



Como compensación, el aprendiz atento reconoce a todos como sus maestros. Cuando alguien sabe aprender, aprende con todo y con cada situación, y no alimenta una dependencia indebida en relación con cualquier fuente externa de saber.

El verdadero Maestro, a su vez, enseña a aprender y hace que el alumno aprenda a aprender conscientemente a partir de su interacción con todos los seres, incluidos los que no son sus amigos.

El verdadero maestro es, pues, trascendente. Actúa en cada aspecto de la vida. El maestro de los maestros es nuestro propio yo superior, la voz de la conciencia, el centro de paz y la fuente de ética que hay en el núcleo del alma. La función de los Maestros de Sabiduría que inspiran al movimiento teosófico es solo dar elementos para que la consciencia de cada uno active, con autonomía, los niveles superiores de la inteligencia humana.

Teniendo en cuenta estos puntos básicos, podemos observar y comprender mejor el siguiente fragmento de la literatura budista:

**“Haz de tu piel exfoliada un pergamino,  
haz una pluma de tus huesos,  
de tu sangre, haz tinta,  
y escribe las enseñanzas del Maestro”. [1]**

Esta alegoría significa que, para recorrer el camino, es recomendable dejar de lado la comodidad y la pereza típicas del yo inferior. Así, podremos expresar en el plano físico la sustancia del plano espiritual.

(CCA)

## NOTA:

[1] Del libro “Buda e o Budismo”, de Maurice Percheron, Editorial Agir, Río de Janeiro, Brasil, tercera edición, 1994, p. 77.

000

El artículo “**Cómo Encontrar al Maestro**” es una traducción del portugués y la tarea ha sido hecha por Alex Rambla Beltrán, con apoyo de nuestro equipo editorial, del cual forma parte el autor. Texto original: “[Como Encontrar o Mestre](#)”.

000

Lee más:

- \* [“Los Idiomas de la Teosofía”](#).
- \* [“Los Tres Amigos del Hombre”](#).
- \* [“Mensaje a los Nuevos Teósofos”](#).

000

## Sabiduría Andina: **Unos Versos a Tiji Viracocha**



Dios, origen del universo,  
creador de todo,  
oro que arde tan sólo  
entre la noche del corazón.

Que la alegría de tus ojos  
venga en el alba,  
que el calor de tu aliento  
venga en el viento.

Que tu mano magnánima  
siempre se extienda  
y que tu sempiterna voluntad  
sea la única que florezca.

(Traducido por Jesús Lara, 1945.)

000

Del libro “Literatura Quechua”, de Edmundo Bendezú Aybar, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1980, p. 25.

000

# Una Pequeña Oración

## Buscando la Actitud Más Correcta Ante las Celebraciones



Por diferentes motivos, los períodos de fiesta y conmemoración traen desafíos emocionales a mucha gente. Varios dolores del pasado salen a la superficie. La ausencia de personas queridas se vuelve dolorosamente desagradable. Las incomprensiones generan impaciencia. Las expectativas no se confirman. Ocurren decepciones.

La sustancia de las fiestas y celebraciones debe ser más espiritual que física. Cuando tiene lugar en el plano del alma, la celebración es externamente modesta, no hace demasiado ruido, no está unida al ejercicio de la gula, no se alimenta de agitación, genera paz en lugar de ansiedad. Los mejores regalos son los buenos sentimientos y los pensamientos fraternales, que van más allá de las palabras y no necesitan manifestaciones externas.

En una sociedad gobernada por la voracidad, no todos pueden observar el sufrimiento con serenidad y lucidez. Pero está al alcance de todos volverse capaz de ello, y no es difícil.

La siguiente oración ayuda al peregrino a desarticular esquemas y mecanismos de sufrimiento emocional, sea o no durante algún período de celebración:

\* *Om.*

\* *Deseo que todas las almas de las personas que ya no viven puedan tener paz, sean nobles y descansen en armonía, de acuerdo con su mérito y con la ley de la justicia natural.*

*\* Deseo el bien a todos los que sufren.*

*\* Me desapego del sufrimiento.*

*\* Por ello, perdono a los que fueron injustos conmigo y pido perdón a aquellos con quienes fui injusto.*

*\* Con sinceridad, deseo algo para las personas de todo el mundo, sin distinción de clase social, raza, país, edad, ideología o religión.*

*\* Espero que todos tengan una porción realista y posible de contentamiento, salud, prosperidad, bienestar y confianza.*

*\* Y que todos cumplan sus deberes según sus posibilidades. Deseo lo mismo para mí y para las personas más cercanas a mí.*

*\* Om, shanti.*

(Carlos Cardoso Aveline)

000

Originalmente publicado en portugués en [Facebook](#). Traducido al español por Alex Rambla Beltrán.

000

## **La Logia en Google Groups: Haz Clic para Ingresar**



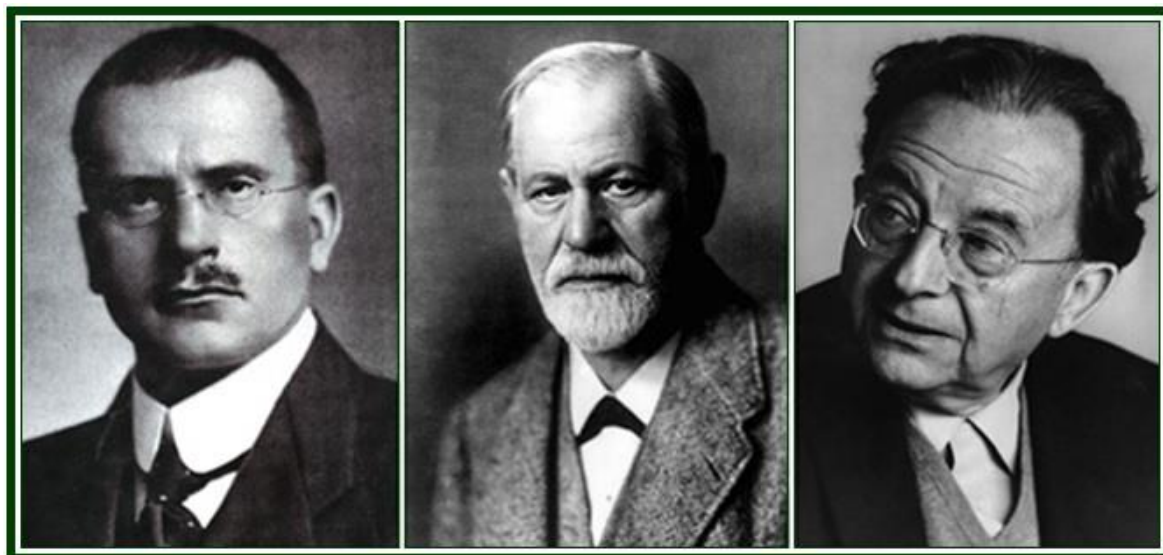
**Estudiando el  
Arte de Vivir**

*Logia Independiente de Teósofos*

*La Teosofía Clásica en Google Groups*

# Jung Escribe Contra la Teosofía

## El Pensador Procuraba Negar los Principios de la Ética, de la Filosofía Esotérica y de la Sabiduría Oriental



Al contrario que C. G. Jung (izquierda), Sigmund Freud (centro) y Erich Fromm fueron pensadores éticos y humanistas

El pensamiento de Carl G. Jung (1875-1961) contraría las formas honestas de compromiso ético, mientras ataca las bases de la sabiduría universal.

La cosmovisión de Jung no se armoniza con la teosofía, porque se opone a una postura humanitaria y de respeto por la vida. Varios textos publicados en nuestros sitios web contribuyen a clarificar este punto.[1] Avanzando en la tarea de identificar la paja y el trigo en el mundo de las ideas, examinaremos ahora lo que el propio Jung escribió en su correspondencia personal.

### **1. Considerando al Yoga Oriental Incompatible con Occidente**

Al contrario de lo que enseñan las filosofías universales y la teosofía, Jung escribió que la sabiduría oriental no es aplicable a Occidente. En una carta dirigida a Oskar A. H. Schmitz y datada de 1923, afirmó:

“Desde que consideré tanto los métodos psicoanalíticos como los psicointéticos como medio de autoperfeccionamiento, su comparación con los métodos del yoga me pareció sumamente instructiva. Pero creo que se debe enfatizar que se trata solamente de una analogía, dado que muchos europeos hoy en día tienen la tendencia de transferir inadvertidamente ideas y métodos orientales a la mentalidad occidental. Esto, según mi opinión, no es una ventaja para nosotros ni para estas ideas. Pues lo que nació del espíritu oriental se basa en la historia específica de una mentalidad sustancialmente diferente de la nuestra. Esos pueblos tuvieron

un desarrollo ininterrumpido desde el estado primitivo de la polidemonía natural hasta el politeísmo en su forma más esplendorosa, y de ahí a la religión de las ideas en la cual fue posible desarrollar la praxis originalmente mágica de un método de autoperfeccionamiento. Estos antecedentes no son válidos para nosotros”. [2]

## **2. Proponiendo un Primitivismo *Demonista* Alemán**

En la misma carta de 1923, Jung defiende la ideología racista e irracional que ya era políticamente dominante en Alemania en aquel momento. Él contraría frontalmente todas las ideas teosóficas, pero coincide con el nazismo al imaginar delirantemente que existe una “raza” alemana, y al escribir lo siguiente contra el estudio del yoga:

“Cuando la raza alemana se encontró con el cristianismo romano, estaba todavía en el estado terminal de la polidemonía y en los inicios del politeísmo. Pero aún no había un verdadero sacerdocio y un culto organizado. Al igual que los robles de Wotan, los dioses fueron derribados, y sobre los tocones se instaló el cristianismo incongruente, surgido de un monoteísmo de un plano cultural mucho más elevado. El pueblo germánico padece esa atrofia. Tengo buenas razones para suponer que cada paso más allá del presente ha de empezar allí abajo, junto a los demonios cortados de la naturaleza. Esto significa que hay necesidad de recuperar una buena cantidad de primitivismo. Me parece, por tanto, que es un grave error plantar sobre nuestro estado ya atrofiado otro arbusto extraño. Con ello, el prejuicio original se vuelve peor. Esta ansia por lo extraño y lo distante es enfermiza. Además, es imposible que avancemos en nuestro estado cultural actual si no recibimos un impulso por parte de nuestras raíces primitivas” (p. 55).

## **3. Defendiendo Una Visión Antievolutiva de la Historia**

A continuación, Carl Jung formula explícitamente la propuesta antievolutiva. Pretende “volver atrás” culturalmente, lo que también coincide con el primitivismo nazi. Prefiere ignorar completamente el hecho de que las raíces del ser humano no son materiales, sino que están en lo alto, en el espíritu, en el alma inmortal, y por eso defiende la negación de la razón:

“Pero solo recibiremos este impulso si retrocedemos, en cierto modo, desde nuestro estado actual de cultura y damos una oportunidad para que el hombre primitivo reprimido que hay en nosotros se desarrolle. Cómo debe ocurrir esto es una incógnita cuya solución busco desde hace años. Como usted sabe, soy médico y, por ello, estoy condenado a poner mis especulaciones bajo las ruedas de la realidad. La ventaja de esto es que garantiza que todo lo que no sea suficientemente firme acabe siendo triturado. Este hecho me llevó por el camino contrario del que usted parece seguir en Darmstadt. Tengo la impresión de que usted construye por arriba, como si edificara sobre lo que ya existe. Sin embargo, lo que ya existe está podrido. Necesitamos, en parte, nuevos fundamentos. Por eso debemos cavar en dirección a lo primitivo. Solamente del conflicto entre el hombre civilizado de hoy y el hombre primitivo germánico surgirá lo que necesitamos, a saber, una nueva experiencia de Dios. No creo que este objetivo pueda ser alcanzado mediante ejercicios artificiales” (pp. 55-56).

Después del mismo texto, y avanzando en su teorización simpática a Hitler, Jung ataca la teosofía. Afirmo que ella no tiene una base firme. Para él, víctima de la ilusión de la violencia autoritaria, es “señal de debilidad” no apelar a los sentimientos más primitivos, bajos y agresivos del ser humano. Rechaza la teosofía porque ella evoca sentimientos nobles y

elevados y porque la visión teosófica del ser humano se construye desde lo alto, desde el alma inmortal. Jung escribe:

“Evidentemente, no se debe hacer ninguna comparación entre Darmstadt y la teosofía, pero me parece que en ambos casos existe el mismo peligro: se construye una casa nueva sobre los fundamentos viejos e inestables, se pone vino nuevo en odres viejos. Con ello se tapan las averías existentes, pero la construcción nueva no permanece firme. La persona debe, antes que nada, ser cambiada desde el interior; en caso contrario, simplemente asimilará el nuevo material al esquema antiguo” (p. 56).

Para Jung, el “interior” de la persona es el yo inferior. No conoce otra cosa.

#### **4. Haciendo un Ataque a Rudolf Steiner y la Antroposofía**

El movimiento antroposófico es oriundo del movimiento teosófico. Rudolf Steiner (1861-1925), el fundador de la antroposofía, fue inicialmente un teósofo. La filosofía antroposófica tiene muchos puntos importantes en común con las ideas básicas de la filosofía esotérica. Steiner es un ejemplo de pensador ético, universalista y humanitario.

En una carta de 1935, Carl Jung deja claro que, para lo que está tratando de hacer, el pensamiento de Steiner es inútil. Jung prefiere apegarse al punto de vista materialista. Aprovecha para dejar claro una vez más que no ve nada positivo en la sabiduría hindú:

“Ya leí algunos libros de R. Steiner y debo confesar que no encontré nada en ellos que me fuera útil de alguna forma. Usted debe entender que no soy un profeta, sino un investigador. Me interesa lo que se puede constatar mediante la experiencia. No me interesa en absoluto aquello sobre lo que no se puede especular con pruebas empíricas. Todas las ideas que Steiner defiende en sus libros pueden encontrarse en las fuentes hindúes. Dejo tranquilamente de lado lo que no puedo demostrar en el campo de la experiencia humana. Y cuando alguien dice saber más al respecto, le pido que me presente las pruebas pertinentes”. [3]

#### **5. Descalificando la Teosofía y la Antroposofía**

En la misma carta, Jung descalifica también la teosofía. La acusa otra vez de no ser lo suficientemente densa y física como para que pueda ser “comprobada” en el plano de la realidad material. Afirma haber leído mucho sobre teosofía, pero se percibe fácilmente que la experiencia fue inútil.

Jung escribe:

“No solamente he leído alguna cosa sobre antroposofía, sino también mucho sobre teosofía. Además, he conocido a muchos antropósofos y teósofos, pero a mi pesar siempre he constatado que estas personas imaginan y afirman todo tipo de cosas para las que no tienen prueba alguna. No tengo ningún prejuicio contra los mayores milagros si alguien me da las pruebas necesarias. No dudo en defender una verdad cuando reconozco que es demostrable. Pero evitaría propagar aquello que, con afirmaciones no comprobadas, pretende construir un sistema mundial sin ninguna piedra de apoyo sobre la superficie de esta tierra. Mientras Steiner no esté en condiciones de leer las inscripciones hititas pese a afirmar comprender el lenguaje de la Atlántida, que nadie sabe si existió, no hay razón para entusiasmarse por lo que él dijo” (p. 216).



## **6. Procurando Negar la Ley del Karma**

La ley del karma afirma que “lo que se siembra, se cosecha”. Es la ley del equilibrio, de la justicia y de la armonización constante de todas las cosas.

En contraste con la Ley, una característica esencial de las visiones antievolutivas de la vida consiste en que estas intentan negar la existencia de la inevitable responsabilidad kármica. Siempre que las circunstancias lo permiten, los defensores de las visiones antievolutivas de la vida tratan de postergar los efectos de la ley del karma o huir de ellos.

Mientras que la percepción correcta del funcionamiento de la Ley de las causas y consecuencias conduce a una visión ética de la vida y a la confianza en el futuro, las “filosofías” antievolutivas - entre ellas el nazismo y el junguismo - insisten en evitar la clara aceptación de la Ley.

En 1937, Jung tenía más de 60 años cuando escribió una carta al swami Devatmananda. En ella, se muestra coherente con la postura primitivista e irracional defendida en los años 1920. Jung comienza por negar que el ser humano busca comprender lo infinito:

“No sé por qué hay personas que tienen la voluntad o la ambición de alcanzar lo ilimitado. No soy filósofo, sino un empírico. Pero admito que hay personas así”.

Después, Jung ataca la ley del karma y defiende su posición materialista:

“Sé que en Oriente se explica la peculiaridad del carácter individual a través de la doctrina del karma. Es una doctrina en la que se puede creer o no. Como no soy filósofo, sino un empírico, me faltan pruebas objetivas. La ciencia no tiene respuestas a las preguntas que sobrepasan las posibilidades humanas. No tenemos pruebas de la existencia objetiva de la psique independiente del cerebro vivo. En todo caso, no hay ninguna posibilidad de demostrar la existencia de un supuesto estado psicológico independiente del cerebro humano. Podemos hacer todo tipo de suposiciones sobre ese estado puramente hipotético, pero la respuesta será, siempre y necesariamente, una mera especulación. Tal vez esto satisfaga la necesidad humana de creer, pero no el deseo de saber”. [4]

Carl G. Jung usaba constantemente el recurso político de la ambigüedad deliberada, una táctica utilizada también por los nacionalsocialistas alemanes.

Este procedimiento le permitió escribir, en otras ocasiones, textos en los que muestra una aparente simpatía - superficial y sin fundamento - hacia el yoga. Esto se observa, por ejemplo, en una carta de 1942. [5]

## **7. Negando su Apoyo al Movimiento por la Paz**

Es natural que un pensador razonablemente lúcido, actuando en el campo de la ciencia y la psicología, sea un defensor de la armonía entre los pueblos y busque promover una cultura pacífica en la sociedad que lo rodea.

Jung, sin embargo, se oponía a la educación por la paz. En enero de 1941, la Segunda Guerra Mundial estaba en auge. Los nazis tenían expectativas de vencer, y Jung se negó a participar

en una conferencia internacional por la fraternidad entre los pueblos. Escribió lo siguiente a la secretaria general de la “Unión Mundial de Mujeres por la Concordia Internacional”, en Ginebra:

“Estoy de acuerdo con usted en que sería deseable hacer que la humanidad se volviera más razonable a través de la instrucción y la buena voluntad. Pero ¿bastan las buenas intenciones para impresionar a las personas? Si las personas fueran impresionables, la última guerra, con todas sus atrocidades, habría sido una lección. Evidentemente no ha habido efecto alguno, pues tras apenas una generación todo ha sido olvidado. Tengo la impresión de que es inútil querer educar al pueblo mediante palabras e instrucciones. Este ha de ser conmovido, pues solo los que están conmovidos consiguen conmover a los demás. El espíritu no puede ser aprendido; es dado por la gracia de Dios, pero no puede ser adquirido por la fuerza ni a través del intelecto. Si todas las personas de buena voluntad intentasen solucionar los conflictos en su ambiente próximo y eliminar sus causas del mundo, y si se esforzasen en liberarse de la influencia externa, entonces podrían, al menos, ser un ejemplo. Y, obviamente, los ejemplos son más eficaces que las palabras. En diez conferencias no podría añadir nada a lo que digo aquí. Sé que esta concepción no es brillante ni convincente y que, debido a su simplicidad, no será popular. Pero es mi convicción y, por ello, no podría decir otra cosa. Como este punto de vista no coincide con el objetivo de su asociación, es mejor que no incluya mi nombre entre sus conferencistas”. [6]

Usando el recurso de la ambigüedad deliberada, Jung afirma - de la manera más hábil posible - que no cree en la lucha por la creación de una cultura pacífica. Para él “es inútil querer educar al pueblo mediante palabras e instrucciones”. Naturalmente, no puede decirse que la ignorancia espiritual demostrada por Jung en esta ocasión (1941) se deba a su poca edad, pues tenía 65 años.

## **8. El Uso Constante de la Ambigüedad Deliberada**

Puede parecer extraño el hecho de que Jung se refiera, en el fragmento anterior, a supuestas dádivas de la “gracia de Dios” al mismo tiempo que se presenta como un empirista materialista capaz de negar incluso la ley del karma, una ley cuyo funcionamiento puede ser fácilmente observado en el día a día. Esta contradicción flagrante debe atribuirse al uso de la ambigüedad para fines políticos. Pocos días después de escribir la carta citada arriba, Jung esclarece, en una carta dirigida a otra persona, que siempre que habla de Dios aborda solo el proceso psicológico humano y no afirma nada sobre la existencia o inexistencia de la divinidad.

Este es el recurso político de la ambigüedad deliberada. Jung escribe:

“Cuando hablo, pues, de ‘Dios’, solo hablo de afirmaciones que no postulan su objeto. Sobre el propio Dios no he dicho nada, porque opino que nada puede decirse de Dios en sí. Todas las afirmaciones se refieren a la psicología de la imagen de Dios. Por tanto, la validez de esas afirmaciones nunca es metafísica, sino siempre psicológica. Por eso todas mis afirmaciones, reflexiones, constataciones, etc., no tienen ni la más remota relación con la teología. Solo son, como he dicho, afirmaciones sobre hechos psicológicos. Esta autolimitación indispensable en psicología es, en general, ignorada. De ahí surge la desastrosa confusión que da la impresión de que pretendo formular juicios metafísicos”. [7]

De hecho, el primitivismo antiético de Jung no le habría permitido abordar temas universales de modo claro o sincero.

## **9. El Escepticismo Ciego: “No Hay Nada Más Allá del Yo Inferior”**

La teosofía concuerda, en un punto fundamental, con las filosofías clásicas de Oriente y Occidente y con las corrientes místicas de todas las grandes religiones. La teosofía afirma que la comprensión de la verdadera realidad se alcanza cuando el ser humano trasciende el “ego” o yo personal. De este modo, uno alcanza la supraconsciencia y desarrolla la inteligencia impersonal, transpersonal, universal: la consciencia del yo superior.

Esta percepción de la vida es vista como oriental por Jung. Y Jung demuestra su completa incapacidad de comprenderla en una carta de diciembre de 1938. En un párrafo confuso y contradictorio, afirma:

“La idea oriental que el señor Sturdy parece compartir es que el inconsciente, tal como yo lo entiendo, es consciencia o incluso supraconsciencia. Esto es, obviamente, una suposición metafísica. En general, yo permanezco dentro de nuestra consciencia occidental, la única especie de consciencia que conozco. Desconozco totalmente la naturaleza de la psique que trasciende la consciencia. Por eso precisamente la denominamos inconsciente. (...) No conocemos ninguna consciencia que no sea la relación entre imágenes y un ego. (...) El estado sin ego es totalmente ‘oscuro’, en el sentido de que está privado de la luz de la consciencia”. [8]

El budismo, las filosofías orientales y la teosofía afirman precisamente lo contrario. El yo personal o “ego” es ilusorio; la iluminación consiste en trascender el yo personal. Es el egoísmo el que está privado de la luz de la consciencia. La verdadera consciencia es metafísica, es decir, trascendental. Jung, por supuesto, se negaba a aceptar la metafísica.

## **10. “Psicoanalizando” a Kant Para Negar la Ética**

En su obra “La Metafísica de las Costumbres” (1785), el filósofo Immanuel Kant propone su famoso imperativo categórico. Dos de las principales formulaciones de este principio moral son:

- 1) “Obra según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal”.
- 2) “Obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza”.

El imperativo categórico de Kant es una formulación correcta de la ética universalista. Constituye una elaboración moderna, pero adecuada, de la “regla de oro” del Nuevo Testamento, que afirma:

“Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley” (Mateo 7:12).

Carl Jung, adoptando siempre el punto de vista antievolutivo, procura negar la ética kantiana, y lo hace de un modo que demuestra su profundo irracionalismo. Sin argumentos para atacar el precepto, Jung intenta descalificar al propio filósofo Kant. Jung se escabulle por completo del asunto para escribir el siguiente disparate:

“Una perfecta elucidación de este fenómeno en Kant solo sería posible si tuviéramos el suficiente material auténtico sobre su relación con su madre. También habría que tener en cuenta que él nunca se casó”. [9]

Jung intenta descalificar la visión ética de la vida atacando, sin lógica, al pensador que la formula. La táctica podría funcionar con individuos crédulos si el precepto filosófico formulado por Kant no trascendiese las situaciones personales, o si no perteneciese a las mejores tradiciones culturales, antiguas y modernas, de Oriente y Occidente.

Lo cierto es que, cinco siglos antes de Jesús, en la China antigua, Confucio ya enseñaba:

“Lo que no quiero que los demás me hagan a mí tampoco se lo hago yo a los demás”. [10]

La misma idea aparece en la filosofía griega de Pitágoras, que vivió medio milenio antes del inicio de la era cristiana. Sexto, el pitagórico, escribió en sus “Sentencias”:

“Sé hacia tu prójimo de la misma forma que quieras que tu prójimo sea hacia ti”. [11]

Diógenes Laercio, el biógrafo clásico de los filósofos antiguos, cuenta que en cierta ocasión le preguntaron a Aristóteles (382 a. C. - 322 a. C.) cómo debemos comportarnos con nuestros amigos. Y él respondió:

“Como nos gustaría que ellos se comportasen con nosotros”. [12]

Eso no es todo. El Antiguo Testamento de la “Biblia de Jerusalén” incluye el libro de Tobías, que según los investigadores cristianos fue escrito, probablemente, en el siglo II antes de la era cristiana. En él se encuentra el mismo principio:

“No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan” (Tobías, 4:15).

Este es, pues, un principio presente en las más diferentes culturas y filosofías de todos los tiempos y lugares. La importancia del precepto es evidente para todo ser humano dotado de sentido común. Si Carl Jung prefirió ignorarlo, eso se debe, posiblemente, a un motivo bastante simple. Al contrario que Sigmund Freud y Erich Fromm - dos pensadores profundos y contrarios al nazismo -, Jung insistía en descalificar toda idea relacionada con la ética, y afirmaba desconocer cualquier verdad universal.

(CCA)

## NOTAS:

[1] Véase por ejemplo el texto “[La Teosofía y el Bardo Thodol](#)”, y también el “Informe Sobre Jung y la Teosofía”, que forma parte del [Teósofo Acuariano](#) de [noviembre de 2022](#).

[2] “Cartas - 1906-1945”, Carl G. Jung, volumen I, segunda edición, Editorial Vozes, Río de Janeiro, Brasil, 1999, 439 pp., p. 55.

[3] “Cartas - 1906-1945”, Carl G. Jung, obra citada, p. 216.

- [4] “Cartas - 1906-1945”, Carl G. Jung, obra citada, p. 238.
- [5] “Cartas - 1906-1945”, Carl G. Jung, obra citada, pp. 317-318.
- [6] “Cartas - 1906-1945”, Carl G. Jung, obra citada, p. 302.
- [7] “Cartas - 1906-1945”, Carl G. Jung, obra citada, p. 303.
- [8] “Cartas - 1906-1945”, Carl G. Jung, obra citada, pp. 259-260.
- [9] “Cartas - 1906-1945”, Carl G. Jung, obra citada, p. 312.
- [10] “Los Cuatro Libros”, de Confucio, RBA Coleccionables, Barcelona, España, 2006, traducción, selección y notas a cargo de Joaquín Pérez Arroyo, Analectas, Libro V, versículo XI, p. 73.
- [11] “The Pythagorean Sourcebook and Library”, compilación y traducción de Kenneth Sylvan Guthrie, Phanes Press, Michigan, EUA, 1987, 361 pp., p. 268, frase número 20 de las “Sentencias de Sexto el Pitagórico”.
- [12] “Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres”, Diógenes Laercio, Editorial de la Universidad de Brasilia, 1987, segunda edición, 357 pp., p. 134.

000

El artículo “**Jung Escribe Contra la Teosofía**” es una traducción del portugués y la tarea ha sido hecha por Alex Rambla Beltrán, con apoyo de nuestro equipo editorial, del cual forma parte el autor. Texto original: “[Jung Escreve Contra a Teosofia](#)”. En algunas partes de la traducción se ha tenido en cuenta la versión en inglés del artículo: “[Jung Writes Against Theosophy](#)”.

000

## El Conocimiento Divino de los Andes

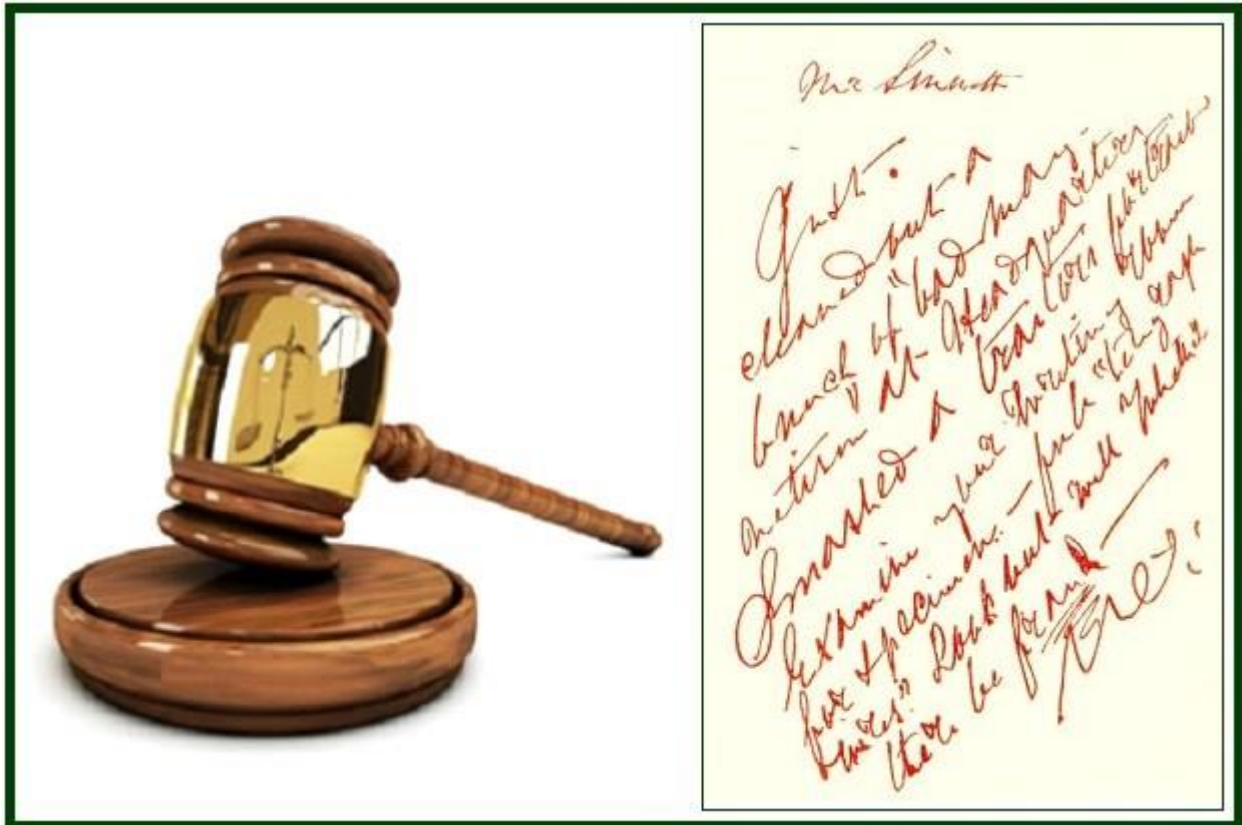


En Facebook, ingresa al grupo [La Sabiduría Andina](https://www.facebook.com/groups/lasabiduriaandina):  
<https://www.facebook.com/groups/lasabiduriaandina>

000

# La Filosofía Esotérica Descarta los Rituales

## Por Qué la Teosofía Excluye la Práctica de las Ceremonias



A la derecha, el manuscrito de una carta de un Mahatma

Siendo una filosofía universal, la teosofía trasciende cualquier secta, religión o filosofía existentes.

Desde el punto de vista de la sabiduría esotérica, el propio estudiante es el telescopio a través del cual debe ver la vida. Esta es una de las razones prácticas por las cuales, para comprender la teosofía, el buscador de la verdad debe tener una vida limpia, una mente abierta y un corazón puro.

La sabiduría solo puede obtenerse por mérito propio. Es necesario liberarse del apego a la forma externa, los rituales y las creencias supersticiosas. Y aunque este principio ocupe un papel central en las enseñanzas originales de la teosofía, es totalmente ignorado por la pseudoteosofía fabricada por algunos líderes de la Sociedad Teosófica de Adyar entre 1900 y 1934.

En “Las Cartas de los Mahatmas”, uno de los raja yoguis de los Himalayas menciona la ilusión de “la creencia en la eficacia de ritos y ceremonias vanas y en plegarias e intercesiones”. [1]

Al discutir el mismo párrafo en el libro “Early Teachings of the Masters”, C. Jinarajadas añade esta información:

“De los diez ‘grilletes’ en el camino de la liberación, los primeros tres son: 1) Sakkayaditthi, la ilusión del yo; 2) Vichikicheha, la duda; 3) Silabbataparamasa, la creencia en la eficacia de los rituales y ceremonias”. [2]

En otro párrafo de la misma carta, el raja yogui hace referencia a un ritual efectuado por altos lamas en el Tíbet muchas décadas antes de la invasión china del siglo XX, y en el cual él mismo, un Mahatma, participaría. Y el Maestro esclarece que incluso una ceremonia de ese nivel no es más que una superficialidad insignificante cuya utilidad se limita a las almas infantiles y poco avanzadas. El Maestro dice:

“Dentro de una semana, más o menos, tendremos nuevas ceremonias religiosas, nuevas pompas de jabón irisadas para divertir a los niños, y yo estaré de nuevo ocupado día y noche, mañana, mediodía y tarde”. [3]

La filosofía esotérica da a sus estudiantes herramientas con las que poder liberarse de tales ilusiones.

En la famosa Carta de 1900, dirigida a Annie Besant, un Maestro anticipa y advierte de los principales errores que la sociedad de Adyar cometería a partir de entonces.

Él esclarece que el movimiento teosófico moderno fue concebido “para ser la piedra angular de las futuras religiones de la humanidad”. Para lograr este objetivo, aquellos que lo lideran, dice el Maestro, “deben dejar de lado sus frágiles predilecciones por las formas y ceremonias de cualquier credo en particular y demostrar que son verdaderos teósofos, tanto en el pensamiento interno como en el comportamiento externo”. [4]

La advertencia resultó inútil para Annie Besant.

Algunos años después de recibir la advertencia, ella adoptó varios rituales y herramientas para obtener poder político en el movimiento esotérico. Besant y otros falsos clarividentes combinaron la teosofía con la masonería, promovieron una “iglesia católica teosófica” y comenzaron a organizar “el regreso de Cristo” a través de la persona de Jiddu Krishnamurti.

Por casi dos décadas, Krishnamurti desempeñó voluntariamente el papel teatral de “Jesucristo” mientras era manipulado por Annie Besant. Finalmente abandonó la Sociedad de Adyar en 1929, dando fin a la parte principal y más visible de la tragicomedia de un avatar besantiano.

## **Olcott, Sobre el Apego a las Formas Externas**

El pensador norteamericano Henry S. Olcott fue uno de los principales fundadores del movimiento teosófico en 1875. En su libro “Catecismo Budista” se encuentra la siguiente pregunta:

“¿Qué pensaba Buda acerca de las ceremonias?”.

Y Olcott responde:

“Él condenó desde el principio la observancia de ceremonias y otras prácticas externas que solo tienden a aumentar nuestra ceguera espiritual y nuestro apego a las meras formas inertes”. [5]

En una de las cartas de los Mahatmas, un Maestro dice que es imposible hacer buena magia ceremonial en Occidente. Narra el resultado frustrante del “último intento” llevado a cabo en esa dirección, en Londres, alrededor de 1860. El maestro participó “media docena” de veces en tales reuniones, que eran dirigidas por Edward Bulwer-Lytton e incluían a Eliphas Levi, Regazzoni y otros ocultistas. [6]

## **Rituales Vanos y Ceremonias Vacías**

Al explicar el significado más profundo de la palabra “budista”, un sabio de los Himalayas escribió:

“Muchos prefieren llamarse budistas, no porque el nombre les identifique con el sistema eclesiástico construido sobre las ideas básicas de la filosofía de nuestro Señor Gautama Buddha, sino debido al significado de la palabra sánscrita ‘Buddhi’- *sabiduría*, iluminación; y como silenciosa protesta contra los vanos rituales y vacíos ceremoniales que, en demasiados casos, han sido causa de las mayores calamidades. Tal es, también, el origen del término caldeo *Mago*”. [7]

“Isis Sin Velo” es una de las obras más importantes que escribió Helena P. Blavatsky. En esta obra podemos ver su perspectiva crítica de los rituales masónicos modernos. HPB revela que la masonería moderna fue infiltrada. Sus rituales fueron cambiados y adulterados por los jesuitas, que desempeñaban el papel de una agencia de espionaje a cargo de operaciones encubiertas para el Vaticano. [8]

En el artículo “The Beacon of the Unknown” (“El Faro de lo Desconocido”), H. P. Blavatsky se refiere a la Sociedad Teosófica (S. T.) original, que dejó de existir gracias a la traición de Annie Besant en la década de 1890:

“No teniendo dogmas ni rituales - ambos no son más que grilletes, un cuerpo material que sofoca el alma -, no empleamos la ‘magia ceremonial’ de los cabalistas occidentales; conocemos sus peligros demasiado bien como para involucrarnos con ella. En la S. T., cada miembro es libre de estudiar lo que quiera, siempre y cuando no se adentre en caminos desconocidos que ciertamente lo conducirían a la *magia negra*, la hechicería contra la cual Eliphas Levi advirtió tan abiertamente al público”. [9]

En la primera mitad del siglo XXI, gran parte del movimiento teosófico todavía no ve la importancia de las palabras citadas arriba. Sin embargo, una parte pequeña y significativa del movimiento ha permanecido lejos de la creencia ciega y defendido la libertad de pensamiento. Es posible imaginar un momento futuro en el que la mayor parte de las asociaciones teosóficas hayan rechazado las estructuras ritualistas, organizándose, por el contrario, de modo más espontáneo alrededor de las enseñanzas auténticas. Es así como unos pocos grupos teosóficos ven ahora mismo el futuro del movimiento esotérico.



Incluso la Sociedad de Adyar está progresando en esa dirección, aunque tan lentamente que los avances no pueden ser fácilmente detectados. De acuerdo con un viejo dicho popular, “la mentira tiene las piernas cortas”. Mientras la falsa teosofía de Annie Besant y C. W. Leadbeater es abandonada gradualmente, crece el número de teósofos de Adyar que descubren el valor permanente de la literatura teosófica verdadera y enfocan su atención en las enseñanzas de los Maestros y Helena Blavatsky.

A medida que pasa el tiempo, la velocidad de este proceso experimenta una aceleración, lo cual es beneficioso para el movimiento esotérico como un todo. No hay necesidad de pasar cien años más en el proceso de abandonar las viejas ilusiones fabricadas por falsos clarividentes durante la primera mitad del siglo veinte.

(CCA)

## NOTAS:

[1] “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 16, p. 158.

[2] “Early Teachings of the Masters (1881-1883)”, C. Jinarajadasa, Kessinger Publishing Co., EUA, edición facsimilar de la edición de TPH-India de 1923, 245 pp., p. 61.

[3] “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 16, p. 165.

[4] Véase en nuestros sitios web asociados el artículo en inglés “[The 1900 Letter From a Mahatma](#)”.

[5] “Catecismo Budista”, de H. S. Olcott, varias ediciones, pregunta y respuesta número 184, en la parte II.

[6] “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 28, pp. 302-303.

[7] “[Las Cartas de los Mahatmas](#)”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 85, p. 572.

[8] “[Isis Unveiled](#)”, volumen I, pp. 381-391, entre otras.

[9] “Collected Writings”, H. P. Blavatsky, TPH, Adyar, India, volumen XI, p. 266.

000

El artículo “**La Filosofía Esotérica Descarta los Rituales**” es una traducción del inglés y la tarea ha sido hecha por Alex Rambla Beltrán, con apoyo de nuestro equipo editorial, del cual forma parte el autor. Texto original: “[Esoteric Philosophy Discards Rituals](#)”.

000

# Ideas a lo Largo del Camino

## La Sabiduría, el Equilibrio y una Vida Simple Suelen Fluir Juntos



**La renuncia lleva a la plenitud. Quien renuncia al egoísmo puede disfrutar de la belleza dondequiera que esta se encuentre.**

- \* **V**airagya, o el desapego, parece ser un poco frío e insensible mientras no estamos preparados para él. Es doloroso forzarnos a actuar como si poseyéramos vairagya. Ocurre lo mismo cuando la vida nos impone el desapego. La pérdida de algo (o de alguien) a que nos apegamos mucho puede doler profundamente si un fuerte lazo objetivo deja repentinamente de existir. Tal forma de dolor típicamente ocurre en varias ocasiones a lo largo de la vida.
- \* El sufrimiento de la separación hace crecer a los seres humanos. Enseña las lecciones de independencia, soledad y pérdida. Pone delante de cada uno los deberes de la humildad, pobreza, austeridad y vida simple.
- \* Tarde o temprano todo el mundo debe aprender a vivir en armonía con la ley de la austeridad enseñada por la teosofía y la filosofía clásicas. Los mayores millonarios pueden enfrentar situaciones dolorosas frente a las cuales el dinero y la posición social no significan nada. En tales ocasiones, solo la sabiduría tiene un valor real.
- \* Enseñando la pobreza voluntaria, la filosofía teosófica abre la puerta al *tesoro que está en el cielo*, y la idea de *cielo* simboliza el yo superior o alma espiritual. La pobreza y el desapego forman las bases del conocimiento divino y la compasión.
- \* En el peregrino que se ve a sí mismo como un amigo de la ley cósmica, el sentimiento de dependencia ciega en relación con objetos y personas se reduce. En el contexto de la amistad

universal, hay una visión amplia de todas las cosas, de la cual surge la capacidad de renunciar a las posesiones personales y la comodidad física.

\* La devoción es desapego, porque la devoción es renuncia y altruismo. El cumplimiento del deber es desapego, pues significa dejar de lado la pérdida innecesaria de tiempo. La buena voluntad es desapego, porque solo puede fluir si identificamos, comprendemos y dejamos de lado los sentimientos de nivel inferior o valor escaso. El autoconocimiento lleva al desapego, pues revela aquello que trasciende los horizontes estrechos y progresa hacia el Bien.

\* Estas son palabras leídas en un sueño durante la noche: **“Las personas cambian, los ríos cambian, el clima cambia, los perros y los elefantes cambian, las estrellas cambian”**. La aspiración y la esperanza son factores que influyen en que se generen cambios en una cierta dirección. [1]

## La Lección del Realismo

\* Es inútil construir situaciones artificiales. Las victorias fáciles raramente duran. Un progreso duradero nunca es demasiado fácil de obtener. El contacto incómodo con un terreno duro a veces nos enseña mejores cosas que el mero soñar en alturas imaginarias.

\* En una de sus novelas históricas, Alexandre Dumas hace decir a su personaje Jean-Jacques Rousseau que *las cosas simples son las que tocan con más fuerza a un corazón profundo y un espíritu inteligente*. [2] De hecho, la belleza de la vida no está en las complicaciones. A través de la simplicidad voluntaria, uno encuentra aquello que es bueno. La renuncia lleva a la plenitud. Por medio de la buena voluntad, aprendemos a querer lo mejor para los demás. Quien renuncia al egoísmo puede disfrutar de la belleza dondequiera que esta se encuentre.

\* La sabiduría, el equilibrio y la simplicidad voluntaria suelen fluir juntos, y cada paso adelante que toma el peregrino a lo largo del camino hacia la verdad es puesto a prueba por la vida de muchas maneras diferentes y en muchas ocasiones.

\* La moderación facilita el pensar antes de actuar, lo cual permite elegir el mejor curso de acción y progresar de manera responsable. Los animales hacen bien en seguir sus instintos, porque en su caso los instintos directos son la voz de la naturaleza. Aunque los seres humanos han de prestar atención a sus instintos, deben obedecer a la voz de su conciencia. Y esto depende de desarrollar un discernimiento correcto.

\* Entre errores y éxitos, uno aprende muchas lecciones. Las acciones moderadas y las acciones lúcidas son casi sinónimas. Ser capaz de detener una actividad en el momento adecuado es tan importante como comenzarla en el momento oportuno.

\* La teosofía auténtica celebra el sentimiento de amor por la vida y respeta sus diferentes manifestaciones. La filosofía esotérica existe para producir una comprensión más amplia allí donde haya un conflicto de idiomas y puntos de vista. Ella estimula el contentamiento que surge del interior del alma humana y es independiente de los acontecimientos externos.

\* La sabiduría universal no acepta el uso de ninguna injusticia existente como pretexto para generar odio organizado.

\* El peregrino sabio rechaza la ira aun cuando este sentimiento negativo adopte la apariencia de una defensa de algún ideal noble. No hay lugar para la ira en las artes marciales, porque la ira vuelve ciego al guerrero, mientras que la vigilancia tranquila lo vuelve eficiente.

\* Martín de Braga escribió: “Muchos hombres sabios han definido cuatro formas de virtud con las que la mente humana ha de equiparse para tener una vida honesta: la primera de ellas es la prudencia; la segunda, la magnanimidad; la tercera, la continencia; la cuarta, la justicia. Cada una de ellas (...) hace a un hombre honesto y moralmente correcto”. [3]

\* La buena voluntad producida por una perspectiva teosófica del mundo es incondicional. Un teósofo sabe y ve que el mundo avanza hacia aquello que es bueno, moralmente bello y verdadero, pese a que el camino sea incómodo a veces. Él tiene la inmensa felicidad de ser amigo de su propia alma y de las almas de todos los seres.

## NOTAS:

[1] El contenido de este párrafo fue publicado por primera vez en la revista “[The Aquarian Theosophist](#)”, edición de noviembre de 2013, p. 16.

[2] *Jean-Jacques Rousseau*, un personaje literario inspirado en la vida y obra del pensador francés. Véase la novela “Joseph Balsamo: Mémoires d’un Médecin”, de Alexandre Dumas, París, Calmann-Lévy Éditeurs, vol. II, p. 222.

[3] Traducido de “Iberian Fathers”, volumen 1 (“The Fathers of the Church”, volumen 62), The Catholic University of America Press, Washington, DC, EUA, copyright 1969, 261 pp., p. 88. El filósofo cristiano-estoico Martín de Braga vivió en el siglo sexto de nuestra era en la ciudad de Braga, que ahora pertenece a Portugal. En la época de Martín, Braga era la capital del reino suevo, posterior a la época romana.

[Traducción del texto “[Thoughts Along the Road - 55](#)”, hecha por Alex Rambla Beltrán.]

000

## Haz Clic y Lee: **Algunos Textos y Libros de los Sitios Web de la Logia Independiente**

*El Uso de Nuestras Energías - Carlos Cardoso Aveline*

*El Yoga del Trabajo Editorial - Carlos Cardoso Aveline*

*El Zapatero de Sevilla - Visconde de Figanière*

*En Busca de la Verdad - José Ramón Sordo*

*Examinando Siete Preguntas - Carlos Cardoso Aveline*

*Figanière, Un Contemporáneo de Blavatsky - Mario Roso de Luna*

*Filosofía de la Felicidad - Paul Janet*

*Gueto Ansués, Edición en Español - Visconde de Figanière*

*Guion Sobre Cómo Estudiar Teosofía - Carlos Cardoso Aveline*

*Hacer lo Que Depende de Nosotros - Carlos Cardoso Aveline*

*Jatru Trataka, el Ejercicio - Carlos Cardoso Aveline*

*Jesucristo y el Carnaval - Carlos Cardoso Aveline*

*Jesucristo, el Guerrero de la Verdad - Carlos Cardoso Aveline*

*Jesús Enseñó Sobre la Reencarnación - Carlos Cardoso Aveline*

*Karma: ¿Castigo o Aprendizaje? - Carlos Cardoso Aveline*

