El Teósofo Acuariano

Año V - Número 60 - Noviembre de 2026

Facebook: Teosofía en Español **--- Correo electrónico:** indelodge@gmail.com

Periódico mensual de la **Logia Independiente de Teósofos** y sus sitios web asociados

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

¿Hablar de Teosofía Incomoda a la Gente?

Tienes Derecho a Compartir el Viaje Espiritual con tus Amigos

Un amigo de la Logia Independiente formula la siguiente pregunta:

"¿De qué forma puedo saber si estoy divulgando la teosofía de forma correcta, sin invadir el espacio de mis amigos de caminata?".

Quien se identifica con la teosofía difícilmente hallará placer en atropellar la vida de los demás. No se siente atraído por la perspectiva de soltarles un discurso sobre el karma o la

reencarnación a personas que prefieren pensar en cómo conseguir un aumento de salario, cómo comprar neumáticos nuevos para su coche, conseguir un empleo para su hijo o gastar dinero en el centro comercial.

Hablar de filosofía es emitir un mantra. Muchos emiten los mantras de la política o los mantras del amor por los viajes, del amor por las comidas o los libros. El mantra de la protección del medioambiente ya estuvo de moda.

En un mundo en el que cada ciudadano es interrumpido en todo momento por propaganda, vendedores, anunciantes y campañas políticas e ideológicas disfrazadas de noticiarios, ¿qué derecho tiene un teósofo a hablarles de teosofía a sus amigos y conocidos?

Cuando el estudiante de filosofía le pregunta a alguien si ha ganado mucho dinero últimamente, quizás la pregunta parezca normal. Pero cuando le pregunta: "¿Cómo está tu alma?", puede parecer extraño o hasta inaceptable. Y, sin embargo, lo extraño es que tan poca gente piense en su alma espiritual en los tiempos modernos.

–¿Cómo estás? Dime: ¿has tenido un buen contacto con tu yo superior últimamente?

–Estoy bien, gracias. ¿Y tú de qué planeta eres? ¿Acabas de bajar de una nave espacial?

–Exacto. Está aparcada allí, al otro lado de la calle. Es aquella verde con antenas azules. ¿Y aquí en este planeta las personas no tienen alma?

–Aquí eso de hablar del alma es cosa de la Edad Media. Lo que cuenta ahora es el saldo bancario, la manera más astuta de enriquecerse materialmente y el conocimiento sobre la vida de los famosos.

–Hasta luego.

El teósofo tiene derecho a compartir la caminata espiritual con sus amigos. Al hacerlo, por lo menos descubre si son amigos de verdad. Cuando alguien se siente invadido al oír hablar del Arte de Vivir, es porque vive en otro planeta.

Yendo más allá de la apariencia externa de cualquier ciudadano de hoy, no es difícil encontrar sufrimiento. E incluso una desesperación no confesada. Pero el dolor tiene causas, que la filosofía clásica revela y permite eliminar. La misma persona que considera extraterrestre una conversación sobre teosofía está siendo invadida en todo momento por el materialismo que la rodea.

Entre los derechos del peregrino está el de expresarles a los demás lo que hay en su alma. Que les guste o no les guste no es su problema. Tal vez esté a su alcance ser sincero y transparente, declarar sus principios con tranquilidad, sin que por ello pierda su empleo o sea considerado "excesivamente chiflado".

En el mundo actual hay cosas más extrañas que estudiar teosofía clásica. Pasada la primera conmoción, es posible sobrevivir al diálogo directo con alguien que cree en la ley del karma, que practica la sinceridad, piensa bien del futuro de la humanidad y afirma que lo que se planta, tarde o temprano se cosecha.

–¿Y cómo divulgar la teosofía?

–Según la sabiduría popular, es haciendo como se aprende. Las derrotas son parte del aprendizaje, tanto como las victorias.

(CCA)

000

El artículo "**¿Hablar de Teosofía Incomoda a la Gente?**" fue traducido del portugués por el teósofo Alex Rambla Beltrán. Texto original: "**Falar Sobre Teosofia Choca as Pessoas?**".

000

Lee más:

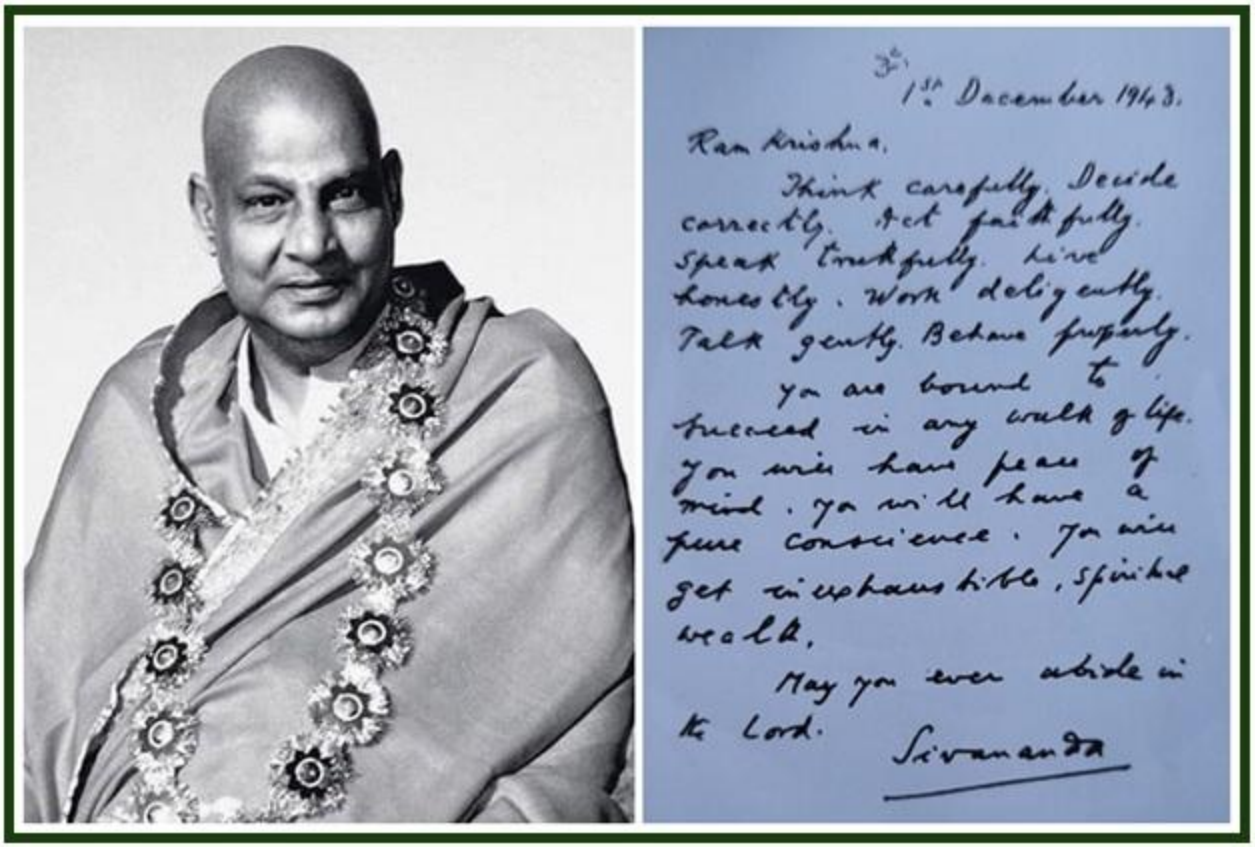
* **La Transmisión de la Teosofía**.

* **Mensaje a los Nuevos Teósofos**.

000

Piensa Cuidadosamente.
Habla Verazmente.
Una Carta Manuscrita de Swami Sivananda

1º de Diciembre de 1943

Ram Krishna,

Piensa cuidadosamente. Decide correctamente. Actúa fielmente. Habla verazmente. Vive honestamente. Trabaja diligentemente. Habla amablemente. Compórtate adecuadamente.

Tendrás éxito en lo que emprendas. Tendrás paz mental. Tendrás una conciencia pura. Recibirás riquezas espirituales inagotables.
Que tu morada esté siempre en el Señor.

Sivananda.
--

Del libro "**Sivananda Upanishad**", Compilado por Swami Vishnu-Devananda, con Cartas Manuscritas del Sabio, International Sivananda Yoga Vedanta Centres, Centro de Yoga Sivananda, Madrid, 1995, 571 pp., véase la p. 149.

Las Dos Partes del Alma Humana

Un Ejercicio Práctico de Autoobservación

El yo superior de uno (Atma-Buddhi) actúa principalmente como testigo inspirador y consejero silencioso.

No es un soldado en el campo de batalla. No hace ruido. No desempeña ningún papel inmediato o visible en la batalla diaria entre la acción correcta y la ilusión.

En nuestra vida "práctica", el alma espiritual no es un factor externo u "objetivo". Nos da el contexto general. El desafío y la lucha directos entre lo alto y lo bajo tiene lugar dentro del yo inferior, o alma mortal.

Ahí, en un lado del campo de batalla, podemos ver todos los sectores de la vida mental y emocional que son leales al Yo Superior. Estos hábitos, intuiciones, impulsos, opiniones y percepciones están unidos de manera inmediata y silenciosa a lo más elevado por medio de Antahkarana, el puente vertical sagrado. En este territorio prevalece la percepción de la unidad entre todos los seres. La parte superior del yo inferior es el verdadero discípulo. Su Maestro es el Alma Espiritual.

En la parte inferior de nuestra alma mortal tenemos los impulsos, sentimientos, hábitos y puntos de vista que obedecen a nuestra naturaleza animal. En este territorio prevalece un sentido de relativa separación entre los seres. Sin embargo, la ayuda mutua sigue siendo la ley de la naturaleza. Por ejemplo, un niño es concebido, nace, es protegido y educado gracias a la cooperación amorosa entre la mujer y el hombre.

La parte superior del yo inferior tiene un plan definido: buscar la sabiduría, la acción correcta y metas nobles en todos los aspectos de la vida, y expresarse a través del autosacrificio.

Las prioridades de la parte baja del yo inferior están dominadas por la búsqueda de la autodefensa y la autopreservación. Estos factores son típicos del mundo animal. La teosofía, por supuesto, no tiene nada en contra de la vida animal, sino mucho a favor. La naturaleza animal presente en los seres humanos también debe ser amada y protegida, comprendida y aceptada. Cuando se sabe amada y se siente segura, puede cooperar mejor con la parte superior de nuestro yo inferior, que es, en verdad, el Discípulo que hay en nosotros.

La naturaleza animal de uno debe entrenarse y educarse con amor, firmeza y afecto. El deber del estudiante es poner límites a sus acciones y alimentarla correctamente, tal como hacen los padres con sus hijos.

La parte más elevada del yo inferior de los seres humanos tiene una tarea doble. Por un lado, es el discípulo o "hijo" del alma espiritual de uno. Por otro lado, debe ser el instructor afectuoso, protector y firme de la naturaleza infantil y del "yo" animal de uno. Así, el *campo de batalla* deja de ser un lugar de conflicto y se convierte en un punto de encuentro para el diálogo y la cooperación entre las energías terrenales y celestiales de nuestra consciencia.

(CCA)

000

El artículo "**Las Dos Partes del Alma Humana**" fue traducido del inglés por el teósofo Alex Rambla Beltrán. Texto original: "**The Two Sides of Human Soul**".

000

Lee más:

* **Oración en Defensa de mi Alma**.

* **El Principal Objeto de Nuestra Lealtad**.

* **El Simbolismo de Judas Iscariote**.

* Mira otros textos de **Filosofía y Teosofía en Español**.

* Lee el artículo **El Perfil de la Logia Independiente**.

000

En Facebook, ingresa al grupo "**La Sabiduría Andina**":
https://www.facebook.com/groups/lasabiduriaandina

000

La Sabiduría Teosófica en la Mística Cristiana:

Un Himno al Ángel de la Guarda

Logia Independiente de Teósofos

0000000000000000000000000000000000000000000000000

La Teosofía explica que el Ángel de la Guarda es en realidad el Yo Superior o Alma Espiritual de cada uno. (CCA)

0000000000000000000000000000000000000000000000000

Ángel santo de la guarda,
compañero de mi vida,
tú que nunca me abandonas,
ni de noche ni de día.

Aunque espíritu invisible,
sé que te hallas a mi lado,
escuchas mis oraciones
y cuentas todos mis pasos.

En las sombras de la noche,
me defiendes del demonio,
tendiendo sobre mi pecho
tus alas de nácar y oro.

Ángel de Dios, que yo escuche
tu mensaje y que lo siga,
que vaya siempre contigo
hacia Dios, que me lo envía.

Testigo de lo invisible,
presencia del cielo amiga,
gracias por tu fiel custodia,
gracias por tu compañía.

En presencia de los ángeles,
suba al cielo nuestro canto:
gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu Santo. **[1]** Amén.

NOTA:

[1] En Teosofía, Padre, Hijo y Espíritu Santo corresponden en cierto modo a Atma, Buddhi, y Buddhi-Manas. En esta tríada, Buddhi-Manas es "la mente pura y elevada". En otras palabras, la tríada es el Señor Dios, el Cristo, y la Mente Pura universal.

000

De la "**Liturgia de las Horas, Diurnal**", Coeditores Litúrgicos, segunda edición, octubre de 1984, Barcelona, 1983 pp., ver pp. 1647-1648. Este Himno se refiere al día 2 de octubre, dedicado a los Santos Ángeles Custodios. La fiesta litúrgica data del siglo XIV. Sobre este tema, lee el texto "**El Ángel de la Guarda en la Teosofía Real**" en la página uno del **Teósofo Acuariano**, edición de octubre de 2026.

000

Haz clic y lee

Cómo Construir la Civilización del Futuro

La Fuerza del Pensamiento Decide la Historia del Mundo

Un texto de Sivananda

000

Lee más:

* **Los Mahatmas y la Cristiandad**.

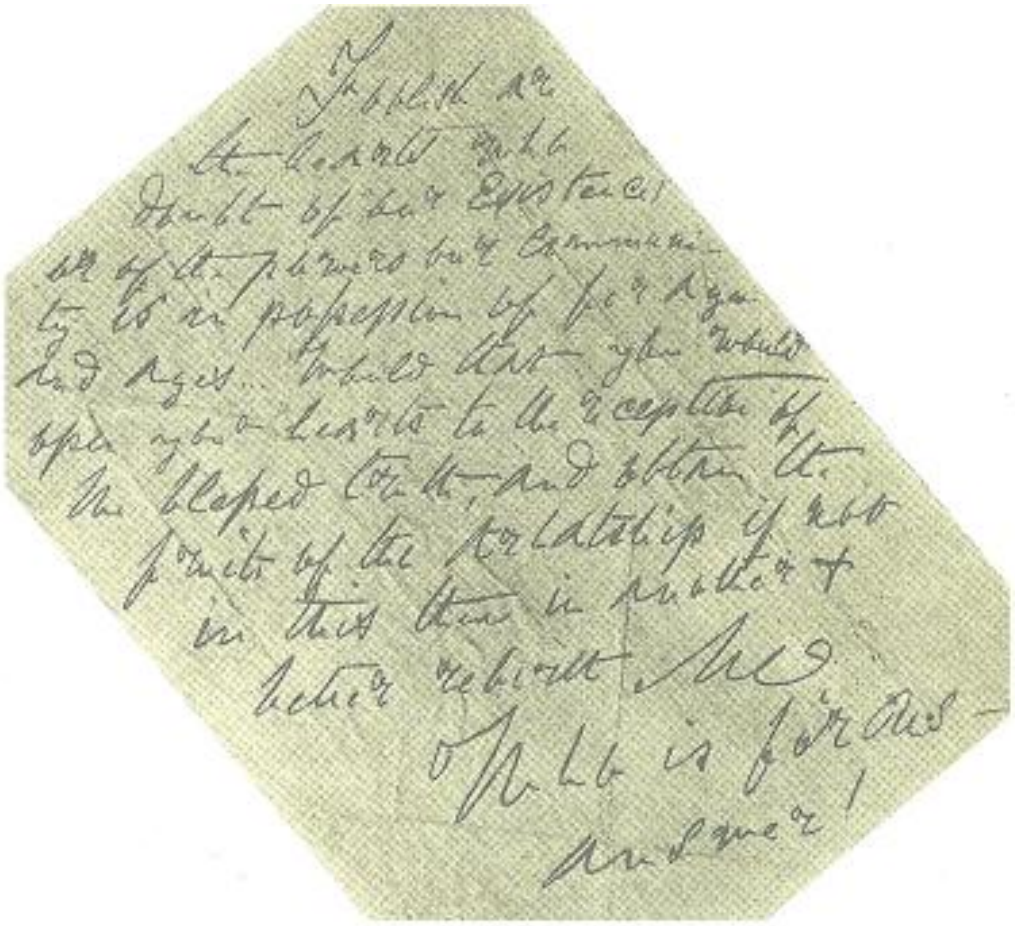
* **Autocrítica: los Teósofos y el Cristianismo**.

* **Oración en Defensa de mi Alma**.

* Mira otros textos de **Filosofía y Teosofía en Español**.

000

Logia Independiente de Teósofos

Transcripción de la carta anterior, de un Maestro de Sabiduría:

"Foolish are the hearts who doubt of our existence! or of the powers our community is in possession of for ages and ages. Would that you would open your hearts to the reception of the blessed truth, and obtain the fruits of Arhatship if not in this then in another and better rebirth. M ∴ Who is for us - answer!"

[Imagen reproducida de "Letters From the Masters of the Wisdom", TPH, Second Series, Letter 76, 1977 edition, p. 146]

Traducción:

"¡Necios son los corazones que dudan de nuestra existencia o de los poderes que nuestra comunidad posee desde hace siglos y siglos! Me gustaría que abrierais vuestros corazones para recibir la verdad bendita y obtener los frutos del Adeptado, si no en esta encarnación, en otra mejor. M ∴ - Quien esté de nuestro lado, ¡que responda!"

000

El verbo "responder" ("answer"), en la frase final de la carta, es usado en el sentido de reaccionar, estar a la altura, responder a un llamamiento.

000

Únete al grupo de estudios de la Logia Independiente de Teósofos en Google Groups.

000

Ayuda Mutua e Insignificancia Personal

Buscar la Verdad Es Bastante Diferente de Buscar Información

Los sentimientos de amistad y buena voluntad entre quienes buscan el conocimiento divino, y entre todos los seres, son sagrados. La sustancia interna de la afinidad debe ser protegida del uso demasiado frecuente de adornos sociales y verbales, cuyo peso, cuando es excesivo, destruye la energía de la comunión y de la armonía.

La sustentación de la fraternidad debe ocurrir más en silencio que con palabras. Las emociones generosas merecen el debido respeto. Sin embargo, han de ser observadas con cierto grado de severidad impersonal, porque tienden a provenir del yo inferior.

Evitando un florecimiento irracional de percepciones personales, el estudiante evita el desánimo. La avidez innecesaria produce momentos de desaliento. El entusiasmo duradero se alimenta de moderación.

Buscar la verdad es bastante diferente de buscar información. Es posible buscar información y acumular una gran cantidad de datos sin renunciar jamás a opiniones ilusorias y falsas premisas.

Para buscar la verdad, por otro lado, es necesario tomar decisiones en relación con lo que es verdadero o falso. El estudiante debe dejar de lado todo apego ciego a cualquier información

establecida siempre que la información se revele como falsa. A medida que progresamos hacia la verdad, nos alejamos de la ilusión, y esto no siempre es fácil de hacer, porque implica frecuentemente una sensación inicial de pérdida.

La Bendición de la Insignificancia

En la teosofía, la aceptación de la insignificancia personal es un factor tan importante como el coraje de desafiar a la ignorancia organizada.

La relativa insignificancia del yo inferior es aceptada cuando el yo inferior tiene el privilegio de ponerse al servicio del yo superior. Entonces comprendemos que no hay nada *realmente* insignificante en la vida.

No se debe rechazar automáticamente algo que parece ser una tarea o un deber desprovisto de valor, un momento vacío o una actividad tediosa. Las apariencias engañan: siempre hay lecciones que sacar de todas las cosas.

El aprendiz de la sabiduría ve con contentamiento la idea de ser considerado un individuo insignificante. La humildad es una forma de desapego: la mente simple renuncia a toda sofisticación innecesaria. Así, la consciencia transfiere su foco al yo superior, cuyo brillo es externamente invisible, silencioso y casi desapercibido.

Un Autoexamen Oportuno

Antes de hablar mucho sobre cuestiones filosóficas, el peregrino debe examinar las consecuencias de sus palabras. Y no solo las consecuencias inmediatas: las de largo plazo también.

¿Está él preparado para todas ellas?

Renunciar a expectativas personales en relación con el resultado de nuestras acciones no es lo mismo que ser irresponsables ante las consecuencias de lo que hacemos. Lejos de ello. Aunque no plante con objetivos egoístas, el estudiante de la verdadera filosofía debe ser extremadamente cuidadoso con lo que siembra.

La gran regla del aprendizaje de la sabiduría eterna es que aprender implica enfrentar pruebas siempre nuevas e inesperadas. El aprendizaje incluye varias encarnaciones. Hay que planear la siembra como un proyecto duradero. La autorregulación es una ciencia decisiva en la vida, y la plena atención permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto según nuestro grado de discernimiento.

(CCA)

000

El artículo "**Ayuda Mutua e Insignificancia Personal**" fue traducido del portugués por el teósofo Alex Rambla Beltrán. Texto original: "**Ajuda Mútua e Insignificância Pessoal**".

000

El Mundo de las Causas y la Matriz del Universo

Fragmentos Seleccionados de "Isis Sin Velo"

Helena P. Blavatsky

1. La Imagen Concreta de la Abstracción Ideal

Este universo visible de espíritu y de materia, dicen [los sabios antiguos], es solo la imagen concreta de la abstracción ideal; fue construido según el modelo de la primera IDEA divina. Así pues, nuestro universo existía desde la eternidad en un estado latente. El alma que anima a este universo puramente espiritual, es el sol central, la misma divinidad suprema.

("**Isis Sin Velo, Tomo I**", p. 456)

2. El Mundo de las Causas

A su muerte, el Arhat ya no se reencarna más; invariablemente alcanza el Nirvâna, palabra que, dicho sea de paso, ha sido falsamente interpretada por los sabios cristianos y comentadores escépticos. Nirvâna es el mundo de las *causas*, en el cual desaparecen todos los

engañosos efectos o ilusiones de nuestros sentidos. Nirvâna es la más elevada esfera que puede alcanzarse.

("**Isis Sin Velo, Tomo I**", p. 456)

3. La Matriz del Universo

Así como el feto se desarrolla en el seno del líquido amniótico en la matriz, de igual modo la Tierra germina en el seno del éter universal, o fluido astral, en la matriz del universo. Estos hijos cósmicos, lo mismo que sus pigmeos habitantes, son primeramente núcleos, después óvulos, luego maduran gradualmente y, convirtiéndose a su vez en madres, desarrollan formas minerales, vegetales, animales y humanas. Desde el centro a la circunferencia, desde la más imperceptible vesícula hasta los últimos límites concebibles del cosmos, estos sublimes pensadores, los cabalistas, trazan ciclos encerrados dentro de otros ciclos, continentes y contenidos, en una serie sin fin.

El embrión se desarrolla en su esfera prenatal, el individuo en su familia, la familia en el Estado, el Estado en la humanidad, la Tierra en nuestro sistema, este sistema en su universo central, el universo en el cosmos, y el cosmos en la Primera Causa: lo Ilimitado e Infinito.

("**Isis Sin Velo, Tomo I**", p. 510)

4. La Imaginación y la Materia

De cualquier modo que miremos y examinemos a la materia, no podemos evitar encontrarnos con la filosofía del viejo mundo, según la cual la materia fue vivificada y fecundada por la idea eterna o imaginación, lo abstracto delineando y preparando el modelo para la forma concreta. Si desechamos esta doctrina, la teoría de un cosmos desenvolviéndose gradualmente a partir de su desorden caótico viene a ser un absurdo, porque es sumamente antifilosófico imaginar a la materia inerte movida tan solo por una fuerza ciega, y dirigida por una inteligencia, constituyéndose espontáneamente en un universo de tan admirable armonía. Si el alma del hombre es realmente una emanación de la esencia de esta alma universal, un fragmento infinitesimal de este primitivo principio creador, debe necesariamente participar, en mayor o menor grado, de todos los atributos del poder demiúrgico. Así como el creador, removiendo la caótica masa de materia muerta e inactiva, la modeló y dio forma, así también el hombre, si tiene conciencia de sus poderes, puede hasta cierto punto hacer lo mismo. Así como Fidias, reuniendo las partículas sueltas de arcilla y humedeciéndolas con agua, pudo dar forma plástica a la sublime idea evocada por su facultad creadora, del propio modo la madre que conoce su poder puede modelar en la forma que desee al hijo que lleva en su seno. Ignorando sus poderes, el escultor produce únicamente una figura inanimada, aunque encantadora, de materia inerte, mientras que el alma de la madre, violentamente afectada por su imaginación, proyecta ciegamente en la luz astral una imagen del objeto que la ha impresionado, y, por repercusión, aquella es estampada sobre el feto.

("**Isis Sin Velo, Tomo I**", pp. 517-518)

5. El Instinto y la Inteligencia

El instinto es el don universal concedido a la naturaleza por el Espíritu de la misma Divinidad; la razón es el lento desarrollo de nuestra constitución física, una evolución de nuestro cerebro material adulto. El instinto, a manera de centella divina, se oculta en el inconsciente centro nervioso del molusco ascidio, y se manifiesta en el primer grado de acción del sistema nervioso, al cual el fisiólogo designa con el nombre de acción refleja.

Existe en las clases más inferiores de los animales acéfalos, lo mismo que en las de aquellos que tienen cabezas distintas; crece y se desarrolla en armonía con la ley de la doble evolución, física y espiritualmente; y entrando en su estado consciente de desarrollo y progreso en las especies cefálicas, ya dotadas de un sensorio y ganglios simétricamente dispuestos, esta acción refleja, ora los hombres de ciencia la llamen *automática*, como en las especies más inferiores, ora la denominen *instintiva*, como en los organismos más complejos, que obran bajo la dirección del sensorio y del estímulo nacido de las diversas sensaciones, a pesar de todo viene a ser una sola y misma cosa. Es el *instinto divino* en su incesante progreso de desarrollo. Este instinto de los animales, que actúa desde el momento de su nacimiento, cada uno dentro de los límites asignados a ellos por la naturaleza, y que les enseña – salvo en los accidentes debidos a un instinto más elevado que el suyo propio – la manera de cuidarse ellos mismos sin equivocarse jamás, este instinto puede, para los fines de una exacta definición, ser llamado automático; pero debe existir, *dentro* o *fuera* del animal que lo posee, la *inteligencia* de algo o de alguien para dirigirlo.

("**Isis Sin Velo, Tomo I**", p. 550)

000

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

000

La Teosofía Directa en WhatsApp

Participa del trabajo de la **Logia Independiente de Teósofos** en **WhatsApp**: **https://chat.whatsapp.com/BzFAyFMJDfTJsYt7wqj8Lt**

000

Toda la Teosofía en Pocas Palavras:

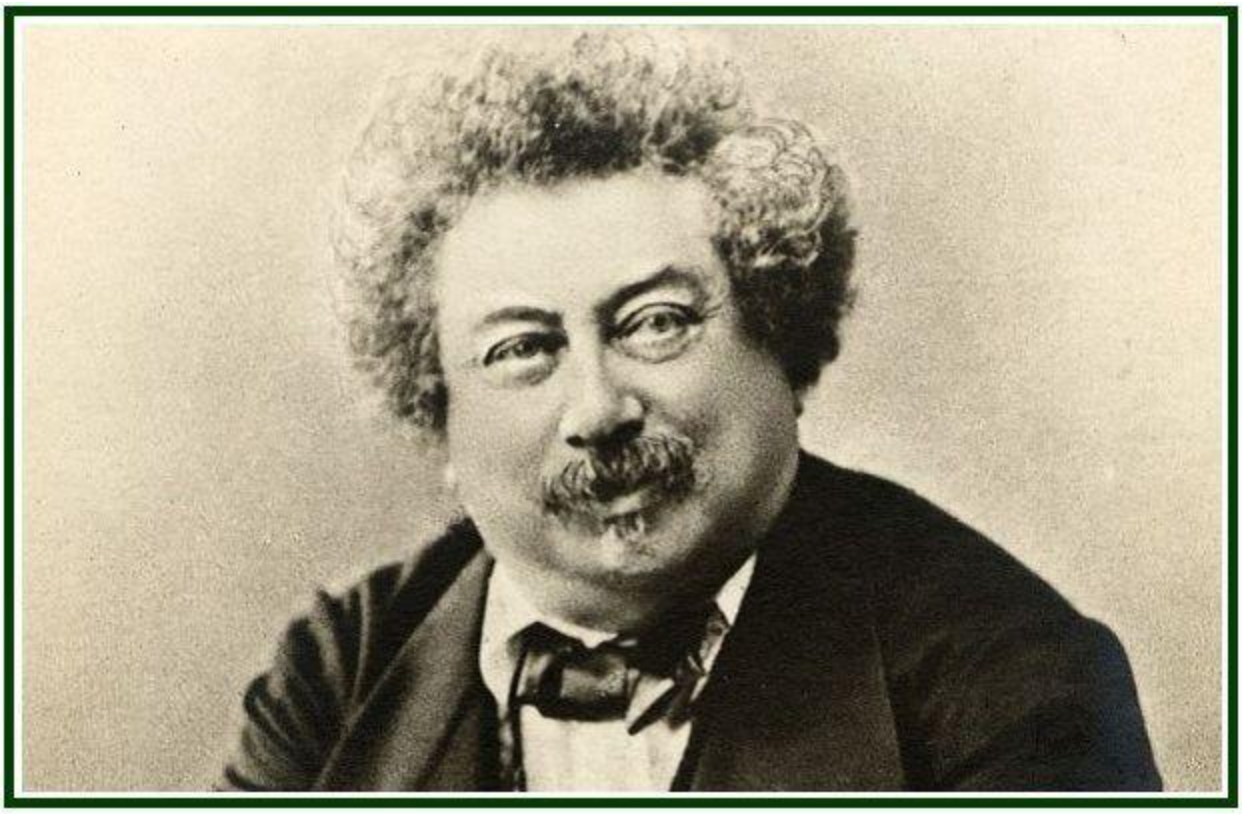
Visita el Canal de la LIT en YouTube

https://www.youtube.com/@LogiaIndependientedeTeosofos

000

Ideas a lo Largo del Camino

Lo Inmediato y lo Eterno Trabajan Juntos en la Vida

Alexandre Dumas padre (1802-1870)

Reducir la Pérdida de Tiempo

* En la vida de un peregrino, la pérdida subconsciente de energía es una fuente profunda de lecciones.

* Tus actos son tu karma. Afortunadamente, puedes identificar tu pérdida de tiempo cuando examinas tu vida desde el punto de vista de tu meta principal (y sagrada). Y después puedes reducir dicha pérdida de tiempo. Todo lo que has de hacer es recordar un solo principio básico:

* *La eficacia de los actos cuyo objetivo es el automejoramiento es el resultado de la combinación de factores diferentes y opuestos, cuya interacción merece ser observada con calma.*

* Entre tales factores, pueden mencionarse cinco aquí, pero su orden es muy cambiante, porque actúan simultáneamente:

* Nuestras metas a corto y a largo plazo.

* El tiempo que tenemos disponible.

* Las circunstancias que nos rodean.

* Nuestros hábitos y patrones de comportamiento.

* Nuestra capacidad de aprender y mejorar.

* El lado mágico de la vida incluye el hecho de que lo inmediato y lo eterno fluyen juntos. Cada nuevo segundo y cada nueva década, su combinación altamente dinámica da forma a la energía vital del peregrino.

La Visión de la Historia de Alexandre Dumas

* Nacido bajo el signo de Leo el 24 de julio de 1802, Alexandre Dumas padre completó su encarnación cuando el sol estaba en Sagitario el 5 de diciembre de 1870.

* Su libro "Los tres mosqueteros" puede leerse de varias maneras. Esta obra puede verse como un estudio del lema "uno para todos y todos para uno". La famosa regla adoptada por los legendarios guerreros del rey de Francia coincide con la ley central de la cooperación fraternal que une a quienes desean buscar la sabiduría espiritual, y más especialmente si el *discipulado* está involucrado en ello. Véase el artículo "**Uno Para Todos y Todos Para Uno**".

* Subestimar la importancia de los libros de Dumas en el pensamiento humano es claramente una ilusión. Sus libros, que contienen una cantidad generosa de humor y aventuras, tienen un carácter septenario. Incluyen un mensaje para los niveles superiores de la consciencia. La ética es básicamente la esencia de sus novelas, pero estas pueden leerse también como estudios sobre el amor sublime, la moralidad, el coraje físico, la lealtad frente a la deslealtad, la psicología y la lucha sutil y brutal por el poder político.

* Claude Schopp nos ayuda a comprender la verdadera profundidad de las obras de Dumas. En un ensayo sobre la novela de Dumas titulada "The Last Cavalier", Schopp llama nuestra atención sobre el hecho de que, al escribir acerca de sus propias novelas, Dumas hace una comparación. "Balzac", dice Dumas, "compuso una gran y bella obra titulada ***La Comédie Humaine***. Nuestra obra, que comenzó al mismo tiempo que la suya, pero que, por supuesto, no intentaremos describir, puede titularse ***Le Drame de la France***".

* Inmediatamente después de citar estas palabras, Claude Schopp escribe sobre el *libro mayor* formado por el conjunto de todas las novelas históricas de Dumas. Dice:

* "En ***Le Drame de la France***, las fuerzas que están en juego, para mantener el interés del lector (y Dumas no tiene más credo estético que el aristotélico: enseñar y entretener a la vez) deben asumir los diferentes aspectos de la condición humana y hallar expresión en todas las emociones del protagonista: sus 'amores, odios, vergüenzas, glorias, alegrías y penas'. En el conmovedor retrato de un ser humano en la historia que él está construyendo (muy a menudo puesto ahí como un instrumento ciego), cuando los lectores de las novelas conocen a personajes históricos, el pasado (frecuentemente olvidado) está unido al presente, lo antiguo

está unido a lo contemporáneo. El escritor sirve a la olvidadiza sociedad restaurando una memoria que puede arrojar luz sobre la oscuridad del presente. El ruido y el furor de épocas distantes tienen ecos en el furor del presente, pero el narrador ya no es el idiota shakespeariano, sino un poeta, un profeta retrospectivo que puede discernir el orden en el caos y descubrir necesidad allí donde la casualidad parece reinar. El libro [*mayor formado por las novelas históricas de Dumas*] es, por encima de todo, la lectura de otro libro cuyo autor podría ser Dios".

* Según la teosofía, el pasado posee las claves del futuro, porque el tiempo y el karma son cíclicos o circulares, y Claude Schopp añade:

* "Bajo su modesta leyenda, Dumas afirma nada menos que seguir los pasos de los profetas al encontrar en el pasado algunas señales para el futuro. Su empresa (haya o no sido plenamente consciente de ello) lidia particularmente con el difícil parto del mundo moderno, desde los inicios de la monarquía absoluta hasta el advenimiento de la república. Una novela de Dumas nunca es una novela orientada únicamente al pasado. Aunque el escritor puede añorar valores del pasado, jamás cede a la nostalgia por los buenos viejos tiempos. Orienta su narración histórica hacia el presente y el futuro, es decir, hacia la regeneración de la humanidad. Las diferentes épocas son como círculos en los que el escritor sitúa al lector para elevarlo (a través de un movimiento en espiral) hacia la perfección social que desea crear. No vale la pena restaurar el pasado, a menos que ayude a explicar el presente y presagiar el futuro. Por tanto, no debería sorprendernos que la mayor parte de las novelas de Dumas estén ambientadas en los siglos XVII y XVIII, la prehistoria del presente". **[1]**

* En la filosofía esotérica, es fácil ver el contenido valioso de las líneas anteriores.

Tres Aforismos de Helena

* "El ocultismo no es magia, aunque la magia es uno de sus instrumentos".

* "El ocultismo no es la adquisición de poderes psíquicos o intelectuales, aunque ambos le sirven. El ocultismo tampoco es la búsqueda de la felicidad tal como los seres humanos la entienden, porque el primer paso es el sacrificio, y el segundo, la renuncia".

* "La vida se construye mediante el sacrificio del individuo por el todo. Cada célula de un organismo vivo debe sacrificarse por la perfección del todo; cuando ocurre lo contrario, la enfermedad y la muerte imponen la lección". **[2]**

(CCA)

NOTAS:

[1] "**The Last Cavalier**", de Alexandre Dumas, Pegasus Books, Nueva York, traducido por Lauren Yoder, 2008, 753 páginas. Véase el ensayo introductorio de Claude Schopp titulado "A Lost Legacy", página xliii.

[2] "**Collected Writings**", H. P. Blavatsky, TPH, EUA, volumen VIII, p. 14.

[El texto de arriba es una traducción de "**Thoughts Along the Road - 101**" que fue llevada a cabo por el teósofo Alex Rambla Beltrán].

000

La Filosofía de Sherlock Holmes

El Inmortal Detective Inglés Aplica Conocimientos de Teosofía

Desde hace más de un siglo, Sherlock Holmes no envejece. Alto, delgado, nariz aguileña, surgió por primera vez en Londres en 1887 y sigue viviendo en la imaginación humana, protegiendo a inocentes, derrotando a criminales e impidiendo actos de violencia.

Debido a Holmes, en gran parte, la antigua Londres de finales del siglo XIX permanece viva actualmente. Con su lupa y su colección de pipas, este detective imaginario es un mito dinámico y posee una vitalidad inagotable. Su capacidad de hacer deducciones lógicas capta la atención de millones de personas. Cada año, los libros que narran sus aventuras son reeditados. De vez en cuando, se hacen películas, e incluso en el siglo XXI hay muchos que le envían cartas por correo, usando la dirección tradicional de la calle Baker Street, 221-B. Su popularidad es tal que se ha convertido en uno de los personajes más destacados de la literatura de todos los tiempos.

Ni siquiera su creador, Arthur Conan Doyle, fue capaz de derrotar a Sherlock Holmes. En un determinado momento, pensando que las historias policiales eran una parte poco importante de su obra literaria, Doyle intentó poner punto final a la serie de aventuras y narró en un cuento la muerte de Holmes. El público rechazó la idea. La presión de los lectores y las editoriales fue tan grande que Doyle fue forzado a revelar en “La casa deshabitada” que, en verdad, Holmes no había muerto, y surgieron nuevas aventuras.

Sin embargo, hay algo que muchos no han percibido: detrás de su apariencia misteriosa, Holmes posee una visión espiritualista del mundo. Usa conocimientos esotéricos mientras lucha por el bien y la justicia. Conan Doyle estuvo interesado en asuntos místicos desde joven y, durante la última parte de su vida, se dedicó completamente a divulgar el espiritualismo y el espiritismo, "tras 36 años de estudios esotéricos", según revela en el prefacio de su libro de memorias.

Las 60 historias originales de Holmes revelan con claridad los dramas humanos de los celos, la codicia, la mentira y la violencia. En cada aventura, el detective desvela y destruye el juego de las ilusiones y, a veces, de las autoilusiones. Pero el universo en el que actúa Holmes no ha parado de crecer. Después de Conan Doyle, otros escritores han adoptado al personaje inmortal de Baker Street y añadido todo tipo de historias nuevas, algunas de las cuales distorsionan considerablemente su vida.

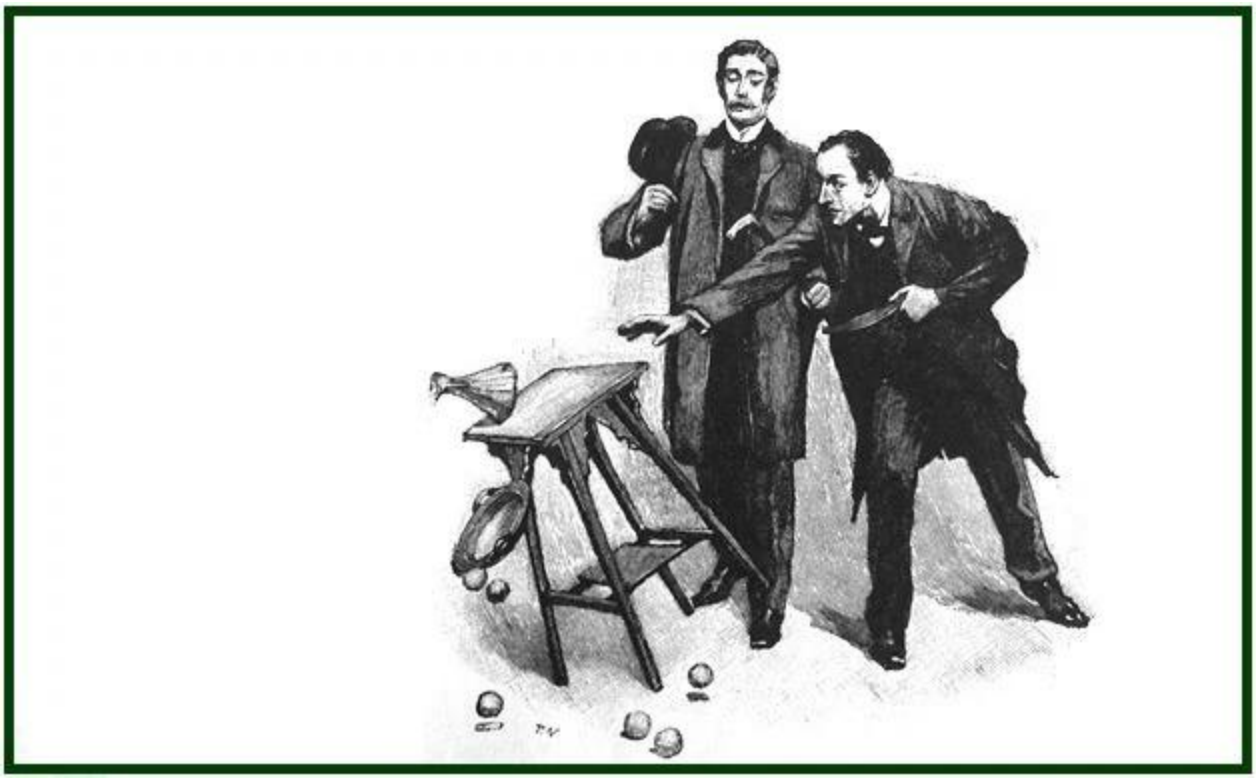
Sherlock es un investigador particular cuyas áreas de interés personal son extremadamente variadas y, en algunos casos, paradójicas. Es un buen boxeador y, aun así, toca el violín como pocos. Practica una lucha anglo-japonesa, *baritsu* (*bartitsu*), pero pasa noches en vela haciendo complejos experimentos químicos en el pequeño apartamento en el que vive y trabaja. Su compañero de aventuras, el médico John H. Watson, describió el ambiente de trabajo. Hay una mancha de ácido en la mesa. En una estantería, una hilera de fabulosos libros de recortes y libros de consulta que a muchos ciudadanos les gustaría quemar. Están los diagramas, el estuche de violín, el colgador de pipas, la zapatilla persa que contiene el tabaco. **[1]** No faltan libros, revistas y una chimenea. Al lado vive la Sra. Hudson, que limpia, cocina y atiende la puerta en el apartamento de Holmes. El detective lee textos antiguos y religiosos. En las primeras escenas del cuento "Los anteojos dorados", pasa un día inmerso en el examen atento, con lupa, del texto original de un palimpsesto del siglo XV. **[2]** Los palimpsestos son pergaminos cuyos textos los escribas borraban para escribir otros textos, pero no es imposible descifrar las inscripciones originales que se borraron, a veces, mucho tiempo antes.

Dueño de un poder mental extraordinario, Holmes no pierde el tiempo o la energía con cosas que carecen de interés. Su comportamiento externo es imprevisible. No se aferra al mundo de las apariencias. Este investigador es un maestro del disfraz y puede asumir tanto el aspecto externo de un ciudadano típico de clase media como el de un viejo mendigo gruñón, para avanzar con más facilidad en sus investigaciones.

En los primeros párrafos del cuento "Peter el negro", Watson revela que Holmes usa diversos nombres falsos y posee, al menos, cinco pequeños refugios en Londres, donde el detective puede cambiar de "personalidad" y tener una base de operaciones hasta el final de un trabajo específico cualquiera.

Sherlock y la Teosofía, en Diez Puntos

Holmes enfrenta peligros en todo momento. Su capacidad de sorprender a las personas es una cuestión de supervivencia, pero este factor no sería suficiente. También ha desarrollado la concentración, el coraje, el desapego, la intuición y el altruismo. Todas estas son características de un estudiante avanzado de la tradición esotérica. Holmes parece haberlas tomado prestadas del mundo filosófico y psicológico de Conan Doyle.

Sherlock Holmes en una de sus aventuras:
ilustración original de la revista "Strand", de Londres

Veamos algunos ejemplos prácticos:

1) <u>El foco definido de la consciencia</u>. Su capacidad inusual de concentrar la mente sugiere una atmósfera personal similar a la del Raja Yoga, y solo puede ser el resultado de un largo proceso de autoentrenamiento.

2) <u>Percepción directa</u>. El uso de la telepatía y de la intuición es bastante evidente en su forma de trabajar. El cuento "Copper Beeches" registra en uno de sus párrafos iniciales que, cuando Holmes y Watson hablan, el detective suele responder más a los *pensamientos* de su ayudante que a las *palabras*.

3) <u>Plena atención</u>. En las primeras páginas de "Escándalo en Bohemia", Sherlock le explica a Watson la diferencia entre "ver" y "observar":

"— (…) Usted ve, pero no observa. La diferencia es evidente. Por ejemplo, usted ha visto con frecuencia las escaleras que le llevan del vestíbulo a esta habitación.

—Muchas veces.

—¿Cuántas veces?

—Bueno, cientos de veces.

—¿Y cuántos escalones hay?

—¿Cuántos? No lo sé.

—Ahí lo ve. No ha observado. Y eso que lo ha visto. A eso me refería. Ahora bien, yo sé que hay diecisiete escalones, porque he hecho las dos cosas, ver y observar". **[3]**

Y en "Un caso de identidad", Watson le dice a Holmes, refiriéndose a cierta dama:

"—Parece que ha visto en ella muchas cosas que para mí eran invisibles (…).

—No invisibles, sino inadvertidas, Watson. Usted no sabía dónde mirar, así que pasó por alto todo lo trascendente". **[4]**

4) Una visita al Oriente. Este investigador hizo una peregrinación por la región mística de los Himalayas. En "La casa deshabitada", revela que estuvo dos años viajando por el Tíbet. Se presentaba como un explorador noruego cuyo nombre sería Sigerson. Sherlock Holmes conoció la capital tibetana, Lhasa, y pasó algunos días visitando al propio dalái lama. **[5]**

5) Trabajando por amor al arte. Este investigador no tiene un interés especial por el dinero y trabaja de modo idealista. Watson escribe: "(…) Holmes, como todos los grandes artistas, vivía solo para su arte y (…) casi nunca le vi pedir grandes sumas como pago por sus inestimables servicios. Era tan poco materialista – o tan caprichoso – que frecuentemente rehusaba prestar su ayuda a los ricos y poderosos cuando sus casos no atraían su interés, mientras que dedicaba semanas enteras de intensa involucración profesional a los asuntos de cualquier cliente humilde cuyo caso presentara los aspectos dramáticos y extraños que atraían su imaginación y desafiaban su ingenio". **[6]**

6) Abnegación. Sherlock es altruista. En todo lo que hace, la ética es un factor central. Sherlock trabaja para defender a los desesperados y proteger a aquellos cuya vida está en peligro, y generalmente consigue vencer a los peores canallas. Sus historias son caballerescas. Su acción tiene el objetivo de reeducar al criminal y encaminarlo de nuevo por la senda de la honestidad. Esto queda claro en varios cuentos, incluidos "Los tres gabletes" y "El vampiro de Sussex".

7) Victorias anónimas. Sherlock no busca la fama. Prefiere trabajar en el anonimato, dejando que los detectives de la policía convencional asuman la autoría de la solución de los problemas. En consecuencia, el detective Lestrade, de Scotland Yard, siente una extraña mezcla de envidia y gratitud hacia él.

8) El elixir. Desde Alessandro Cagliostro a Helena Blavatsky, pasando por la alquimia taoísta, la idea de un elixir de la vida constituye un tema decisivo en los estudios teosóficos y la filosofía esotérica. Sin embargo, el elixir de la inmortalidad no puede buscarse en términos convencionales ni con intenciones egoístas. **[7]**

La historia sherlockiana "El hombre que trepaba" ejemplifica el tipo de desastre que ocurre cada vez que alguien se olvida de la ética y la ley del absoluto altruismo en la búsqueda de una vida alquímicamente larga. Hacia el final de la narración, Holmes le dice a Watson:

"Cuando uno pretende elevarse por encima de su naturaleza, lo más probable es que acabe cayendo por debajo de ella. Hasta los mejores hombres pueden convertirse en meros animales, si abandonan el recto camino de su destino (…). Esto es un peligro… un verdadero

peligro para la humanidad. Piense, Watson, qué ocurriría si los materialistas, los hedonistas, los frívolos quisieran prolongar sus inútiles vidas. Sin embargo, aquellos cuyas almas no rechazarían la llamada de un plano superior, desaparecerían. Significaría la supervivencia de los menos aptos. ¿En qué clase de ciénaga se convertiría nuestro pobre mundo?".

Y entonces Watson escribe:

"(…) De repente desapareció el soñador y Holmes, convertido de nuevo en el hombre de acción, se levantó de un salto". **[8]**

9) <u>Impidiendo un suicidio</u>. Sherlock parece saber tan bien como los teósofos que el suicidio debe ser evitado, porque expande radicalmente el dolor del alma en casi todos los casos, haciendo que el sufrimiento dure mucho más tiempo que si este crimen no ocurriera.

La filosofía esotérica enseña que el suicidio raramente libera a alguien de las dificultades. Nadie puede "matarse" eficazmente: las personas desesperadas solo pueden destruir sus cuerpos físicos, y en tales casos, habitualmente, enfrentan situaciones de extrema infelicidad después de la muerte. **[9]**

Hacia el final de "La inquilina del velo", debido a alguna comprensión intuitiva o deducción de alto nivel, el detective ve que una mujer que sufre mucho desde hace muchos años planea suicidarse. Se vuelve rápidamente hacia ella y dice:

"—Su vida no le pertenece (…). Mantenga sus manos alejadas de ella.

—¿De qué le sirve ya a nadie?

—¿Cómo está tan segura de ello? En un mundo impaciente, el ejemplo de alguien que soporta su sufrimiento con estoicismo es la más preciosa de las lecciones". **[10]**

10) <u>Inofensividad</u>. Holmes sigue el principio de la no violencia en la medida de lo posible. Enfrenta innumerables situaciones de peligro desarmado, pero pocas veces necesita agredir físicamente a un oponente. Cuando debe arrestar a alguien, Holmes pide apoyo a la policía y prepara una trampa tan eficaz que el criminal, pillado por sorpresa, percibe la inutilidad de cualquier resistencia. Entonces, gracias a su fuerza mental, generalmente exige al criminal una última conversación que es, al mismo tiempo, sincera y equilibrada. La historia es esclarecida a todos los involucrados en ella, y los malos sentimientos son evitados y eliminados tanto como sea posible.

Holmes trabaja con un grado elevado de desapego personal y abstracción. En varios relatos queda claro que practica *ahimsa*, la no violencia. En el cuento "El puente Thor", Holmes dice:

"Watson (…), creo recordar que usted suele ir armado cuando emprendemos nuestras excursiones".

"Y tenía suerte de que así fuera", dice Watson en su narración del episodio, "porque, cuando se encontraba absorto en algún problema, solía descuidar su seguridad; más de una vez mi revólver nos había sacado de apuros en momentos de necesidad". **[11]**

La actitud de Holmes ante los criminales demuestra que está libre de sentimientos de odio. El detective tiene como regla personal dejar, cuando sea posible, una salida elegante a sus adversarios. Sin embargo, solo abre esta posibilidad después de haber descifrado completamente el enigma, previsto todas las reacciones posibles de su adversario y obtenido un antídoto eficaz para cada una de ellas. Garantizada la completa victoria, frecuentemente deja de lado la burocracia legal y llega a acuerdos extrajudiciales. En algunos casos, los criminales pagan indemnizaciones informales a sus víctimas, como en el caso de "Los tres gabletes". En este cuento, además, hace la siguiente declaración de principios:

"No soy la ley, pero represento a la justicia hasta donde alcanzan mis humildes facultades". **[12]**

Ayuno, Contemplación y Percepción

Una de las técnicas típicamente espirituales que emplea Holmes es el ayuno, que usa para aumentar su poder de concentración y su intuición. En la escena inicial del episodio "La piedra Mazarino", la Sra. Hudson pregunta:

"¿Cuándo se dignará a cenar, señor Holmes?".

Y él responde:

"A las siete y media de pasado mañana".

Poco después, él dialoga con Watson:

"— (…) Espero que no desprecie mi pipa y mi lamentable tabaco. Estos días han ocupado el lugar de la comida.

—Pero ¿por qué no come usted?

—Porque los sentidos se agudizan cuando uno está hambriento. Seguramente, siendo usted doctor, mi querido Watson, admitirá que el flujo de sangre que se emplea en la digestión no llega al cerebro. Yo soy un cerebro, Watson. El resto de mi cuerpo no es más que un apéndice de este órgano. Por tanto, es el cerebro lo que debo cuidar". **[13]**

La buena música es una forma eficaz de traer paz al alma. Para Holmes, tocar el violín es una forma de meditación. En el momento en que el problema enfrentado parece más difícil, se desconecta de todo y pasa largas horas dedicado exclusivamente a la música, mientras visita el "País de los Violines, donde todo es dulzura, y delicadeza, y armonía", según confiesa en "La liga de los pelirrojos". **[14]** En tales casos, por la noche, el violín suena hasta la madrugada. La técnica de elevación de la consciencia para fines investigativos produce buenos resultados: a la mañana siguiente tiene en la cabeza la clave para la solución del problema.

En otras ocasiones, sin embargo, Holmes no utiliza la música y se queda como en un estado de letargo en el plano físico mientras su mente se concentra en algún nivel superior de percepción. Al principio del cuento "El hombre que trepaba", Watson recibe un telegrama irónico:

"Venga inmediatamente, si le viene bien… Si no, venga de todos modos. S. H.".

Cuando llega a Baker Street, Watson se encuentra a Holmes acurrucado en su butaca, con la pipa en la boca y el ceño fruncido.

"Con un gesto de la mano me indicó que me sentara en mi vieja butaca, pero, aparte de eso, en la siguiente media hora no dio señales de ser consciente de mi presencia. Entonces pareció resurgir de su ensimismamiento dando un respingo, y con su habitual sonrisa enigmática me dio la bienvenida (…)".

Y Holmes dijo:

"Tendrá que disculpar mi ensimismamiento, mi querido Watson (…). En las últimas veinticuatro horas he sido informado de ciertos hechos muy curiosos (…)". **[15]**

Sherlock y las Cartas de los Mahatmas

Antes de comenzar a escribir historias sobre el detective de Londres, Conan Doyle estudió durante algún tiempo las enseñanzas originales de la teosofía. Leyó cuidadosamente los libros de Alfred Sinnett basados en las cartas de los Mahatmas. Sherlock Holmes estuvo fuertemente influenciado por tales lecturas. Veamos algunos ejemplos.

En "El Mundo Oculto", Sinnett reproduce un fragmento de una carta recibida de un Maestro oriental:

"(…) Cada pensamiento emitido por el hombre pasa en el mundo interior y se convierte en una entidad activa asociándose, adhiriéndose, podríamos decir, a un elemental, es decir, a una de esas fuerzas semi-inteligentes de los dominios invisibles. (…) Así el hombre puebla continuamente su corriente en el espacio, de un mundo propio, donde retoñan los brotes de sus sueños, deseos, impulsos, pasiones…". **[16]**

En "Estudio en escarlata", Holmes defiende la misma idea al formular su teoría del desarrollo mental:

"Considero que el cerebro humano es, en sus comienzos, como un pequeño desván vacío, y que uno debe elegir con qué amueblarlo. Un tonto recoge todos los trastos viejos que encuentra y, de esa forma, el conocimiento que puede serle útil queda excluido o, en el mejor de los casos, queda mezclado con muchas otras cosas, de forma que resulta difícil de encontrar. Por el contrario, el hombre laborioso y hábil tiene mucho cuidado con lo que lleva a su cerebro-desván. Solo tendrá las herramientas que le ayuden a completar su trabajo, pero de estas poseerá una gran colección en perfecto orden. Es erróneo pensar que esa pequeña habitación tiene paredes elásticas y que puede expandirse ilimitadamente. Créalo, siempre llega un punto en el que, por cada conocimiento nuevo que una persona recoge, se olvida de algo que ya sabía. En consecuencia, es de vital importancia no poseer información inútil acaparando el lugar de la útil". **[17]**

En otras palabras, la diferencia entre la consciencia de Sherlock Holmes y la de un ciudadano común está en cómo se producen las formas de pensamiento. El contraste entre el yogui experimentado y el ciudadano promedio es similar. Un Maestro afirma:

"El Adepto [*es decir, el sabio*] despliega conscientemente estas formas; los demás hombres las lanzan inconscientemente". **[18]**

En el desarrollo y uso de sus poderes de deducción, Sherlock tiene como base las enseñanzas esotéricas orientales. En una de las cartas de los Mahatmas vemos el siguiente fragmento:

"(…) Teniendo siempre en cuenta el sabio adagio antiguo: 'Como es abajo así es arriba' – es decir, el sistema universal de correspondencias –, trate de comprender por analogía. Así, verá usted que hoy en día, en esta tierra actual, existe un espíritu semejante en cada mineral, etc. Diré más. Cada grano de arena, cada pedrusco o roca de granito, es ese espíritu cristalizado o petrificado. (…) ¿Cómo podemos, entonces, dudar que un mineral contiene en sí una chispa del *Uno*, como todo lo demás en esta naturaleza objetiva?". **[19]**

Y John Watson encuentra un artículo – significativamente titulado "El libro de la vida" y escrito por Sherlock Holmes – en el que ve exactamente la misma idea:

"Un lógico es capaz de inferir el origen atlántico o del Niágara de una gota de agua sin haber visto u oído hablar de ninguno de esos lugares. Del mismo modo, toda vida es una gran cadena, y podemos conocer su naturaleza con solo observar uno de sus eslabones. Como todas las artes, la ciencia de la deducción y el análisis únicamente puede adquirirse a través de un estudio largo y paciente. Una sola vida no es suficiente para el mortal que pretenda alcanzar la más alta perfección en este campo". **[20]**

En otras palabras, el estudiante de filosofía esotérica necesita varias encarnaciones para comprender completamente la relación entre el microcosmos y el macrocosmos, entre la vida mortal y la vida inmortal.

El Poder Magnético del Silencio

El sentido común complementa a la meditación abstracta. En una investigación, como en la vida en general, el cuidado y la eficiencia en el uso de la información son factores decisivos. El investigador debe saber mucho y hablar poco. Su punto de vista ha de revelarse solamente en el momento adecuado. El silencio, característica central del método de Sherlock Holmes, es igualmente importante para la práctica espiritual y la concentración de la mente de cualquier estudiante de filosofía.

Aunque confía en Watson, el detective no le dice casi nada a su fiel amigo hasta haber alcanzado la respuesta final al enigma que trata de resolver. La filosofía esotérica afirma que hay un motivo para el silencio: el pensamiento intuitivo está compuesto de una materia mental tan sutil que se rompe y contamina cuando se mezcla con la materia más densa de los pensamientos de otras personas, por más bienintencionadas que estas sean. La "voz del silencio" debe oírse en el templo del corazón. Por eso hay ciertas cosas que solo nos atrevemos a decir verbalmente cuando están lo suficientemente maduras, y no antes. Las personas atentas o sintonizadas con nosotros tal vez puedan percibir nuestros sentimientos sin necesidad de palabras.

A pesar de sus cualidades positivas, Holmes tiene defectos significativos. El alto nivel de tensión que enfrenta en su trabajo tiene efectos negativos sobre su manera de vivir, y Watson menciona con frecuencia sus momentos de caída y fracaso.

Un gran héroe necesita un gran escenario. La ciudad en la que Sherlock Holmes vive y trabaja es tan inmortal como él. El tiempo no altera aquel viejo Londres misterioso, sumergido en la niebla, por cuyas calles transitan bellos carruajes. El lector atento quizás sea capaz de oír el ruido de las patas de los caballos. Por la noche, las farolas iluminan débilmente las calles de la ciudad, que las descripciones de Watson permiten a todo lector ver con cierta claridad. Tal vez, el propio Holmes pueda ser encontrado por medio de la imaginación en algún callejón oscuro, haciendo una investigación secreta. Estará disfrazado de vendedor de libros raros o de mendigo, para engañar a una banda de ladrones y arrestarlos sin necesidad de violencia.

Como personaje popular de historias policíacas, no se debería esperar que Sherlock Holmes fuera un lector asiduo de las obras de Platón, Plotino o Helena Blavatsky, o un asociado activo de la Logia Independiente de Teósofos.

Conan Doyle no es uno de los mayores pensadores de la historia de la humanidad. Sin embargo, puede percibirse fácilmente en Sherlock Holmes la marca de una persona ética, que lucha por el bien y que ha desarrollado considerablemente los poderes altruistas de la abstracción, de la concentración mental y del autosacrificio por un ideal de justicia. Su visión práctica de la vida tiene aspectos esenciales en común con las enseñanzas originales de la filosofía esotérica.

En el capítulo dos del libro “La Clave de la Teosofía”, H. P. Blavatsky escribe:

“Teósofo es el que practica la teosofía”. **[21]**

Y en el párrafo final de la historia “La liga de los pelirrojos”, cuando Watson afirma que Sherlock es un *benefactor de la raza humana*, el detective responde citando a Flaubert:

“El hombre no es nada, la obra lo es todo”.

(Carlos Cardoso Aveline)

NOTAS:

[1] “Sherlock Holmes anotado: relatos II”, de Arthur Conan Doyle, Ediciones Akal, 2011, traducción de Lucía Márquez de la Plata, 1120 pp.

[2] “Sherlock Holmes anotado: relatos II”, Conan Doyle, Ediciones Akal, 2011.

[3] “Sherlock Holmes anotado: relatos I”, de Arthur Conan Doyle, Ediciones Akal, 2010, traducción de Lucía Márquez de la Plata, 848 pp.

[4] “Sherlock Holmes anotado: relatos I”, Conan Doyle, Ediciones Akal, 2010.

[5] “Sherlock Holmes anotado: relatos II”, Conan Doyle, Ediciones Akal, 2011.

[6] “Sherlock Holmes anotado: relatos II”, Conan Doyle, Ediciones Akal, 2011, primer párrafo del cuento “Peter el negro”.

[7] Véase en nuestros sitios web el ensayo “**O Elixir da Vida**”, de Godolphin Mitford.

[8] “Sherlock Holmes anotado: relatos II”, Conan Doyle, Ediciones Akal, 2011.

[9] Sobre el suicidio, Helena Blavatsky escribió:

"Al igual que el asesinato, [el suicidio] nunca es justificable, por más deseable que pueda parecer a veces. (…) Quien afirma que un ser humano puede, bajo alguna circunstancia, poner fin a su propia vida es responsable de un error tan grave y un sofisma tan pernicioso como aquel en el que incurre la nación que piensa que tiene derecho a matar a miles de personas inocentes en una guerra bajo el pretexto de vengar la injusticia cometida contra una persona. Todos los razonamientos de este tipo son frutos de *Avidya* [ignorancia] erróneamente considerados como filosofía y sabiduría". Blavatsky dice que, en todos los casos, la vida *post mortem* de un suicida está "llena de peligros". Sin embargo, el karma individual puede ser muy diferente en cada caso, y ella añade: "Hay esperanza para ciertos suicidas y, en muchos casos, incluso UNA RECOMPENSA, si la vida fue sacrificada para salvar otras vidas *y no había otra alternativa* al suicidio". Blavatsky esclarece: "Ningún ser humano, repetimos, tiene derecho a poner fin a su existencia simplemente porque esta sea inútil". (Véase el artículo "Is Suicide a Crime?" en "Collected Writings", Helena P. Blavatsky, TPH, volumen IV, pp. 258-259). En otra ocasión, Blavatsky escribió que el suicidio es "detestable y absurdo, ya que nadie puede evitar la reencarnación quitándose la vida". ("Collected Writings", Helena P. Blavatsky, TPH, volumen IV, p. 301).

[10] "Sherlock Holmes anotado: relatos II", Conan Doyle, Ediciones Akal, 2011.

[11] "Sherlock Holmes anotado: relatos II", Conan Doyle, Ediciones Akal, 2011.

[12] "Sherlock Holmes anotado: relatos II", Conan Doyle, Ediciones Akal, 2011.

[13] "Sherlock Holmes anotado: relatos II", Conan Doyle, Ediciones Akal, 2011.

[14] "Sherlock Holmes anotado: relatos I", Conan Doyle, Ediciones Akal, 2010.

[15] "Sherlock Holmes anotado: relatos II", Conan Doyle, Ediciones Akal, 2011.

[16] "El Mundo Oculto", de Alfred P. Sinnett, Biblioteca Orientalista, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1926, traducido por Rhayra (M. S. T.), p. 117.

[17] "Sherlock Holmes anotado: las novelas", de Arthur Conan Doyle, Ediciones Akal, 2009, traducción de Silvana Appeceix, 912 pp.

[18] "El Mundo Oculto", de Alfred P. Sinnett, Biblioteca Orientalista, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1926, traducido por Rhayra (M. S. T.), pp. 117-118.

[19] "**Las Cartas de los Mahatmas**", Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, carta 15, pp. 131 y 132.

[20] "Estudio en escarlata", novela incluida en "Sherlock Holmes anotado: las novelas", Conan Doyle, Ediciones Akal, 2009.

[21] "**The Key to Theosophy**", H. P. Blavatsky, p. 20.

000

*El artículo "**La Filosofía de Sherlock Holmes**" fue traducido del portugués por el teósofo Alex Rambla Beltrán. Texto original: "**A Filosofia de Sherlock Holmes**".*

000

Examina Todas las Ideas:

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

000

Lee más:

* **La Magia de la Ayuda Mutua**.

* **La Sala de Espejos**.

* **No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad**.

* Mira otros textos de **Filosofía y Teosofía en Español**.

000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

El Teósofo Acuariano - Año V, Número 60, Noviembre de 2026.

El Teósofo Acuariano es un periódico electrónico mensual publicado por la Logia Independiente de Teósofos, LIT, y por sus sitios web asociados, entre los cuales están **www.TheosophyOnline.com**, **www.HelenaBlavatsky.org** y **www.CarlosCardosoAveline.com**. Editores: Carlos Cardoso Aveline y Joana Maria Pinho (desde Portugal), Alex Rambla Beltrán (desde España). Para entrar en contacto con el *Acuariano*, escribe a **indelodge@gmail.com**. En Facebook, visita las páginas **Teosofía en Español** y **Logia Independiente de Teósofos**, ingresa a los grupos **Teosofía Iberoamericana** y **La Sabiduría Andina**.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000