

El Teósofo Acuariano

Año V - Número 50 - Enero 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]

Neptuno en 2026: **Un Renacer de la Vida Espiritual**

La energía de Neptuno, un embajador espiritual de la Galaxia, entra poco a poco en Aries en las primeras semanas de 2026, y más exactamente en febrero

Enriquecidos por las luces sagradas de la Navidad y del Año Nuevo, comenzamos la jornada de 2026 bajo la observación de nuestros yos superiores y almas espirituales.

Avanzamos ya por la segunda mitad de la década, a camino de los años 2030. Es oportuno organizar acciones futuras. Lo mejor está por llegar. El renacimiento ético-espiritual se aproxima.

En las primeras semanas de 2026, Neptuno, un embajador de la galaxia en nuestro sistema solar, abre un nuevo ciclo de energía espiritual constructiva al entrar en Aries. Lo hace bajo la vigilancia y protección no solo de Saturno - el Maestro de la Ley - sino también de Júpiter, el Maestro del Futuro, y otras inteligencias celestes.

El buen karma renace.

Silenciosamente, la vida del alma comienza de nuevo. Es recomendable estar atento al despertar. (CCA)

000

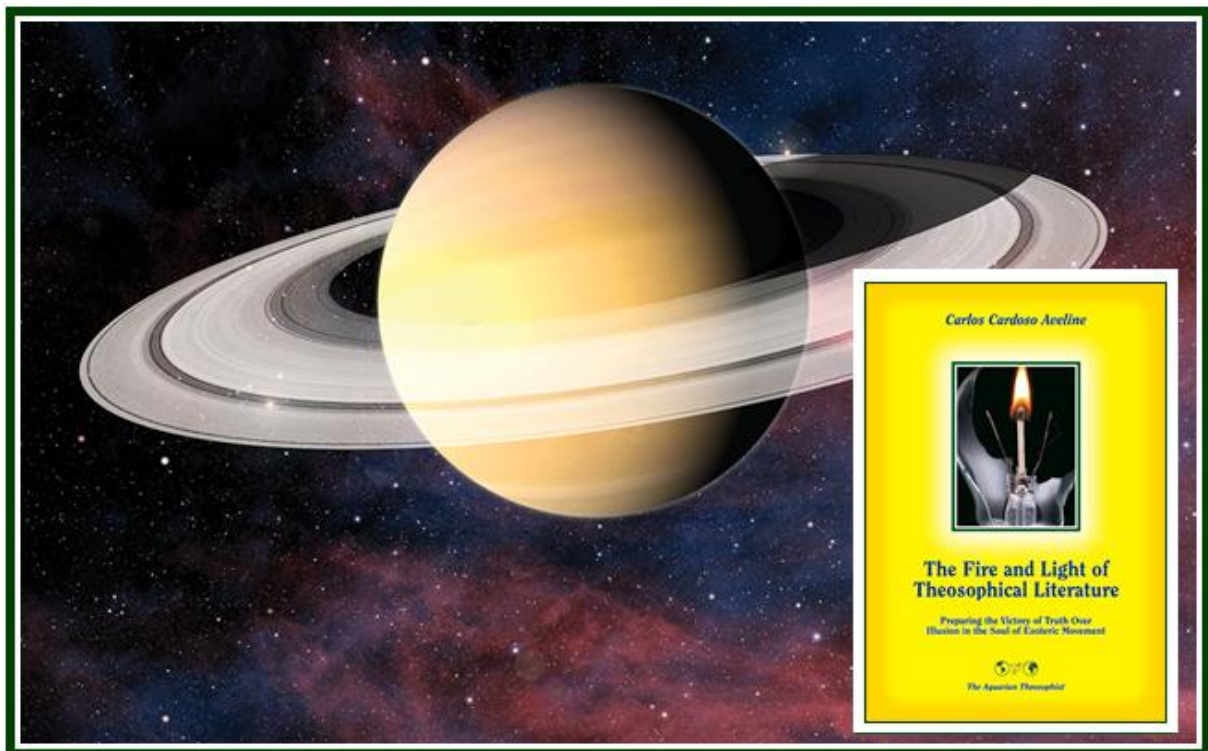
La versión original del texto anterior fue publicada en portugués en [Facebook](#). La traducción es del teósofo español Alex Rambla Beltrán

000

Mira el Texto

El Lado Luminoso de Saturno

**La Edad de Oro, La Era de
Acuario y el Planeta de los Anillos**

Haz Clic Para Leer
‘El Lado Luminoso de Saturno’

000

H. P. Blavatsky es conocida entre los teósofos como HPB. Esto tiene un significado. El nombre del cuerpo es una cosa; el nombre del Alma es otra. Cuando nace un niño, se da un Nombre a su forma, y ambos, nombre y forma – *Nama-rupa* en sánscrito –, no son sino máscaras. En la mayoría de los casos, la máscara se hace pasar por lo Real, por el Alma, dado que, en la mayor parte de las personas, el Verdadero Yo, o Atman, no es visible.

Los estudiantes intuitivos saben que el cuerpo que llevó el nombre de Helena Petrovna Blavatsky era una máscara. Un Alma poderosa habitaba y trabajaba en aquella forma; esa Alma amaba a la humanidad y trabajaba para ella. Sus alumnos, estudiantes y amigos sentían el poder que había tras ella y, como no sabían distinguir entre aquella Gran Alma y la Máscara, la llamaron HPB. El nombre del alma es sagrado; como tiene poder, es mantenido en secreto. Todos los Grandes Iniciados tienen sus verdaderos nombres secretos. Por tanto, en una ocasión, un Mahatma escribió sobre “la personalidad que el mundo conoce como HPB, pero que nosotros conocemos bajo otro nombre”.

Observad su retrato y contemplad. Mirad más allá de esos ojos penetrantes que todo lo ven; observad esos resueltos labios cerrados que, si se abrieran, podrían contar los secretos de mundos desconocidos; esa noble frente, santuario de la Sabiduría Eterna de la gran Logia; esa mano bella pero fuerte, protectora de la humanidad; la grandeza de la figura entera, símbolo de su alma poderosa y dinámica. Detrás y más allá de estos símbolos estaba el Alma, la Mayor que ha conocido nuestra época.

HPB no dejó sucesor. Sus verdaderos sucesores son todos aquellos que aprenden lo que enseñó, practican lo que predicó, viven a la altura del Mensaje que transmitió y propagan sus Enseñanzas. Cada uno de vosotros debe aspirar intensamente a convertirse en el verdadero sucesor. Pero evitad el orgullo, el egoísmo y el deseo de liderar. Rechazad la vida carnal y buscad la vida del Alma. Es tan solo en condición de almas como podéis convertirlos en discípulos de HPB. Vuestro gran destino es ser sucesores de HPB en el verdadero sentido de la palabra. ¿Qué vale el dinero, comparado con la riqueza de la Sabiduría? ¿Qué es la fama en el mundo, comparada con la satisfacción interior, la satisfacción del alma, que nace del Sacrificio? Aspirad fervientemente, trabajad con paciencia, perseverad hasta conocer a HPB.

De todas sus benéficas Enseñanzas, ¿cuáles podemos destacar y guardar en nuestro corazón en este momento? He aquí tres:

1) A través de la alegría y la tristeza, del dolor y el placer, el Alma llega a conocerse a sí misma.

Esta es una idea importante. Todos debemos llegar a conocernos en nuestra condición de almas. Es una tarea difícil, pero ella dice:

2) Todo el pasado nos muestra que la dificultad no es una excusa para el desánimo, mucho menos para la desesperación; de lo contrario, el mundo no habría obtenido las muchas maravillas de la civilización.

Persistamos, sigamos buscando el conocimiento del Alma, pero mantengámonos alerta, porque ella nos advierte:

3) La virtud y la sabiduría son cosas sublimes, pero, si crean orgullo y la sensación de estar separado del resto de la humanidad, son solo las serpientes del egoísmo reapareciendo bajo una forma más refinada.

A través de tales Enseñanzas, lograremos lo que ella logró. Aquella fuerza, similar a la fuerza de Cristo, nació de las acciones generosas. Aquel conocimiento, similar al conocimiento de Buda, nació de una búsqueda paciente. Aquella compasión, similar a la compasión de Krishna, nació de una aspiración sagrada. La HPB verdadera y universal debe ser para todos nosotros un símbolo de la Meta, una fuente de ánimo y de coraje, una Maestra, un Testimonio, un lugar de descanso, un refugio y una amiga.

¿Quién fue aquella Gran Alma? Ninguno de nosotros, mortales, puede saberlo realmente, y quienes lo saben no lo revelarán. Este es el mayor de los Misterios Teosóficos. HPB dejó, al irse, la prueba de su inmortalidad: las flores de las acciones nobles y los frutos de las ideas inspiradoras. Sus escritos son como minas muy profundas, llenas de Kohinoors [1], dignos de llevar en la corona del Alma.

Así como tras su fotografía yace oculto el misterio de la verdadera HPB, dentro de sus palabras se esconde el misterio de su Mensaje. Vosotros, jóvenes amigos [2], podéis conocer la verdad si os volvéis dignos de una relación con HPB. Vivid sabiamente, de acuerdo con sus enseñanzas; amad impersonalmente, como ella hizo; sacrificad todo lo que tenéis y todo lo que sois, como ella lo sacrificó todo por los Maestros y la Logia, y conoceréis a HPB, la pensadora eminente, aquella que tuvo Discernimiento y Compasión, aquella que venció a la muerte.

NOTAS:

[1] Kohinoor: famoso diamante, mejor conocido por su gran tamaño. (CCA)

[2] El presente artículo es la transcripción de una charla para estudiantes jóvenes de teosofía. (CCA)

000

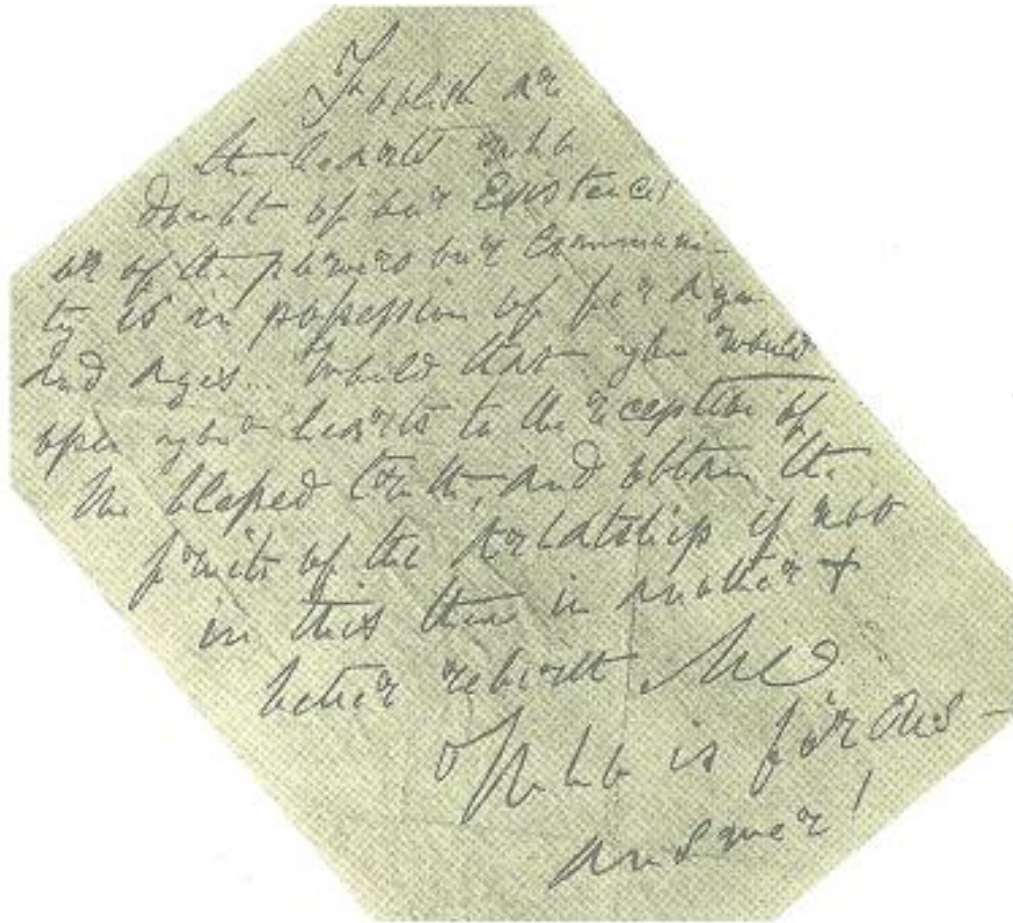
El artículo “**Observando el Retrato de HPB**” fue traducido del inglés por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[Looking at HPB’s Portrait](#)”.

000

Lee [acá](#) otros textos de [John Garrigues](#).

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

La Perfección del Alma y el Espíritu Infinito

Fragmentos Seleccionados de “Isis Sin Velo”

Helena P. Blavatsky

1. La Perfección del Alma Interna

Apolonio y Jámblico sostienen que “no del conocimiento de las cosas *exteriores*, sino de la perfección del alma *interna*, depende el imperio del hombre que aspira a ser más que los hombres”. [1] Así han llegado ellos al conocimiento de sus almas parecidas a dioses, de cuyos poderes hacían uso con toda la sabiduría alcanzada por el estudio esotérico del saber hermético que habían heredado de sus antepasados. Pero nuestros filósofos, encerrándose resueltamente en sus cortezas de carne, no pueden o no se atreven a lanzar sus tímidas miradas más allá de lo *incomprensible*. Para ellos la vida futura no existe; sueños divinos no los tienen, los desprecian como anti-científicos; para ellos los hombres del pasado son solo “ignorantes antecesores”, como les llaman; y todas las veces que en sus investigaciones fisiológicas encuentran un autor que cree que esta misteriosa ansiedad por la ciencia espiritual

es inherente a cada uno de los seres humanos, y que no puede haberle sido dada en vano, le miran con despreciativa compasión.

NOTA DE HPB:

[1] Bulwer-Lytton: “Zanoni”.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, p. 131)

2. Místicos de la Edad Media

Un proverbio persa dice: “Cuanto más oscuro esté el cielo, tanto más brillarán las estrellas”. Así, en el negro firmamento de la Edad Media empezaron a aparecer los misteriosos Hermanos de la Rosa Cruz. No formaban asociaciones, ni construían colegios; perseguidos en todas partes como bestias salvajes, cuando caían en manos de la Iglesia Cristiana eran asados sin ningún escrúpulo. “Como la religión prohíbe”, dice Bayle, “derramar sangre”, por esto, “para no faltar a la máxima *Ecclesia non novit sanguinem*, quemaban a los seres humanos, ¡como si quemando a un hombre no vertiesen su sangre!”.

Muchos de estos místicos, por seguir lo que les enseñaban algunos manuscritos conservados secretamente de una generación a otra, llevaban a cabo descubrimientos que en nuestros días de ciencias exactas no serían despreciados.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, pp. 131-132)

3. Las Puras Esencias Espirituales

[...] La magia de los antiguos caldeos era solo un profundo conocimiento de los poderes de los simples y minerales. Únicamente cuando el teúrgo deseaba el auxilio *divino* en asuntos espirituales o terrenales era cuando debía comunicar directamente por medio de ritos religiosos con las puras esencias espirituales. Todos estos espíritus que permanecen invisibles y que comunican con los mortales, despertando sus sentidos internos como en la clarividencia, clariaudiencia y en el éxtasis, podían ser evocados por ellos solo *subjetivamente* y como una consecuencia de la pureza de su vida y plegaria. Todos los fenómenos eran producidos tan solo por la aplicación de los conocimientos de las fuerzas naturales, aunque no ciertamente por el método de prestidigitación que nuestros encantadores modernos emplean.

Los hombres que poseen tales conocimientos y ejercitan estos poderes pacientemente, trabajan por algo superior a la vana gloria de una fama pasajera. Sin buscarla, logran la inmortalidad, la que alcanzan siempre aquellos que trabajan para el bien de una raza, olvidándose de sí mismos. Iluminados por la luz de la verdad eterna, estos ricos-pobres alquimistas fijaban su atención en las cosas que permanecen más allá de la visión común, reconociendo solo inescrutable la Causa Primera, y no encontrando ninguna cuestión insoluble. Atreverse, saber, querer y GUARDAR SILENCIO, era su regla constante; el ser caritativos, no conocer el egoísmo y carecer de ambición, eran en ellos espontáneos impulsos. Desdeñando los provechos del comercio mezquino, despreciando las riquezas, el lujo, la pompa, y el poder mundano, su aspiración era la ciencia como la más satisfactoria de todas las adquisiciones.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, p. 134)

4. El Símbolo del Loto

Siempre que el místico lirio de agua (loto) es empleado, significa la emanación de lo objetivo desde lo oculto o subjetivo, el pensamiento eterno de la siempre invisible Divinidad pasando de lo abstracto a lo concreto, o sea a la forma visible. Tan pronto como las tinieblas se desvanecieron, “apareció la luz”, la inteligencia de Brahma se abrió, y él vio en el mundo ideal (el cual hasta entonces había permanecido eternamente escondido en el pensamiento Divino) las formas arquetipos de todas las infinitas cosas futuras que serían llamadas a la existencia, y por consiguiente se harían visibles. En este primer periodo de acción, Brahma no es todavía el arquitecto, el constructor del universo, porque debe, como arquitecto, conocer primero el plano y realizar las formas ideales que estaban encerradas en el seno del Eterno, como las hojas futuras del loto están escondidas en la semilla de aquella planta.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, pp. 162-163)

5. El Espíritu Infinito

Las doctrinas de Bruno y de Spinoza son casi idénticas, aunque las palabras de este estén más veladas y escogidas con mucho más cuidado que las que se encuentran en las teorías del autor de la *Causa, Principio et Uno*, o del *Infinito Universo e Mondi*. Los dos, Bruno, que confiesa que la fuente de sus ideas es Pitágoras, y Spinoza, quien, sin confesarlo con franqueza, deja a su filosofía traslucir el secreto, consideran a la Primera Causa desde el mismo punto de vista. Para ellos, Dios es una Entidad totalmente *per se*, un Espíritu Infinito, y la única existencia completamente libre e independiente de todo efecto y de otras causas; quien por medio de la misma Voluntad que produjo todas las cosas y dio el primer impulso a cada ley cósmica, conserva perpetuamente en existencia y orden cada cosa del universo. Lo mismo que los Swâbhâvikas Indos, erróneamente llamados ateos, quienes suponen que todas las cosas, los hombres, lo mismo que los dioses y espíritus, han nacido de Swabhâva, o su propia naturaleza [1]; ambos, Spinoza y Bruno, son conducidos a la conclusión que Dios debe ser buscado dentro de la naturaleza y no fuera de ella. Como la creación debe ser proporcional al poder del Creador, el Universo, lo mismo que su Creador, deben ser infinitos y eternos, una forma emanando de su propia esencia, y a su vez dando origen a otra.

NOTA DE HPB:

[1] Brahmâ no crea la tierra, *Mirtlok*, y lo mismo respecto del resto del Universo. Procediendo él mismo del alma del mundo, una vez separado de la Causa Primera, él a su vez emana toda la naturaleza fuera de sí mismo. No permanece en la parte superior de la misma, sino que con ella está mezclado, y Brahmâ y el Universo forman un solo Ser, cada partícula del cual es en su esencia el mismo Brahmâ, quien procedió de sí mismo (Burnouf: “Introducción”, p. 118).

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, p. 164)

000

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

000

El Padrenuestro de la Filosofía Esotérica

Una Interpretación Universalista De Esta Plegaria Cristiana

Así como los libros sagrados de otras religiones, las escrituras judeocristianas contienen, de forma velada, numerosas enseñanzas de la sabiduría eterna y esotérica. Veamos un ejemplo práctico.

En el Evangelio según Mateo, 6:9-13, encontramos el Padrenuestro. [1] Se trata de una de las oraciones más famosas y recitadas del mundo. Desafortunadamente, muchas veces es repetida de modo mecánico y dogmático, lo que dificulta el despertar espiritual de los devotos.

Es necesario ver cada pasaje de una gran escritura a partir de la comprensión del Todo, para que se entienda bien el fragmento en cuestión.

Una vez conocidas algunas claves de interpretación de la tradición cristiana, el estudiante percibe el mensaje trascendente implícito en el texto clásico. Interpretado esotéricamente, el Padrenuestro deja de ser una oración oscura o monótona, y gana un significado universal que tiene un efecto liberador y estimulante en el plano racional, y enseña que uno debe liberarse a sí mismo en vez de esperar alguna salvación externa.

Hace poco más de un siglo, Helena P. Blavatsky publicó una interpretación mística el Padrenuestro en su revista mensual “The Theosophist”.

Hoy casi olvidada, la versión semiesotérica de la oración forma parte de un texto titulado “Christian Mysticism”, escrito por un místico alemán, el barón von Eckartshausen, y publicado en dos partes, en las ediciones de febrero y marzo de 1885 de la publicación dirigida por Blavatsky.

Teniendo como base esta interpretación mística de la oración, hago la siguiente versión del Padrenuestro, actualizada y adaptada directamente a las enseñanzas de la teosofía original. [2]

El “Padrenuestro” del Iluminado

Padre nuestro (*elevo mi pensamiento hacia mi yo superior y hacia el supremo principio creador, la Ley Universal, fuente original de toda existencia*),

Que estás en los cielos (*que vive en los planos superiores de consciencia*),

Santificado sea tu nombre (*que podamos tener el debido respeto impersonal por la ley del universo*);

Venga tu reino (*que nuestros deseos y actividades sean tales que la ley suprema pueda cumplirse plenamente*);

Hágase tu voluntad (*que la Ley se cumpla en nuestra consciencia y a través de nosotros*),

Así en la tierra como en el cielo (*así en el universo visible como en el universo invisible*);

Danos hoy nuestro pan de cada día (*que cada día que pasa podamos beber de la fuente de la vida y tengamos nuevas oportunidades de obtener conocimiento*);

Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores (*y que predomine la buena voluntad entre todos, pues luchamos para liberarnos de nuestras imperfecciones y para ayudar a los demás a liberarse del mismo modo, y porque en la medida en que ayudamos a los demás, nos elevamos*);

No nos dejes caer en la tentación (*que podamos perseverar en la búsqueda de lo más elevado, pues sabemos que los estados inferiores de consciencia pierden sus atractivos para quien ha visto la meta sagrada*),

Mas líbranos del mal (*que podamos evitar el error, deseando solamente lo que sea útil para avanzar en el camino del perfeccionamiento*).

000

La lectura sosegada de esta oración puede hacerse de varias formas sucesivas.

Una primera forma es una lectura de corrido, como texto continuo, incluyendo tanto el Padrenuestro en sí como sus comentarios.

Una segunda forma es leer solo los comentarios, como si fueran un texto independiente, y consultando cuando sea necesario la línea correspondiente del Padrenuestro para ver qué relación tiene con el texto principal.

De este modo, el estudiante percibe un significado nuevo y más amplio del Padrenuestro. Ahora esta oración es una clave práctica por la cual uno puede aumentar su vínculo consciente con la comunidad ilimitada de inteligencias divinas que constituye el universo.

NOTAS:

[1] Véase también Lucas 11:1-4.

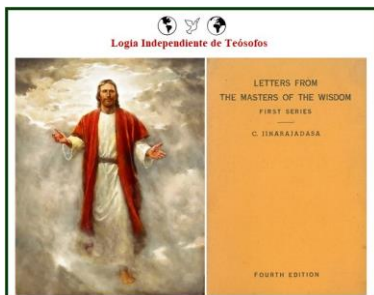
[2] “The Theosophist”, Adyar, Madrás, India, febrero de 1885 (pp. 100-101) y marzo de 1885 (pp. 128-129). La oración se encuentra específicamente en la edición de marzo, p. 128.

000

El artículo “**El Padrenuestro de la Filosofía Esotérica**” fue traducido del portugués por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[O Pai Nosso da Filosofia Esotérica](#)”.

000

Lee más:

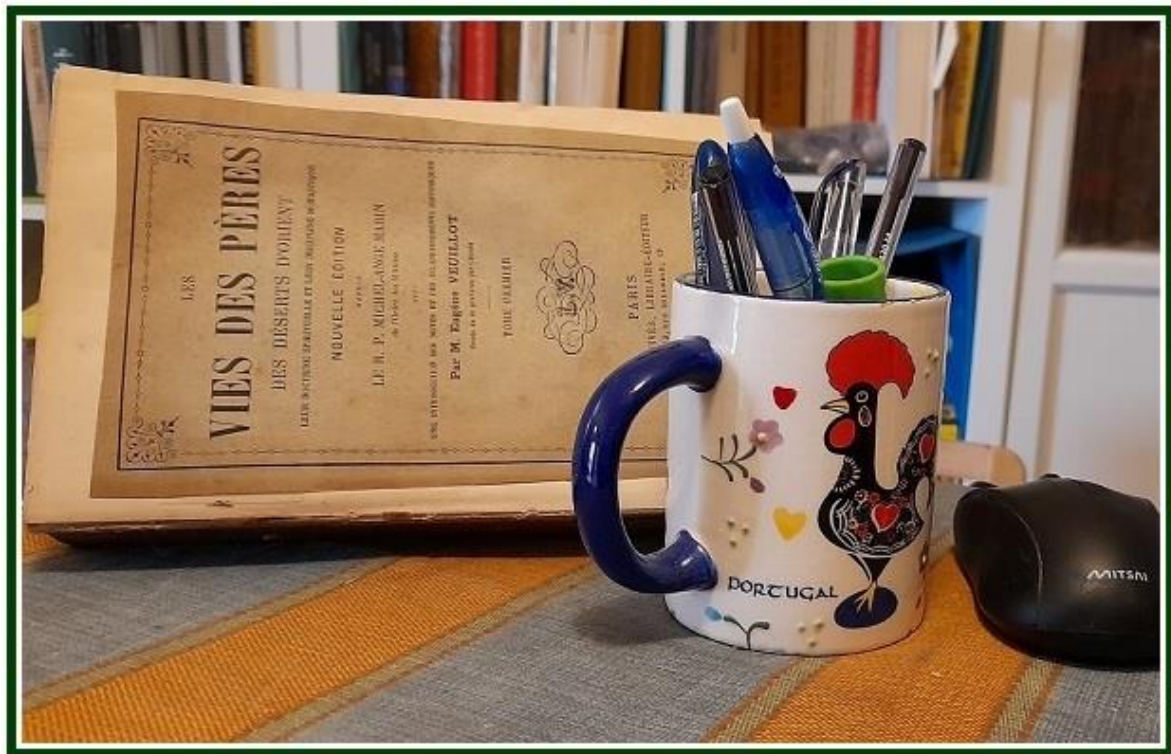

- * [Los Mahatmas y la Cristiandad.](#)
- * [Autocrítica: los Teósofos y el Cristianismo.](#)
- * [Recordando que Jesús es un Judío.](#)
- * [¿A Qué Distancia Está H.P. Blavatsky?.](#)
- * [Chelas y Chelas Laicos.](#)
- * [Una Palanca para Mover el Mundo.](#)
- * Mira otros textos de [Filosofía y Teosofía en Español.](#)

000

Padres del Desierto: el Trayecto de un Libro Raro

El Volumen de 1886 Tuvo Que Viajar en el Tiempo Antes de Llegar a Casa

**“Les Vies des Pères des Déserts d’Orient”, Nouvelle Édition,
Michel-Ange Marin, Tome Premier, Louis Vivès
Libraire-Éditeur, Paris, 1886, 480 pp.: imagen del volumen
mientras estaba siendo reparado el 25 de marzo de 2024**

Con las páginas aún pegadas entre sí y, por tanto, sin abrir, una copia original del volumen I de “Les Vies des Pères des Déserts d’Orient”, de Michel-Ange Marin, edición de 1886, llegó a la biblioteca de la Logia Independiente de Teósofos en 2024, mostrando señales de desgaste y oxidación, pese a que nunca nadie lo había leído ni pasado sus páginas.

Marin nació en 1697 y vivió hasta 1767. En la década de 1880, tras más de un siglo de vida, su obra ya era un clásico cuando se publicó una edición nueva y revisada.

En la primera mitad de 1886, Helena Blavatsky se hallaba en Wurzburg, Alemania, pero en julio se trasladó a Ostende, Bélgica. En 1887, se estableció en Londres. Por tanto, cuando el

libro de Marin sobre los Padres del Desierto salió de la imprenta, el volumen estaba rodeado por el aura magnética y la atmósfera densa y sutil de Europa, donde Blavatsky vivía. Hizo un largo viaje a través del tiempo hasta que llegó, sin haberlo leído nadie todavía, a la biblioteca de la LIT por correo urgente.

En 1886 - y hasta mediados del siglo XX - los libros se vendían con las páginas unidas entre sí, habitualmente en grupos de ocho. Antes de la lectura, había que separar manualmente las páginas con un cuchillo o espátula. Así es como el libro sobre los Padres del Desierto llegó a la biblioteca de la LIT. Aunque el volumen de la obra de Michel-Ange Marin no había sido leído nunca, tuvo que enfrentar problemas a lo largo del viaje en el tiempo. La portada y la contraportada, así como la primera y última páginas, llegaron al año 2024 deshaciéndose. Sin embargo, una vez que se secó el pegamento reparador, fue posible leerlo y pasar sus páginas tan naturalmente como cualquier otro libro.

Tanto la Iglesia ortodoxa rusa y griega como el mundo católico y protestante reconocen las enseñanzas de los Padres del Desierto. Los teósofos las consideran importantes.

El propio Jesús fue un Sabio del Desierto, hecho que Helena Blavatsky destaca en “[Isis Sin Velo, tomo II](#)”, pp. 162-163. Sin embargo, la vida de los Padres del Desierto fue un pálido remanente de la sabiduría esotérica pagana de épocas previas, tal como podemos ver en las páginas 122 y 217, entre otras, de [Isis, tomo II](#).

Pese a ser pálidos remanentes, los dichos y apotegmas tradicionales atribuidos a los Padres del Desierto enseñan muchas lecciones valiosas al estudiante moderno de teosofía, en sus esfuerzos por experimentar en la vida diaria la sabiduría que busca comprender.

(CCA)

000

El artículo “**Padres del Desierto: el Viaje de un Libro Raro**” fue traducido del inglés por Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[Desert Fathers, the Journey of a Rare Book](#)”.

000

Lee más:

* [La Magia del Final del Año](#).

* [La Sala de Espejos](#).

* [La Teosofía y el Bardo Thodol](#).

* [Magias Parciales del Quijote](#) (texto de Jorge Luis Borges).

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

000

Ideas a lo Largo del Camino

El Factor Central Para Organizar el Karma

- * La sabiduría teosófica tiene algo en común con el zen: es independiente de las formulaciones verbales que se hacen sobre ella.
- * Ningún conocimiento construido en el mundo de las palabras puede reemplazar a la percepción directa de la ley universal y a la armonía con esta.
- * Obtener sabiduría depende del autoentrenamiento, la autopurificación y la autoconstrucción, que cada individuo debe implementar. La teosofía verdadera señala este hecho, mientras que la teosofía infantil se limita al mundo de las palabras y apariencias.
- * Leer es necesario, pero no suficiente. Por eso un maestro de sabiduría indica en las cartas de los Mahatmas que las enseñanzas de nivel superior se dan en la línea del raja yoga, cuyos pilares son el autoconocimiento, el autorrespeto y el autocontrol. Desde luego, el raja yoga va mucho más allá de los aforismos de Patanjali, que, a fin de cuentas, son solo un libro, aunque uno extremadamente valioso.

Cómo la Intención Central de Uno Organiza el Karma

- * En cierto pasaje de las cartas de los Mahatmas, creo, un Maestro de Sabiduría menciona que podría tener que “cambiar la dirección del karma”: en otras palabras, hacer que los acontecimientos evolucionen en una nueva dirección, diferente de la anterior.

* Cuando leí el pasaje por primera vez, atribuí el cambio en el rumbo del karma a los poderes especiales que los Maestros de Sabiduría poseen. Muchos años después, me di cuenta de que la idea no sugería necesariamente el uso de poderes ocultos. Todos podemos “cambiar la dirección del karma”. Lo hacemos cada vez que cambiamos nuestros pensamientos y actos, aunque a menudo no seamos conscientes del hecho.

* El estudiante de teosofía tiene el privilegio de preguntarse:

* “De entre los miles de factores que existen, ¿cuál es el factor central básico que ayuda a organizar mi karma y a establecer la manera práctica en que este se desarrolla?”.

* Analizar el asunto con calma es más útil que apresurarse a elegir una respuesta.

Los Diferentes Niveles del Propósito

* Uno de los factores decisivos sobre el modo en que mi karma se organiza es la naturaleza de mi propósito central en la vida. La manera en que el karma se organiza da sentido e importancia a los varios hechos y a las diferentes intenciones, a las satisfacciones, sufrimientos, victorias y obstáculos que todos tenemos.

* Esta intención central actúa en diferentes niveles de la consciencia, incluida la supraconsciencia espiritual (por arriba del pensamiento) y la subconsciencia instintiva (por debajo del pensamiento).

* La intención básica de uno es vertical, y es compleja. Opera en los planos físico, vital, emocional, mental y espiritual. Esta *motivación* profunda y constituida por múltiples niveles pone cada hecho en su lugar y da sentido a todos ellos.

* Nuestra tarea es, por tanto, observar, purificar alquímicamente, elevar y fortalecer nuestros propósitos básicos en la vida, porque ellos dirigen el karma. Bajo ciertas condiciones, una intención correcta puede producir diversos grados de beatitud y serendipia. [1]

* La veracidad es un factor central en la teosofía, mientras que la falsedad es el principal camino que lleva al fracaso espiritual. ¿Qué ocurre con el poder de la sinceridad en las comunidades en las que vivimos? ¿Es el grado de veracidad y buena voluntad un factor que conduce a la regeneración social? ¿Cómo podemos mejorar la manera en que producimos honestidad en nuestras vidas?

(CCA)

NOTA:

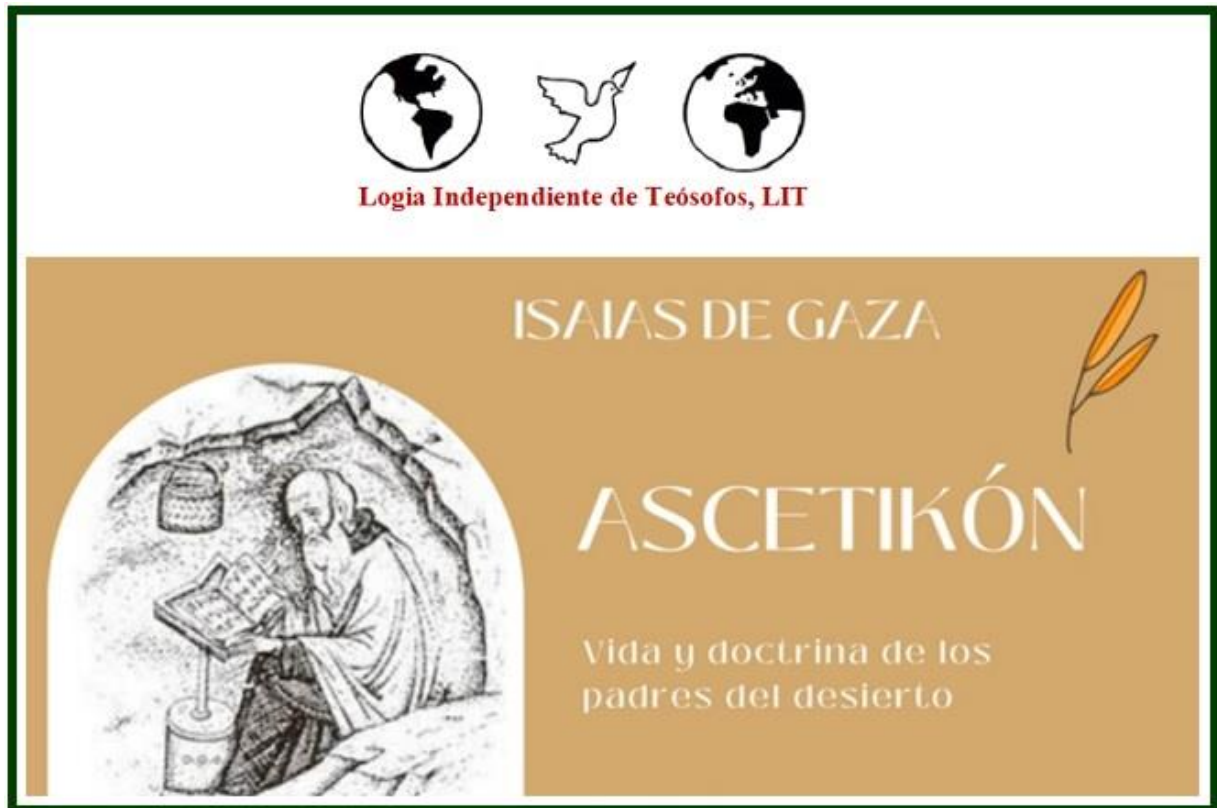
[1] Léase también el artículo “Aspectos Sagrados de la Serendipia”, publicado en la [edición de octubre de 2024](#) de “El Teósofo Acuario”.

000

Traducción del texto “[Thoughts Along the Road - 91](#)” llevada a cabo por el teósofo Alex Rambla Beltrán.

000

Isaías de Gaza: **Corregir Nuestros Errores**

El peligro es grande mientras el hombre no se conoce a sí mismo y no aprende con exactitud que no hay nada en él de los que han sido entregados a la acción de la cólera al fabricar el becerro de oro (Éxodo 32,4-10), que enseña lo contrario a la naturaleza. Tenemos necesidad del temor de su bondad, que es nuestro comienzo (Eclesiástico 1,14), del recuerdo que nos incita sin cesar y de la santa humildad, que domine nuestro corazón en todo momento por la misericordia de Dios. No seamos negligentes para las cosas que preparan esto y lo protegen, estemos en armonía con el espíritu hasta el fin; que el hombre reconozca sus pecados sin cesar y que no se sienta seguro mientras estamos en una servidumbre malvada.

Pues condenar al prójimo, blasfemar del hermano y despreciar-lo en el corazón, acusarlo si se encuentra ocasión, enseñarle con cólera, hacer el mal ante alguien; todo esto vuelve al hombre ajeno a la misericordia con la que son favorecidos los santos, y extraño a las preciosas virtudes; cosas semejantes destruyen los trabajos que hace el hombre y hacen perecer los buenos frutos.

Si alguien dice: “Lloro por mis pecados”, y comete alguno, es un insensato. Si alguno dice: “Veo mis pecados”, y tiene cualquiera de ellos, se hace caer a sí mismo (1 Juan 1,8). El que busca el silencio y no se preocupa por suprimir las pasiones, está ciego ante la santa morada de las virtudes. Quien abandona sus pecados y piensa en corregir a otros, está vacío de orar con todo el corazón (2 Timoteo 2,22) y de suplicar a Dios con ciencia.

La valentía es esto: que el hombre luche contra sus anteriores pecados y que ore para que le sean perdonados, buscando con toda su fuerza no obedecerlos ni con el corazón, ni con las obras, ni con los sentidos. Si el recuerdo de sus pecados no se impone sin cesar en su corazón, ni le aparta de la vida malvada (Jeremías 42,15) ni de todo lo que es del mundo para que no le esclavice, no puede tener presentes sus pecados ni hacer lo necesario para apartarse de la criatura de Dios sin juzgarla. Dichoso quien ha sido favorecido con estas cosas de verdad, y no hipócritamente ni con pensamiento de malicia.

(Isaías de Gaza)

000

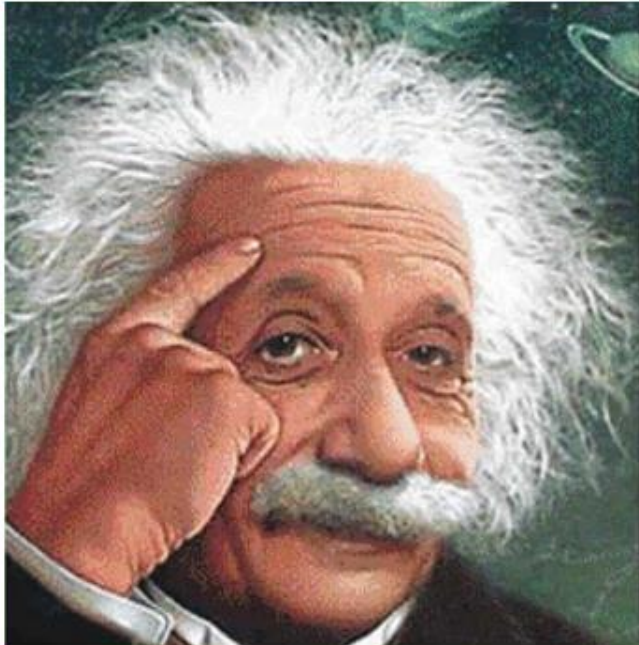
Del libro “**Ascetikón**”, de Isaías de Gaza, edición de Miguel Ángel Arrojo, Caparrós Editores, Madrid, 1994, 205 páginas, ver pp. 132-133. En el siglo V, cuando vivió Isaías, no había terroristas en Gaza y los cristianos y judíos andaban en seguridad en la Palestina.

000

Lee el artículo [El Monasterio Invisible](#).

000

Logia Independiente de Teósofos, LIT

Haz clic y
mira la serie entera
Ideas a lo
Largo del Camino

Examina Todas las Ideas:

<https://www.carloscardosoaveline.com/category/ideas-a-lo-largo-del-camino/>

000

[illegible]