

Revista Teosofica cubana

-No 2, Abril 2014-
-Segunda época-

109na Convención Ordinaria o Anual de la
Sección Cubana de la Sociedad Teosófica

EL PUNTO DE VISTA TEOSÓFICO

La Sociedad Teosófica, al mismo tiempo que reserva para cada miembro una total libertad para interpretar aquellas enseñanzas conocidas como Teosofía, se dedica a preservar y comprender la sabiduría eterna, la cual encarna tanto una visión del mundo, como una visión de la auto-transformación humana.

Esta tradición está fundada sobre ciertas proposiciones fundamentales.

1. El universo y todo lo que existe en él son un todo interrelacionado e interdependiente.
2. Cada ser existente -desde un átomo hasta una galaxia- tiene su raíz en la misma realidad universal y creadora de vida. Esta realidad lo penetra todo, pero nunca puede ser resumida en sus partes, pues trasciende todas sus expresiones. Se revela a sí misma en un proceso ordenado de la naturaleza, con un propósito y un significado, así como en los más profundos retiros de la mente y el espíritu.
3. El reconocimiento del valor único de cada ser viviente se expresa en reverencia por la vida, compasión por todos, simpatía por la necesidad de los individuos de encontrar la verdad para ellos mismos, y respeto por cada una de las tradiciones religiosas. La forma en que estos ideales se hacen realidad en la vida individual constituye, al mismo tiempo, la libre elección y la responsabilidad de todo ser humano.

Revista Teosófica Cubana / No 2, Abril 2014, RNPS: 2385

Email: revistateocubana@gmail.com

Los textos presentados reflejan la opinión de los autores, excepto cuando se trate de los documentos y declaraciones oficiales de la Sociedad Teosófica de Adyar o de la Sección Cubana de la Sociedad Teosófica. Los realizadores de esta publicación digital no se responsabilizan con el uso que los lectores puedan hacer de la misma.

Directora: Bárbara Fariñas Piña.

Colaboradores: Carlos Vicente Fernández/ Rigel Menéndez Vasallo/ Fidel Carrazana Macías/ Rubén Mora Pérez/

Edición, diseño y realización: Carlos Zafra Martell.

- Fotografía: Carlos Zafra Martell -

- Castillo del Morro en la entrada del puerto de La Habana-

- Contenidos-

- Carta a los lectores	1.-
- La vida mas allá de la muerte	2.-
- La búsqueda espiritual	7.-
- Belleza sin crueldad	10.-
- El lado oculto de la sexualidad	11.-
- Intervención de clausura	22.-
- En Memoria de la Señora Radha Burnier.....	25.-
- La Orden Internacional de la Tabla Redonda....	28.-
- Yoga Sutras	29.-
- El Quimbombó	30.-
- Recetario: Quimbombó a la mejorana	31.-

- Carta a los Lectores -

- Bárbara Fariñas Piña -
- Presidenta Nacional -

Estimados lectores

El presente número está dedicado a la 109na Convención Ordinaria o Anual de la Sección Cubana de la Sociedad Teosófica cuya convocatoria fue publicada en el número anterior.

Bajo el título **CRITERIOS TEOSÓFICOS IMPORTANTES PARA NUESTRO TRABAJO** se presentaron tres conferencias, en este número se ofrece una versión de cada una.

La búsqueda espiritual, la sexualidad y la vida post-mortem, aunque parecen temas ajenos entre sí, se refieren a tres aspectos determinantes en la vida de toda persona, causas de conflicto, inconformidad, temores, dados por la ignorancia de los hechos y las leyes de la vida superior.

Se impone en estos tiempos mirar hacia los problemas de la humanidad a través del prisma de la Teosofía para comprender sus verdaderas causas y descubrir cómo resolverlos.

Con este estudio nos propusimos profundizar en los aspectos más generales en dichos temas, en las leyes que están presentes en ellos, a fin de obtener una cierta preparación que nos permita aligerar nuestras vidas y las vidas de todos los que se acerquen a nosotros.

Esperamos que resulten provechosos para todos nuestros lectores.

- La Vida más allá de La Muerte-

- Por: Fidel Carrazana Macías-
- Presidente Logia Atma-

El hombre no cede ni ante la muerte ni ante los ángeles a no ser por su falta de voluntad. Estas son palabras que el escritor Edgar Allan Poe pone en labios de la protagonista de uno de sus relatos, Ligeia; más acá en el tiempo, en la primera mitad del siglo XX, nuestro hermano el español Rosso de Luna, en el *Libro de los Ginas* dedica un capítulo entero para tratar como dice él “el eterno problema de la muerte y la vida”, “¿Cómo nos hacemos ilusiones de comunicarnos con otros seres extraterrestres, si tenemos sin resolver antes el más elemental de los problemas, el de la pretendida Muerte...y el de nuestros posibles destinos de ultratumba?” Y prosigue, “Antes de comunicarnos con los seres inteligentes de otros astros, o del espacio mismo, nos es necesario, acaso, el matar en nuestros pechos ese temor a la muerte, causa ancestral de todas nuestras desdichas, y obstáculo el más serio que se ha puesto a nuestros progresos; porque con el temor a la muerte van unidos indisolublemente todos los demás temores: el temor al dolor, el temor al redentor esfuerzo y sobre todo, el temor a lo desconocido, que todo lo esteriliza”.

Ese temor a lo desconocido del que nos habla el hermano es el que crea el terror en los momentos finales de su vida a muchos creyentes fundamentalistas, que habiendo anunciado durante toda su vida a un Dios de amor y compasión, en el postrer instante ya no están seguros y tiemblan ante la idea de los futuros tormentos que le esperan en un infierno imaginado; otros, habiendo llevado una vida digna y virtuosa, entregan apaciblemente su alma al Creador con la convicción profunda de que les esperan las delicias celestiales. Realmente algo debe de haber en el asunto, pues desde el llamado hombre paleolítico, pasando por los complicados ritos mortuorios de los egipcios, las ceremonias por los difuntos del cristianismo, las ceremonias de cremación brahmánicas, más las pretendidas comunicaciones mediumnímicas que hicieron furor en Europa y los Estados Unidos en el siglo XIX, el ser humano de una manera u otra siempre ha creído en su supervivencia más allá del mundo físico con sus ángeles, demonios y sus premios y castigos.

¿Pero, qué dice la Sabiduría de las Edades, aquella que hoy nombramos como Teosofía? Sería juicioso atender a su opinión pues tras ella se encuentra el testimonio de Grandes Videntes, Místicos y Profetas.

- La Vida más allá de La Muerte-

División septenaria del hombre.

Aunque el cristianismo presenta una división ternaria de la constitución humana y algunas escuelas de yoga del oriente una quintuple, la Sra. Blavatsky, la maestra, adoptó la septenaria, indicada por sus maestros y porque corresponde armónicamente con los llamados planetas del universo.

Dentro de los siete principios la personalidad es la entidad Kama-Manásica mediante la cual el Ego divino recoge el resultado de sus acciones de vidas anteriores (Karma), y siembra una nueva cosecha, que al ser recogida en vidas diferentes forman las experiencias que transformadas, o más bien transmutadas, en facultades impulsan la evolución.

Prana es esa porción de la Vida Una que el Ego se apropia en cada encarnación para vivificar los cuerpos del hombre y de los animales, el doble etérico funciona como “puente” entre el Prana y el cuerpo físico y al morir el hombre vuelve, por decirlo así “al depósito de la Vida Universal de la cual había sido tomado” como nos dice Annie Besant en su *Manual Teosófico*.

Durante la vida física el Ego está unido por una especie de hilo magnético llamado “cordón de plata”; al sobrevenir la muerte este cordón se rompe y de un lado queda el cadáver físico junto con el doble etérico del cual es un duplicado y puede verse flotando durante unos días cerca del fallecido hasta que se desintegra con el tiempo. En ocasiones es visto por algunos sensitivos, pero como solo es una plantilla o duplicado del cuerpo que acaba de fallecer permanece mudo; tal vez esta sea la base de la información dada por algunos: “Fulano, en el momento de morir, vino a despedirse de mí”.

El Ego queda entonces revestido del quintuple principio, Manas, pues los demás, el cuerpo material y el doble etérico quedan en el plano físico. En este momento se produce para el ego una imagen retrospectiva de la vida que acaba de terminar, pues con esto construirá su infierno o su cielo en Kamaloka o el Devachán, el llamado Cielo e Infierno por los cristianos. El lugar que ocupará lo determinará la manera en que llevó su existencia terrestre, si fue una vida egoísta, cruel, materialista, con plena desconsideración hacia los demás, estará revestido por materia astral de la misma especie, es decir, por materia astral de los planos inferiores, allí comienza el proceso de “purificación” de sufrimiento consciente, que no es ocasionado por alguna Deidad vengativa, sino que es el resultado de la vida que llevó al estar encarnado, según nos dicen Charles W. Leadbeater y otros autores.

Pero estas almas desencarnadas son ayudadas en su tránsito hacia niveles superiores por los protectores invisibles, pues no deben permanecer aquí para siempre, como enseñan las religiones ortodoxas, sino que solo es un estado de sufrimiento que agotada la energía que lo engendró debe terminar, pero debemos repetirlo, es una situación que se acarrea la personalidad por la vida que dejó atrás, de ahí despertará entonces en el cielo o Devachán para disfrutar aún del poco de bien o noble aspiración que pudiera haber tenido durante su vida corporal.

- La Vida más allá de La Muerte-

Así será su vida astral desde un principio más útil que si su conciencia se limitara a un solo plano, así que después de nuestra partida nos encontramos no solo con nuestros hermanos ya fallecidos y que se encuentran todavía morando en ese plano, sino también con aquellos que conscientemente o durante el sueño físico se encuentran allí. Continuaremos con nuestro aprendizaje, con nuestra asociación y con la labor como auxiliares en este plano, mas con la visita, en ocasiones, de entidades de otros sistemas.”

La comunicación entre dos mundos.

Esta es una cuestión que ha ocupado la mente de la humanidad y sus grandes pensadores, pero más importantes serían interrogantes tales como ¿Sería deseable? ¿Son las entidades evocadas a través de un médium humano, la tabla o uija, el péndulo, o la mesa parlante quienes ellas mismas dicen ser? ¿Cómo se realiza una materialización y qué consecuencias puede traer para el médium, o para los asistentes a una sesión espírita? Una respuesta realmente argumentada solo es posible consultando los libros escritos por clarividentes entrenados que conscientemente y no solo accidentalmente, nos den información detallada y exacta sobre la cuestión anterior.

H.P.B. dice “que cualquier mortal viviente haya obtenido un provecho de la vuelta del espíritu es realmente dudoso”.

¿Por qué la Maestra nos dice que es un provecho dudoso? Porque la entidad desencarnada es esencialmente la misma que acaba de morir y si esta es de naturaleza sensual, egoísta y apasionada será aún peor, pues las emociones y deseos serán intensificados ya que el hombre o mujer está más vivo ahora, con la diferencia de encontrarse en su mismo elemento kármico y no poder satisfacerlos al carecer ya de un organismo físico, y precisamente estos son los más ansiosos por entrar en el cuerpo de un viviente para tener un contacto a través del médium del mundo que acaba de abandonar; de ahí los pitashas y rakashas, los incubos y súcubos de que nos habla la Maestra, y que pueden convertirse en demonios de obsesión.

¿Mensajes? La misma perorata a la que estaban acostumbrados en su vida anterior tomando muchas de las informaciones con que engañan a los incautos del aura de sus asistentes. Nunca el “espíritu” de un Einstein, Newton o Descartes dijo más o creó una nueva teoría superior a la que conocía, cosa que no debía ser así, pues al no tener el velo de materia debía saber más de lo que anteriormente supo.

- La Vida más allá de La Muerte-

Por supuesto será un “cielo” de corta duración y por decirlo de cierta manera, un “cielo gris” pues en ese lugar el avaro no tiene dinero para amasar, ni el extremadamente sensual un cuerpo físico o astral para percibir sensaciones groseras. Terminado el tiempo allí volverá para continuar su evolución donde mismo engendró las causas precedentes.

Con respecto a las personas que han llevado una vida pura o por lo menos que han tratado de vivir “una vida de bien”, estas personas pasan a los planos superiores del Astral o bien despiertan felizmente en las regiones celestes.

¿Y qué sucede allí? Según los que han estudiado el asunto, se ven rodeados de sus seres queridos, el devoto del objeto de su devoción, el artistas con las más sublimes expresiones de su arte, el filántropo envuelto en sus planes y su trabajo a favor de la humanidad, la madre con sus hijos, y esto se debe a que este plano es de materia mental, y es moldeado a voluntad, por eso es posible encontrarse allí con las personas que aún no han trascendido a dicho lugar ni mediante la muerte, ni encontrándose en los planos inferiores, pues el habitante (humano) de estas regiones celestes, reviste con porciones de materia de este plano a los egos de las personas amadas, ya que el elevado plano mental es el lugar de habitación y por decirlo así, la verdadera patria del Ego. Es un tiempo en el que se asimilan todas las experiencias terrestres con el fin de transmutarlas en facultades para el próximo regreso o reencarnación, aquí es donde terminará realmente toda una vida, es “un día en la escuela divina”, y el ego deberá descender de nuevo a la vida física arrastrado por Tanka, deseo de vida sensiente, mas para esto deberá revestirse de nueva materia de los planos inferiores.

El teósofo después de la muerte.

Así denomina Leadbeater el primer capítulo de su libro *La Vida Interna*, en este nos dice que “cuando un miembro de la Sociedad Teosófica se encuentra en el Plano Astral después de haber dejado definitivamente el cuerpo físico, le convendrá, por decirlo así, (hacer) una especie de inventario para ver cuál es su posición la vida que le aguarda, y el mejor uso que puede hacer de ella...los teósofos conocen las leyes que gobiernan la vida en el plano astral... Más adelante continúa en el capítulo *Localización de Subplanos*: “La conciencia durante la vida astral solo puede actuar por medio de la capa externa... y solo podrá ser consciente de un subplano superior cuando se desintegre en su mayor parte la capa de materia peculiar del subplano inferior... el teósofo que conoce las propiedades de la materia astral no consiente que el elemental del deseo reorganice su cuerpo astral y esto sucede durante la momentánea inconsciencia que sigue después de la muerte, los protectores auxiliarán desde luego al trabajo del elemental y restablecerán el cuerpo astral en las mismas condiciones en que se hallaba durante la vida física con todas sus variedades de materia naturalmente entremezcladas, de modo que el desencarnado pueda ver todo el plano astral y no solamente un subplano.

- La Vida más allá de La Muerte-

En el caso de personas puras y virtuosas sería insensato y cruel evocarlas pues están en un estado de sueño para despertar en el Devachán.

Sin embargo han existido comunicaciones reales que han traído consuelo a los deudos del difunto y esto ha sucedido fundamentalmente con personas que han abandonado la vida en guerras devastadoras, pero esto no nos libra del engaño y de la impostura procedente de esos planos. Aún el espiritualismo reconoce que hay una cantidad considerable de impostores, embaucadores de los cuales el médium debe tener precaución.

Otro peligro está en que los fenómenos de materialización, tan escasos hoy en día y tan abundantes a mediados del siglo XIX, toman del éter de los asistentes o del propio médium la sustancia para producir formas visibles.

Otro punto de gran importancia que no podemos pasar por alto es que la entidad humana deja su cuerpo de pasiones y deseos tras de sí al entrar en Devachán, quedando entonces en el Astral un cadáver, como ya había quedado antes en el físico. Esta entidad, o mejor dicho, este despojo cadavérico todavía se identifica con el habitante anterior pues suele quedar en él algo de la luz del rayo manásico, pero como oscuramente conoce que se está desintegrando tratará de unirse a algún sensitivo, a veces es también animada por un elemental y finge ser una deidad que para realizar un favor exige sacrificios cruentos o productos vivientes para alimentarse en su descomposición. A entidades de esta clase pertenece la diosa Kali en la India, que exigía vidas humanas.

La Sociedad Teosófica no impone criterios a sus miembros o a otros, uno de sus pilares es la libertad, pero nos alerta que dependerá de nosotros el uso que le demos a la información.

Según los autores teosóficos es posible la comunicación primero durante el sueño, pues en el podemos ser conscientes en el plano astral, después purificando nuestros vehículos llevando una vida inegoísta, y al llegar al plano mental entrar en contacto con nuestros seres amados que nos hayan precedido. De todas maneras el ego es consciente, pero hay que recordar que ningún ser divino o medianamente evolucionado nos inducirá a prácticas nocivas o hechos de crueldad o sacrificio donde a otras criaturas se les cause dolor.

Llegará el día en que mediante la iniciación o mediante el curso normal de la evolución, el velo será roto, el hombre se pondrá en comunicación con los habitantes de este y otros mundos y finalmente, dueño ya de su vida y su destino, por haber unido su conciencia con la conciencia divina, no doblará su rodilla ni ante ángeles ni ante hombres, pues el mismo se habrá convertido en un Dios y podrá decir como San Pablo en su carta a los Corintios “¿Dónde está, oh Muerte, tu aguijón, y oh Sepulcro, tu victoria?”.

- La Búsqueda Espiritual-

- Por: Rubén Mora Pérez-
- Presidente Logia Sophia-

El anhelo por el conocimiento espiritual y de su propia naturaleza ha sido para el ser humano una fuente de inspiración en su búsqueda incesante de la Verdad. La espiritualidad puede definirse como una condición o cualidad del espíritu en busca de sí mismo, aceptando la Realidad Ultrínima del espíritu divino, mientras que el espiritualismo es el estado o condición de la mente opuesto al materialismo o a una concepción materialista del mundo. La Teosofía, doctrina que enseña que todo cuanto existe está animado por el Alma o Espíritu

Universal, y que ni un solo átomo en nuestro universo puede existir fuera de este omnipresente Principio, es puro Espiritualismo.

El tercer objetivo de la ST es “Investigar las leyes no explicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre”. Esta sentencia implica que existen leyes identificadas y percibidas pero que no han sido explicadas debido quizás a su compleja naturaleza, y que por lo mismo son desconocidas en estos tiempos.

Por ello todos los fenómenos y efectos que no son medibles en la dimensión espacio-tiempo en el plano físico y reconocidos por la ciencia pueden y deben ser considerados como poderes ocultos de la mente humana. Para algunos, estos poderes son conocidos como paranormales. Esta definición implica el reconocimiento de todas las leyes que rigen la manifestación, puesto que todas son Universales, divinas o de una naturaleza que afecta a todo lo que vive y actúa en el mundo manifestado, y esto incluye también a lo que sucede en el mundo oculto, como reconocieron las filosofías antiguas, los iniciados, místicos y profetas, pues como plantea el antiguo axioma hermético: Como es arriba es abajo.

En el plano de la manifestación, todo está sujeto a un cuerpo de leyes, que por ser universales son inamovibles en el espacio-tiempo e inviolables, aun para aquel de quien emanaron. Dichas leyes han sido expuestas en los estudios de sabios y filósofos de la antigüedad y verificado por ocultistas y clarividentes contemporáneos, algunos de ellos miembros de la Sociedad Teosófica.

- La Búsqueda Espiritual-

Mediumnidad

Mención aparte merece el fenómeno conocido como mediumnidad, cuya práctica ha sido siempre desaconsejada por la ST. Se trata de aquel estado anormal psicofisiológico que lleva a una persona a considerar como realidades las fantasías de su imaginación, así como sus alucinaciones reales o artificiales. Ninguna persona enteramente sana en los planos fisiológico y psíquico puede jamás ser médium. Lo que los médium ven, oyen y sienten es “real”, pero no verdadero; proviene, o bien del plano astral, tan engañoso en sus vibraciones y sugerencias, o bien de puras alucinaciones, que no tienen existencia real sino para quien las percibe. La mediumnidad es una especie de vulgarizada cualidad de mediador, en la que aquel que padece dicha facultad se supone que se convierte en un agente de comunicación entre un hombre vivo y un “espíritu” desencarnado.

Astrológicamente el ser humano es influido por las radiaciones de las constelaciones, astros y planetas regentes en su sistema solar, estas actúan directa o indirectamente en los chakras o centros correspondientes de sus vehiculos. Lo afectan psíquica y emocionalmente, desde los astros a los chakras y estos a los centros físicos del cuerpo humano. El chakra esplénico 3 del bazo y el cordón de plata umbilical interactúan con el plano astral constantemente; cualquier interacción con los seres desencarnados, entidades y elementales que habitan en ese plano pueden causar afectaciones tanto mentales como físicas.

Clarividencia.

Con respecto al fenómeno de clarividencia Charles W. Leadbeater, en su libro *Clarividencia* lo define de la manera siguiente: “Clarividencia, literalmente, no significa otra cosa que «ver con claridad». Ha sido llamada «visión espiritual», pero no hay interpretación más errónea que ésta, pues en la mayor parte de los casos no existe facultad alguna relacionada con ella, que tenga el menor derecho a honrarse con nombre tan elevado, quizá definida como el poder de ver lo que se halla oculto a la mirada física ordinaria”

Este autor enumera en la misma obra los distintos tipos de clarividencia:

1. Clarividencia simple: esto es una mera facultad de ver, que permite a su poseedor distinguir las entidades astrales o etéricas que se hallen a su alrededor, pero que no comprende el poder de observar ya sea sitios distantes o escenas pertenecientes a otro tiempo que al presente.

2. Clarividencia en el espacio: la facultad de ver escenas o sucesos a distancia del vidente, y aún demasiado alejados para la observación ordinaria, u ocultos por objetos intermedios.

-Clarividencia intencional

-Clarividencia semi intencional

-Clarividencia no intencional

3. Clarividencia en el tiempo: esto es la facultad de ver objetos o sucesos alejados del vidente por el tiempo, o en otras palabras, el poder de ver en el pasado o en el porvenir.

Pero se debe recordar que existen los llamados siddhis, los poderes que adquiere el yogui; de su evolución espiritual depende la manifestación de tales facultades o poderes ocultos. Si estos le sirven para discernir la Realidad, evoluciona; si no, cae en el mundo de la Ilusión nuevamente, ya que estos dones no deben usarse en beneficio propio y si a favor de la evolución humana.

- La Búsqueda Espiritual-

Viajes astrales.

AnnieBesant expone el cómo transcurre el sendero evolutivo del hombre a través de las Razas Raíces en su libro *Estudio Sobre la Conciencia*, su personal contribución al campo de la psicología. Aunque evolutivamente una raza es espiritualmente superior a la precedente, las primeras estaban más cerca de la mónada divina y por lo tanto tenían los centros de los vehículos capacitados para interactuar mejor que nosotros con estos planos. En cada raza las vibraciones de los planos están condicionadas para contribuir a la liberación del yugo mayáxico, además, la Conciencia del Logos se proyecta en un vehículo preparado en secreto y dotado para que realice la instrucción necesaria durante la evolución.

Recordar las experiencias astrales es posible si el cuerpo astral se incorpora al físico sin el estremecimiento causado por las vibraciones del plano astral o de las emociones. Solamente por una meditación constante se puede ser consciente de esta impresión percibida por los sentidos internos y externos cohesionados. No son recomendables estos viajes astrales para una mente, una voluntad y un cuerpo débil. ¿Debe un teósofo perderse en estos caminos? ¿Qué es lo que impide hacer la correcta selección del sendero? Fundamentalmente la ignorancia, la falta de conciencia de la Realidad Una, que nos hace identificarnos con los deseos y con el constante juego de atracción y repulsión que alimenta nuestro sentido de separatividad y de egoísmo, expresados en el apego a nuestras posesiones, a nuestras capacidades y a toda una variedad de cosas, ideas, esperanzas, temores y sueños que parecen necesarios para mantener nuestra existencia "única".

El camino en el sendero que ha de tomar el hombre lo indica su estatura espiritual. La ignorancia y la vanagloria, y todo lo que de ellas se derivan lo llevarán por tortuosas vías. El teósofo ha de transitar por senderos sólidos y arduos, dice H.P.B: "La doctrina central de la Filosofía Esotérica no admite privilegios ni regalos especiales en el hombre, excepto los conseguidos por su propio Ego mediante el esfuerzo y el mérito personal a través de una larga serie de metempsicosis y reencarnaciones" (*La Doctrina Secreta*, Vol I.)

Como ha señalado el Dr. Jaideva Singh en su comentario sobre su traducción de los SivaSutras (*El Yoga de la Identidad Suprema*):

"En el individuo empírico, la Realización (...) o el Yo Divino trascendental es la Luz; la Bendición que está siempre brillando internamente en su gloria, pero que está oculto a nuestra visión por nuestras elaboraciones mentales. La realidad es una Eterna Presencia dentro de nosotros (...). Somos prisioneros de nuestra mente (...) aquí hay una dimensión interna de la Realidad en la cual estamos viviendo siempre pero que no conocemos. El Yoga nos exhorta a redescubrirla y a realizarla".

- La Búsqueda Espiritual-

José Martí, pensador de convicciones espiritualistas, afirmó en su momento: "La ciencia del espíritu, menos perfeccionada que las demás por estar formada de leyes más ocultas y hechos menos visibles, ha de construirse sobre el descubrimiento, clasificación y codificación de los hechos espirituales". ("Exposición de electricidad", *La América*, Nueva York, marzo de 1883, t. 8, p.347.)

Y también: "Las condiciones espirituales tienen su higiene, lo mismo que las físicas; y de una condición se ha de reposar en otra, que la modere y modifique." (De una distribución de diplomas en un colegio de los Estados Unidos, publicado en *La América*, Nueva York, junio de 1884, t. 8, p., 444)

Uno de los dichos atribuidos a Naga-Arjuna expresa, como en todos los textos yóguicos, la única tarea humana: "sigue caminando", a lo que nosotros agregamos: Sigue buscando, sigue investigando la Verdad.

Desde el punto de vista teosófico, lo anterior es una indicación para discernir los verdaderos caminos en la búsqueda de lo espiritual, la ruta que hay que seguir.

?

- Belleza sin Crueldad-

- Tomado del *Daily News Bulletin*, 138va Convención Internacional de la Sociedad Teosófica, Adyar, del 6 al 31 de diciembre de 2013-

- Traducido por Rigel Menéndez Vasallo-

- Logia Kut Humi-

El Centro de Belleza sin Crueldad de Chennai (BWC, por sus siglas en inglés) y el Centro de Bienestar Animal de la Sociedad Teosófica han organizado nuevamente una exposición durante la Convención de este año. Hay desplegados afiches de fácil lectura que proporcionan vastos detalles sobre el sufrimiento y la muerte infligidos a los inocentes animales en las granjas de cría intensiva, en la industria cosmética y otros. BWC es un grupo de educación internacional dedicado a la total abolición del abuso a los animales. Una forma de vivir sin causar tortura o muerte a ninguna criatura de la tierra, mar o aire. Se opone a la explotación comercial de todos los animales, en la creencia de que ellos también tienen derecho a la vida y a disfrutar del mismo cuidado y consideración que los humanos.

El Centro de Bienestar Animal de la Sociedad Teosófica se ocupa del bienestar de los animales que viven en Adyar, tanto los domesticados como los salvajes. El precepto de "La Vida Una" en todas las criaturas, grandes y pequeñas, humanas y no humanas, es fundamental para su trabajo y operaciones.

- El Lado Oculto de La Sexualidad. -

- Por: Rigel Menéndez Vasallo-
- Presidente Logia Kut Humi-

Este título es a la vez atrayente, polémico y muy exacto para tratar un tema que genera diversos puntos de vista, pues es muy difícil permanecer impassible cuando se vuelve la mirada hacia una región que por mucho tiempo ha sido campo de prejuicios, criterios encontrados y tabúes que la convirtieron en accidentado terreno.

No se trata de debatir sobre lo moral o lo inmoral de conductas sexuales específicas. No será alzado un estandarte en nombre de lo puro o de lo que debe ser. Se quiere explorar la cuestión más allá de prejuicios y posiciones rígidas asumidas muchas veces con convicción pero sin fundamento sólido y racional. Se propone solo un acercamiento, una aproximación basada en los estudios que diversos autores teosóficos han realizado sobre el asunto. No se pretende, ni es posible abordar aquí cada aspecto del lado oculto de la sexualidad. No se trata tampoco de analizar las causas ocultas de las diversas tendencias u orientaciones sexuales.

Se levantará apenas una esquina del velo, proponiendo puntos de partida para que cada cual individualmente o en un estudio de logia profundice y medite.

Se pudieran plantear muchas interrogantes que no serán contestadas en su totalidad, en parte porque para muchas no se encuentran respuestas claras, pero el hecho de hacerlas resulta provechoso de por sí. Es más útil formular interrogantes que tener respuestas.

Se comenzará el estudio tocando aspectos que pudieran considerarse abstrusos o complicados, pero que servirán de base sólida para el desarrollo posterior del tema. Se comenzará tratando de la simbología que se encuentra en el Proemio de La Doctrina Secreta. La primera figura es un disco sencillo \bigcirc . La segunda representa en el símbolo arcaico, un disco con un punto en el centro \odot , la diferenciación primera en las manifestaciones periódicas de la Naturaleza eterna, sin sexo e infinita. En su tercera etapa, el punto se transforma en un diámetro \ominus . Entonces simboliza a una Madre Naturaleza inmaculada y divina, en el infinito absoluto. Cuando el diámetro horizontal se cruza con uno vertical el símbolo se convierte en la cruz mundana \oplus .

Imagen de Ardhanarishvara, deidad hindú que representa la síntesis de las energías masculinas y femeninas del universo, expresiones simbólicas de Purusha y Prakriti, como la forma andrógina del dios Shiva y su consorte Parvati. Ilustra cómo, en la raíz de la creación, el principio femenino de Dios, Shakti, es inseparable de Shiva, el principio masculino.

- El Lado Oculto de La Sexualidad.-

La humanidad ha alcanzado su Tercera Raza Raíz; este es el símbolo que representa el origen de la vida humana. Cuando desaparece la circunferencia y queda únicamente la cruz se simboliza que la caída del hombre en la materia se ha realizado ya, y que comienza la Cuarta Raza. La cruz dentro del círculo simboliza el panteísmo puro; la cruz no inscrita viene a ser fálica.

Por medio del tercer símbolo que deja dividido al círculo por un diámetro horizontal se da a entender la primera manifestación de la Naturaleza creadora, todavía pasiva, por ser femenina. La primera percepción que el hombre tiene de la procreación es femenina; porque el hombre conoce a su madre más que a su padre. De aquí que las deidades femeninas fueran más sagradas que las masculinas. La Naturaleza, por tanto es femenina, y hasta cierto grado objetiva y tangible; y el principio espiritual que la fecunda está oculto. Añadiendo a la línea horizontal en el círculo una línea perpendicular, se formó la Tau en su forma más antigua que fue el símbolo de la Tercera Raza hasta el día de su caída simbólica – esto es, la separación de los sexos por efecto de la evolución natural – cuando la figura se convirtió en círculo con diámetro vertical, la vida asexual modificada o separada, un símbolo o jeroglífico doble. Se cambió en el emblema de la vida egipcio y más tarde en el signo de Venus.

El universo manifestado está penetrado por la dualidad, la cual viene a ser la esencia misma de su existencia como manifestación. Esta nos lleva a una de las más profundas y sutiles concepciones de la filosofía hindú, la de los Tattvas o Principios Fundamentales de la existencia. Pero la palabra principio no refleja el profundo y rico significado que contiene el vocablo sánscrito. La palabra se deriva de la raíz TAT que significa aquello y TATTVA significa entonces, cualidad de aquello. En esta derivación, a partir del vocablo aquello reside la clave de su significado real y profundo.

El TATTVA Superior de la existencia se denomina TATTVA SHIVA – SHAKTI. La expresión de un TATTVA está presente tanto en niveles superiores como inferiores. Uno de los ejemplos más notables de manifestación de esta conexión sutil (como es arriba así es abajo) lo proporciona la siguiente máxima de la filosofía hindú:

SHAMKARAH PURUSHAH SARVE STRIYAM SARVA MAHESHVARI

Cuya traducción expresa:

**TODOS LOS HOMBRES SON (EXPRESIONES DE) SHAMKARAH (SHIVA) Y
TODAS LAS MUJERES SON (EXPRESIONES DE) MAHESHVARI (SHAKTI).**

Es un maravilloso modo de establecer inequívocamente e indicar la naturaleza esencial de la relación entre sexos. La diferenciación entre el hombre y la mujer que la máxima arriba citada expone incrementa su significado y utilidad.

Si bien el alma humana carece de sexo, el hecho de estar revestida de un cuerpo masculino o femenino origina diferencias en la expresión del alma a través de la personalidad.

Existen diferencias naturales en las actitudes, expresiones y funciones del hombre y la mujer. Los hombres son la expresión temporal del principio positivo de la naturaleza y las mujeres lo son del principio negativo.

Este hecho muestra su más fuerte y obvia expresión en el dominio del sexo. Dado que la polaridad deriva de la diferencia en el cuerpo físico, es natural que donde haya una fuerte identificación con el cuerpo físico, se encontrará la polaridad en su forma más cruda.

Esta dualidad se manifiesta como opuestos complementarios en los diferentes niveles. Las dos formas a las que se halla sujeta la manifestación. Correspondencias tales como: espíritu/materia, masculino/femenino, hombre/mujer, fuego/agua, arriba/abajo, contracción/expansión, etc. Estas fuerzas interactúan en un compromiso único y recíproco.

Pero así como estos polos opuestos, en los que se incluyen además Objeto/Sujeto, son tan solo aspectos de la unidad en la cual están sintetizados, así también, en el universo manifestado existe algo que une el espíritu a la materia, el sujeto al objeto.

Es un hecho que vivimos en un universo de contrastes y polaridades: luz y sombra, día y noche, la lista es infinita. La variedad abundante en la naturaleza resulta de distinciones y oposiciones. *La Doctrina Secreta* explica que cuando los dos aspectos de esta dualidad fundamental se polarizan o separan, por decirlo así, la tensión entre ambos crea un campo que da lugar al universo y a toda la manifestación.

El verdadero Poder detrás de la creación, es una alternación rítmica de estrés o tensión entre polos, una relación pulsante entre el espíritu y la materia. El universo latente en el Uno toma forma a través del entre juego dinámico entre los dos polos de espíritu y materia.

Aquí se está hablando de Relación, lo que se ha llamado Sagrado Matrimonio, que no es más que esta vinculación imprescindible entre los polos, que en el hombre vemos reflejada como relación entre los sexos. Imprescindible premisa para la fecundación, ese mágico acto donde espíritu y materia se entrelazan.

En el universo manifestado encontramos innumerables objetos que aparentemente no guardan ninguna relación entre sí, pero el hecho real es que, en un universo basado en la Conciencia Divina, e interpenetrado por la Vida Divina, no puede haber nada que no tenga una función, que no esté, de alguna manera relacionado con las demás cosas, aunque a nuestra visión

limitada no seamos capaces de ver esas relaciones y funciones ocultas.

Analicemos los conceptos MASCULINO – FEMENINO.

(Símbolo utilizado comúnmente) (círculo con una flecha hacia el noreste)
Se trata de una versión utilizada, del Dios Marte, representando un escudo y una lanza.

♂ (Símbolo utilizado comúnmente) (círculo fusionado con una cruz)
Representa el espejo de la Diosa Venus.

Análogamente ocurre con el Todo y los polos en el universo.

Quizás el símbolo más simple y conciso de la acción recíproca integrada de estos polos es el símbolo chino ancestral del TAI CHI el cual no solamente simboliza los pares de opuestos integrados en el Todo, sino la relación cinegética entre los primeros. Según la concepción taoísta del Universo, estas dos Fuerzas interactúan para mantener un equilibrio entre la tierra (Yin) y el cielo (Yang). Por lo tanto, es posible desarrollar una estructura general para algunas de las principales polaridades de la vida (incluyendo masculino/ femenino, hombre/mujer).

En la cultura China, el Yin y el Yang nunca han sido asociados con los valores morales: lo que es bueno no es Yin ni Yang, sino el equilibrio dinámico entre ambos. Lo que es malo o dañino es el desequilibrio. Cada uno juega el rol que le corresponde, ni más ni menos. El punto oscuro que aparece en el lado claro de Yang y el punto de luz que aparece en el lado oscuro de Yin, demuestran que cada lado tiene el poder potencial de convertirse en el otro. (El verdadero Ser no es ni Yin ni Yang y, a la vez es Yin y Yang integrados).

La sombra es lo que permite a la luz manifestarse y le da su realidad objetiva. Por lo tanto, la sombra no es el mal, sino el creador de la luz en la tierra.

Es evidente que existe la dualidad de masculino y femenino, pero mientras los individuos consideren a uno superior al otro seguirá existiendo conflicto y dolor debido a la ignorancia. La resolución no se presenta en la forma de un lado dominando al otro. Se trata de que cada uno desempeñe el papel que le ha tocado para que juntos, en síntesis, alcancen la unidad armónica imprescindible para trascender la dualidad.

Los chinos de la antigüedad, tenían una manera aun más simple para representar la Dualidad Fundamental del Universo. Se trata de una línea entera para el principio masculino y una línea partida para el principio femenino. Partiendo de esta representación, generaban una serie de ocho arquetipos de tres líneas cada uno a cuya organización en forma de círculo la llamaban BA GUA (PA KUA), que son ocho trigramas.

Con esta compleja figura, los chinos disponían de un patrón para comprender mejor los principios fundamentales que forman, transforman y preservan el universo (muy similar al concepto de TATTVA del hinduismo). Lo más interesante desde el punto de vista del tema que nos ocupa, es que además, trataban esta agrupación de arquetipos como a una gran familia. Con el Cielo (Quian) a la Cabeza como Padre y la Tierra (Kun) como Madre. El resto de las figuras se consideraban hijos e hijas. Se representaba de esta manera, una gran familia sustentadora y vivificadora de todo cuanto existe. Aquí se ve una vez más la relación de los sexos, arquetipos femenino y masculino, añadiéndole los frutos de la relación. Los hijos e hijas también cumplen una función específica dentro del grupo.

Con respecto al matrimonio, en *La Clave de la Teosofía*, Sección XIII, H.P.B. habla de las falsas ideas sobre la Sociedad Teosófica en la sección “Teosofía y Matrimonio”:

Pregunta: ¿Un hombre debe casarse o permanecer soltero?

Respuesta: Depende de la clase de hombre. Si se refiere a un hombre que trata de vivir en el mundo, un hombre que, aun siendo un serio y buen teósofo y un apasionado trabajador de nuestra causa, todavía tiene lazos y deseos que le atan al mundo; en resumen, que siente que no ha terminado para siempre con lo que los hombres llaman vida, y que no se siente motivado por una sola y única cosa – conocer la Verdad y poder dedicarse a los demás – entonces, para ese hombre, yo digo que no hay razón para que no tenga que casarse si le gusta arriesgarse en esa lotería donde hay muchos más números sin premio que con premio. ¿Seguro que no creerá usted que somos tan absurdos o fanáticos como para predicar en contra del matrimonio también? Al contrario, salvo en casos muy excepcionales de Ocultismo Práctico, el matrimonio es el único remedio contra la inmoralidad.

Pregunta: ¿Por qué no se puede adquirir este conocimiento y este poder llevando una vida de casado?

Respuesta: ¿Puede un hombre servir a dos señores? ¿No!

Entonces será imposible para él dividir su atención entre seguir el Ocultismo y una esposa. Si lo intenta, seguramente fracasará y no hará bien ninguna de las dos cosas.

Esto muestra la importancia que tiene el ser sincero con uno mismo. Saber si se puede llevar una vida de entrega a un solo señor o si por el contrario todavía hay lazos atados al mundo. Si este es el caso, la Señora Blavatski no duda en afirmar que el matrimonio es el único remedio contra la inmoralidad.

De esta forma se ha llegado cerca del lado oculto de la sexualidad desde el punto de vista de las relaciones de pareja. Algo ya se ha intuido, porque una vez expuestos los principios fundamentales que rigen los niveles superiores, necesariamente se vislumbra su manifestación en los inferiores por ser estos un reflejo de los primeros.

Se propone el análisis de una compilación de charlas que dio J. Krishnamurti publicadas bajo el título "Amor, Sexo y Castidad":

¿Por qué el sexo se ha convertido en un problema?

Cuando no hay amor en nuestro corazón, sólo nos queda una cosa, que es el placer, y ese placer es el sexo; por lo tanto, éste se convierte en un problema gigantesco. Para resolverlo, tenemos que comprenderlo. Cuando lo comprendemos, comenzamos a liberar la mente.

... Hay muchas cosas contenidas en el sexo, no sólo el acto ¿Qué es el sexo? ¿Es el acto, son las imágenes placenteras, los recuerdos en torno a todo eso? ¿O es sólo un hecho biológico? ¿Hasta qué profundidad juega un papel el sexo? ¿Es una necesidad psicológica, tal como lo es biológica? - Diferenciar entre la necesidad física y la necesidad psicológica exige una mente y un cerebro muy claros y agudos.-

... Hay muchas cosas contenidas en el sexo, no sólo el acto. ¿Es amor el deseo de olvidarse de uno mismo en el otro, la continuidad de una relación, los hijos y el tratar de hallar la inmortalidad a través de los hijos, el sentimiento de entregarse a otro, con todos los problemas de celos, apego, temor, con la angustia que ello implica? ¿Es amor todo eso? Si la necesidad no se comprende básicamente completamente, a fondo, en los oscuros rincones de la propia conciencia, entonces, el sexo, el amor y el deseo causan estragos en nuestras vidas.

PREGUNTA: Conocemos el sexo como una necesidad física psicológica ineludible, y parece ser una causa básica de caos la vida personal de nuestra generación. ¿Cómo podemos habérmolas con este problema?

KRISHNAMURTI: ¿Por qué cualquier cosa que tocamos la convertimos en un problema? Hemos hecho de Dios un problema, hemos hecho del amor, de la relación, del vivir, un problema, y hemos hecho del sexo un problema. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que hacemos es un problema, un horror? ¿Por qué sufrimos? ¿Por que se ha convertido el sexo en un problema?

... ¿Qué entendemos por el problema del sexo? ¿Es el acto, o es un pensamiento acerca del acto?

Sin duda, no es el acto. El acto sexual no es un problema para ustedes, no más que el comer, pero si piensan en el comer o en alguna otra cosa durante todo el día porque no tienen otra cosa en qué pensar, entonces eso se vuelve para ustedes un problema.

... Los cines, las revistas, las narraciones, el modo como visten las mujeres, todo eso refuerza el pensamiento del sexo. ¿Por qué la mente lo intensifica, por qué la mente piensa en absoluto acerca del sexo? ¿Por qué se ha vuelto un problema fundamental en nuestra vida?... Porque es un modo de lograr el máximo de los escapes, ¿no es así? Es una manera de olvidarse completamente de uno mismo. Todo lo demás que hacemos en la vida acentúa el "yo", el "sí mismo".

Nuestros negocios, nuestra religión, nuestros dioses, nuestros dirigentes, nuestras actividades políticas y económicas, nuestros escapes corrientes, nuestras actividades sociales, nuestro ingreso a un partido y nuestro rechazo de otro..., todo eso acentúa y fortalece el "yo".

O sea, que hay un solo acto en el que no se acentúa el "yo", y así ello se vuelve un problema, ¿verdad? Cuando en la vida hay una sola cosa que constituye una vía hacia el escape fundamental, hacia el completo olvido de nosotros mismos, así sea por unos cuantos segundos, nos aferramos a ella porque es el único momento en que somos felices.

... por lo tanto, nos aferramos a lo único que nos brinda completo olvido de nosotros mismos, y a eso lo llamamos felicidad. Pero cuando nos aferramos a eso, también se convierte en una pesadilla, porque entonces deseamos librarnos de eso, no queremos ser sus esclavos. Así que inventamos, otra vez desde la mente, la idea de castidad, de celibato, y tratamos de ser célibes, castos mediante la represión, todo lo cual son operaciones de la mente para aislarse del hecho. Esto acentúa una vez más el "yo", que está tratando de llegar a ser algo, y así nos vemos atrapados nuevamente...

El sexo se vuelve un problema extraordinariamente difícil y complejo en tanto no comprendemos la mente que piensa acerca del problema. El acto sexual en sí nunca puede ser un problema; lo que crea el problema es el pensamiento acerca del acto.

... Lo cierto es que el problema puede resolverse sólo cuando comprendemos todo el proceso y la estructura del "yo" y de "lo mío": mi mujer, mi hijo, mi propiedad, mi automóvil, mi logro, mi éxito, hasta que comprendamos y resolvamos todo eso, el sexo seguirá siendo un problema. En tanto seamos ambiciosos en cualquier forma, tendremos un problema sexual.

Por una parte, estamos creando, alimentando, expandiendo nuestra propia personalidad, y por la otra, procuramos olvidarnos de nosotros mismos, así sea por un momento. ¿Cómo pueden existir juntas ambas cosas? Nuestra vida es una contradicción... El sexo no es un problema; el problema es esta contradicción en nuestra vida. Y la contradicción no puede ser salvada por la mente, porque la mente misma es una contradicción. La contradicción puede ser comprendida solo cuando comprendemos plenamente todo el proceso de nuestra existencia diaria. Ir al cine y contemplar a las mujeres en la pantalla, leer libros que estimulan el pensamiento, revistas con sus fotografías semidesnudas, la manera como miramos a las mujeres,...., todas estas cosas alientan a la mente, por medios tortuosos, a poner el acento en el "yo"; y al mismo tiempo tratamos de ser buenos, afectuosos, tiernos. Ambas cosas no pueden marchar juntas. El hombre que es ambicioso en lo espiritual o de otro modo, jamás puede estar sin un problema, porque los problemas cesan sólo cuando olvidamos el "yo", cuando el "yo" no existe, y ese estado de la no existencia del "yo" no es un acto de la voluntad, no es una mera reacción.

...El sexo se vuelve una reacción; cuando la mente trata de resolver el problema, sólo logra hacerlo más confuso, más dificultoso, más aflictivo. El acto no es el problema; el problema es la mente, la mente que dice que debe ser casta. La castidad no es de la mente. La mente sólo puede reprimir sus propias actividades, y la represión no es castidad. La castidad no es una virtud, la castidad no puede ser cultivada. El hombre que cultiva la humildad no es, por cierto, humilde; podrá llamar humildad a su orgullo, pero es un hombre orgulloso y, por eso, busca volverse humilde. El orgullo jamás puede llegar a ser humilde, y la castidad no es cosa de la mente; uno no puede hacerse casto. Conocerá la castidad sólo cuando haya amor, y el amor no pertenece a la mente.

Así pues, el problema del sexo que tortura a tantas personas en todo el mundo no podrá ser resuelto hasta que la mente sea comprendida.

El sexo no es un problema, tiene su lugar apropiado, no es ni una cosa impura ni una cosa pura. El sexo tiene su lugar, pero cuando la mente le da el lugar predominante, el sexo se convierte en un problema... Esto no es una respuesta abstracta al problema cotidiano del sexo; es la única respuesta. La mente desconoce el amor, y sin amor no hay castidad; debido a que no hay amor, hacen ustedes del sexo un problema.

El pensamiento es divisivo por su propia naturaleza. Es el pensamiento el que busca el placer y se aferra a él; es el pensamiento el que cultiva el deseo.

... Uno ve una casa y existe la sensación de que es hermosa; entonces surge el deseo de poseerla y de derivar placer de ello, y después viene el esfuerzo para obtenerla. Todo esto constituye el centro, y este centro es la causa de división. Este centro es el sentimiento del "yo", el cual da origen a la división, porque este mismo sentimiento del "yo" es el sentimiento de separación...

Y todo esto es el proceso del pensamiento.

... el amor no pertenece a este centro. El amor no es placer y dolor, no es odio ni violencia en ninguna de sus formas.

Pregunta: Por consiguiente, en este amor del que usted habla, ¿no puede haber sexo, puesto que no puede haber deseo?

KRISHNAMURTI: ... Para responder a esta pregunta, también debemos considerar la energía del pensamiento. El pensamiento, como hemos dicho, alimenta el placer pensando en algo que ha sido agradable, cultivando la imagen, la representación mental de ello. El pensamiento engendra el placer. El pensar en el acto sexual se convierte en lujuria, la cual es por completo diferente del acto sexual. En lo que se interesa la mayoría, es en la pasión de la lujuria. Apetecer antes y después del sexo es lujuria. Esta apetencia es pensamiento. El pensamiento no es amor.

Pregunta: ¿Puede haber sexo sin este deseo del pensamiento?

KRISHNAMURTI: Tiene que descubrirlo por sí mismo. El sexo juega un papel extraordinariamente importante en nuestras vidas porque es quizá la única experiencia profunda y directa que tenemos. En lo intelectual y emocional nos amoldamos, imitamos, seguimos, obedecemos. Hay dolor y lucha en nuestras relaciones excepto en el acto sexual. Por ser este acto tan diferente y bello, nos volvemos adictos a él y, por eso, este acto se convierte a su vez en una esclavitud....

...Hacemos del sexo un problema porque nunca podemos obtener lo suficiente de él o porque, habiéndolo obtenido, nos sentimos culpables, o porque tratando de obtenerlo rompemos las reglas establecidas por la sociedad. La vieja sociedad llama permisiva a la nueva, porque para la sociedad nueva el sexo forma parte de la vida.

CUANDO HAY AMOR, EL SEXO JAMÁS ES UN PROBLEMA.

UN HOMBRE QUE AMA ES PURO AUNQUE PUEDA SER SEXUAL.

...El hombre intelectual, lleno de conocimientos -el conocimiento es diferente de la sabiduría-, el hombre que tiene esquemas que quiere salvar al mundo, que está lleno de conceptos, de proyecciones mentales, ese hombre es el que está atrapado en el sexo....

- El Lado Oculto de La Sexualidad.-

...Hemos cultivado en exceso nuestro intelecto, y la mente se halla presa en sus propias creaciones, tales como la radio, el automóvil, los entretenimientos mecánicos, el conocimiento tecnológico y las diversas aficiones a las que la mente se entrega. Cuando una mente así se halla atrapada, existe un solo alivio para ella; el sexo.

...el sexo se vuelve automático, habitual, rutinario...

...Donde no hay creación, la única liberación es mediante el sexo...

...El sexo seguirá siendo un problema en tanto no haya un estado creativo del ser....

SI UNO NIEGA LA SEXUALIDAD DEBE CERRAR LOS OJOS Y NO MIRAR NADA.

KRISHNAMURTI: ¿Qué entiende usted por sentimiento sexual? ¿Mirar a una mujer? ¿Todos los impulsos biológicos? Y mirar un árbol, ¿no es también sexualidad? Mirar una flor de gran belleza, eso también es una forma de sensualidad.

Por consiguiente, si usted niega la sexualidad, como lo ha hecho la mayoría de las religiones, entonces debe cortarse la lengua, cerrar, apagar sus ojos y no mirar nunca nada.

¿Alguna vez se han detenido a mirar un árbol, a mirar una flor? ¿Alguna vez han mirado a una mujer hermosa sin decir: «Deseo obtener algo de ella»? ¿Han mirado simplemente la belleza de algo?...Si no lo han hecho; por eso no saben qué es el amor, qué es la belleza.

Entonces, la sexualidad existe desde la diferenciación de los principios masculino y femenino o el primer TATTVA SHIVA – SHAKTI, y esta no es más que la relación entre estos principios fundamentales de la existencia, espíritu – materia.

Cuando este matrimonio sagrado, esencial e inevitable, se refleja en los planos inferiores, y la mente humana, el gran destructor de lo real, comienza a fragmentar y reinterpretar estas porciones de información, lo que es naturalmente puro y divino, muchas veces es degradado a lo fálico y fetichista.

Comienza a girar la envolvente rueda del culto sexual más grosero, el culto a la materia, a la imagen y forma externa, hija de la interpretación de la letra muerta del simbolismo de la naturaleza y de los conceptos groseramente materialistas en todos los credos exotéricos.

El yin y yang es un concepto fundamentado en la dualidad de todo lo existente en el universo según la filosofía taoísta.

*Representación en piedra de **Ardhanarishvara**, deidad hindú que representa la síntesis de las energías masculinas y femeninas del universo.*

Una vez más: sexos (principios fundamentales) y sexualidad (relación entre ambos), y su reflejo en las relaciones humanas, responden a una ley natural de la manifestación, la generación y la evolución. Nunca tendrán nada de impuro en su esencia. Son los seres humanos con una visión estrecha, y muchas veces plagada de prejuicios y condicionamientos, quienes nos apartamos de la senda natural, de lo que es naturalmente bueno y contribuye al desenvolvimiento del Plan Divino. Poco a poco se ha perdido de vista el camino, al que solo se regresará cuando se tenga la capacidad de ver todas las cosas bajo el prisma del AMOR.

- Intervención de Clausura-

- Por: Bárbara A. Fariñas Piña-
- Presidenta Nacional-

Todas las personas que se detengan por un momento a observar lo que sucede a su alrededor serán conscientes de que el estado actual de cosas es insostenible. Nadie absolutamente puede decir que tiene paz y felicidad duraderas. No obstante la vida de todos consiste en la búsqueda incesante de ambas.

Se dice que el Señor Budha cuando descubrió las leyes superiores declaró que la primera verdad es que la vida es sufrimiento y la segunda que la causa de este es el deseo. De acuerdo con esto, mientras exista el deseo, cualquiera que este sea, por ley habrá sufrimiento.

En los Sutas de Patanjali aparece la filosofía de las Kleshas, la que señala como la primera causa y raíz de cualquier otra causa de sufrimiento a la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, es esta la que nos convierte en egoístas y separativos cuando deberíamos ser altruistas y fraternales como corresponde a nuestra naturaleza.

En estos dos sistemas, por citar dos ejemplos, se pone en inmediata evidencia la causa de que los hombres no tengan paz, de que no sean felices verdaderamente. Pero también se puede encontrar en el trasfondo el por qué sin embargo, no descansan en su persecución de la paz y la felicidad.

El Budhismo asegura que ese sufrimiento puede cesar y expone las normas de conducta necesarias para lograrlo, lo cual es conocido como El Noble Óctuple Sendero. Patanjali por su parte propone el Kriya Yoga como práctica preliminar y después el Raja Yoga.

Diferentes sistemas religiosos y filosóficos tratan sobre el tema de diferentes formas, pero la esencia de todos los caminos es la misma, no puede ser de otra manera cuando de los hombres se trata.

Hasta donde alcanza la vista de la historia se observa que los hombres siempre han sido esencialmente iguales y han tenido los mismos deseos y necesidades: asegurarse una casa, ropa, comida y una familia que lo atienda en la vejez o en las enfermedades; eso es lo básico, pero a partir de ahí, teniendo esos deseos como base, se teje toda la trama de la vida humana. Cubriendo esas necesidades se adquiere el placer de la seguridad y así comienza el drama que ha conducido a la situación actual con su evidente exacerbación del egoísmo, la violencia, la crueldad, la mentira y la ansiedad, por citar algunos resultados.

- Intervención de Clausura.-

En las mismas personas que se manifiestan estas tendencias hay el sentimiento de que en esa situación hay algo que no está bien. Muchos van más allá y buscan qué hacer para cambiar ese estado de sufrimiento permanente.

En el mundo se ofrecen muchas opciones que pretenden disminuir el sufrimiento actual, así se encuentran miles de libros, organizaciones religiosas, líderes espirituales, médicos y clínicas. Ellos ofrecen métodos para escapar de la angustia que causa el presente estado de cosas. Pero en medio de un mundo en que la cultura que predomina es la de la “comida rápida” estos métodos en los mejores casos, van a las causas inmediatas de los problemas de cada persona, no extienden la mirada para ampliar la visión. Lleva mucho esfuerzo, tiempo y renuncia, salir en busca de las causas básicas, se sabe que esa búsqueda conduciría a las enseñanzas de los antiguos, y la “comida rápida” sería reconocida como chatarra inservible.

Sin embargo, parece que es necesario para la evolución del hombre, ese paso por los sistemas que pudiéramos llamar de emergencia, por ofrecer soluciones rápidas para el sufrimiento humano. Cuando se obtiene la experiencia de que con ellos se mitiga el dolor pero no se resuelve, aparece el convencimiento de que la raíz de los problemas es más profunda.

Todo radica en que luchamos por alcanzar algo que nos reporta un beneficio, que lo consideramos una fuente de felicidad, pero cuando finalmente llega, o no hay tal felicidad o esta desaparece rápido o genera otras fuentes de infelicidad.

Este es el camino que conduce a los hombres hacia su mundo interior. Por ese camino se llega a la Teosofía como Sabiduría Divina y así puede ser que se llegue a la Sociedad Teosófica.

Por eso es que quienes ya estamos en esta sociedad tenemos que crear las condiciones para que la Teosofía alcance lo más rápido posible el corazón y la mente de los que se acercan a ella.

Las enseñanzas tienen que mostrar el valor práctico que poseen como elementos transformadores de la concepción que cada persona tiene de la vida, de la naturaleza y del propio ser humano.

Recibir al que llega y darle lo que necesita, no para su satisfacción personal sino para su crecimiento espiritual. No es la ST un lugar para el esparcimiento aunque quienes lleguen a ella han de sentirse bien; la ST es un lugar de trabajo continuo. Quien acude a un gimnasio o a una sala de fisioterapia va a trabajar lo más intensamente posible y con exactitud para obtener los resultados previstos. En la ST hay cierta similitud con esto.

- Intervención de Clausura.-

Por eso es que nos hemos dedicado a estudiar estos tres temas básicos en nuestra existencia. Hay muchos más que irán apareciendo en la medida en que seamos más compasivos y miremos con mayor afecto al mundo que nos rodea. El se quejará ante nosotros de todos sus dolores y nosotros no podremos evitar el trabajar, investigar en el terreno de las verdades eternas para encontrar explicaciones que nos sitúen en la posición correcta, no se trata en nuestro caso de dar solución a problemas aislados, es la de hacer a los hombres cada vez más conscientes, más sabios y de esa manera el sufrimiento irá desapareciendo.

No se trata en nuestro caso de condenar, sino de comprender, como dice uno de los Sutras de Patanjali: ...compasión hacia los que sufren e indiferencia hacia el vicio; aceptar a cada uno con sus tendencias, con sus creencias. Acogerlo en su sufrimiento y mostrarle el camino. Ese es un reto grande que pertenece solamente a dos grupos humanos, a la familia y a la sociedad, y a una organización, la Sociedad Teosófica, por estar constituida sobre la base de la fraternidad sin distinciones.

La vida de cada persona, así como la propia existencia de la especie humana tiene una parte oculta tanto en el tiempo como en el espacio, considerando a este último con sus más de tres dimensiones. Conocer cada vez mejor que esta parte oculta es una realidad y vivir de acuerdo con el instante que corresponde es lo que sería cumplir con el Dharma.

Hay muchos más temas sobre los cuales investigar, para los cuales también habrá una respuesta, la Teosofía no se puede quedar estancada porque ella tiene gran valor en todos los tiempos.

Sutra I-33: LA MENTE SE CLARIFICA CULTIVANDO ACTITUDES DE AMISTAD HACIA LOS FELICES, DE COMPASION HACIA LOS QUE SUFREN, DE ALEGRÍA ANTE LA VIRTUD, Y DE INDIFERENCIA ANTE EL VICIO.

- En Memoria de la Señora Radha Burnier. -

- (Resumen de las alocuciones del 26 de diciembre)-

- Tomado del *Daily News Bulletin*, 138va Convención Internacional de la Sociedad Teosófica. Adyar (del 26 al 31 de diciembre de 2013).-

- Traducido por Rigel Menéndez Vasallo, Logia Kut Humi.-

Fue celebrada una reunión en memoria de la Señora Radha Burnier a las 5:00 pm para rendir homenaje a nuestra venerada Presidenta que desencarnó el 31 de octubre de 2013, presidida por el Vicepresidente, el Sr. A.P. Singhal. Secretarios Generales y miembros rindieron su tributo recordando sus encuentros con ella, la dignidad, gracia y sencillez que ella encarnaba, y su sabiduría poco común. El Sr. Ebrony Peteli (África Central y Oriental) recordó su primer encuentro con la Sra. Radha Burnier, siendo él muy joven, en Zambia, en 1988. Contó que en aquella ocasión le habían obsequiado una guirnalda de flores y ella se las había quitado inmediatamente. Cuando más tarde él le preguntó por qué había hecho eso, ella respondió:- “¿Por qué no dejamos a las flores permanecer en las plantas en paz?”, mostrando su profundo respeto por la naturaleza. La Sra. Burnier colocó la piedra fundacional de la logia “Kitwe” en 1988. Ellos le enviaron luego las fotografías del salón y el edificio y ella se alegró mucho.

El Sr. Jack Hartmann (Sur África) dijo que se encontró por primera vez con la Sra. Radha Burnier siete años atrás y tuvo la oportunidad de entrevistarse brevemente con ella durante su primera visita a Adyar. En ese corto lapso de tiempo él se dio cuenta de que ella merecía el respeto que recibía. Se percató de que tenía un profundo conocimiento del mundo y de lo que ocurría en él. Sus libros, especialmente Regeneración Humana son simples y complejos a la vez. En ellos siempre nos instaba a mirar las causas más que los efectos.

La Sra. Linda Oliveira (Australia), quien habló a continuación, expresó que “la Sra. Radha Burnier no fue una persona común desde ningún punto de vista”. Dijo que la Sra. Burnier se alzó por encima de la raza humana. Como un fuerte individuo que se conducía de acuerdo a una profunda e interna convicción sobre cómo debía vivirse la vida humana.

La Sra. Oliveira dijo:

El espectro de las preocupaciones morales de Radhaji abarcaba diferentes áreas: la ética de la vida en general, ética internacional, ética de las investigaciones, el consumismo, la política, la ciencia, las mujeres, la práctica del encierro de los animales y su bienestar, y más.

Ella poseía una sencillez y dignidad naturales...Fue una líder fuerte y segura, con la mayor preocupación por el destino de la Sociedad Teosófica y su Cuartel General Internacional. Ella mantuvo brillando la llama del estudio serio e inquisitivo durante su presidencia en nuestra querida Sociedad, mostrando a menudo esa rara fusión de corazón y mente.

El Sr. Marcos Resende (Brasil) dijo que, si bien llamamos a los Adeptos nuestros Hermanos Mayores, Radhaji, aunque no era un Adepto,

- En Memoria de la Señora Radha Burnier.-

fue como una hermana mayor, una persona del primer rayo, que dedicó toda su vida a la causa de los Maestros. Ella trabajó junto a J. Krishnamurti a quien respetaba y por quien era respetada. El Sr. Marcos mencionó que Radhaji sirvió a la Sección India durante muchos años y tiene el más largo servicio como Presidenta Internacional. Concluyó, "Gracias, hermana Radha, por tu amor y dedicación".

La Sra. Marja Artamaa (Finlandia) habló sobre cómo la desaparición física de un Presidente de la Sociedad Teosófica tiene un efecto sobre toda la organización. Radha visitó Finlandia por primera vez en 1965, como Secretaria General de la Sección India, y dijo: "Siento que somos una gran familia". En 1972 visitó de nuevo Finlandia como conferencista invitada, y danzó para los miembros fineses la historia de la infancia de Krishna. Como Presidenta Radhaji visitó Finlandia siete veces. Su última visita fue en 2007, cuando se celebró el centenario de la Sección Finlandesa y sesionó además el Congreso Europeo.

La Sra. Tran Thi Kim-Dieu (Francia) recordó que se había encontrado con Radhaji por primera vez en 1976, en una Escuela de Verano en Suiza. Dijo que ella transitó desde lo personal a lo universal y que su presencia no está solo en Adyar sino en el mundo entero. Kim-Dieu señaló que la conciencia no está limitada al cuerpo físico y que aquellos que han fallecido no están en otro lugar más que aquí mismo.

Ella compartió sus ideas sobre el significado de la muerte, qué representa esta para los seres queridos y cercanos así como para la persona que ha hecho el tránsito.

Dijo que Radhaji había plasmado un ejemplo en nuestra conciencia y se había dado cuenta del dharma del ser humano. Concluyó diciendo, "Ser libre es ser consciente del deber de Servir". El Sr. Antonio Girardi (Italia) apuntó que solo el futuro nos dirá la relación entre las ideas de la Sra. Radha Burnier y las enseñanzas de J. Krishnamurti. El Sr. Girardi conoció a la Sra. Radha Burnier en 2002 durante la celebración del centenario de la Sección Italiana en Asís. Había sido organizada una exposición histórica en el Palacio de la Ciudad de Asís, la que fue inaugurada por Radhaji. Él recordó su última visita a Italia en 2010 durante el 10mo congreso Mundial.

La Sra. Angeles Torra Buron (España) conoció a Radhaji en 1972, en la Escuela de Verano de Frankfurt, Alemania. Observó que Radha viajaba mucho y mencionó que en cada momento y lugar que asistía a una Escuela de Verano, en diferentes ciudades europeas, ¡Ella encontraba a Radhaji allí presente! Parecía que visitara a una gran familia, esa gran familia que es la Sociedad Teosófica. Dijo que Radhaji fue una gran mujer y una gran alma. La Sra. Manuela Kaulich (Alemania) contó que se encontró por primera vez con la Sra. Radha Burnier en 2002 pero no tuvo la oportunidad de conocerla personalmente. Ella, sin embargo, encontró inspiración en los escritos de Radhaji y compartió con los asistentes algunos de sus profundos pensamientos.

El Sr. S. Sundaran (India) dijo que Radhaji no solo mostró perfección en el hacer, sino en el ser. Mencionó que Radhaji visitó Varanasi, el Cuartel General de la Sección India, varias veces.

- En Memoria de la Señora Radha Burnier.-

Él habló sobre su manera sencilla de vivir, de su dignidad y gracia, y de cómo estas cosas generaban confianza en las personas. Ella era muy consciente de todo lo que acontecía, no solo en la Sociedad sino en el mundo. Mencionó especialmente como ella se ocupaba de los grupos menos favorecidos socioeconómicamente, con quienes el Sr. Sundaran estuvo involucrado con tres proyectos por más de una década.

El Sr. Tim Boyd (Estados Unidos) dijo que era un gran honor la oportunidad para hablar sobre la Sra. Radha Burnier, quien era una gran persona en su consideración. El había visto a Radhaji por primera vez en 1975, durante el Centenario de la Fundación de la Sociedad Teosófica en Nueva York. Tuvo la oportunidad de conversar con ella diez o doce años más tarde. Él encontró a Radhaji tan sorprendida como los demás por las cosas que encontró en su camino pues nunca había planeado nada. Tim Boyd dijo, además, que nos hemos percatado de su presencia debido a su ausencia y que esperaba que nos despidiéramos de este encuentro sintiéndonos mejores que antes.

El Sr. Ricardo Lindemann, un miembro de Brasil, dijo que Radhaji había visitado su país por primera vez en 1983, como Presidenta de la Sociedad Teosófica. Él tenía entonces veinte años y había notado su dignidad natural y sabiduría poco común. A través de los años él observó que ella era indiferente ante el elogio o la crítica.

El Sr. Dusan Zagar, un miembro de Eslovenia, agradeció a Radhaji por su trabajo y dedicación. Ella siempre se preocupó por el bienestar de la humanidad y de los animales. Fue una gran amiga siempre lista a ayudar. Sus acertadas ideas encontraban eco no solo en la mente sino en el corazón. Fue conocida por su firmeza, fuerza y valentía. Había estado en Eslovenia dos veces y él había notado su permanente vivacidad y que nunca se quejaba por nada. Dijo que estaba muy agradecido por el trabajo que había hecho en la Sociedad Teosófica.

El Sr. Bhupendra R. Vora, un miembro del Consejo General, recordó su primer encuentro con Radhaji en 1982, cuando viajó junto a ella y al Sr. Surendra Narayan, de Mumbai a Nairobi para asistir al 7mo Congreso Mundial. Dijo que había tenido muchas oportunidades, a través de los años, de conversar con ella acerca de profundos aspectos de la Teosofía. Ella revelaba un profundo interés por la naturaleza.

El Sr. A. L. Somayaji, Abogado General del Gobierno de Tamil Nadu, mencionó que se había reunido con la Sra. Radha Burnier en varias ocasiones en la residencia de ella. Era la persona menos afectada por el mundo materialista moderno. Llevó una vida holística, tenía una clara visión y paciencia para escuchar. Dijo que Radhaji fue perfecta tanto en cuerpo como en alma y poseía una mente encumbrada. Su vida fue un claro mensaje de Teosofía. Fuimos afortunados de que viviera en nuestros tiempos.

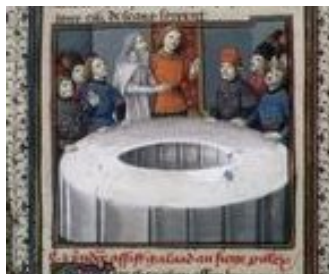
El Sr. M. P. Singhal hizo las conclusiones y de esta manera la reunión se clausuró.

- La Orden Internacional de la Tabla Redonda-

- Tomado del *Daily News Bulletin*, 138va Convención Internacional de la Sociedad Teosófica, Adyar, del 6 al 31 de diciembre de 2013-

- Traducido por Rigel Menéndez Vasallo-

- Logja Kut Humi-

La Orden Internacional de la Tabla Redonda fue fundada en 1908 por Herbert Whyte, y desde entonces se ha extendido a diferentes países del mundo. Es una organización ceremonial donde uno puede ser admitido desde la edad de 4 años. Las ceremonias están basadas en las enseñanzas de los grandes instructores del mundo. También forman parte de algunas ceremonias aspectos de la naturaleza y el simbolismo detrás de estos. Hay cuatro grados entre los miembros, con cualidades especiales ligadas a cada uno.

Una persona recién iniciada es llamada Paje (Bondad); él se convertirá luego en Compañero (Servicio); a continuación sigue Escudero (Valentía); y finalmente uno se vuelve un Caballero (Rectitud). Las actividades de la Tabla Redonda incluyen ceremonias, trabajo filantrópico, estudio, reuniones, viajes y programas culturales. Los miembros de la Tabla Redonda siempre tienen una silla vacía a la cual saludan. La silla vacía simboliza al Yo Superior que es el Dios Interior o, en otras palabras, el Hombre Ideal. El saludo es una acción que involucra el corazón, la cabeza y la mano. Esto significa que uno dedica el ser entero al servicio del Rey.

El 25 de diciembre de 2013 los miembros de los diferentes países se reunieron en el salón del Cuartel General y realizaron la Ceremonia del Cáliz. Se recibieron saludos de los Capítulos de la Tabla Redonda en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Bolivia, Bengaluru, Hyderabad y Chennai de la India. Había hermanos desde los siete hasta los setenta años de edad y la ceremonia fue presenciada por los delegados a la Convención.

Un miembro antiguo alzó la polémica sobre cómo pudiéramos alejar a los niños de la televisión, los teléfonos móviles y los videos juegos. ¿Cuál debería ser el papel de la Tabla Redonda?

Esto es algo sobre lo que todos debemos reflexionar durante el año que comienza.

- Yoga Sutras-

-(Sección I, Samadhi)-

- Representación hindú de Patanjali-

-He aquí una exposición sobre Yoga-

- Yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente.
- Las modificaciones de la mente son dolorosas y no dolorosas, y de cinco clases.
 - Son: conocimiento cierto, conocimiento falso, fantasía, sueño y recuerdo.
- El conocimiento cierto se basa en la cognición directa, la inferencia o el testimonio.
- El conocimiento falso es aquel que no corresponde a la forma real del objeto por una concepción ilusoria.
- Fantasía es una imagen suscitada por palabras pero desprovista de objetividad.
 - Sueño es aquella modificación basada en la ausencia de algún contenido en la mente.
- Recuerdo es no dejar escapar un objeto que se ha experimentado.

- El Quimbombó -

- Por: Carlos Zafra Martell -
- Logia: Anni Besant -

El quimbombó, oca, gombo o bamia del idioma bantú ngombo, en la taxonomía científica *Abelmoschus esculentus* (L.) es una fanerógama tropical, originaria de África. Su fruto, una cápsula de forma piramidal, parecida a un pimiento alargado y denominada "espárrago del pobre" por los habitantes de las Antillas, se cosecha antes de su plena maduración y se emplea como verdura y como condimento. Pertenece a la familia de las malváceas . Se le conoce en República Dominicana como molondrón.

Su superficie es velluda y su corte transversal presenta cinco cavidades —en cada una de las cuales es visible una semilla— y deja escapar, aún crudo, el mucílago

viscoso que le es característico. Existen dos variedades: los gombos verdes y los gombos rojos.

Cultivo y cosecha

El quimbombó se cultiva en los huertos familiares, bien sea en las islas cálidas, bien en los Estados Unidos. El índice de maduración lo constituyen un tamaño deseable y unas puntas fáciles de cortar.

Gastronomía

Las semillas maduras, tostadas, pueden utilizarse para preparar un sucedáneo del café, como se hace en Nicoya. El fruto contiene una sustancia mucilagínosa (de textura gelatinosa) útil para espesar sopas y ragús. Se recomienda elegir quimbombós bien coloreados de menos de 1 dm de largo para que no estén demasiado duros. El gombo se come crudo o cocido y forma parte de múltiples platos criollos. Se utiliza especialmente en la preparación del calalou o caralco (en Cayena).

Se combina bien con el tomate , la cebolla, el pimiento , el ñame, así como con el curry, el coriandro , el orégano , el limón y el vinagre. Es una verdura frágil, que se conserva de dos a tres días en el frigorífico en una bolsa de papel.

A veces olvidado en los restaurantes de Europa, no ocurre lo mismo en América y Oriente, donde su consumo es masivo.

Usos medicinales

Dada su rica producción de mucílago, es emoliente y pectoral. Para tratar la angina y las afecciones de garganta, un remedio es poner a remojo sus hojas durante una noche en agua hervida conteniendo su mucílago para hacer gargarismos.

Contra el ántrax (a no confundir con el carbunco), puede utilizarse en cataplasmas y, contra el resfriado y la tos, en infusión.

Para tratar las infecciones por estafilococos en las uñas pueden utilizarse, asimismo, cataplasmas con sus hojas y raíces.

-Recetario: Quimbombó a la mejorana-

- Por: Carlos Zafra Martell -
- Logia: Anni Besant -

Clasificación: ensalada.

Descripción: quimbombos cocidos en agua de mejorana aderezados con cebollas, ajo, aceite de oliva y vinagre balsámico.

Raciones: 10.

País: Cuba.

Ingredientes	Cantidad	Unidad	Aproximado
Quimbombó	690	gramos	4 tazas
Mejorana	40	gramos	3 ramitas
Sal	15	gramos	3 cucharaditas
Cebolla	120	gramos	2 pequeñas
Ajo	4	gramos	2 dientes
Aceite de oliva	27	gramos	2 cucharadas
Vinagre balsámico	15	gramos	1 cucharada

Preparación

1. Cortar las puntas a los quimbombos.
2. Cocinarlos en agua hirviendo con la mejorana y la sal.
3. Escurrirlos y cortarlos longitudinalmente.
4. Cortar las cebollas picadas finamente.
5. Triturar los ajos.
6. Mezclar lo anterior
7. Aderezar con el aceite de oliva y el vinagre.
8. Comprobar la sal.
9. Servir frío.

- Sección Cubana de la Sociedad Teosófica-

- Fundada en La Ciudad de la Habana, el 7 de febrero de 1905-

- Email: teocuba.sociedad@gamil.com-

- Presidente: Bárbara Fariñas Piña-
- Vice-Presidente: Carlos Vicente Fernández-
- Secretario: Carmen Hernández Martínez-
- Jefe de despacho: Alfredo Fernández Martínez-
- Tesorero: Ramón Manuel González Álvarez-
- Bibliotecaria: Nieves de la Caridad Martínez González-

Fundación	Logia	Presidente	Dirección
1901	Annie Besant	Bárbara Fariñas Piña	Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba apdo. 6365. CP 10600. (537 881 7010)
1902	Sophia	Rubén Mora Pérez	Calle39 No.5805. entre 56 y 60, CP 55100Cienfuegos.
1908	Dharma	Berta Robaina Colomer	Manzaneda No.23 altos, entre Río y Medio, Matanzas.
1911	Leadbeater	Adelina Pizarro Marín	Máximo Gómez No.40. apdo. 972, CP 60200, Sancti Spiritus. Cuba.
1923	Amor	Juan Carlos Campos	Independencia 2034 entre Unión y Maceo,CP 50100, Villa Clara.Cuba.
1926	Kut-Humi	Rigel MenéndezVasallo	Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba apdo. 6365. CP 10600. (537 881 7010)
1929	Heracles	Armando Ruiz Correa	Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba apdo. 6365. CP 10600. (537 881 7010)
1935	Mahachohan	Flora Robaina Perez	Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba apdo. 6365. CP 10600. (537 881 7010)
1938	Marie Poutz	Luis Alberto Álvarez Pantoja	Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba apdo. 6365. CP 10600. (537 881 7010)
1938	Atma	Fidel Carrazana Macías	Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba apdo. 6365. CP 10600. (537 881 7010)
1946	Lealtad	José Manuel Sierra Proenza	Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba apdo. 6365. CP 10600. (537 881 7010)
1952	Devenir	Domingo Álvarez Miranda	Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana. Cuba apdo. 6365. CP 10600. (537 881 7010)

- Sección Cubana de la Sociedad Teosófica-

- Lombillo No.634 esq. Boyeros. La Habana., Teléfono: 881 7010-

La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York el 17 de noviembre de 1875 y trasladada a Chennai, Madrás, el 3 de abril de 1905.

Sus tres objetivos declarados son:

- 1- Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, sexo, casta o color.
- 2- Fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia.
- 3- Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza, y los poderes latentes en el hombre.