

El Teósofo Acuariano

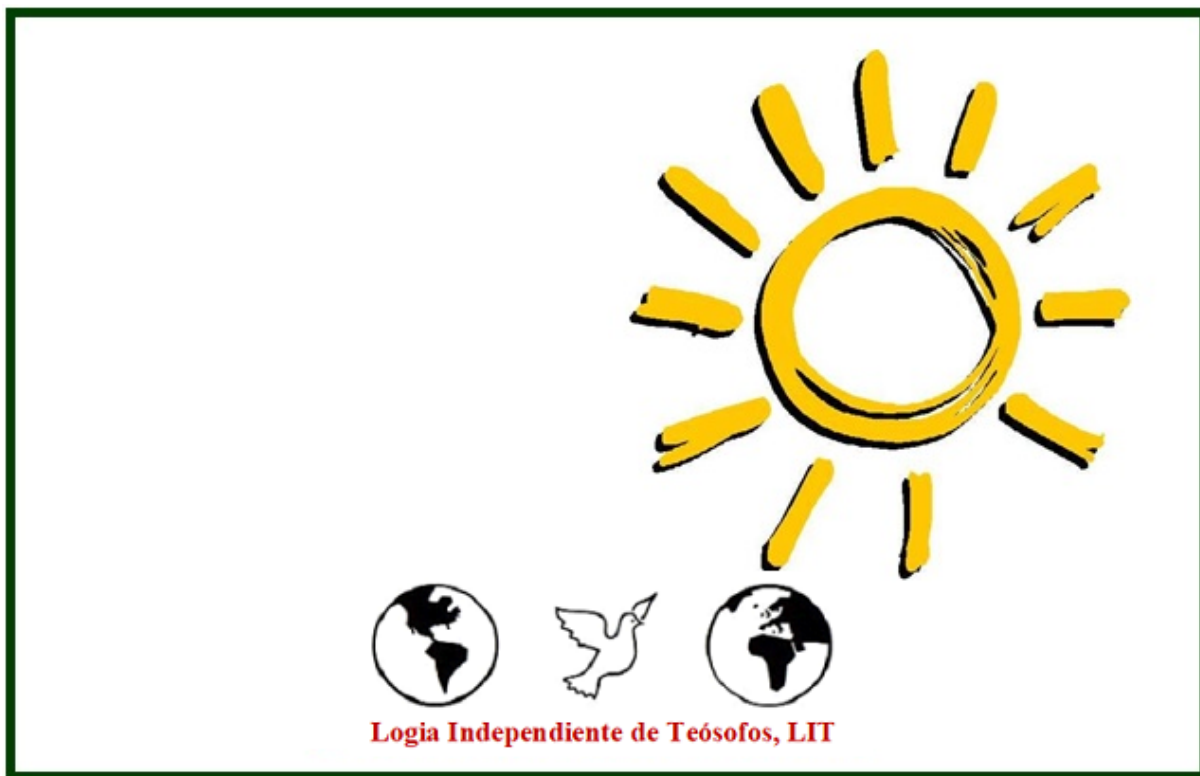
Año V - Número 57 - Agosto de 2026

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

[illegible]

El Poder Curativo de los Pensamientos

Cómo Enviar Paz y Vitalidad a Todas las Células de tu Cuerpo Físico

La tradición de sabiduría dice que hay una correlación directa entre nuestros estados mentales y nuestra salud física.

La equivalencia entre ambos factores no es inmediata ni mecánica. Un alma avanzada tendrá una salud precaria si su misión consiste en desafiar y luchar contra el karma acumulado de la ignorancia humana. También entran en juego muchos otros factores. Sin embargo, el impacto de los estados mentales sobre el estado de la salud física es siempre enorme. De ahí que el Maestro de HPB le salvara la vida tres veces con el uso de mantras. Un mantra es un

instrumento o vehículo a través del cual la *mente* y el *pensamiento* cambian la *materia*, densa y astral.

El Poder del Sonido y del Pensamiento

Por eso Helena P. Blavatsky escribe lo siguiente en “La Doctrina Secreta”:

“Decimos y sostenemos que el SONIDO es un poder oculto tremendo, una fuerza formidable. La electricidad generada por un millón de Niágaras nunca podría vencer a la más mínima parte de la potencia del sonido cuando este es dirigido con *conocimiento oculto*. Sería posible producir un sonido de tal naturaleza que la pirámide de Keops se elevaría en el aire o un moribundo (más aún, uno que esté exhalando su último aliento) resucitaría y se llenaría de nueva energía y vigor”.

Helena continúa diciendo:

“Porque el Sonido genera o, mejor dicho, atrae y reúne los elementos que producen un ozono cuya fabricación está más allá de la química, pero dentro de los límites de la Alquimia. El Sonido puede incluso *resucitar* a un hombre o un animal cuyo ‘cuerpo vital’ astral no se haya separado irreparablemente del cuerpo físico por medio del corte del cordón magnético o cordón ódico. *Habiéndose salvado tres veces de la muerte* a través de este poder, la autora de la presente obra debe saber personalmente algo sobre el asunto”. ([“The Secret Doctrine”](#), H. P. Blavatsky, volumen I, p. 555).

HPB describe una de estas curaciones en “The Letters of H. P. Blavatsky to A. P. Sinnett”, TUP, Pasadena, California, página 105. Sin embargo, la influencia de la mente sobre un organismo vivo es parte de la vida de todos.

De diferentes maneras, todos los pensamientos y palabras de cada ciudadano influyen en la calidad de su vida astral y física, y en la vida de quienes lo rodean. Tales efectos pueden ser provechosos o dañinos. Ellos funcionan como mantras repetitivos, cuya calidad y resultados pueden mejorarse conscientemente.

Sean constructivos o destructivos, elevados o egoístas, nuestros pensamientos y emociones causan un impacto en las células y órganos de nuestro cuerpo físico, y también en la vida de las otras personas. Este hecho muestra nuestra responsabilidad en la vida. Toda emoción cuenta. Cada palabra hablada o pensada en silencio produce efectos kármicos sobre su creador; y el factor central en el karma es la *intención* de las ideas y emociones, no su *apariciencia*.

¿Cómo sienten directamente nuestros órganos y células el impacto de nuestros pensamientos y sentimientos en todo momento? La filosofía esotérica enseña que las células vivas tienen consciencia. Tienen su propio tipo de percepción. Interactúan constantemente con nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros modos de vibración. Absorben la energía de nuestros impulsos vitales. Somos responsables del bienestar de nuestro cuerpo. De la misma manera, influimos en el bienestar de quienes nos rodean.

Blavatsky escribe:

“... El ocultismo, a diferencia de la ciencia moderna, sostiene que todo átomo de materia, una vez diferenciado, adquiere su *propio tipo* de Consciencia. Toda *célula* del cuerpo humano (y de cualquier animal) está dotada de su propio discernimiento e instinto peculiares y, relativamente hablando, de inteligencia”. [1]

Y ella desarrolla la idea en otro lugar:

“El ocultismo nos dice que todo átomo, al igual que la mónada de Leibniz, es un pequeño universo, y que todo órgano y célula del cuerpo humano posee un cerebro propio, memoria y, por tanto, experiencia y discernimiento. La idea de una Vida Universal compuesta de vidas atómicas individuales es una de las enseñanzas más antiguas de la filosofía esotérica, y la muy actual hipótesis de la ciencia moderna (la de la *vida cristalina*) es el primer rayo del antiguo conocimiento resplandeciente que ha llegado hasta nuestros eruditos. Si puede demostrarse que las plantas tienen nervios, sensaciones e instinto (que no es sino otra palabra para referirse a la consciencia), ¿por qué no aceptar que las células del cuerpo humano también tienen consciencia?”. [2]

La Imaginación Prepara el Camino a los Hechos

Un Maestro de Sabiduría escribe lo siguiente en “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”:

“Como dice en alguna parte Jean-Paul Richter, la más penosa de nuestras fatigas corporales es la que es incorpórea o inmaterial, especialmente nuestra impaciencia y el erróneo concepto de que perdurará para siempre”. (Carta 53, p. 423).

En el texto “**Hypnotism, And its Relations to Other Modes of Fascination**” [3], vemos estas palabras de Blavatsky:

“La imaginación es una potente ayuda en todos los acontecimientos de nuestras vidas. La imaginación actúa con base en la Fe, y ambas son los dibujantes que preparan los bocetos para que la *Voluntad* los esculpa, más o menos profundamente, en las rocas u obstáculos y contrariedades que cubren el camino de la vida. Dice Paracelso: ‘La *fe* debe fortalecer la imaginación, porque la fe consolida la *voluntad*. (...) La voluntad determinada es el comienzo de todas las operaciones mágicas. (...) Aunque podrían ser perfectamente certeras, las artes (de la magia) son inciertas porque los hombres no imaginan ni creen perfectamente en el resultado’. Este es todo el secreto. La mitad, si no las dos terceras partes de nuestras dolencias y enfermedades son fruto de nuestra imaginación y de nuestros miedos. Destruyanse estos últimos y reoríentese la primera, y la naturaleza hará el resto”.

Las últimas dos frases pueden reformularse como declaraciones positivas y curativas.

Así pues, podríamos decir también que “*la mitad, si no las dos terceras partes de nuestras dolencias y enfermedades pueden curarse por medio de nuestra imaginación y de nuestras esperanzas. Fortalezcanse estas últimas y reoríentese constructivamente la primera, y la naturaleza hará el resto*”.

Sivananda: sobre el Pensamiento Correcto y una Salud Radiante

En su libro “**El pensamiento y su poder**”, Swami Sivananda escribe:

“El cuerpo está asociado a la mente íntimamente o, por mejor decir, es su equivalente. Es una forma tosca y visible de la mente sutil e invisible. Si se produce dolor en un diente, o en el

estómago, o en un oído, la mente se ve inmediatamente afectada. Deja de pensar adecuadamente. Se agita y se perturba”.

“Si hay depresión en la mente, el cuerpo no puede funcionar adecuadamente. Los dolores que afectan al cuerpo son llamados enfermedades secundarias, *Viadhi*, mientras que los Vasanas, o deseos que afectan a la mente, se denominan enfermedades primarias o mentales, *Adhi*”.

“La salud mental es más importante que la salud física. Si la mente está sana, el cuerpo estará necesariamente sano. Si la mente es pura, si tus pensamientos son puros, te verás libre de todo tipo de enfermedades primarias y secundarias. *Mens sana in corpore sano*: mente sana en cuerpo sano”. [4]

Algunas frases más adelante, Sivananda añade lo siguiente, bajo el subtítulo “Los pensamientos afectan al cuerpo”:

“Todo pensamiento, emoción o palabra produce una fuerte vibración en las células del cuerpo, dejando una profunda impresión en ellas. Si conoces la manera de promover pensamientos opuestos, entonces puedes llevar una vida feliz y armónica de paz y de poder. Un pensamiento de amor neutraliza inmediatamente un pensamiento de odio. Un pensamiento de coraje servirá inmediatamente de poderoso antídoto contra un pensamiento de temor”.

Y en el sexto capítulo del mismo libro, bajo el subtítulo “La gama de pensamientos”, dice:

“Existen varias clases de pensamientos. Hay pensamientos instintivos. Hay pensamientos visuales. Hay pensamientos auditivos (pensar en términos de escucha). Hay pensamientos simbólicos (pensar en términos de símbolos). Ciertos pensamientos son habituales”.

“Hay pensamientos cinestésicos (pensar en términos de movimiento, como cuando se juega un juego). Hay pensamientos emocionales. Los pensamientos cambian del estado visual al audible y de este al cinestésico”.

“Existe una conexión íntima entre el pensamiento y la respiración, puesto que la mente y el Prana se relacionan estrechamente. Cuando la mente se concentra, la respiración decrece su ritmo. Si uno piensa con rapidez, la respiración aumenta su ritmo”.

El Poder Curativo Que Tenemos

Si nos volvemos conscientes de nuestra responsabilidad por la totalidad del flujo y el ritmo de nuestros pensamientos, podemos regular inteligentemente su producción para tener mejor salud y ser más eficaces a la hora de llevar a cabo acciones nobles.

Sobre el poder curativo de los buenos pensamientos, dijimos lo siguiente en otro artículo:

Esencialmente, lo que envió vuelve a mí. No hay separación en la naturaleza.

Cada vez que deseo sinceramente lo mejor a otros seres, un tipo similar de energía curativa es enviada a mis propios principios vital, emocional y mental. Desde ellos, desciende hacia mi cuerpo físico, incluidas sus células, su sistema nervioso y sus principales órganos.

Por tanto, en momentos difíciles, uno debe decir:

“Envío paz, vigor y vitalidad a todos los seres y a todas las células de mi cuerpo. Envío vida, armonía y fuerza a todas las partes de mi ser y a todas las personas de buena voluntad. Om, shanti”.

Para compensar el sufrimiento innecesario, o quizás para prevenirlo, uno puede enviar la energía de la gratitud a las distintas partes de su organismo físico, y también a su prójimo.

Al expandir el poder de la buena voluntad, nuestra existencia mejora. Purificarse, desear lo mejor a quienes nos rodean y emprender el importante viaje que lleva de la ignorancia a la compasión universal son cosas inteligentes que podemos hacer. [5]

Vale la pena mencionar los libros del pensador francés [Jean des Vignes Rouges](#) (1879-1970). JVR escribió muchos textos significativos sobre la influencia que una mente brillante y una voluntad persistentemente correcta ejercen no solo en la vida interna de uno, sino también en el cuerpo físico de uno, así como en la vida de los demás. Construir una buena voluntad fuerte es un arte y una ciencia.

Desde 1875, la mayoría de los numerosos fracasos espirituales en el movimiento teosófico moderno – incluidos los de algunos de sus líderes – ocurrieron no porque las personas *no* tuvieran acceso a la *información correcta acerca del Camino*, sino porque *no tenían la Voluntad Espiritual necesaria para actuar en consecuencia*. Por lo tanto, las enseñanzas fueron distorsionadas y “adaptadas” a la desafortunada falta de una voluntad correcta y de una fuerza de voluntad correcta. Probablemente, tal error básico será corregido en nuestro siglo.

(CCA)

NOTAS:

[1] Fragmento de “Transactions of the Blavatsky Lodge”, parte II, incluido en “Collected Writings” de HPB, TPH, EUA, vol. X, p. 322.

[2] Véase el artículo “Kosmic Mind”, Collected Writings, vol. XII, p. 134: el artículo contiene una extensa discusión científica acerca de la consciencia de las células.

[3] La cita aparece en la página 11 de la [edición de febrero de 2024](#) de “The Aquarian Theosophist”.

[4] Fragmento del libro “El pensamiento y su poder”, de Swami Sivananda, Editorial Solar, Colombia, 1993, traducción de Swami Sivayiotir Mayananda, capítulo cuatro (“Funciones del poder del pensamiento”), punto uno (“Los pensamientos promotores de una salud radiante”). La traducción ha sido revisada.

[5] Véase el artículo “Ideas a lo Largo del Camino – 59” (publicado en la [edición de mayo de 2023](#) de “El Teósofo Acuariano”).

000

El artículo “**El Poder Curativo de los Pensamientos**” fue traducido del inglés por el teósofo español Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[The Healing Power of Thoughts](#)”.

000

Autor Desconocido

Nota Editorial de 2016

(Carlos Cardoso Aveline)

“1. Esta Sociedad se ha fundado con el fin de crear el hábito de decir la Verdad *en todas las ocasiones*.

2. Todo miembro de la Sociedad debe intentar formar este hábito. Por tanto, se compromete a decir únicamente la pura Verdad en todo momento y lugar.
3. Como esta es una tarea difícil en la vida diaria, la Sociedad aplicará el siguiente método para facilitarla.
4. Cada miembro mantendrá un diario de todas las ocasiones en las que, o bien se vio obligado a decir una mentira, o bien logró decir la verdad en medio de las dificultades.
5. En las reuniones semanales de la Sociedad, cada miembro leerá un resumen de su diario y, a continuación, se debatirá sobre cómo decir la Verdad y evitar mentir en el futuro, a pesar de todas las dificultades.
6. La reunión nunca deberá durar más de *cien minutos*. La duración del turno de palabra será de *cinco* minutos como máximo. El cuórum será de tres miembros”.

Los miembros encontrarán difícil poner en práctica este programa en medio de las hipocresías de la sociedad convencional, pero, si tan solo se acercan a su ideal, habrán progresado hacia la pureza. El secretario es B. Doudoumiss, plaza Kaningos 17, Atenas.

NOTA:

[1] “Lucifer” es el antiguo nombre del planeta Venus, un término que los teólogos desinformados han distorsionado desde la Edad Media.

000

El artículo “**Una Sociedad Para Decir la Verdad**” fue traducido del inglés por el teósofo español Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[A Society for Speaking the Truth](#)”.

000

Lee más:

- * [No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad.](#)
- * [Una Fiebre Kármica Global.](#)
- * [Un Elogio a los Idiotas.](#)
- * [Los Mahatmas y la Cristiandad.](#)
- * [Autocrítica: los Teósofos y el Cristianismo.](#)
- * [Oración en Defensa de mi Alma.](#)
- * Mira otros textos de [Filosofía y Teosofía en Español.](#)

000

Logia Independiente de Teósofos, LIT

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

H. P. Blavatsky

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

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

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

Transcripción en inglés del fragmento anterior:

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

000

Evita Intermediarios

Construye tu propio acceso directo a la sabiduría eterna. Únete al grupo de estudios de la Logia Independiente de Teósofos en Grupos de Google, y amplía tu horizonte cada día:

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

000

El Arte de Arrepentirse **O la Capacidad de Renunciar** **a las Fuentes del Sufrimiento**

Arrepentirse significa ser capaz de cambiar la dirección de nuestras acciones

No es muy frecuente encontrar un texto sobre la utilidad práctica del acto de arrepentirse. Hasta las referencias al asunto son relativamente raras. [1]

El arrepentimiento puede definirse como la capacidad de identificar, reconocer, observar, sacar lecciones y abandonar – a veces con profundo disgusto – nuestros errores. Esta es una práctica de gran importancia en teosofía, y exige cierto grado de coraje.

El peregrino debe rechazar rápidamente sus propios errores, tan pronto como estos sean identificados, para que el verdadero aprendizaje y el progreso se vuelvan posibles.

El arrepentimiento no tiene nada que ver con sentimientos negativos respecto a uno mismo. En verdad, se trata de lo contrario. Es necesario poseer autoconfianza y confianza en la vida para que haya una capacidad de ver de frente las fuentes del sufrimiento personal y renunciar a ellas.

El proceso del arrepentimiento pertenece al mundo de la acción, e incluye la capacidad de cambiar para mejor la dirección de la existencia personal de uno y compensar pacientemente la fuerza acumulada de los errores pasados.

Cada ser humano está siempre rodeado de oportunidades para aprender y renovar su vida, y ello incluye el camino de la sabiduría.

Un maestro de los Himalayas escribió:

“Todo miembro [*del movimiento teosófico*] que se arrepienta verdadera y sinceramente, debe ser aceptado de nuevo”. [2]

La práctica de renunciar a los errores puede ponerse en acción diariamente. Tanto la tradición pitagórica como las enseñanzas teosóficas invitan a sus estudiantes a hacer un examen diario de sus acciones, durante el cual ellos pueden renovar la decisión de abandonar las acciones equivocadas y expandir las acciones correctas, perseverando en el camino de la verdad.

El Arte de Pedir Disculpas

Resultado del arrepentimiento correcto, el acto de pedir disculpas nos libera del error cometido. No nos libra de las consecuencias de las acciones desafortunadas, pero nos permite sacar lecciones y evitar repetirlas.

Cuando nos equivocamos con alguien, debemos pedir disculpas a la persona con quien fuimos injustos, y también debemos pedir disculpas, de algún modo, a nuestra conciencia interior.

Cabe rechazar honestamente el error. Esto beneficia a la persona tratada injustamente, y beneficia a nuestra alma. No importa si la persona con quien fuimos injustos también falló: en teosofía, un error no justifica otro. La acción correcta es incondicional. La ética no es un trueque entre comerciantes.

Cabe pedir disculpas silenciosamente, en nuestro corazón, a las personas con quienes nos equivocamos. La corrección interior del error es válida hasta en ausencia de las personas tratadas injustamente, y en cualquier punto de la línea del tiempo: es eficaz incluso muchos años después de que la injusticia fuera cometida. Nunca es tarde para dejar atrás un error y aprender la lección. Siempre es momento de renacer.

(CCA)

NOTAS:

[1] Véase, sin embargo, el artículo “Las Lecciones del Remordimiento” (publicado en la [edición de marzo de 2024](#) de “El Teósofo Acuariano”).

[2] “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 108, p. 635.

[El artículo “**El Arte de Arrepentirse**” fue traducido del portugués por el teósofo español Alex Rambla Beltrán. Texto original: “[A Arte de Arrepender-se](#)”.]

000

Lee más:

* [El Arte de Agradecer](#).

* [El Arte de Convertirse en una Lámpara](#).

* [El Arte de Aprender Durmiendo](#).

Las Civilizaciones y el Progreso Hacia lo Alto

Fragmentos Seleccionados de “Isis Sin Velo”

Helena P. Blavatsky

1. La Absorción del Alma Humana

Los Hierofantes egipcios, lo mismo que los Brahmanes y los Buddhistas del Este, y también algunos filósofos griegos, sostenían originalmente que el mismo espíritu que anima la partícula de polvo, permaneciendo latente en ella, anima al hombre, manifestándose en él en su más alto estado de actividad. Asimismo, la doctrina de una gradual absorción del alma humana en la esencia del primitivo espíritu padre era universal en otro tiempo. Pero jamás ha implicado esta doctrina la aniquilación del *ego* espiritual superior, sino solamente la dispersión de las *formas exteriores* del hombre, después de su muerte terrestre, lo mismo que durante su permanencia sobre la tierra.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, p. 394)

2. Las Civilizaciones Son Cíclicas

Las “vestiduras de piel” que, según refiere el tercer capítulo del *Génesis*, fueron concedidas a Adán y Eva, son interpretadas por ciertos antiguos filósofos como significando los cuerpos

carneles con los que se encontraron vestidos los progenitores de la raza en la sucesión de los ciclos. Sostenían aquellos filósofos que la forma física, hecha a semejanza de Dios, pasa a ser más y más grosera, hasta que se ha alcanzado el fondo de lo que puede llamarse el último ciclo espiritual, y la humanidad entra en el arco ascendente del primer ciclo humano. Empieza entonces una no interrumpida serie de ciclos o *yugas*; siendo el número exacto de años de que consta cada uno de ellos un secreto inviolable dentro del recinto de los santuarios, y que únicamente se revela a los iniciados. Desde el punto en que la humanidad hubo entrado en un nuevo ciclo, la edad de piedra, con la cual terminó el ciclo precedente, empieza a penetrar por grados en la próxima siguiente época más adelantada. A cada época o edad sucesiva, los hombres han ido perfeccionándose más y más hasta alcanzar el colmo de la perfección posible en cada ciclo determinado. Entonces, al retroceder la oleada del tiempo, arrastra consigo todos los vestigios del progreso humano, social e intelectual. Un ciclo sucede a otro ciclo por medio de una transición imperceptible; naciones florecientes y muy civilizadas aumentaron en poder, alcanzaron el colmo de su desarrollo, empezaron a decaer y se extinguieron; y la humanidad, una vez ha alcanzado el término del arco cíclico más bajo, es sumida otra vez en la barbarie como al principio. Han desaparecido reinos, y unas naciones han sucedido a otras naciones desde los primeros tiempos hasta nuestros días, ascendiendo alternativamente las razas hasta la cumbre, y descendiendo hasta los grados inferiores de su desarrollo. Draper hace observar que no existe razón alguna para suponer que pueda un ciclo aplicarse a toda la raza humana; por el contrario, mientras el hombre, en una porción del planeta, está en condiciones de retroceso, en otra parte puede estar progresando en saber y en civilización.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, pp. 397-398)

3. El Simbolismo de la Pirámide

La arquitectura peculiar de las Pirámides demuestra por sí misma la fuerza del pensamiento metafísico de sus constructores. El vértice se pierde en el cielo azul claro del país de los Faraones, y simboliza el punto primordial perdido en el universo invisible, de donde brotó la primera raza de los espirituales prototipos del hombre. Cada momia, desde el momento en que era embalsamada, perdía su individualidad física en cierto sentido; simbolizaba la raza humana. Colocada la momia en tal disposición que se consideraba como la mejor para favorecer la salida del “alma”, tenía esta que pasar por las siete cámaras planetarias antes de que pudiera verse libre, saliendo por el ápice simbólico. Cada cámara significaba, al mismo tiempo, una de las siete esferas y uno de los siete tipos más elevados de la humanidad físico-espiritual, que se asegura estar por encima de la humanidad presente. Cada 3.000 años, el alma representante de su raza tiene que volver a su primitivo punto de partida, antes de emprender una nueva evolución que la conduzca a una transformación física y espiritual más perfecta. Realmente, hay que penetrar hasta lo más profundo de la abstrusa metafísica del Misticismo oriental para podernos hacer cargo completamente de la infinitud de asuntos que eran abarcados a la vez por el majestuoso pensamiento de sus expositores.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, pp. 401-402)

4. El Progreso Hacia lo Alto

En el momento de nacer el futuro hombre, la mónada, brillando con toda la gloria de su padre inmortal que vela por ella desde la séptima esfera, se hace *insensible*; [1] pierde todo recuerdo del pasado, y recobra su conciencia gradualmente, cuando el instinto de la niñez abre paso a la razón y a la inteligencia. Después de haberse verificado la separación entre el principio de

vida (espíritu astral) y el cuerpo, el alma libertada (la Mónada) reúne triunfante con el espíritu padre y madre, el resplandeciente Augoeides, y los dos, confundidos en uno, constituyen para siempre, con una gloria proporcionada a la pureza espiritual de la pasada vida terrena, el Adán que ha completado el círculo de necesidad y que se ha libertado del último vestigio de su envoltura física. Desde entonces, creciendo más y más su esplendor a cada paso de su progreso hacia lo alto, asciende por el brillante sendero que termina en el punto desde el cual ella partió para recorrer el GRAN CICLO.

NOTA DE HPB:

[1] Véase *Timeo*, de Platón.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, pp. 408-409)

5. La Razón y la Intuición

Aliada con la mitad física de la naturaleza humana, está la razón, que le permite mantener su supremacía sobre los animales inferiores, y subyugar la naturaleza para sus usos. Aliada a la porción espiritual está su *conciencia*, la cual tiene que servirle de guía infalible al través de las asechanzas de los sentidos; porque la conciencia es aquella percepción instantánea entre lo justo y lo injusto, que solo puede ser ejercitada por medio del espíritu, el cual, siendo una porción de la Sabiduría y Pureza Divinas, es absolutamente puro y sabio. Sus decisiones son independientes de la razón, y solo podrá manifestarse tal cual es cuando se haya sustraído a las groseras atracciones de nuestra doble naturaleza.

Siendo la razón una facultad de nuestro cerebro físico que, como se ha dicho muy bien, deduce inferencias de las premisas y, descansando por completo en la evidencia de los demás sentidos, no puede ser una cualidad que pertenezca directamente a nuestro divino espíritu. Este *sabe*, y de aquí que todo razonamiento, implicando disensión y argumentos, estaría de más para él. Así pues, la entidad espiritual, desde el momento en que se considera como una emanación directa del eterno Espíritu de sabiduría, debe admitirse que posee los mismos atributos y la esencia del todo del cual forma parte. Por lo tanto, eran lógicos hasta cierto punto los antiguos teurgistas cuando sostenían que la porción *racional* del alma del hombre (espíritu) jamás penetra completamente en el cuerpo humano, sino que únicamente le resguarda más o menos por medio del alma *irracional* o astral, desempeñando esta última el papel de agente intermediario entre el espíritu y el cuerpo. El hombre que ha subyugado suficientemente la materia para recibir la luz directa de su esplendoroso Augoeides siente la verdad intuitivamente, y no puede errar en sus juicios, a pesar de todos los sofismas sugeridos por la fría razón, porque está ILUMINADO. Por consiguiente, el don de profecía, el vaticinio y la llamada inspiración divina no son más que los efectos de esta iluminación desde lo alto por nuestro propio espíritu inmortal.

(“[Isis Sin Velo, Tomo I](#)”, pp. 411-412)

000

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

000

“... Las virtudes son hábitos de bien obrar, las cuales se alcanzan perseverando en las buenas obras.”

**El Inca Garcilaso de la Vega
(1539-1616), traduciendo la obra de
León Hebreo “Diálogos de Amor”**

ooo

“Obras Completas del Inca Garcilaso de la Vega”, Ediciones Atlas, Madrid, España, edición en cuatro tomos, ver tomo I, 1965, en la obra “Diálogos de Amor”, Diálogo Primero, p. 22.

ooo

Ideas a lo Largo del Camino

La Ciencia de las Oportunidades y el Karma de los Grupos Teosóficos

Ninguna victoria puede darse jamás por sentada

1. Cómo Reencarna la Indulgencia

* La vida es una colección infinita de movimientos ondulatorios, grandes y pequeños. La indulgencia puede definirse como la ausencia de una autodisciplina correcta o como un apego a hábitos placenteros. Ella reencarna a intervalos extraordinariamente cortos, y cada vez que nace adopta apariencias diferentes.

* Muy a menudo, el peregrino solo puede reconocer la resurrección de la indulgencia una vez que las ilusiones ya están maduras y sus aspectos negativos se han vuelto dolorosamente visibles. Entonces, el peregrino debe crear una nueva ola de autodisciplina, un movimiento ondulatorio renovado de esfuerzo consciente en la dirección correcta.

* Tener una autodisciplina adecuada significa crear ondas correctas de pensamiento, de sentimiento y de acción. El deber de uno es evitar las ondas aparentemente dulces, pero *mortalmente dañinas*, cuyos efectos destruyen la energía que proviene del alma espiritual. En otras palabras, uno debe elegir sin cesar las formas correctas de acción que llevan a una victoria tranquila.

2. Las Corrientes Astrales de la Existencia Humana

- * Por tanto, la vida funciona como un océano sin límites.
- * El camino iniciático consiste en estudiar y comprender las corrientes vibratorias mayores o universales desde el punto de vista de la unidad existencial de uno con ellas. Sin embargo, esto debe hacerse sin olvidar las corrientes menores. El peregrino ha de percibir de primera mano la unidad esencial de todas las olas de vida y de karma en el océano infinito de la vida. Tiene que mantener los pies firmes sobre el suelo y la cabeza alta, en el cielo. Debe ser una expresión en pequeña escala de la escalera de Jacob.
- * El microcosmos es inseparable del macrocosmos. Olvidar este hecho constituye una de las principales flores del jardín de la ignorancia innecesaria. Su aroma está lejos de ser agradable.
- * Los aromas benditos, a su vez, fluyen eternamente desde el jardín celestial en el que habita el alma espiritual. El paraíso del espíritu está hecho de pura dicha, pero carece de forma externa.

3. La Ciencia de las Oportunidades

- * ¿Existen formas psicológicas, astrales y espirituales de surfear? Ciertamente, tenemos a nuestra disposición una ciencia práctica que nos permite aprovechar mejor las oportunidades sanas que la vida nos ofrece en todo momento. Sin embargo, localizar realmente las oportunidades dichas depende de estar en sintonía con la sustancia de la felicidad interior.
- * Desarrollar la capacidad de aceptar el contentamiento es más difícil de lo que suena. Los seres humanos tienden a apegarse a sus formas favoritas de sufrimiento, incluidos los diversos “dramas personales” que pueden ir de la mano del dolor.
- * El apego al sufrimiento pasado se conoce popularmente como “trauma”. Por otro lado, la serendipia es posible en cualquier momento si hay una atención pura en la búsqueda de la verdad. [1]

4. Las Suposiciones y el Horizonte

- * Todos los pensamientos están ampliamente condicionados por sus premisas o puntos de partida.
- * Las muchas formas subconscientes de esperanza, ilusión y miedo ayudan a determinar el territorio complejo en el que las premisas y suposiciones se establecen e influyen las acciones de uno.
- * A lo largo del camino hacia el conocimiento, uno ha de examinar con regularidad su pensamiento desde el punto de vista de la Ley Única del Equilibrio. Así, las *premisas* de nuestro proceso de pensamiento mejoran gradualmente y se vuelven más universales, superando los obstáculos inferiores uno a uno.
- * Todo peregrino experimentado sabe que es un privilegio expandir constantemente su horizonte. La pérdida dolorosa de sus *luces guía* previas le permite obtener puntos de vista

más amplios y realistas. La experiencia iniciática provocada por esta expansión constante tiende a ocurrir cada día si uno tiene la suficiente autoconfianza espiritual como para aceptarla. Uno debe recordar que *el miedo subconsciente intenta impedir que la consciencia observe honestamente la verdad*.

* A medida que el peregrino supera los obstáculos ocasionados por su propia ingenuidad, la expansión de su consciencia gana impulso. El proceso de reducir la ignorancia propia tiene lugar no solo de acuerdo con los ciclos astrológicos; también actúa en combinación con el fluir de los varios niveles de karma colectivo: local, nacional, civilizatorio y global.

5. Un Ejercicio de Autodisciplina

* Es útil construir una indiferencia práctica hacia los venenos sutiles que rodean a todos en las sociedades materialistas.

* Un ejercicio diario de autodisciplina consiste en imaginarte objetivamente como alguien libre de la aidez y de la codicia; alguien que no sufre de curiosidad; alguien que no tiene prisa, que no dice palabras sin pensar y que rechaza la idea de absorber información superficial. Esta práctica crea una actitud que fomenta cinco abstenciones. El ciudadano se ve a sí mismo como alguien capaz de vivir: **1)** sin glotonería, **2)** sin una curiosidad indebida, **3)** sin prisa, **4)** sin vulgaridad y **5)** sin depender psicológicamente de los medios de comunicación occidentales convencionales. [2]

6. El Karma de los Grupos Teosóficos

* La ley del karma lo gobierna todo en el universo: lo subjetivo y lo objetivo; lo denso y lo sutil. [3] Por tanto, las logias y sociedades teosóficas tienen su propio karma en varios niveles de consciencia y de existencia.

* Eso significa que las acciones y reacciones de una logia generan *una cadena de causación* que puede verse como *su karma*. Las metas establecidas de una logia son sus **compromisos**, en torno a los cuales se organiza el karma.

* Teniendo en cuenta el texto “**Una Advertencia a Todos los Esoteristas**” [4], de Helena Blavatsky, los estudiantes pueden preguntarse:

* ¿Cuál es el karma de una logia o sociedad teosófica que se mantiene leal a sus propias fuentes de inspiración?

* Y ¿cuál es su karma si traiciona u olvida el *espíritu* de sus metas originales y nobles?

* El tema exige un análisis cuidadoso y no es fácil de describir en palabras. Sin embargo, pueden compartirse un par de cosas aquí con los estudiantes que estén interesados.

* **UNO.**

* En primer lugar, el karma y el deber de todo grupo teosófico creado para ayudar a la humanidad (*la gran huérfana*, de acuerdo con los Mahatmas) es comprobar y verificar que se mantiene leal a sus metas y fuentes internas de inspiración. Porque el karma de toda logia o

sociedad teosófica que *fracasa* es volverse irrelevante en relación con el futuro de la humanidad. Y eso ocurre *en cuanto una logia olvida su compromiso original e interno*.

* Semejante institución podría convertirse en algo *peor que irrelevante* si su acción engaña a las almas honestas y bienintencionadas y las hace caer en las trampas del pseudoesoterismo y la vanidad *espiritual*. Sin embargo, en este asunto hay un factor atenuante que es expresado por el Jesús del Nuevo Testamento en Lucas 23:34:

* ***“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.***

* En el fondo, el karma de la deslealtad es el karma de la ignorancia espiritual; y, **en lo que respecta a la ignorancia, cada uno debe luchar principalmente contra la suya propia.**

* **DOS.**

* Por otro lado, tenemos el karma de los grupos – a menudo pequeños – que se mantienen leales a sus propios *compromisos* y no han renunciado interiormente a sus metas internas originales y declaradas.

* Su karma no será fácil.

* Tendrán una cantidad generosa de dificultades, pruebas y trampas renovadoras que habrán de enfrentar de la mejor manera posible.

* Han elegido el camino estrecho y empinado. [5] Su victoria y progreso apenas serán visibles durante bastante tiempo.

* No parece haber *vanidad espiritual* ni *gloria personal* involucrada en su victoria, porque han estudiado, comprendido y renunciado a tales ilusiones, y hasta les parecen un poco ridículas. Pero incluso eso depende de que permanezcan vigilantes en todo momento. Ninguna victoria puede darse jamás por sentada. (CCA)

NOTAS:

[1] Véase el artículo **“Aspectos Sagrados de la Serendipia”** (publicado en la [edición de octubre de 2024](#) de “El Teósofo Acuariano”).

[2] Estos dos párrafos aparecen también en el artículo **“[Ideias ao Longo do Caminho - 50](#)”**.

[3] Véase **“[Are There Conditions Under Which Karma Does Not Exist?](#)”**, **“[Anotaciones Sobre el Karma](#)”**, **“[Los Sabios Inmortales Obedecen Humildemente la Ley](#)”** y **“[M.C.'s Text on Karma, Annotated](#)”**.

[4] **“[Una Advertencia a Todos los Esoteristas](#)”**.

[5] Véanse los textos **“El Aspecto Vertical de un Viaje”** (publicado en la [edición de febrero de 2024](#) de “El Teósofo Acuariano”) y **“[The Up-hill Road](#)”** (la teosofía de un poema de Christina Rossetti).

[El texto de arriba es una traducción de **“[Thoughts Along the Road - 98](#)”**, llevada a cabo desde España por el teósofo Alex Rambla Beltrán.]

Haz clic y lee:

**Una Advertencia a
Todos los Esoteristas**

**Cómo Funciona la Ley Kármica
Cuando Uno Busca la Sabiduría Teosófica**

Helena P. Blavatsky

<https://www.carloscardosoaveline.com/una-advertencia-a-todos-los-esoteristas/>

000

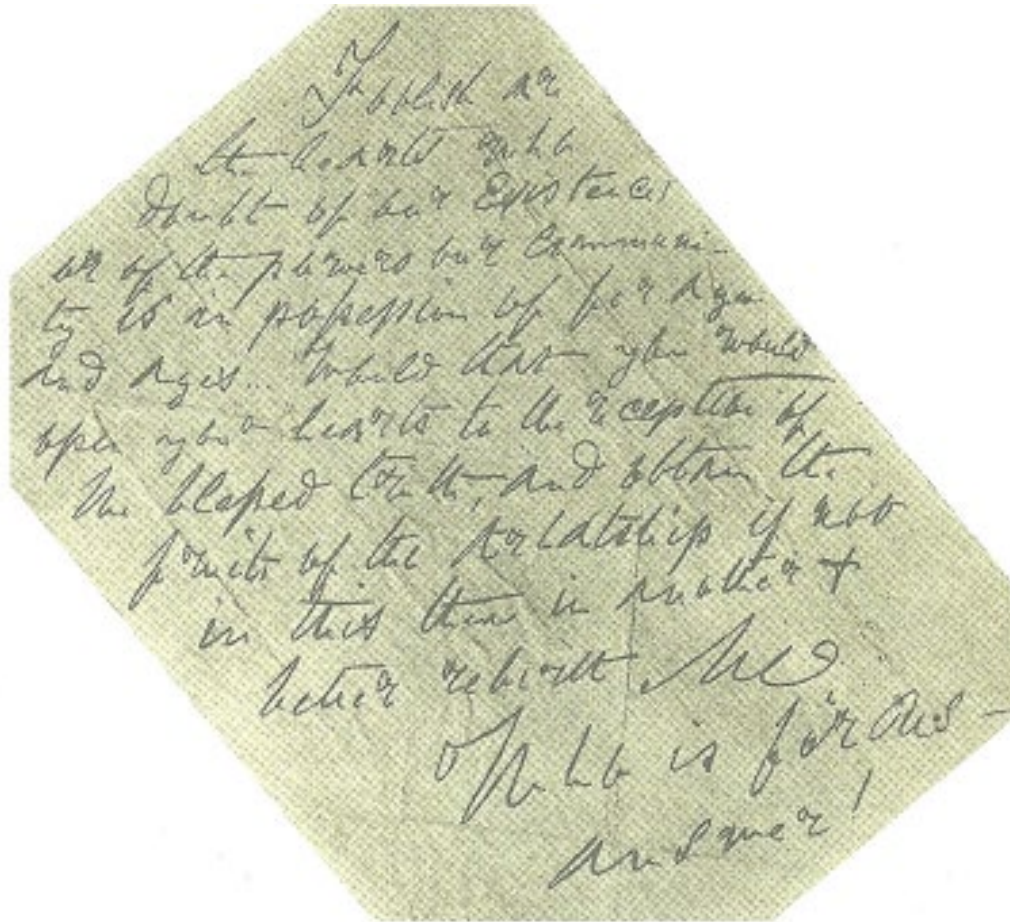
La Teosofía Directa en WhatsApp

**Participa en uno de los grupos de la Logia
Independiente de Teósofos en WhatsApp:**

<https://chat.whatsapp.com/BzFAyFMJDfTJsYt7wqj8Lt>

000

La Teosofía como Arte de Vivir

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

Notas Para un Diccionario Teosófico de la Mística Cristiana - 03

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

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

*** Cristianismo Místico**

En las “Cartas de los Maestros de Sabiduría”, primera serie, carta 1, vemos esta afirmación del Maha Chohan, conocido como el Maestro de los Maestros, sobre el futuro de la humanidad:

“El cristianismo místico, es decir, el cristianismo que enseña la autoliberación a través de nuestro séptimo principio – el Para-Atma (Augoeides) liberado, llamado Cristo por algunos,

Buda por otros, y equivalente a la regeneración o el renacimiento en espíritu –, será visto como la misma verdad que el Nirvana del budismo. Todos hemos de liberarnos de nuestro propio Ego, el yo aparente e ilusorio, para reconocer a nuestro verdadero yo en una vida divina trascendental. Pero, si queremos evitar ser egoístas, debemos esforzarnos por hacer que otras personas vean esa verdad y reconozcan la realidad de ese ser trascendental, el Buda, Cristo o Dios de cada predicador”. El documento está disponible en la [edición de julio de 2025](#) de “El Teósofo Acuariano”.

*** Cristo**

Básicamente un sinónimo de Jesús, pero el término se refiere más fuertemente al aspecto solar y cósmico de la consciencia de Jesús.

*** Culpa**

La teosofía clásica simplifica la noción de pecado, y elimina del término el sentimiento supersticioso que llegó a su apogeo en la Edad Media. La palabra “pecado” significa un error, especialmente un error en el plano espiritual, y cada error cometido contra el alma eterna que es nuestra esencia debe ser comprendido y corregido de modo práctico y sincero, pero sin lloriqueos innecesarios y sin demasiadas lamentaciones. Véanse más adelante los ítems **Pecado** y **Remordimiento**.

Negar la legitimidad del sentimiento profundo de culpa, o error, es tan infantil como sumergirse en un arrepentimiento ciego y rendir culto a la desesperación.

El sentimiento de culpa es un profesor. Todas las formas de sufrimiento deben ser vistas con una lucidez sosegada, porque son fuentes de lecciones: existen para enseñarnos el camino de la sabiduría.

Culpa significa responsabilidad. Es la voz de nuestra conciencia llamando nuestra atención sobre un error que hemos cometido. Según el cristianismo, el sentimiento de culpa surge de la percepción profunda de que nos hemos alejado de la voluntad divina. Y la psicología añade: el dolor por el error cometido es ampliamente subconsciente. Muchos huyen de la posibilidad de examinar claramente sus culpas y sus errores. Acaban provocando de formas indirectas su propio castigo al cometer exageraciones y otros actos que generan un gran sufrimiento.

La insatisfacción con la vida y con las circunstancias puede ser un disfraz para la insatisfacción con uno mismo, que es más profunda. Alguien puede pensar, subconscientemente: “Como no consigo mejorarme a mí, mejoraré el mundo”. Con frecuencia, las personas huyen del sentimiento de culpa acusándose unas a otras. El “culpado” siente que es una “víctima” y pasa a culpar a tal o cual persona, o a las circunstancias. Así, lo único que hace es aumentar las causas del sufrimiento. La teosofía clásica enseña el autorrespeto, el autoconocimiento y la autorresponsabilidad.

Renunciando a la anestesia ofrecida por el hábito de distorsionar los hechos, el peregrino puede observar sus propios errores con una lucidez sosegada, y así encontrará la paz.

El sentimiento profundo de culpa está unido a la pérdida del Paraíso. La persona quiere reconquistar el Paraíso en la vida física, pero la meta es ingenua. Esta falta de sentido común hace que el ser humano cometa errores graves, a los que la tradición religiosa llama pecados.

El equivalente individual del Paraíso es el Devachán, el estado dichoso de consciencia en el que el alma individual vive durante muchos siglos entre una encarnación y otra. El nacimiento físico repite en el plano individual la Caída del Paraíso. Al nacer, volvemos a ser materiales: quedamos encadenados a los cinco sentidos, cuyo funcionamiento es siempre precario. El dolor físico y emocional nos acompaña inevitablemente. Perdemos la vida celestial que teníamos en el Devachán y, ahora, al buscar la felicidad externa, es como si nos golpeáramos la cara contra la pared. Los sabios aprenden a buscar la felicidad dentro de sí mismos, no fuera. Nuestros niveles superiores de consciencia viven en el Paraíso. Es necesario trascender el apego a la vida física e instintiva para recuperar algo del Devachán en vida, como aprenden a hacer los místicos y los sabios. (Examínese el ítem **Paraíso**).

El sentimiento de culpa es una señal de alarma. Es la voz del alma espiritual diciendo que está insatisfecha con alguna acción o actitud nuestra. La teosofía invita al peregrino a escuchar la voz de su consciencia desde el punto de vista práctico del aprendizaje espiritual. No se trata de cultivar el dolor, sino de extraer las lecciones necesarias para eliminar sus causas.

El contentamiento individual cae del cielo como el rocío cuando hacemos lo mejor posible para escuchar la voz más elevada de nuestra consciencia, y para servir a nuestro *yo inmortal* o yo superior. Él es el “Padre del Cielo” que nos hizo nacer, que nos inspira cada día y que será el heredero de las experiencias de la encarnación actual, cuando termine nuestro plazo de existencia física. Nuestro *Padre del Cielo* es Uno con la Ley eterna Universal.

* **Demonio**

Los significados son muchos, abarcando desde una persona considerada malvada hasta espíritus negativos imaginados por personas supersticiosas. Entre los Padres del Desierto, los demonios contra los que hay que luchar a través de la disciplina diaria son los instintos animales, que habitan en el subconsciente del peregrino. Expandidos por la fuerza del hábito, tales demonios se revisten de bellas excusas racionales y explicaciones “espiritualizadas”, engañando a la parte autoconsciente del buscador de la verdad. Son la materia prima de la parte antievolutiva del subconsciente humano, y la fuente del sentimiento subconsciente de “resistencia” contra la caminata espiritual.

Véanse los artículos “[¿Los Teósofos Luchan Contra Demonios?](#)” y “[Resistência à Mudança, em Teosofia](#)”.

* **Destino**

El destino de cada peregrino lo traza todos los días él mismo a través de sus actos, intenciones y actitud. Por tanto, el destino es algo dinámico. “No está muerto quien pelea y lucha”, dice el dicho popular. El karma personal es elástico. El que nació “destinado” a algo construyó un karma en encarnaciones pasadas que toma la forma de Destino en la encarnación actual. Por tanto, depende de nosotros construir un buen Destino para esta encarnación en la que estamos, y para las próximas. El destino es el Karma.

* **Dios**

Personificación poética y popular de la Ley Universal, la Ley del Karma, la Ley del Equilibrio, la Ley de la Simetría. Pero el término también se usa como sinónimo de yo

superior. “Rezar a Dios” es orar a nuestra alma inmortal. “Temer a Dios” es recordar que somos mortales, pero tenemos un Maestro y Profesor Celestial, que es, sobre todo, nuestra Alma Espiritual; y ella no llega a ser exactamente “nuestra”, dado que, en verdad, somos nosotros quienes pertenecemos a ella.

* **Fe**

Confianza en uno mismo, confianza en la vida, confianza en los demás. Confianza en lo que consideramos sagrado, eterno e inspirador. La confianza es como una luz que ilumina la vida en varias direcciones. Buena fe significa buena voluntad, y nace del contacto correcto con nuestra alma espiritual.

* **Gracia**

La gracia o bienaventuranza desciende como el rocío de la mañana, bendiciendo a las almas que buscan el bien.

La gracia divina es el buen karma acumulado, cuando este cae silenciosamente sobre nosotros y disuelve el dolor en las aguas ilimitadas del océano del saber divino, que es el océano de la buena voluntad universal. La gracia es la energía sutil, pero sustancial, de la compasión eterna e ilimitada. Aunque fluya como una dádiva desde el mundo sagrado, cada ser humano puede construir y merecer una *afinidad inmediata* con ella.

El secreto del conocimiento divino y de la felicidad está en vivir en sintonía con la energía omnipresente de la bienaventuranza. En la vida institucional de las iglesias cristianas, los siete sacramentos son actos ritualizados que buscan transmitir estructuradamente la gracia divina. En teosofía, en raja yoga y en la mística cristiana, es principalmente la vida diaria guiada por una disciplina espiritual correcta – en la cual se busca expandir el contacto con el mundo sagrado – lo que posibilita la sintonía directa con la gracia divina y engendra la paz del alma.

El concepto de gracia tiene origen pagano y viene de la mitología griega. Las gracias originales son diosas que expresan el buen karma: son las diosas de la concordia, del encanto, de la gratitud, de la prosperidad familiar y de la buena suerte.

Véase el artículo [“Os Templários, o Livre Arbítrio e a Graça”](#).

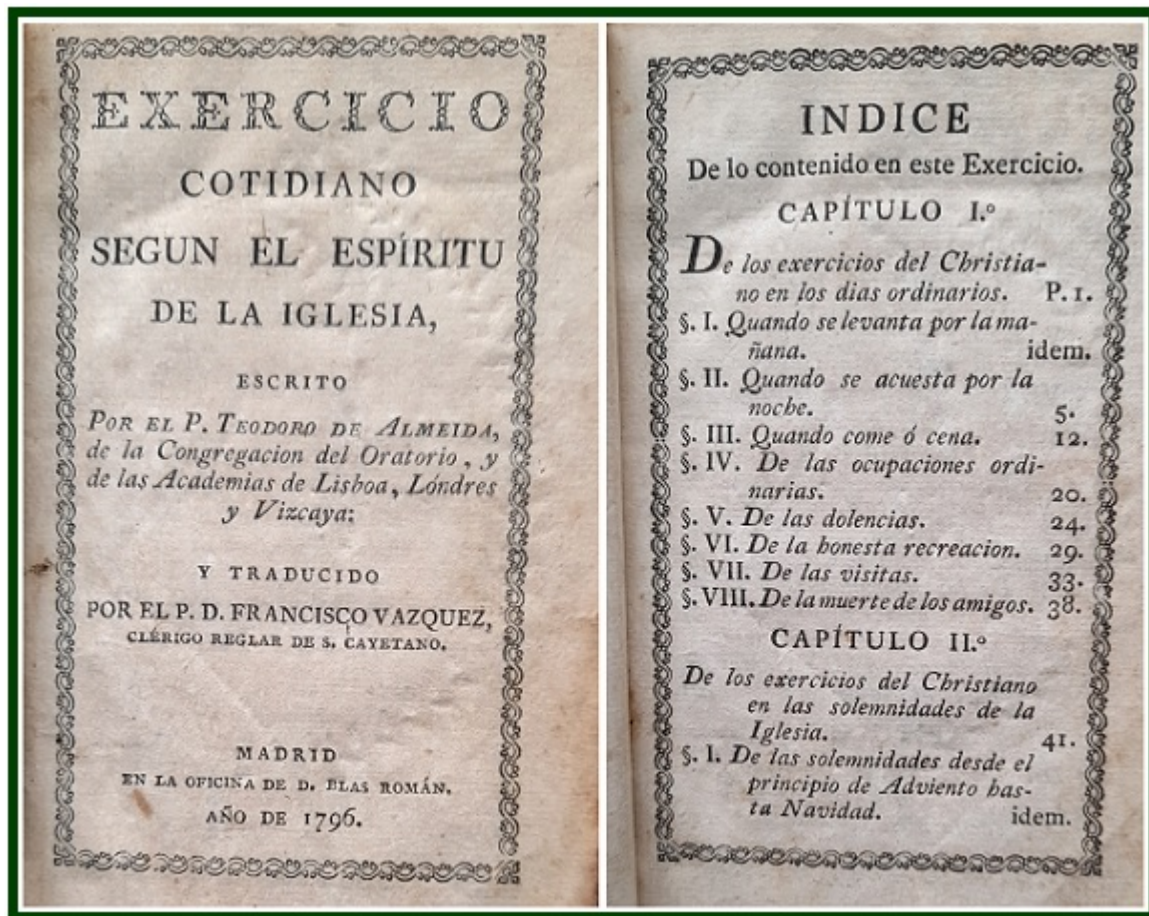
* **Iglesia y Logia**

La palabra *Iglesia* viene del griego *ekklesia*, y originalmente significa “asamblea, agregado, reunión, común unión, congregación, agregación” o, en términos más generales, “alojamiento, logia”.

Teodoro de Almeida, uno de los mayores pensadores del mundo lusófono de todos los tiempos, escribió un libro llamado “Exercício Cotidiano Segundo o Espírito da Igreja”, del cual la Logia Independiente de Teósofos posee un ejemplar en español publicado en Madrid en 1796: “*Exercício Cotidiano Según el Espíritu de la Iglesia*”.

De hecho, toda agrupación tiene un Espíritu, imperfecto pero capaz de aprender: una “atmósfera sutil” que influencia a sus miembros. El fenómeno es más fácil de percibir en una agrupación enfocada en la educación del alma. Del mismo modo que una *agregación de cristianos* tiene un espíritu vivo en su condición de grupo concreto de personas que cooperan,

trabajan y aprenden juntas, así también cada logia teosófica posee un Espíritu Vivo que la vuelve única en el mundo.

Página de apertura e inicio del índice de la obra “Ejercicio Cotidiano”, edición de 1796

El alma de este *alojamiento-asamblea de teósofos*, o cristianos, está constituida por el fluido magnético de sus líderes fundadores, de las enseñanzas que proclama y de sus miembros más dedicados. Un ejemplo de ello es la Congregación del Oratorio, a la cual pertenecía Teodoro de Almeida. Todo grupo humano cuya meta es legítima y en el que las personas cooperan en armonía profunda posee un Espíritu bien formado, eficiente. En el libro “Las leyes del éxito”, Napoleon Hill llama “Mente Maestra” a esta *alma común*.

Participar en la construcción permanente de una Logia teosófica cuyo Espíritu sea sensato, y que siga enseñanzas legítimas, es una tarea diaria de todo teósofo.

La *Logia* o *Asamblea* es un instrumento necesario para nuestro crecimiento. Es un ambiente indispensable, en el que debemos usar, poner a prueba y ampliar nuestros conocimientos, corrigiendo constantemente nuestros errores y consolidando los aciertos.

* Inmaculada Concepción

Aunque parezca absurda cuando se aplica mecánicamente al plano físico, la idea de una Inmaculada Concepción corresponde perfectamente a la enseñanza teosófica antigua. Para

comprender esta imagen simbólica, basta con examinarla desde el punto de vista de la filosofía esotérica auténtica

En primer lugar, debemos tener en cuenta el hecho de que, además de la concepción física de un niño, es necesario que haya, antes de ella, una concepción espiritual u oculta del mismo niño.

La concepción primordial ocurre cuando el Yo Superior, el Alma Espiritual, siente la necesidad de reencarnar y se acerca a la Madre Primordial, la Madre Materia. Este hecho inspira o provoca el proceso espiritual-emocional del amor humano que llevará a la concepción física del niño. El proceso ocurre en función del patrimonio kármico del Alma cuyo próximo paso evolutivo será nacer otra vez.

Así, el verdadero Padre, el Padre del Cielo, es el Yo Superior, Atma-Buddhi, la Mónada, el Espíritu. El padre biológico participa en la paternidad espiritual. Él actúa como reflejo psicológico vivo del yo superior, y respeta y coopera con la Inmaculada Concepción por la cual el Yo Superior hace que la materia densa quede “embarazada” del nuevo ser. Tenemos, de este modo, dos niveles de Concepción: la imperfecta, o maculada, que ocurre en el plano físico, y la inmaculada, que tiene lugar en el plano espiritual, y que lleva al inicio del proceso de preparación del nacimiento físico.

Esta es una primera dimensión del símbolo que estamos examinando.

En segundo lugar, desde el punto de vista colectivo, el término “Inmaculada Concepción” corresponde, en la filosofía esotérica, al proceso de reproducción que la humanidad vivió durante las etapas espirituales y no materiales de su evolución.

La concepción inmaculada era el modo normal de concepción antes de la llamada “Caída del Paraíso”, es decir, la separación en sexos, en función de la cual Eva nace a partir de una costilla de Adán y los seres humanos pasan a ser plenamente materiales. Las razas humanas anteriores eran prefísicas, según explica Helena Blavatsky en “La Doctrina Secreta”.

En un futuro distante, la humanidad volverá a vivir el proceso divino de la Inmaculada Concepción, tal como la simboliza la leyenda del nacimiento de Jesús. El “camino de Jesús” es el camino del futuro. Así como las razas preadámicas eran prefísicas, del mismo modo la humanidad futura será posfísica. Visto desde nuestra etapa actual de evolución, el aprendizaje humano hacia el Espíritu es algo divino e ilimitado. Todos seguiremos el camino indicado por Jesús en el cristianismo, y por otros Maestros en otras grandes religiones.

La idea de la Inmaculada Concepción puede aplicarse también al proceso de los “Nacidos Por Segunda Vez”, es decir, al renacimiento espiritual, y a las grandes iniciaciones. Todos los nacimientos espirituales son inmaculados, esto es, ocurren por encima del plano material.

Para ampliar la visión del tema, véase un texto escrito por un Mahatma: “[Como a Mulher Ilumina o Futuro](#)”.

Para saber más sobre la Concepción Humana en los niveles superiores e Inmaculados de consciencia, estudia “La Doctrina Secreta”, de H. P. Blavatsky.

Examina también “The Theosophist”, volumen V, agosto de 1884, p. 264. El mismo texto corto está en “Theosophical Articles and Notes”, The Theosophy Co., Los Angeles, 1985, pp. 123-124.

(Carlos Cardoso Aveline)

000

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

000

Lee más:

- * [El Poder del Pensamiento.](#)
- * [El Subconsciente y el Supraconsciente.](#)
- * [Respete Místicamente Su Organismo.](#)
- * [Los Mahatmas y la Cristiandad.](#)
- * [Autocrítica: los Teósofos y el Cristianismo.](#)
- * [El Evangelio Según Confucio.](#)
- * Mira otros textos de [Filosofía y Teosofía en Español.](#)

000~

A large, glowing, saucer-shaped UFO hovers in the sky above a city at night. The UFO has a bright, circular light on its top surface, which illuminates the surrounding area. The city below is visible with its lights and buildings, including a prominent skyscraper on the right. The sky is dark blue, and the overall scene is framed by a green border.

A detailed illustration of a turtle, likely a pond turtle, resting in a pond. The turtle has a dark, patterned shell with yellow and orange markings. It is surrounded by green grass and reeds, with its head and front legs visible. The background is a soft, light blue, suggesting water and sky.

[illegible]