de guerra y misiles de larga distancia, es más oportuno que nunca usar la llave maestra de la teosofía para desmontar las ilusiones “religiosas” y ritualistas que dividen las naciones, y para mostrar la esencia interior común a todas ellas. Esta es una prioridad de la Logia Independiente de Teósofos.

Cada uno de nosotros debe transformarse, alquímicamente, en el telescopio eficaz a través del cual verá la Esencia.

Para percibir la Esencia, hay que estar unido a ella por un proceso de sintonía que incluye la unidad entre corazón y razón. El estudiante necesita el autoconocimiento tanto como la autotranscendencia.

La teosofía de Helena Blavatsky y de los Maestros de los Himalayas traza un panorama amplio y coherente no solo de la vida en el universo y en el planeta Tierra, sino también de la evolución humana desde sus inicios hasta mucho más allá de la etapa actual. Este estudio parece teórico solo en la superficie. Al estudiar, nos transformamos.

Al observar el cosmos, nos comprendemos a nosotros mismos. Cuando nos observamos profundamente, vemos que somos una miniatura del cosmos y del sistema solar. Así, la observación y el foco de nuestra consciencia van mucho más allá de las cosas pequeñas y personalistas.

En el pico de la montaña, el horizonte es amplio. Cuando vemos la vida desde una perspectiva de 360 grados, alcanzamos la felicidad incondicional, porque percibimos que somos, esencialmente, el Todo.

En este caso, aunque podamos tener todavía un buen vehículo individual que sirve para expresarnos de manera práctica en el mundo, ya no confundimos los fines con los medios. No nos engañamos innecesariamente. Conocemos la diferencia entre la gran meta universal y el pobre instrumento provisional gracias al cual caminamos – no sin errores y tropiezos – hacia ella.

(CCA)

000

El artículo “**Por Qué Estudiar Teosofía Auténtica**” fue traducido del portugués por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[Por Que Estudiar Teosofia Autêntica](#)”.

000

Lee más:

* [Meditaciones](#) (Marco Aurelio).

* [La Lección del Sol en Tauro.](#)

* [Mensaje a los Nuevos Teósofos.](#)

000

Corregir Nuestros Errores

Preservando la Buena Voluntad Incondicional Hacia los Otros Seres

A menudo, la acción correcta parece estúpida, mientras que la estupidez se disfraza de sabiduría. Ningún peregrino debe esperar aplausos a lo largo del camino. Frecuentemente, la sabiduría es vista como algo insignificante y, según las cartas de los Mahatmas, para vivir de acuerdo con las enseñanzas teosóficas, uno debe confrontar sin miedo el sentido del ridículo.[1]

Las prácticas diarias relacionadas con la autodisciplina parecen absurdas y estúpidas a los aspectos de uno que se oponen a la sabiduría. También les parecen absurdas y estúpidas a otras personas. Para seguir el corazón de uno, es necesario efectuar cada día acciones que parecen idiotas, porque el egoísmo se presenta como moralmente bello, y la acción sabia puede ser fácilmente descrita como errónea.

El sentimiento de buena voluntad incondicional hacia todos los otros seres es también inevitable si realmente se quiere aprender filosofía esotérica. Hay razones para ser especialmente cauteloso al pensar en los errores de nuestros compañeros buscadores de la verdad. En una primera aproximación, habría que mencionar al menos dos de ellas:

1) Nuestros hermanos de caminata estimulan diferentes partes de nuestro ser. Los aspectos de su naturaleza que nos irritan tocan algunos puntos en nosotros mismos que necesitan mejorar. Si no fuera así, sentiríamos solidaridad profunda en lugar de ira.

2) Si nuestros compañeros de estudio están trabajando con sinceridad en favor de una causa noble, debemos recordar que, en el proceso alquímico de la transmutación del alma, todos los defectos internos (sean reales o potenciales) se vuelven visibles. Parecen incluso exacerbarse,

como los síntomas de una fiebre, al mismo tiempo en que sus raíces son invisiblemente arrancadas del alma del aprendiz.

Por tanto, seamos cautelosos.

Pensemos lo mejor de los demás. Tengamos en cuenta sus yos superiores y almas espirituales. Demos apoyo a quienes tienen limitaciones visibles y están intentando mejorar mientras contribuyen a una causa altruista.

Tratemos de corregir nuestros errores. Quizás, nuestras limitaciones internas no son tan pocas ni tan pequeñas como nos gustaría que fueran. Siempre podemos mejorar.

(CCA)

NOTA:

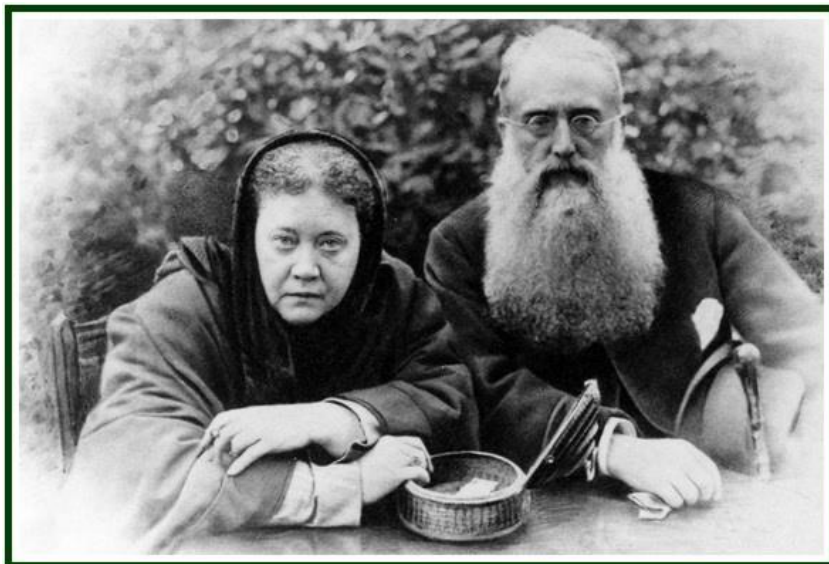
[1] “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 62, p. 502.

000

El artículo “**Corregir Nuestros Errores**” fue traducido del inglés por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[Correcting Our Own Mistakes](#)”.

000

Lee más:

Helena Blavatsky y Henry S. Olcott

* [Una Lección Para Henry Olcott](#).

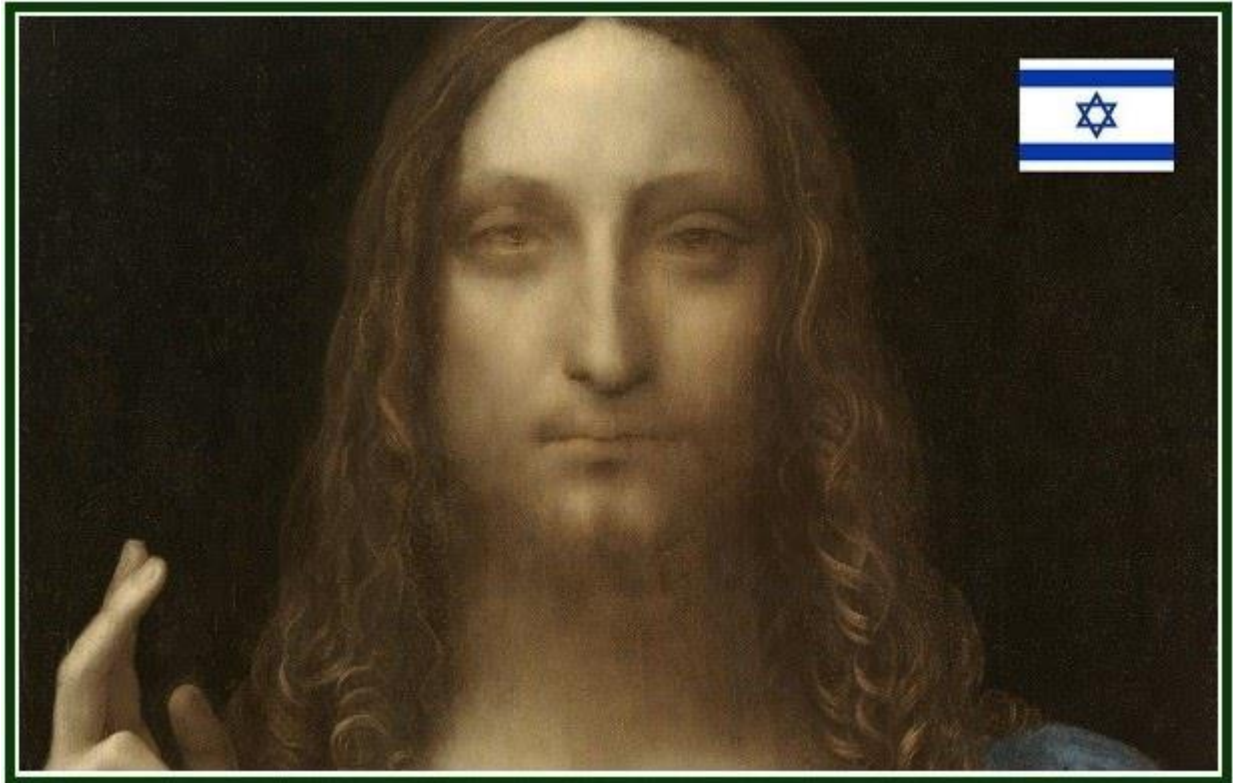
* [Una Cerilla Anticipa el Nuevo Día](#).

* [Telepatía, la Conversación Silenciosa](#).

000

Recordando que Jesús es un Judío

El Respeto Mutuo es una Bendición para el Planeta Entero

Vista parcial de la pintura "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci, y la bandera de Israel [Wikipedia]

A veces, es fascinante ver la historia humana desde el punto de vista del primer objetivo del movimiento teosófico, o sea, construir un núcleo de fraternidad universal que tenga el debido respeto por las diferencias humanas. Uno se siente perplejo al ver, por ejemplo, el proceso dinámico de odio supersticioso contra los judíos.

Las cosas obvias son fácilmente olvidadas. Todo el mundo sabe que Jesucristo es judío. Su madre, María, es judía. El marido de su madre, José, es judío. Todos los discípulos directos de Jesús eran hebreos. Jesús nunca se volvió contra su nación. Nunca atacó a Israel. Sus seguidores directos no se opusieron al judaísmo ni rechazaron sus escrituras sagradas. Después de su crucifixión, los primeros cristianos fueron todos israelitas.

Según la Biblia cristiana - que los cristianos tomaron prestada de los judíos, añadiéndole solo el Nuevo Testamento -, los judíos son el pueblo elegido por Dios. Esto debería ser suficiente

