

Cambios

Revista de la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica

SOCIEDAD TEOSOFICA

La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York, el 17 de Noviembre de 1875, e incorporada a Madras, India, el 3 de Abril de 1905.

Sede Internacional. Adyar, Madras 600020, India.
Presidente Radha Burnier

Los tres Objetivos declarados son:

Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color.

Fomentar el estudio Comparativo de las Religiones, Filosofías y Ciencias.

Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

CONTIENE

EDITORIAL : CONVIVENCIA DE JUVENTUD Y EXPERIENCIA.....	1
Silvia R. Blajer	
CULTIVANDO EL PODER DE LA INTUICION.....	3
George Feurstein	
PREGUNTAS Y RESPUESTAS.....	15
Conferencia Prensa 8vo. Congreso Mundial de Brasilia	
PREGUNTAS Y RESPUESTAS II	19
Conferencia Prensa 8vo. Congreso Mundial de Brasilia	
VIVIR EN BENEFICIO DE LA HUMANIDAD.....	22
Surendra Narayan.	
NOTICIAS NACIONALES.....	29
1ras. JORNADAS RIOPLATENSES.....	31

CONVIVENCIA DE JUVENTUD Y EXPERIENCIA

La juventud es un momento de la vida del individuo en donde cuenta más el futuro que el pasado, se piensa en el mañana y se realizan planes; luego con el correr del tiempo los planes son de corta duración y hay más cosas para recordar que para emprender. Hay un dinamismo natural que corresponde a la vitalidad física, traído por los jóvenes con su espontaneidad, aportando una "perturbación" necesaria a la rutina de aquellos ya mayores.

Esto hace imprescindible que los miembros procuremos que jóvenes con inquietudes se acerquen a nuestra Sociedad.

La Teosofía es la sabiduría perenne, pero las formas de darla a difusión y la investigación que se realiza sobre los temas que nos preocupan deben y pueden renovarse.

Los jóvenes contribuyen con sus inquietudes a dar vitalidad al trabajo de la S.T., además, como ya dijimos, ellos están proyectando su futuro. ¿Por qué no ayudarlos a que en esa causa esté como proyecto la realización de una vida teosófica y el servicio a través de nuestra Institución?

Para que la Sociedad siga viva se requiere de un equipo de trabajadores que sirva con dedicación y desinterés.

Cuando en los equipos hay personas de todas las edades, el trabajo se enriquece porque se conjuga la experiencia y la renovación; esto está sucediendo en las Escuelas de Verano cuando compartimos el primer día de actividades con los jóvenes teósofos. Nos enriquecemos con sus aportes y ellos aprenden a conocernos y comprendernos. De ese intercambio surgirá una nueva y activa generación de teósofos.

Debemos ayudar a que en cada lugar donde exista una Rama teosófica haya lugar para el pensamiento joven. ¿Qué mejor que acercarnos felices al fin de nuestras vidas sabiendo que mentes más frescas continuarán el trabajo que nosotros hemos realizado?

En una de sus cartas, uno de los Maestros le dice al Sr. Sinner: "Si usted hubiera llegado a mi cuando era un joven de 17 años, antes de que el mundo hubiera puesto sobre usted su pesada mano su tarea hubiera sido veinte veces más fácil."

Quizás si trabajamos lo suficiente en ese sentido seremos menos "imprescindibles". Dar lugar a lo nuevo no significa desvalorizar el aporte del resto de los miembros, cada uno entrega en la medida de sus posibilidades, pero si nos cerramos en nuestros grupos porque estamos cómodos, o porque ya nos conocemos, no nos estamos permitiendo aprender e impedimos a la vida fluir y renovarse.

Debemos evitar también la tendencia al paternalismo. En general la gente joven tiene más acceso a la educación, y muchos están realizando estudios universitarios, por lo tanto tienen mayor facilidad para la comprensión de textos que aquellos que no han tenido acceso a una educación superior; posiblemente ellos puedan captar más rápidamente libros de teosofía que a nosotros nos han resultado muy complejos. Si esto sucede, si jóvenes más capaces e inteligentes se acercan a nuestras Ramas, podemos estar felices porque es señal de que hemos realizado bien la tarea. Con limitaciones de dinero, educación y tiempo, si podemos sembrar semillas sanas, nuestro trabajo se verá ampliamente recompensado.

Para ayudar a mejorar las condiciones del mundo, para que haya menos violencia y más amor, menos enfermedades y más salud social, la Teosofía debe llegar con un lenguaje adecuado al lugar donde el Karma nos ha puesto; esto no significa cambiar la teosofía por algo distinto, se trata de llegar con nuestros puntos de vista, pero de una forma que la haga atractiva a quienes están buscando una respuesta a los por qué de la vida. Esto requiere una actitud joven y libre de prejuicios, y vencer la inercia de nuestra mente que tiende hacia los carriles de lo conocido.

Las leyes de la vida superior son inmutables así como lo es la Vida Una, pero esta se expresa cada día en millones de formas que nos maravillan y siguen siendo expresiones de la Vida Una.

De igual forma, para que las enseñanzas teosóficas puedan expresarse con renovada belleza y sabiduría, debemos unir lo viejo y lo nuevo, la tradición y la renovación; en este intercambio podremos conservar lo perenne de la sabiduría, logrando que se exprese con eficacia y dinamismo.

SILVIA RAQUEL BLAJER
Secretaria General

CULTIVANDO EL PODER DE LA INTUICIÓN

por George Feuerstein

TODOS LO HACEN, NO TODOS LO CONOCEN

Hace un rato sonó el teléfono de mi despacho. Antes de colgar, el nombre de uno de mis contactos comerciales me vino a la mente. No había ninguna razón lógica para pensar en esa persona en ese momento. Pero mi corazonada era correcta. ¿Cómo sabía yo quién llamaba? Y tampoco era la primera vez que aceptaba sin proponérmelo en absoluto. A juzgar por los informes de mis amigos y conocidos, parece ser una experiencia bastante común.

Cuando mis dos traviesos hijos crecían, muchas veces me sentía repentinamente obligado a echarles una ojeada, justo a tiempo para evitar un percance o un pequeño desastre. Me imagino que habrá pocos padres que no hayan tenido la misma experiencia, una y otra vez.

Hace muchos años, una persona muy próxima a mí estaba organizando, con una persona extraña, la salida de un miembro de su familia del otro lado del Telón de Acero. Yo estaba en

el despacho en esos momentos y no tenía idea alguna del tema que estaban tratando, pero de repente tuve una sensación premonitrice al respecto. La llamé para ver si todo iba bien. Cuando me dijo lo que estaba a punto de hacer, la previne y no colgué el teléfono hasta que no me hubo prometido reflexionar más detenidamente sobre el asunto. Al final, ella misma llegó a la conclusión de que sería mejor para todas las personas implicadas abandonar su plan de momento, que tenía muy pocas probabilidades de éxito.

El 17 de Octubre de 1989, yo tenía que ir en coche a Oakland desde el norte de Sacramento y desde allí iba a seguir hasta San Francisco, cruzando el Puente de la Bahía. En el último momento cancelé mi viaje. Cuando ese mismo día los temblores del terremoto de San Francisco sacudieron mi casa, supe el motivo de mi aprensión sobre el viaje. Muy probablemente hubiera estado cruzando el Puente de la Bahía en el momento en que el terremoto atacó con su fuerza devastadora, derrumbando una parte del puente.

La intuición parece ser un fenómeno humano universal. Si no vemos cómo funciona la intuición en nuestra propia vida, no es porque no exista, sino probablemente porque simplemente no nos damos cuenta de ello. Todos usamos la intuición, aunque algunos de nosotros lo hagan con más frecuencia y tal vez también con más seguridad, que otros.

¿Por qué no nos fijamos en los momentos de la intuición más fácilmente? Existe una razón cultural para ese punto débil. Nuestra civilización occidental da prioridad al pensamiento racional y, en consecuencia, tendemos a infra valorar y a ignorar los ejemplos no racionales.

Es más, tendemos a negar nuestras propias capacidades intuitivas y las de los demás. El resultado es la represión de un aspecto muy significativo de la mente. Por esto, en la mayoría de nosotros, la intuición es una capacidad considerablemente poco desarrollada.

Sin embargo, no todo el mundo es un racionalista obstinado, ciego a la función intuitiva de la mente. Algunas personas, sin sentirse en absoluto ni culpables ni violentas, aceptan de manera activa maneras de pensar no racionales en su vida. Saben que son pensadores predominantemente intuitivos y están satisfechos de ello. Por cierto, es incorrecto asumir que las mujeres son más intuitivas que los hombres. Por su tendencia a tener un planteamiento "más blando" de la vida, las mujeres tal vez sientan menos respecto a la intuición, pero todos parecemos tener la misma capacidad intuitiva.

En su libro *El Filo Intuitivo*, el psicólogo Philip Goldberg señala que los experimentos han demostrado que los hombres son marginalmente mejores en la visualización espacial, incluyendo la geometría, y las mujeres son más sensibles al contexto, incluyendo la comprensión de la información no verbal y en leer las expresiones faciales. Sin embargo insistió en el hecho de que estas diferencias son promedios estadísticos y no valores absolutos. Weston Agor, un catedrático de administración pública de la Universidad de Tejas en El Paso, estudió a 3.000 directores y dio como resultado medio nacional un 6,9 de capacidad intuitiva a las mujeres y un 6,3 a los hombres, aunque la investigación de Agor se ha visto cuestionada porque no resulta enteramente claro lo que su cuestionario estaba probando exactamente. Cuando la ciencia intenta diseccionar la intuición para estudiar su funcionamiento interno, el tema resulta bastante resbaladizo.

RASTREROS Y SALTADORES

En términos de nuestro estilo de pensar, podemos distinguir entre los que llamamos "de rastreo" y los "saltadores". Los de rastreo son las personas cuyos procesos mentales van arrastrándose de una manera lineal y pausada, explorando una salida y después otra, sin ni siquiera tener la seguridad de llegar a una conclusión definitiva. Los saltadores, por el contrario, son como canguros; pueden cambiar de dirección y lo hacen en un momento para llegar al destino deseado de una manera no lineal, sino intuitiva.

Para tipos extremadamente racionales, la intuición es una molestia que parece amenazar toda su perspectiva, lo cual, en cierto modo, es cierto. Porque la existencia misma de la intuición contradice la creencia fundamental de los racionalistas de que el conocimiento auténtico procede solamente de un razonamiento correcto.

Según la interpretación racionalista de la realidad, sólo hay dos maneras válidas de llegar a la verdad; mediante la deducción o la inducción. La deducción deriva una verdad particular de un principio general: "Todos los seres humanos son mamíferos. Sócrates es un ser humano. Luego Sócrates es un mamífero". La inducción deriva un principio general de las verdades particulares: "Las manzanas, las gotas de lluvia, los meteoritos y las bombas caen hacia la tierra. Por consiguiente todas las cosas tienden a caer hacia la tierra (ley de la gravedad)."

Algunos filósofos extremadamente racionalistas cuestionan o niegan abiertamente la validez de la inducción como un medio correcto de conocimiento. Pero las ciencias empíricas están todas basadas en los principios del razonamiento inductivo.

La intuición es también una molestia para los pensadores más flexibles. Sin embargo, es una molestia enriquecedora, porque la intuición abre un enorme alijo de conocimiento que no es fácilmente accesible o que permanece totalmente cerrado al pensamiento racional.

El pensamiento racional es metódico, típicamente lento, y procede de la A a la B a la C y a la D.

La intuición, por otra parte, se salta pasos. En instantánea y pone a nuestra disposición el conocimiento de una manera súbita, sin los pasos intermedios que requiere la razón. Al racionalista esto le atemoriza, porque supone que el conocimiento debe adquirirse de manera gradual y siguiendo las leyes de la lógica. Desconfían del proceso intuitivo y entonces, hablando en términos generales, intentan borrarlo de su vida.

Naturalmente, incluso los racionalistas tienen vislumbres intuitivos, aunque prefieran ignorarlos, negarlos, rebautizarlos (golpe de suerte), u olvidarlos rápidamente.

De manera similar, hay quienes insisten en que la única manera válida de adquirir el conocimiento es a través de los sentidos. Son los empiristas convencidos que buscan la certeza confiando ciegamente en la información sensorial. Pero una gran parte de nuestro conocimiento no procede de los sentidos sino que está basado en los innumerables conceptos que llevamos en la cabeza. Nuestro sistema nervioso está gobernado por esos conceptos. Tenemos un concepto del océano hayamos ido a la orilla del mar, ni hayamos olido la brisa fresca del océano ni hayamos probado el agua salada. Tal vez no sea un concepto más detallado pero probablemente sea, en esencia, muy próximo a la realidad.

Ni el racionalismo puro ni el empirismo puro constituyen una explicación filosófica viable de la manera en que la vida funciona realmente. Falta una pieza en ambos casos. La información sensorial y los conceptos racionales son simplemente la punta del iceberg. La gran masa de iceberg está in-

mersa en el agua del subconsciente o inconsciente. Y ahí es donde se obtiene y se procesa gran parte de nuestro conocimiento.

Puesto que la intuición es una parte integral de la naturaleza humana, cuando los racionalistas o empiristas niegan la intuición, inevitablemente también niegan un aspecto de sí mismos. De hecho, niegan esa enorme parte de la mente que se halla debajo de la superficie de la realización. Básicamente, podríamos decir, de sí mismos. Despertar la intuición es exactamente lo contrario. Según las palabras de la psicoterapeuta Frances Vaughan, "se trata realmente de aprender a confiar en uno mismo".

EL GRAN CAMBIO DE POSTURA

Afortunadamente, podemos observar un cambio de actitud hoy en día. La intuición se está recuperando. En un momento dado, era el principal medio para llegar al conocimiento, y todavía lo es entre ciertos pueblos tribales que no han abandonado sus viejas costumbres para convertirse en concienzudos pensadores. Después la ideología científica entró en juego en la civilización occidental y convirtió a la razón en un becerro de oro, arrasando con todas las demás maneras de llegar al conocimiento. Los científicos señalaron sus descubrimientos y los milagros resultantes de la tecnología como muestra palpable del valor intrínseco del racionalismo.

Sin embargo, el lado oscuro del progreso científico se ha ido haciendo gradualmente cada vez más visible: la polución ambiental, la bomba

nuclear, los efectos perjudiciales de los campos electromagnéticos, etc. Como consecuencia, los modelos racionales de la ciencia han empezado a parecer menos atractivos y convincentes. También, la investigación científica sobre cómo los científicos llegan en realidad a tener sus visiones más importantes han revelado, de hecho, que el poder "irracional" de la imaginación juega un papel significativo en el proceso del descubrimiento.

Es igualmente notable el hecho de que la intuición está empezando a ser reconocida como una herramienta válida para adquirir y sintetizar la información en el mundo de los negocios. Hoy en día se admite que los mejores hombres de negocios son los que tienen el don de la intuición, la gente con "corazonadas", con "instinto", con un "buen ojo" o "un sexto sentido".

Las situaciones que se dan en el mundo de los negocios pueden ser extraordinariamente complejas y el pensamiento racional muy pocas veces es capaz de aislar todos los componentes para ver el asunto realmente claro. Pero incluso cuando resulta posible hacerlo, las complejidades raramente permiten hacer unas predicciones fiables. Podemos haber analizado todos los componentes de una situación, pero seguimos siendo incapaces de darle un sentido al cuadro en su totalidad.

El mundo de los negocios ofrece un campo de pruebas ideal para el pensador intuitivo que sencillamente *sabe*. Allí donde fracasa el raciocinio, un salto intuitivo puede salvarnos el día. Los buenos ejecutivos tienen que ser buenos intuitivos, aunque no siem-

pre lo sepan o se denominen como tales.

En su libro *Ser intuitivo: Lo queráis o no*, la Dra. Marcia Emery menciona el caso de un ejecutivo que durante muchos meses había estado luchando con el problema de la reorganización de su personal. Un buen día, mientras trabajaba en un proyecto completamente diferente, le vinieron imágenes a la cabeza que le indicaron claramente cómo solucionar el rompecabezas de la reorganización.

Otro ejecutivo entrevistó al candidato perfecto para una vacante pero, inexplicablemente, pospuso tomar una decisión porque seguía teniendo dudas sobre aquella persona. Su intuición resultó injustificada cuando una tercera persona le informó que el candidato tendía a ser conflictivo y desagradable. La Dra. Emery menciona muchos otros ejemplos, y seguramente todas las personas que actúan en el mundo de los negocios podrían contar sus propias historias.

El Dr. Willis Harman, presidente del Institute of Noetic Sciences de Sausalito, California, me dijo recientemente que el reconocimiento cada vez más extendido de la utilidad de la intuición significa un reajuste radical del papel de los negocios. En una charla que dio en el Congreso IMI en 1988 sobre la intuición en los negocios, el Dr. Harman dijo que el interés actual que sienten los ejecutivos por la intuición es "un mensaje en código que implica una transformación importante de la sociedad global".

¿COMO FUNCIONA LA INTUICIÓN?

Según algunos investigadores del cerebro, el pensamiento racional es una actividad del cerebro izquierdo, mientras que la intuición está asociada con el cerebro derecho. Algunas pruebas más recientes sugieren que el cerebro es más bien como un holograma en el cual la memoria no está localizada en una parte del cerebro sino que se halla presente en todo el cerebro. Todas las indicaciones apuntan a que los procesos complejos tales como la intuición y el razonamiento involucran al cerebro como un todo.

Esta teoría holográfica del cerebro fue formulada por Karl Pribram, un profesor de neuropsicología de la Universidad de Stanford. Aunque el modelo de Pribram sigue siendo controvertido, ofrece una salida para las explicaciones inadecuadas de las teorías ortodoxas del cerebro, y por consiguiente es visto con buenos ojos por muchos investigadores de vanguardia.

Pero si el cerebro es un holograma en el que la información se refleja en cada parte en vez de almacenarse en una zona determinada, podemos ver fácilmente cómo puede ser posible el conocimiento instantáneo de la intuición, cómo podemos tener un acceso inmediato que no requiera una reacción en cadena para transmitir la información de una neurona a otra hasta ser conscientes de esa información.

La tarea no explica, si embargo, cómo podemos tener un conocimiento intuitivo de algo que no hemos aprendido nunca. Porque la intuición incluye el extenso campo de lo que lla-

mamos las habilidades cognitivas, tales como la clarividencia y el preconocimiento. Mientras que la ciencia tal vez se queda atrás en su comprensión de estos procesos, las tradiciones esotéricas han ofrecido, desde hace ya mucho tiempo, sus propias respuestas.

Tal vez tengamos que empezar a pensar en nuestro ser global, en realidad en el mismo cosmos, como un holograma. Esta visión revolucionaria fue propuesta por el Premio Nobel de física David Bohm, que afirmó que se llega a la realización a través de ésta estructura holográfica, observando que "en lo más profundo, la conciencia de la humanidad es una".

Como conocían los antiguos, el microcosmos y el macrocosmos son uno solo y lo mismo. Tal vez nuestro cerebro sea un espejo de todo el cosmos. Cada vez parece algo más verosímil. Tal vez cuando hayamos llegado a apreciar totalmente este hecho, también nos demos cuenta de que no hemos de gastar billones de dólares para explorar planetas distantes ni viajar hasta la estrella más cercana, sino que podemos convertirnos en psico-cosmonáutas, como lo fueron los yoguis de antaño.

De todos modos, estas nociones tienen poco sentido para la mente racional. Requieren un salto intuitivo. El razonamiento opera por fisión, disecionando nuestras experiencias y razonamientos. En su forma extrema, lo llamamos apropiadamente "quisquilloso". La intuición, por el contrario, es el poder de la fusión. Sintetiza e integra la información rápidamente. Como dijo C.G. Jung: "En la intuición, un contenido se presenta entero y completo, sin que seamos capaces de ex-

plicarlo o de descubrir cómo este contenido llegó a existir."

El filósofo Dane Rudhyar señaló que la mejor definición de la intuición es "la percepción holística". Como él explicó, la intuición se basa en un proceso de identificación por el cual un todo determinado, ya sea un objeto inanimado o un ser, se identifica con una cualidad particular.

Rudhyar ofreció la siguiente ilustración: "Uno conoce intuitivamente que un hombre es honrado, supongamos. Esto significa que de una manera peculiar el hombre y la honradez se han considerado idénticos. Esa cualidad de la honradez, se ha super impuesto al concepto del hombre, y se ha hecho una con él."

Rudhyar creía que todas las intuiciones pueden equiparse de esta manera. Este, básicamente, fue también el punto de vista adoptado por el gran filósofo del siglo diecinueve Henri Bergson. En su libro *Las dos Fuentes de la Moralidad y la Religión*, Bergson habla de cómo ha entrado la inteligencia en la vida de un insecto como el instinto y en la vida del ser humano como el razonamiento. Señala:

Es cierto que la intuición había tenido que degradarse para convertirse en instinto; como hipnotizada, se había interesado sobre todo por la especie, y lo que había sobrevivido de su conciencia había asumido una forma sonambulística. Pero así como subsistió en el instinto animal un resto de inteligencia, también la inteligencia humana preservó un hálito de intuición.

En este "hábito de intuición", sugiere Bergson, el que hemos de cultivar si queremos encontrarnos más completos o sanos de lo que podemos encontrarnos con el mero intelectualismo y racionalismo. La intuición trasciende el intelecto, y trasciende el instinto. Bergson nos recuerda que en el juego evolutivo la intuición requirió que el intelecto pasara la etapa del instinto puro. El instinto se parece al sonambulismo porque tiene la conciencia dormida en él. La intuición, para Bergson, es el instinto que ha alcanzado el nivel de la auto-realización y que es capaz de un genuino desapego del mundo de los objetos y de sus exigencias.

Debido a la importancia capital de la intuición en el pensamiento filosófico de Bergson, su planteamiento se ha clasificado como una forma de intuicionismo. No pocas veces esta etiqueta ha sido utilizada para condenar la visión de Bergson como anticientífica y simplemente "metafísica". Aunque Bergson verdaderamente no se retrató de la metafísica, sentía un sano respeto por las ciencias y creía que debían situarse a un mismo nivel con la metafísica. Sea como sea, este pensador creativo ha llamado la atención de los filósofos modernos hacia la intuición.

LA CIENCIA Y EL VISLUMBRE DE LA INTUICIÓN.

Albert Einstein, a quien muchos consideran como el mayor genio científico de nuestro siglo, llegó a su famosa teoría de la relatividad no mediante un pesado pensamiento lineal sino a través de un flash vislumbrador. Su intuición no solamente fue más allá

de las pruebas que tenía a su alcance sino que ni siquiera pudo verificarse mediante experimentos de esa época. Sin embargo hoy en día la teoría de la relatividad es una de las piedras de toque de la física moderna. Posteriormente, Einstein hizo las siguientes reflexiones sobre su obra: "Para la creación de una teoría, la simple colección de fenómenos registrados no es nunca suficiente, hay que añadirle siempre una libre invención de la mente humana que va hasta el mismo corazón de la materia."

Claramente, la idea de que la intuición y la ciencia son incompatibles es totalmente errónea. Aunque muchos científicos se consideren totalmente racionales e insistan en que sus intereses científicos están libres de estas poluciones "irracionales" de pensamientos tales como la intuición, en la práctica son seres humanos primero y científicos después. Esto significa que no están solo sujetos a unas actitudes irracionales (notablemente las emociones, los deseos, los prejuicios, etc) sino que también son capaces de pequeños y grandes saltos intuitivos.

Sin ellos todavía estaríamos cortando las ramas para construir nuestra casa artesanal con hachas de piedra. De hecho, el mismo invento del hacha de piedra fue el resultado de un salto de la imaginación.

Fue un salto tan osado y de tan largo alcance como el descubrimiento que hizo Arquímedes del principio físico que lleva su mismo nombre. Arquímedes, considerado como el más importante científico de la época clásica, recibió un encargo bastante difícil de parte de su señor y patrón, Hierón II, el

gobernador de Siracusa. Le habían regalado a Hierón una corona de oro puro, pero como era de naturaleza sospechosa, el tirano le pidió a Arquímedes que averiguara si la corona estaba realmente hecha totalmente de aquel metal precioso o si había sido aleada con algún metal más sencillo.

Arquímedes conocía el peso del oro por la unidad de volumen y podría haber dado fácilmente la respuesta correcta si hubiera podido medir el volumen de la corona. Sin embargo, derretir el tesoro o golpearlo con un martillo hasta convertirlo en un lingote estaba fuera de lugar. Pero como era un genio, se le ocurrió una solución en un flash mientras tomaba un baño. Se dio cuenta de que, al entrar al baño, su cuerpo hacía elevar el nivel del agua. Entonces fue cuando tuvo su experiencia tan famosa de *¡eureka!*. De repente se dio cuenta de que el volumen del agua desplazada era igual al volumen de las partes sumergidas de su cuerpo. Todo cuanto tuvo que hacer fue sumergir la corona en una cantidad determinada de agua y sorprender a Hierón con una respuesta a su pregunta. Después de los resultados de la prueba de Arquímedes, el tirano hizo ejecutar al fraudulento joyero.

El genio matemático francés Henri Poincaré inventó, entre otras cosas, la teoría de las funciones Fuchsianas. Su innovación se menciona a menudo en la literatura sobre la intuición, porque Poincaré dio una explicación extraordinariamente lúcida del momento de su descubrimiento. Según recordaba:

Una noche, y en contra de mi costumbre, tomé un café negro y no

podía dormir. Las ideas me venían a borbotones; sentía cómo chocaban las unas contra las otras hasta que los pares se entremezclaron, por así decirlo, y formaron una combinación estable. A la mañana siguiente ya había establecido la existencia de una clase de funciones Fuchsianas...sólo tuve que escribir los resultados, algo que me llevó unas horas.

Poincaré después consideró los detalles específicos de su teoría matemática, pero no pudo encontrar soluciones adecuadas a algunos problemas. Tuvo la suerte de poder disfrutar de un día de descanso para hacer una excursión geológica. Las respuestas le surgieron de la nada cuando subió al autobús que iba a llevarle a su destino. No tuvo tiempo entonces de comprobar su visión, pero tenía la certeza total de que era correcta.

Habló de una experiencia similar de *¡ahá!* respecto a un difícil problema aritmético. Había estado trabajando para resolverlo durante varios días y, con gran frustración, se tomó un día de descanso en la playa. Y otra vez la solución le vino a la cabeza sin esfuerzo alguno cuando menos se lo esperaba. "Vino la idea", escribió en su libro *Los Fundamentos de la Ciencia*, con las mismas características de brevedad, momento repentino e inmediata certeza". En muchas otras ocasiones esos flashes intuitivos de visión le fueron muy útiles a Poincaré. Otros eminentes matemáticos explicaron historias similares de primera mano, tales como André Marie Ampère y Karl Friedrich Gauss.

Un ejemplo muy citado de un flash intuitivo de visión que revolucionó

la ciencia es el descubrimiento de Friedrich August von Kekulé de que los compuestos orgánicos son cadenas cerradas. Como Arquímedes en su baño, Kekulé estaba en una actitud bastante relajada cuando tuvo su propia experiencia de *eureka*. De hecho, se había quedado dormido y estaba soñando con unos átomos que formaban largas y serpenteantes estructuras. Una de estas serpientes de sus sueños se enroscó y se mordió la cola. Kekulé se despertó al instante, con una perfecta comprensión de la implicaciones de la imagen de sus sueños para su investigación química.

UN ASPECTO DE LA INTUICIÓN: LOS FENÓMENOS PSÍQUICOS

La idea de resolver problemas científicos en nuestros sueños parece muy atractiva. "Aprendamos a soñar, caballeros" aconsejaba Kekulé a sus compañeros científicos. "El trabajo con los sueños" se ha convertido, de hecho, en una parte importante de muchas terapias y planteamientos para la auto comprensión, aunque todavía no sea algo popular en los círculos científicos.

El sueño, que es un estado "alterado" de la conciencia, es una puerta importante para los recovecos ocultos de la mente, donde encontramos a la vez los restos sin procesar o a medio procesar de nuestras experiencias cotidianas y aquellas raras gemas de vislumbre que le dan a nuestra vida y a nuestros esfuerzos un significado especial. A veces esta distinción se expresa en términos de el "inconsciente" y el "superconsciente". describiéndose el primero como un campo de deshechos

semi oscuros y el segundo representando un nivel elevado y luminoso desde el cual se canalizan las ideas creadoras que bajan a iluminar nuestra realización y comprensión ordinarias.

El Dr. Montague Ullman, fundador del laboratorio de sueños del Maimónides Medical Center de Brooklyn, Nueva York, ha encontrado pruebas incontestables de que los sueños son un puente entre nuestra realidad cotidiana y los niveles ocultos del universo holográfico. Ve en ellos una fuente de sabiduría que no sólo enriquece la vida sino que la sostiene. En numerosos experimentos, ha podido demostrar que incluso individuos aparentemente "muy pocos psíquicos" pueden tener experiencias extra sensoriales en el estado de sueño.

El tema de la intuición y de los sueños nos lleva al reino de los estados no ordinarios de conciencia. Fue Henri Bergson el que pensó que la intuición era el contexto de los fenómenos psíquicos y de la parapsicología. Mencionó el caso de la mujer que entró en el ascensor cuando se lo impidió repentinamente el chico que lo estaba reparando, al cual no había visto antes. Cuando se fijó bien, vio que había estado a punto de entrar en el hueco vacío de la escalera. Resulta notable que ese chico no existiera en realidad. Lo había alucinado, igual que había imaginado que el ascensor estaba en su piso.

Bergson especulaba que el "yo sonambulista o instintivo, que se halla detrás de la personalidad razonadora" se había puesto en acción para salvar la vida de la mujer. Este instinto está imbuido del mismo tipo de inteligencia que también está presente, de forma

diferente, en la razón. es esencialmente intuitivo, aunque, según Bergson, representa una forma inferior de intuición. La intuición elevada, insistió acertadamente, revela la realidad que es el terreno familiar de los místicos.

Mi propia historia, contada al principio de este artículo, en la que cancelé un viaje que podría haberme situado en el epicentro mismo del terremoto de San Francisco de 1989, es otro ejemplo de la "actividad psíquica", la percepción extra sensorial (ESP) o lo que Bergson llama la forma inferior de la intuición.

Naturalmente, no toda la actividad parapsicológica puede explicarse en términos de instinto o intuición. Por otra parte, sin embargo, ESP puede ser un componente ocasional o posiblemente incluso un componente común de la intuición. Esto fue sugerido primero por C.G. Jung, que consideraba a la intuición como una función separada de la mente, además del pensamiento, el sentimiento y la sensación.

Para Jung, la intuición era una habilidad irracional de la psique, que llega a los vislumbres puramente sobre la base de los procesos complejos inconscientes. Es interesante ver que caracterizaba el sentimiento como una función psíquica racional, porque encuentra su desarrollo sólo cuando está en consonancia con la racionalidad. Aquí el sentimiento no debe confundirse con la emoción que en definitiva, no sigue las leyes de la razón. El sentimiento nos permite apreciar una situación sin recurrir al lento análisis lógico. En este sentido se parece bastante a la intuición, y ambas funciones están profundamente enraizadas en el in-

consciente. De ahí que la distribución de Jung entre el sentimiento como una función racional y la intuición como una función irracional no haya convencido en absoluto a los psicólogos.

LA INTUICIÓN EN LA OCTAVA MAS ELEVADA: LA ILUMINACIÓN ESPIRITUAL

Para Bergson, la forma más elevada de la intuición era la que surgía a partir de los más profundos fundamentos de la conciencia humana, desde esa región del ser que es el hogar de los místicos de todas las épocas y culturas. La intuición mística, escribió, "es presumiblemente una participación en la esencia divina".

Algunos psicólogos creen que utilizamos menos del diez por ciento de la capacidad de nuestro cerebro. Esto incluye nuestro potencial para la visión intuitiva y la más elevada intuición de la iluminación espiritual. Naturalmente, según el testimonio de los místicos y los sabios del mundo, la iluminación espiritual trasciende el cerebro y así nos pone en contacto con la realidad tal como es, sin nuestros acostumbrados filtros cerebrales. Por consiguiente algunas autoridades incluso se han negado a denominar a la iluminación como una forma de intuición, que definen como un proceso mental.

Bergson defendía esta opinión de la manera siguiente: "Si nuestro cuerpo es la materia a la que se aplica nuestra conciencia, será coextensivo con nuestra conciencia, comprenderá todo lo que percibimos, y llegará hasta las estrellas". En lenguaje más moderno, nosotros *somos* el holograma

total que se presenta de maneras cada vez más nuevas a nuestra percepción.

En cualquier caso, la iluminación va más allá de todas las ilusiones conjuradas por el cerebro convencional, y de ahí que debe transformar inevitablemente nuestra postura en el mundo. Esto es exactamente lo que afirman las tradiciones espirituales: que la persona iluminada genuinamente está presente en el mundo pero no pertenece al mundo; que él o ella caminan ligeramente en este planeta, teniendo en el corazón el bienestar de todos los seres. Volviendo a citar al psicólogo y educador Philip Goldberg:

En un estado elevado de conciencia, se dice que las acciones son espontáneamente correctas. Los impulsos intuitivos que informan y guían a la mente iluminada serían apropiados tanto para el individuo como para el medio ambiente, porque la mente estaría resonando con los más profundos impulsos de la naturaleza.

Willis Harman llama a esto "creatividad superior". Esta frase pone de manifiesto la íntima asociación que hay entre la intuición y la creatividad. Como observó el Dr. Harmon en su libro *Creatividad Superior*, que escribió juntamente con Howard Rheingold, columnista sobre el comportamiento humano de la revista *Esquire*:

Según los místicos, cuando uno llega a conocerse verdaderamente, el tirón del cuerpo material y de la personalidad del ego es cada vez pequeño y uno encuentra que la motivación más profunda es la de participar plenamente, con una realización

consciente, en el proceso evolutivo y en el desarrollo de la humanidad. Para decirlo de otro modo, uno se da cuenta de que las cosas que parecían ser los motivos impulsores eran sobre todo necesidades ilusorias del ego, y de que los deseos del verdadero Yo son nuestras verdaderas necesidades, algo que recuerda mucho el fenómeno que hemos denominado "creatividad superior".

Como seres conscientes no estamos meramente sujetos al proceso de la evolución, sino que nos vemos desafiados a participar creativamente en ella. Sin embargo, somos capaces de hacerlo solamente cuando apelamos a nuestro conocimiento interno, a nuestra función intuitiva, que nos proporcionará la comprensión más profunda y más amplia, necesaria para actuar sabiamente en el mundo. La intuición y la creatividad parecen surgir del mismo muelle vivo que llevamos en nuestro interior. Para disfrutar de sus dones enriquecedores de vida simplemente hemos de liquidar las obstrucciones que les impiden enriquecer libremente nuestra vida. Cuando hayamos aprendido a confiar en la vida, a confiar en nosotros, la intuición y la creatividad fluirán fácilmente. Nuestro genio innato se manifestará. Este genio, como sabía Ralph Waldo Emerson, "desprende la sabiduría como si fuese un perfume". En su obra *"El Método de la Naturaleza"*, su propio genio resaltaba cuando decía:

¿Y qué es el Genio sino un amor más refinado, un amor impersonal, un amor hacia la flor y la

perfección de las cosas, y un deseo de sacar una nueva fotografía o copia de lo mismo? Mira la causa y la vida: procede de dentro hacia afuera... El Gento desprende la sabiduría como si fuera un perfume, y nos advierte de que fluye de una fuente más profunda que

el silencio precedente, que conoce tan profundamente y habla con tanta musicalidad, porque es el mismo una mutación de la cosa que describe. Es el sol y la luna y la ola y el fuego en la música...

SOCIEDAD TEOSOFICA DE BRASIL

1ERA. ESCUELA TEOSÓFICA INTERNACIONAL

SEGUNDO SEMINARIO DE INVIERNO EN EL INSTITUTO TEOSÓFICO DE BRASILIA

Los interesados en participar pueden solicitar en el Consejo Nacional la Ficha de Inscripción.

El encuentro se realizará durante todo el mes de Julio.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

*Conferencia de Prensa celebrada en el Octavo
Congreso Mundial, en Brasilia, 1993*

Pregunta: *Si nosotros, los miembros de la Sociedad Teosófica estamos en contacto constante con un gran número de enseñanzas, ¿cómo podemos ser todavía tan infantiles e incluso egoístas, como somos en ciertos aspectos? ¿Estando prestando demasiada atención a la vida en sí y a su observación? ¿Deberíamos cambiar en algo nuestros métodos, o se trataría simplemente de intentar ser más serios sobre aquello de lo que tanto hablamos?*

Surendra Narayan: Muchas veces las enseñanzas espirituales ofrecidas por la literatura teosófica no son un fin en sí mismas. Están ahí, para enseñarnos a hollar el sendero, algo que implica actuar, vivir, hacer y pensar de acuerdo con las enseñanzas en la vida de cada día, de momento a momento. Si perdemos el tiempo únicamente leyendo sin preocuparnos en trasladar lo que aprendemos y leemos a nuestra vida diaria, entonces no sirve de nada leer y estudiar. Se convierte en un esfuerzo inútil. Todo el objetivo del estudio consiste en transmutarnos, cambiar nuestra vida, nuestra conducta, nuestros comportamientos y nuestras actitudes en vez de quedarnos limitados solamente al estudio.

Joy Mills: Creo que necesitamos darnos cuenta de lo que queremos decir cuando hablamos del estudio. Pasamos por alto el hecho de

que necesitamos investigar, cuestionar, profundizar cada vez más. Podemos ver claramente dos aspectos en una actitud de prestar demasiada atención a la literatura. Es necesario, si queremos compartir las ideas que tienen tanto significado para nosotros, tener libros y material de lectura. No puede existir una especie de auto-observación dentro de un vacío, es decir que tiene que haber una observación genuina de nosotros mismos basada en una comprensión de quienes somos. Nuestro estudio no tiene como finalidad llegar a determinar que esta palabra significa esto y sólo esto, o que esa terminología no puede utilizarse y hemos de usar otra. Durante nuestro estudio hemos de examinar con mucho cuidado cuál es la profundidad del significado de las enseñanzas que se nos han dado. Creo que necesitamos contemplar nuevos métodos, cambiar nuestros métodos a partir de los que solemos usar. Hay un tipo de estudio que consiste simplemente en leer, el estudio que únicamente determina que un texto concreto sólo significa esto y no aquello, o que hemos de tener este tipo de clasificación de la constitución humana y no la otra, en lugar de examinar con detenimiento y después ver hasta qué punto nuestra comprensión es verdaderamente útil para el mundo, pero este estudio, ¿aumenta realmente nuestra comprensión? ¿Amplia acaso

nuestra mente, refinándola y expandiendo nuestro corazón, reconociendo las necesidades de la humanidad, las necesidades de toda la vida? ¿Avanza en esa dirección en la que cada vez nos olvidamos más de nosotros mismos y no al contrario, cuando nos acordamos siempre de nosotros mismos?

Radha Burnier: Tal vez necesitemos aceptar que somos infantiles y egoístas. Espiritualmente no hemos crecido, tal vez ni siquiera moralmente. Me acuerdo de aquella frase de *Luz en el Sendero que dice*: "Aunque el hombre corriente pregunta perpetuamente, su voz no se oye. Porque pregunta con su mente solamente; y la voz de la mente se oye únicamente en el plano en el que actúa la mente". ¿A qué nivel estamos en contacto con las enseñanzas? Es importante. Si es solamente a un nivel de la mente personal y egoísta, entonces seguiremos siendo egoístas, y el egoísmo es un infantilismo desde el punto de vista espiritual, ¡un infantilismo total! Por esto, ¿a qué nivel estamos escuchando la verdad, cuando la verdad se pronuncia? ¿Estamos produciendo un estado de receptividad dentro de nosotros, purificándonos para poder oír con la parte más profunda de nosotros, para oír con nuestro corazón y nuestra alma y no solamente con nuestra mente? Tan solo entonces las palabras transmiten un significado distinto y pueden iluminarse las enseñanzas con una nueva luz. Pongamos por ejemplo alguna enseñanza sencilla: Jesús dijo "Amaos los unos a los otros como yo os he amado". ¿Qué entendemos por eso? Podemos pensar mentalmente en

muchas maneras de cómo amar, tal vez escribir un volumen sobre este tema, pero quizás no tengamos idea alguna de lo que Jesús estaba diciendo. Por esto, ¿cómo nos ponemos en contacto verdaderamente con cualquier enseñanza, ya sea con la literatura teosófica clásica que nos ha llegado a través de H.P.B o con la Teosofía en el Budismo o en el Cristianismo, o con las enseñanzas de los Upanishads o de Sankaracharya? ¿Cómo nos ponemos en contacto con todo ello? Fue Sankaracharya quien dijo: ¿De qué sirven todos los libros si no estáis iluminados, y si estáis iluminados, para qué necesitáis los libros? En el Bhagavadgita hay algo similar: Para un Brahman iluminado todas las escrituras le sirven tan poco como le sirve el agua a una persona que se halla cerca de una gran extensión de agua. Es esa capacidad de recibir el significado más profundo que hay debajo de las palabras y conceptos lo que necesitamos desarrollar en nosotros mismos. No basta con estar en contacto intelectualmente y superficialmente con una gran cantidad de enseñanzas, si eso no nos ayuda a ser menos egoístas y menos infantiles.

Pregunta: ¿Puede considerarse a Alice Bailey como continuadora de la obra de HPB? Si es así, o no lo es, ¿por qué?

RB: Yo haría una contrapregunta: ¿Por qué queremos encontrar a alguien para que sea el continuador de la obra de HPB? ¿Queremos, tal vez, que otra persona vaya fabricando palabras y más palabras y más ideas, que nos vayan confirmando que estamos cercanos a las grandes enseñanzas?

Como acabamos de decir, es el nivel, la profundidad desde la cual recibimos la verdad, lo que constituye la diferencia. Una frase es suficiente, si sabemos cómo oír y escuchar su verdadero significado, para redimirnos de nuestro egoísmo. Una frase es suficiente para toda la humanidad. La frase de Jesús que hemos citado: amaos los unos a los otros como yo os he amado, es suficiente, si supiéramos entender la profundidad de su significado. A Krishnamurti le preguntaron: ¿cuál es la esencia de vuestra enseñanza? El al principio decía: "No hay enseñanza" porque el verdadero maestro no pone nada en la mente del discípulo. Evoca su inteligencia. Más adelante dijo: allí donde esté el yo, no está el amor. Supongamos que comprendiéramos esa sola frase, eso nos haría cambiar totalmente. Entonces ya no necesitaríamos nada más.

¿Por qué necesitamos a Alice Bailey o a X, Y o Z para continuar las enseñanzas de HPB? Creo que este deseo de encontrar sucesores, de encontrar una muleta sobre la que apoyarnos, es algo que destruye la comprensión.

HPB, me parece a mí, dijo muchas cosas que nos pueden conducir al más profundo nivel de percepción intuitiva. Cuando se lee *La Voz del Silencio* o los pasajes más profundos de *La Doctrina Secreta*, se necesita una especie de percepción interna para comprender lo que decía. Y digo "los pasajes más profundos" porque no creo que cada palabra de *La Doctrina Secreta* sea igualmente importante. Hay páginas, por ejemplo, que refutan la ciencia de sus días. Podemos ignorarlas.

La apertura de los sentidos internos, de la verdadera percepción es, para mí, el aspecto importante de su obra, y si tiene que continuarse, los seres humanos tienen que ser ayudados para despertarse cada vez más, para tener un sentido superior de la ética, ese espíritu de verdadera caridad y altruismo del que ella hablaba. La continuación de la obra de HPB para mi mente no consiste en proporcionar grandes cantidades de información. A partir de las notas del Comandante Bowen publicadas bajo el título de *Cómo estudiar la Doctrina Secreta* sabemos que Blavatsky decía que el verdadero estudio haría funcionar el cerebro de manera diferente. Se abrirán nuevas líneas dentro del cerebro. Lo que se necesita no es llenar el cerebro con más ideas, falsas o verdaderas, sino abrir nuevos canales en el cerebro. En ese sentido, creo, Alice Bailey no nos ayuda en absoluto. Esa es mi opinión personal.

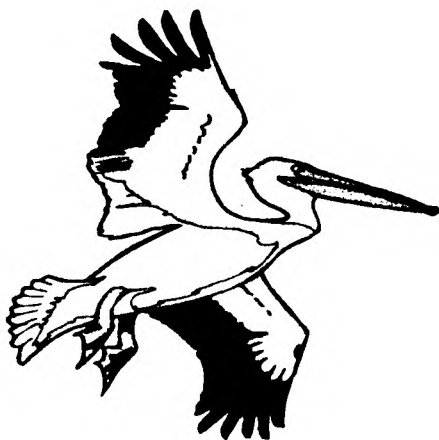
JM: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Radha. En *La Doctrina Secreta* HPB enuncia ciertas proposiciones fundamentales. Naturalmente nos proporciona mucho de lo que podríamos llamar conocimiento técnico, información sobre cosas distintas. Decir que eso ha sido continuado y que se ha dado más información es sugerir que nos hallamos a ese nivel de información sobre la longitud de los Yugas y Kalpas etc. En *La Doctrina Secreta* y en sus otras obras, HPB trató de la ciencia y del pensamiento de su época, todo lo cual no es ahora relevante. En último término, su mensaje era muy sencillo, era el de vivir un cierto estilo de vida si queremos llegar a una sabiduría más

profunda. Los tecnicismos son menos esenciales e importantes, porque no nos hacen cambiar. ¿Crean acaso en nosotros esa nueva manera de pensar de la cual ella hablaba una y otra vez, despiertan una comprensión intuitiva que crea dentro de nosotros una conciencia, una concientización de la totalidad de la existencia del ser? Tenemos que prestar gran atención a lo que queremos decir cuando hablamos de continuación. ¿Son simples tecnicismos respecto a cuántos ángeles pueden bailar sobre un alfiler, por ejemplo, que eran las cosas que absorbieron a los escolásticos en una época determinada de la filosofía occidental? ¿O se trata de hablarle directamente al corazón, despertando ese tipo de conciencia que da como

resultado una mayor concientización de nuestro papel como seres humanos en el mundo?

La continuación, en último término, se halla dentro de nosotros y en el despertar de esa nueva conciencia a la que ella se refería.

RB: Como muy bien dices, es una cuestión del tipo de cambio que se produce dentro de nosotros. ¿Seguimos acaso el sendero que llamamos "Ocultismo Práctico" que significa la gran renunciación del yo, viviendo sólo para beneficiar a la humanidad y a todos los seres? ¿Nos conduce en esta dirección, o vamos acumulando cada vez más información y conceptos sobre lo que llamamos las cosas ocultas y cósmicas? ©

PREGUNTAS Y RESPUESTAS II

*Conferencia de Prensa celebrada en el Octavo
Congreso Mundial de Brasilia, Julio de 1993*

Pregunta: *¿Cómo consideran ustedes que la Sociedad Teosófica es actualmente el único vehículo a través del cual la Jerarquía Oculta está trabajando por la humanidad? Si la respuesta es negativa ¿no deberíamos adoptar acaso una política de fraternidad y de unidad con otros grupos?*

Surendra Narayan: Según mi modo de entenderlo, la Sociedad Teosófica, no ha afirmado nunca que fuera el único cuerpo o institución a través de la cual la Jerarquía estuviera trabajando. Nunca ha afirmado que sea el único receptáculo de la verdad. La verdad es presentada de muchas maneras por muchas personas, y dondequiera que aparece la verdad, hemos de reflexionar sobre ella, seguirla, o rechazarla, utilizando nuestra comprensión más profunda y nuestro discernimiento al hollar el sendero. Ya está implícito en la resolución de la Sociedad que defiende la libertad de pensamiento y expresión para cada miembro individual, la libertad de creer o no creer lo que dicen los líderes de la Sociedad y otras personas.

Joy Mills: Hay una afirmación interesante en *Las Cartas de los Maestros* en la cual el Maestro K.H. indica que tienen otro trabajo y otras Sociedades y después añade que el trabajo de la Sociedad Teosófica no

puede ser desatendido. Así que Ellos estaban claramente dedicando su atención en muchas direcciones. Y como ha dicho el vicepresidente, la Sociedad nunca ha afirmado poseer la verdad en exclusiva, o ser la única organización a través de la cual se hayan enunciado los grandes principios. Yo pienso, sin embargo, que hemos de tener presente que la Sociedad mantiene su propia integridad igual que toda otra organización mantiene una integridad inherente. No existe solamente la libertad para el miembro individual, sino para la misma Sociedad cuando extiende la mano en señal de amistad hacia los demás. Somos copatrocinadores, junto con muchas otras organizaciones, del Parlamento de las Religiones del Mundo, hemos mostrado nuestra solidaridad con el gesto de adelantarnos y ofrecer nuestra amistad, pero sin identificar a la Sociedad con ninguna forma de pensamiento en particular ni con ninguna otra organización en especial que pudiera comprometer a la Sociedad en una u otra dirección. Hemos de ser muy claros en cuanto a nuestros objetivos y a la integridad de la Sociedad en el trabajo que está llevando a cabo. Esto no significa decir que, como individuos, no podamos pertenecer a otras sociedades, organizaciones o iglesias. Podemos pertenecer a muchos grupos diferentes, pero como miembros de la Sociedad no podemos comprometer la Sociedad con

ninguna otra organización. Tiene su propio propósito inherente, tan bellamente expuesto en los Objetivos de la Sociedad.

Radha Burnier: Existe una comunidad de seres iluminados, liberados, de sabios, de seres santos, que tal vez estén trabajando de distintas maneras de las cuales no somos conscientes en absoluto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que el vicepresidente y la Srta. Joy Mills han dicho, que la S.T. no es el único canal que utilizan, y también que no puede comprometerse con otras organizaciones. No son cosas contradictorias.

La Jerarquía Oculta tal vez esté ayudando al mundo, no solamente a través de organizaciones sino mediante alguna comunicación sutil a los individuos. Un poeta que se eleva hasta un alto nivel de percepción en un momento dado puede recibir pensamientos inspiradores de uno de estos sabios. Los científicos pueden descubrir la verdad sobre algo gracias a un cierto ambiente por el que están rodeados. Hay muchas posibilidades. Así, no deberíamos creer que formamos parte del único canal que recibe inspiración o instrucciones. Ellos mismos han dicho que siempre que una persona adecuada llame a su puerta, la puerta se abrirá. Una persona significa un grupo de personas también. Ya sea un individuo o un grupo de individuos, si son altruistas, puros y refinados, pueden estar abriéndose a fuentes superiores de inspiración. No es necesario etiquetar a quienes han recibido la inspiración. Tal vez la inspiración venga en ciertos momentos pero no aparezca en otros, ya sea a un

grupo de personas o a un individuo. Nuestra Sociedad puede ser un canal si por lo menos un cierto número de sus miembros son el tipo adecuado de individuos. Si no existen esos individuos, la Sociedad puede dejar de ser un canal. El canal tiene que ser creado por nuestra mente y nuestro corazón.

Pr: *El primer objetivo de la S.T. es la Fraternidad Universal de la Humanidad sin distinción de credo, raza, casta o color. ¿Cuál es la manera de vivir este principio enteramente?*

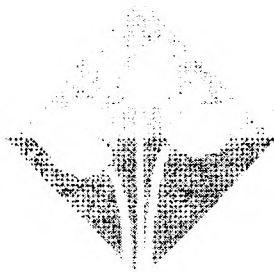
J.M: Una pregunta muy interesante. Creo que la manera está aquí mismo. Es el principal objetivo de la S.T., tal como dicen *Las Cartas de los Maestros*. Queremos una verdadera fraternidad universal. Esa maravillosa carta conocida como la carta del Maha Chohan declara que hemos de alargar una mano de camaradería hacia todos. Y esto empieza aquí mismo, ahora mismo y, desde luego, en cada momento. Reconocemos diferencias: hay distinciones. Radha nació en la India y yo en los Estados Unidos, esa es nuestra base cultural. Pero más allá de esto, existe una relación mucho más importante que puede establecerse con la comprensión.

En un Congreso Mundial como éste todos actuamos de nuestra mejor manera. Somos muy, muy fraternales aquí, pero no lo somos tanto a veces, cuando volvemos a nuestras Ramas. ¿Investigamos lo que significa realmente la fraternidad, y qué tipo de relación implica? No significa que estemos siempre apoyados en el respaldo de nuestra silla, diciendo que sí, que sí. Tal vez participemos en un

debate en el que se presentan diversos puntos de vista, pero respetemos los puntos de vista de los demás, y vivamos juntos en armonía. No se trata de derretirnos y hacer una especie de amalgama con la sopa protoplásmica en la cual estamos todos nadando, sino de enriquecernos, de reconocer, de respetar y de comprender unas diferencias que son hermosas. Deberíamos esperar y reconocer las diferencias y aprender de ellas y establecer así una relación armoniosa y hermosa en la cual podamos hablar todos juntos y comprender que lo que usted dice puede enriquecer mi comprensión, y lo que yo entiendo y tal vez lo que yo diga, puede enriquecer su comprensión. Todos los seres humanos estamos juntos en este gran planeta.

R.B: Una pequeña guía para hacer real la fraternidad universal consiste en no buscar nunca excusas

para uno mismo. Si comenzamos con ese principio, empieza a operarse un cambio. Siempre decimos que la otra persona era difícil, que se aprovechaba de mí, que empezó ella la pelea y que por esto yo la continúo; o porque, debido a tales y cuales circunstancias, tengo que hacer algo que ya sé que no es lo más correcto. Encontramos tantas justificaciones para nosotros mismos, para nuestra falta de fraternidad, ya sea engañando a otra persona, enfadándonos con alguien, o criticándolo, o lo que sea. Encontramos las excusas en esas otras personas, en las circunstancias. Así que yo os diría que ¡no os busquéis nunca justificaciones! Asumid la responsabilidad. Como dijo Annie Besant, si el otro hombre es difícil, él es vuestro amigo, porque os está dando la oportunidad de aprender la paciencia y otras cualidades maravillosas. ©

VIVIR EN BENEFICIO DE LA HUMANIDAD

Surendra Narayan

Me acuerdo de una anécdota divertida que leí en un periódico a principios de los cuarenta, todavía durante la Segunda Guerra Mundial. Un sargento del ejército les estaba hablando a los nuevos reclutas sobre el tema del patriotismo. Cuando terminó, para comprobar si los reclutas habían comprendido su apasionada arenga sobre el patriotismo, le preguntó a uno de ellos: "Vamos a ver John, dime por qué debería un hombre morir por su patria". La respuesta fue contundente: "Si mi Sargento, ¿por qué?".

Y podemos igualmente preguntar ¿por qué debería alguien vivir para beneficiar a la humanidad y no en beneficio propio? No es fácil dar una respuesta completa; en cualquier caso ninguna respuesta a nivel verbal dada por una persona a otra puede ser una respuesta compleja, al menos no una respuesta convincente. La respuesta, para tener sentido, tiene que surgir desde dentro de uno mismo, de nuestra propia percepción, de nuestra comprensión más profunda. Puede resultar útil hacer referencia a ciertas enseñanzas de los sabios, de hombres y mujeres religiosos, a las opiniones de

los científicos, sociólogos, ecologistas y de los benefactores conscientes y bienquerientes de la humanidad. Pero, en último término, cada cual tiene que reflexionar sobre el tema atentamente, de manera lógica, con sentido común y llegar a sus propias conclusiones independientemente, y después decidir vivir actuar de acuerdo con ello.

Las enseñanzas y exhortaciones de los antiguos sabios indios a este respecto se basan, generalmente en la importancia que daban a la unicidad de la vida, donde cada individuo no es más que un fragmento de lo Divino, una fracción del Todo integral y, por consiguiente, la percepción de un "yo" o identidad separada no es más que una ilusión creada por la mente divisoria. Las gotas no son algo distinto al volumen de agua de un río, las olas no están separadas de un mar, el agua puesta en mil recipientes de distintas formas y tamaños sigue siendo la misma agua. Si toda la humanidad es una sola, ¿qué sentido tiene preguntar si hay que servir solamente a un yo ilusorio y separado?

En el *Bhagavadgita* Sri Krishna dice: "Impregno todo este universo con un fragmento de Mi

Mismo" y pide que la humanidad acabe con ese sentido de la dualidad y se preocupe por el beneficio de todos los seres. En otro verso, hace la siguiente observación: "Igual que el ignorante actúa basándose en el apego a la acción, el sabio debería actuar sin apego, buscando el beneficio de la humanidad". (III.25)

En el Cristianismo, se ha hecho mucho hincapié en el amor, basado también en la unicidad de la vida "Yo y mi Padre somos uno" o "Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y cada uno somos el miembro de otro". (Romanos 12:5)

Encontramos un texto muy inspirado en la Epístola del Apóstol Pablo a los Gálatas en la que dice: "No uséis la libertad para dar ocasión a la carne, sino para servirlos los unos a los otros a través del amor. Porque toda ley queda cumplida en una palabra, *incluso* en esto: "Amarás al prójimo como a ti mismo". Que esta vida de amor y servicio altruista a los demás no es una vida de tristeza, infelicidad y aburrimiento, está señalado en la misma Epístola cuando Pablo añade: "Caminad en el Espíritu;...y el fruto del Espíritu es el amor, el gozo y la paz" (Gal, 5:13-22). Después añade: "Llevad el fardo de los demás y cumplid así la ley de Cristo" (6:2) Esa ley de Cristo, si se me permite añadir, se ha mencionado en algunas de las enseñanzas como la Ley de la Eterna Armonía o Unicidad.

Volvamos al Buddhismo y veamos lo que dice al respecto. Vemos que también el Buddha enseñó la compasión para todos. El Nirvana no tiene que buscarlo un Buddhista para él solo, porque eso sería egoísmo, sino

para toda la humanidad. Quiero mencionar aquí esa famosa exhortación del Buddha cuando dijo: "Como una madre que aun a riesgo de su propia vida protege a su hijo, a su hijo único deberá cultivar él el amor sin medida hacia todos los seres".

En el Islamismo, el Profeta ha dicho: "Dondequiera que mires, allí está el rostro de Dios". Ha insistido mucho, así, en la fraternidad y en prestar ayuda y socorro a los necesitados y a los desgraciados. Un famoso santo sufi del siglo décimo, Abu Said Ibn Ab IKhayr, escribió: "Si los hombres quieren acercarse más a Dios, tienen que buscarlo en el corazón de los hombres. Llevar el gozo a un solo corazón es mejor que construir muchos santuarios para prestar adoración, y esclavizar un alma con amor vale más que liberar a mil esclavos".

Podríamos seguir hablando de las enseñanzas de todas las diferentes religiones, pero no es ni posible, ni necesario hacerlo aquí. Sin embargo, me gustaría llamar la atención hacia dos sabios, Lao Tzu de la antigua China y J. Krishnamurti, de nuestra época. Lao Tzu dijo "El sabio no gusta de acumular. Cuanto más vive para los demás, más plena es su vida. Cuanto más da, más tiene".

J. Krishnamurti dijo una y otra vez: "Vosotros sois el mundo; el mundo es vosotros". De esta Unidad o Totalidad procede la compasión, cuya importancia fue tan relevante en sus conferencias y escritos. Y hablaba de la raíz de la Totalidad y decía: "Señor, la compasión es la compasión. No es vuestra compasión ni mi compasión. El sodio es sodio, no mi sodio o vuestro

sodio. En el momento en que decís que sois compasivos, ya no lo sois, porque se introduce un sentido de separatividad, y la compasión, que florece en un estado de Totalidad, desaparece. Elaboré este concepto en otro lugar diciendo que no hay imagen en el amor. Una imagen solo se elabora mediante el pensamiento y el pensamiento es dualista.

Los escépticos, los no creyentes, los empiristas, los no religiosos y los materialistas pueden decir: "Todo esto es idealismo y consejos vacíos y poco prácticos. Pero, de ser así, cabría preguntar el motivo por el cual en todas las épocas, todos los grandes sabios, los grandes pensadores y benefactores de la humanidad han hecho afirmaciones similares y han dado consejos similares. Estaban separados por siglos, a menudo por inmensas distancias cuando las comunicaciones eran difíciles, y no podían haber copiado, simplemente, a sus predecesores o repetido lo que habían dicho otros antes. La razón parece ser que percibían la verdadera Naturaleza de la vida y su propósito y el amor y el servicio como la única manera de alcanzar la felicidad y la paz, no sólo interiormente sino en la vida del mundo exterior también. Lo que nos dieron eran buenos consejos nacidos de las profundidades de la Sabiduría.

Dejando a un lado la profunda verdad interna de la unicidad o totalidad de toda la vida y conciencia, podemos ver que, incluso en el plano material, la vida no puede vivirse en aislamiento y que todo el esquema y configuración de la naturaleza es la interdependencia, la internutrición, la

ayuda mutua y las relaciones mutuas. Vivimos compartiendo y ayudando; la vida es un ciclo de movimiento coordinado en la totalidad de la naturaleza. Somos perfectamente conscientes de los descubrimientos y afirmaciones de los científicos actuales a este respecto. Muchos han empezado ahora a insistir en que la vida de este universo es holística, interdependiente e interconectada. Insisten en la relación genética y evolutiva de todas las especies. Hablan de los intrincados procesos homeopáticos que regulan y controlan el equilibrio químico de los océanos, suelos y atmósfera. Y después, insisten en la necesidad de desarrollar una nueva ética global ambiental enraizada en una unidad científicamente documentada, que les confiere a los seres humanos una mayor responsabilidad para mantener esa ética. Como dijo alguien, todo existe por cortesía de todo lo demás.

Sería interesante mencionar aquí que, en una conferencia celebrada recientemente, la Sra. Hillary Clinton, la Primera Dama de los Estados Unidos de América, observó que sufríamos "de una enfermedad latente del alma", "que carecemos, a un nivel muy profundo, de *significado* en nuestra vida individual... que nuestra vida forma *parte de un esfuerzo más grande*, que estamos *conectados* mutuamente y luego añadió significativamente: "Hemos de estar dispuestos a remodelar la sociedad redefiniendo lo que significa ser un ser humano".

Tal vez valga la pena hablar de esta naturaleza interrelacionada de todo, de una manera sencilla, tal como intentó el famoso monje budhista

Thich Naht Hanh en una de sus obras. El monje dice que un poeta, si reflexiona mucho, verá claramente una nube flotando en la hoja de papel sobre la que está escribiendo una poesía, porque sin nube no hay agua, sin agua los árboles no pueden crecer y sin árboles no se puede fabricar papel. Por eso, la nube y el papel están muy próximos. Yendo más lejos: los árboles y el bosque no pueden crecer sin la luz del sol, y los seres humanos tampoco pueden vivir ni crecer sin la luz del sol. Por esto el leñador necesita la luz del sol para poder cortar el árbol y el árbol necesita la luz del sol para poder ser un árbol. Por consiguiente, el poeta puede ver también la luz del sol en la hoja de papel que tiene delante. Y si el poeta mira más atentamente, verá que todo está en ese papel, el trigo que se convirtió en el pan que se comió el leñador, el aire que respira y todo lo demás que está relacionado con la vida y la existencia. El monje entonces añade significativamente que el papel situado delante del poeta está así *lleno de todo*, el cosmos entero y, por esto, está *vacio de un yo independiente*.

La falta de armonía y la discordancia surgen cuando nos apartamos de este esquema integrado de vida y desarrollamos la idea de un *yo* pendiente, el "yo" y lo "mío". Es así como uno empieza a pensar solamente en sus propios y limitados intereses, sin importarle los intereses de los demás, e incluso a costa de ellos. Es entonces cuando uno se olvida o ignora su deber y responsabilidad para con el Todo y trabaja sólo para el yo.

Aquí una pregunta pertinente puede ser: ¿No hemos de trabajar para

nosotros? Sí, claro que sí, pero no solo para uno mismo, sin preocuparse de la naturaleza unitiva e interrelacionada de la vida de este Universo. La Naturaleza nos ha dado a cada uno de nosotros un cuerpo físico que es real y separado de todos los demás cuerpos, y por esto tiene que mantenerse, alimentarse y conservarse en buena forma. Thomas de Kempis ha puesto la situación desde una perspectiva adecuada cuando dice: "Permite que pueda usar estas cosas (comer, beber, vestirme y otras necesidades pertenecientes al cuerpo) con moderación, sin enredarme en ningún afecto indebido. No es legal prescindir de ellos porque la naturaleza tiene que mantenerse; pero necesitar cosas superfluas y cosas que son deliciosas Tu santa ley prohíba, porque si no, la carne se volvería insolente contra el espíritu".

El cuerpo y la mente ocupan un lugar en nuestra vida. Nos han sido dados por la naturaleza con un propósito, ser capaces de *trabajar*, en este plano de la existencia física. Por esto no hemos de ignorarlos ni tratarlos con desprecio. Tampoco hemos de olvidar que la mayor parte del trabajo que realizamos en beneficio de la humanidad podemos hacerlo solamente gracias a ellos. Pero hemos de convertirlos en *nuestros* instrumentos, trabajando, o no trabajando, según nuestras directrices y voluntad. Como aconsejó alguien, recordar siempre que en entrenamiento de un cachorro la relación final que habría de alcanzarse con él es la de tenerle como amigo.

Las dificultades nacen porque dejamos que el cuerpo y la mente asuman el papel del dueño de la casa y

creen la ilusión de una identidad propia cuyos intereses están separados de los intereses de los demás.

Por eso, nosotros, como seres humanos individuales, hemos de intentar elevarnos en conciencia por encima del cuerpo y, más importante aún, por encima de la mente separativa, la mente que establece su propia identidad independiente, que piensa que la felicidad consiste en las sensaciones y en las cosas pasajeras. La mayoría de la gente aprende, a través de un largo proceso de dolorosa experiencia, que la felicidad no consiste en eso. George Bernard Shaw dijo una vez: "Hay dos grandes decepciones en la vida: No conseguir lo que uno quiere y conseguirlo".

A medida que observamos, vigilamos, escuchamos, estudiamos, contemplamos y meditamos, empezamos gradualmente a *despertar*; al principio con vacilación, y a menudo incluso con cierta somnolencia, a nuestro verdadero ser. Este despertar va naturalmente acompañado de la apertura de nuestro corazón a una visión más amplia de la vida como *un todo espiritual*. Fue tal vez el Maestro Eckart quien observó sabiamente que la comida se convierte en nosotros, pero nuestro alimento espiritual nos convierte en él.

Cuentan una historia de la vida del Buddha, después de su iluminación, cuando iba de un lugar a otro por el norte de la India. En un sitio determinado se encontró con varias personas que, asombradas por el extraordinario brillo y paz que su hermoso rostro irradiaba, le preguntaron "¿Eres un Dios?" El Buddha

respondió que no. "Entonces, ¿eres un deva?" "No", replicó el Buddha. "¿Eres algún tipo de mago?" Y el Buddha volvió a contestar negativamente. Exasperados, le preguntaron al final: "Entonces, ¿qué eres?" El Buddha replicó simplemente: "Estoy despierto. Soy Buddha".

El despertar o el estado de vigilia se denomina también a veces "carencia de-yo". Resulta interesante que haya dos percepciones mencionada por los sabios sobre este estado. La primera dice que alcanzar la carencia-de-yo no significa que primero había un ego y después uno intenta liberarse de él. De hecho, *nunca* hubo un ego, de entrada, y *comprender*, este concepto es ya la carencia-de-yo. La segunda está bellamente ilustrada en un texto de un sabio sufi del siglo nueve, Abu Yazid al-Bistani. donde dice: "Me desprendí de mi "yo" igual que una serpiente se desprende de su piel. Entonces me miré ¡y vi que yo era El!". Esta última es una manera simbólica de presentar la misma percepción de carencia-de-yo.

El estado de carencia-de-yo no significa el retirarnos o apartarnos de la vida en el mundo cotidiano; al contrario, significa *estar* en medio de todo, descubriendo un sentido profundo y tierno de "pertenencia" a todo, tocándolo y contribuyendo a su brillo en bondad y belleza. Considerar un estado despierto de conciencia o una vida pura como una vida aislada parece ser un disfraz de la verdad, porque es realmente una vida que amplía nuestra conciencia para abrazar toda la vida en tierno amor y cuidado.

Una pregunta surge naturalmente: ¿Qué hacemos o qué podemos

hacer, para beneficiar o servir a la humanidad? La respuesta, otra vez, tiene que surgir de dentro de cada uno de nosotros, porque los temperamentos varían, las capacidades varían y también varían las necesidades de las distintas personas y los distintos lugares. Pero, una cosa es cierta: que cada uno de los momentos puede ser un momento de oportunidad viva, para beneficiar a los demás a través de los pensamientos, palabras o actos físicos. A veces, la inacción aparente es acción, en un trabajo de ayuda, porque cuando estamos en un estado de profunda paz y bienestar interiores, podemos hacer más siendo simplemente un centro tranquilo de amor y de paz, irradiando de manera natural nuestras bendiciones y nuestra dicha en todas direcciones y a distancia, según estemos más o menos recogidos y seamos más o menos puros en nuestra conciencia más sutil.

Pasando ya al mundo exterior, a la sociedad más amplia, como miembros o ciudadanos de ella, hemos de preguntar cuál es nuestra actitud respecto a los hechos y acontecimientos que en ella ocurren. ¿Es una actitud indiferente y negativa? Por ejemplo, ¿Estamos en nombre de la religión, animando inconscientemente o en silencio a quienes fomentan la división, el odio y la intolerancia? ¿Nos preocupa la creciente violencia y sexo que se exhiben en las películas y en la televisión, en la televisión por cable sobre todo, en los anuncios e incluso en los juegos de los niños pequeños? Un estudio reciente demostró que la mayor parte de los video juegos que manejan los niños siembran semillas de violencia en su mente. En un país

visitado recientemente, me fijé en una campaña organizada por los padres y ciudadanos conscientes, contra una cadena de televisión determinada que estaba fomentando la pornografía y la violencia, y se mandaron miles de cartas de protesta, apelando a las familias a través de los periódicos y debates de ciudadanos, para que no la apoyaran.

Por otra parte, podemos beneficiar a nuestros semejantes a través de actos *positivos* de amor y ayuda afectuosos, tanto a nivel físico como a nivel de mente. Para dar un ejemplo, la Sociedad Teosófica trabaja a nivel de la mente, intentando promover un sentido más profundo de fraternidad a través de una percepción de la unidad o totalidad de toda la vida y la conciencia, basadas en las enseñanzas esenciales de todas las religiones. Como dijo Madame Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica: La Teosofía enseña al hombre animal a ser un hombre humano; y cuando las personas hayan aprendido a pensar y a sentir tal como deberían pensar y sentir los seres verdaderamente humanos, actuarán humanamente y todos realizarán espontáneamente obras de caridad, justicia y generosidad.

Existen, similarmente, muchas otras organizaciones e individuos que tratan también de ennoblecer así la mente humana. Otra parte de la Sociedad Teosófica, la Orden Teosófica de Servicio, fundada por la segunda Presidente de la Sociedad, Annie Besant, tiene su lema: "Una unión de todos los que aman en servicio de todos los que sufren" y trabaja sobre todo en el plano del sufrimiento y de las pri-

vaciones físicas. Un buen ejemplo de servicio altruista en esta esfera es la obra que la Madre Teresa ha estado llevando a cabo.

También se puede ayudar mucho en particular, a individuos que lo necesitan mediante poderosos pensamientos positivos de fuerza, valor, alegría, fortaleza y afecto dirigidos hacia ellos en nuestros rezos o meditación. Voy a referirme a lo que se dice en un célebre pasaje del librito *A los Pies del Maestro* respecto a esto. Nos dice que utilicemos nuestro poder del pensamiento cada día con buenos propósitos, que pensemos diariamente en alguien que sabemos triste o sufriendo o necesitado de ayuda y que le inundemos con nuestros pensamientos de amor.

Cada uno de nosotros puede hacer algo positivo para ayudar, servir y beneficiar a la humanidad, por poco importante, insignificante o incluso trivial que ese acto de servicio pueda parecer a vista superficial. Cada uno de nosotros tiene un puesto y una oportunidad en la vida, y ningún individuo, ninguna esfera de trabajo, ninguna función carece de significado y de valor. Me viene a la mente el gran axioma hermético que dice que nada es grande, nada es pequeño, nada es elevado, nada es bajo en la Economía Divina. Lo que importa entonces es el espíritu y la actitud que uno aporta al trabajo que hace.

Hay una gran fuerza en cada individuo humano y cada uno de nosotros puede hacer mucho. Los pensamientos y las acciones individuales pueden crear lo que

llamamos el efecto de rizo. Los rizos se convierten en olas y las olas gigantes tienen la capacidad de afectar y de cambiar las actitudes mentales de un gran número de personas en cualquier sociedad. Somos totalmente conscientes de que, a veces, un ser humano bueno a aparecido en este mundo, ha ayudado e influenciado a la gente de esa época, y la inspiración así generada ha seguido guiando y moldeando a las generaciones siguientes. Como dice el poeta Zen Basho.

*La campaña del templo cesa,
pero su son continúa saliendo de las
flores!*

También vale la pena mencionar aquí un consejo dado por nuestros sabios. El sendero de la vida para beneficiar a la humanidad es realmente un sendero espiritual e implica una continua y perseverante purificación y disciplina. Por esta razón, la humildad, el altruismo total y el amor tienen que ser nuestras consignas.

Voy a terminar con la famosa plegaria de San Francisco que encontramos tan inspiradora:

*Oh Maestro Divino, haz que
No desee tanto
Ser consolado como consolar;
Ser comprendido como comprender;
Ser amado como amar;
Porque es cuando damos que recibimos,
Es cuando perdonamos que
Somos perdonados, y es cuando morimos
Que nacemos a la vida eterna. ☪*

NOTICIAS NACIONALES

GRUPO SHANTI

Se ha recibido del Grupo Shanti de la ciudad de Carlos Paz, un resumen de actividades realizadas durante el año 1994.

Se llevaron a cabo, dos veces por semana, reuniones para miembros cuyos temas de estudio fueron: Doctrina Secreta, Las Jerarquías y las Razas y Regeneración Humana.

Durante el mes de Junio se realizaron trabajos en conjunto con la Rama Córdoba. Asimismo se trabajó en conjunto entre las Ramas de la provincia para la organización de la Feria del Libro.

Durante los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre se contó con un espacio radial para difusión y avisos televisivos para el mismo fin.

SEDE DE BUENOS AIRES

Se ha conformado la nueva Comisión Administradora. La misma está integrada por los Hnos. Evaristo Antunez (Administrador), Leticia Blanco (Secretaria), Nora Spairani (Cultura), Roberto del Pino (Tesorero), Bernardo Ruisoto (Librería), Damián Pereyra (Biblioteca) y Daniel Borrás (Intendencia).

COMISIÓN ADMINISTRADORA SEDE ROSARIO

Recibimos un completísimo informe anual sobre las actividades realizadas durante el año 1994. Se desarrollaron actividades públicas, Jornadas de Investigación Participativa sobre las enseñanzas de J. Krishnamurti;

asimismo se dictaron gran cantidad de cursos y se proyectaron varios audiovisuales. En el pormenorizado informe se adjuntan copias de los programas de actividades, así como descripciones de lo realizado por las diversas comisiones de trabajo.

Hemos recibido además, el Programa de Actividades de Abril, Mayo y Junio de 1995 de la Sede Rosario que incluye una nutrida actividad de estudio y participación, resaltando como muy auspicioso la creación de la Agrupación de Jóvenes Teósofos en Argentina (Casa Rosario) que se reúnen los sábados de 14:30 a 17:00 hs.

PRIMERAS JORNADAS RIOPLATENESES:

Se desarrollaron en un marco de armonía y confraternidad en dos etapas organizadas por la Sección Argentina y la Sección del Uruguay, respectivamente. La primera en Buenos Aires los días 29 y 30 de abril y el 1 de mayo. A las actividades, cuyo tema fue "Hacia un Estado Creativo de la Mente" se inscribieron 52 personas, entre hermanos de Argentina y Uruguay. La segunda etapa se realizó en Montevideo desde el 25 hasta el 28 de mayo inclusive y el tema fue "El Sentido de la Vida". Este trabajo sirvió para aunar esfuerzos y profundizar el estudio sobre temas teosóficos entre los hermanos de ambos países.

RETIRO ESPIRITUAL

Se realizará en la Colonia Teosófica en San Rafael, Mendoza desde el 8 hasta 15 de julio. El tema será "Las Cartas de los Mahatmas" y su coordinador, el Sr. Juan Cassibba.

ORDEN TEOSOFICA DE SERVICIO

El departamento Buenos Aires de la OTS informó sobre las actividades realizadas durante los años 1993 y 1994.

Durante 1993 la Orden se abocó en la Campaña Nro.1 a ayudar al *Movimiento Argentino de Protección al Animal* mediante una colecta de alimentos balanceados y elementos de limpieza y de curación para el quirófano. En la Campaña Nro.2 se colaboró con la Asociación de *Ayuda a los Niños Desamparados*, se acercaron alimentos, ropa y útiles escolares así como también juguetes. Campaña Nro.3: *Maternidad Sardá*, se recolectaron una importante cantidad de pañales descartables para ayudar a los hogares mas carenciados.

En 1994 las Campañas fueron dedicadas a: Nro.1 *M.A.P.A.*, Nro. 2 "Día del Niño" (igual que en 1993) y Nro.3 : *Maternidad Sardá*, este año apunto a la adquisición de leche pediátrica para recién nacidos. También hubo una importante donación en efectivo de los miembros y simpatizantes de la S.T.

RAMA HERMES

Informa su nueva comisión directiva. Presidente: Maria Esther Orstein, Vicepresidente: Cora Podestá, Secretario: Tulio Torchia y Tesorero: Maria Esther Galeano.

GRUPO DE JÓVENES

Realizaron las Jornadas Nacionales del 17 al 19 de Junio en la Sede Rosario y el tema fue, "La Muerte, es el fin?".

6TAS. JORNADAS NACIONALES EN SAN LORENZO

El tema es *El Poder de la Fraternidad y la Fuerza de la Paz*. Se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de Agosto en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe.

CÓRDOBA

Se realizará la Feria del Libro entre el 14 y el 24 de Septiembre en esta ciudad y es la segunda vez que la S.T. participa de la misma. Gracias al fecundo trabajo de los hermanos de las Ramas Córdoba, Conocernos y Grupo Shanti.

FALLECIMIENTOS

El 3 de febrero del corriente año dejó su cuerpo físico el Hno. Humberto Moggi, uno de los miembros mas antiguos de San Rafael, apoyó desde 1942 el trabajo de la S.T. Dedicó su vida al servicio a través de la política, siendo un ejemplo de conducta ética. Apoyó el trabajo de la Colonia Teosófica y el espacio radial *El Arte de Vivir*.

Al cerrar esta edición nos llegó la noticia del fallecimiento del Sr. Roith Meta.

1as. JORNADAS RIOPLATENSES

(en Montevideo)

Entre el 25 y el 28 de Mayo se realizaron dichas Jornadas en la ciudad de Montevideo, Uruguay, que con mucho entusiasmo se programaron entre nuestros Hermanos países.

Todos los que participamos en ellas coincidimos en que fue una experiencia inolvidable, en especial, por la calidez de los Hnos. uruguayos que trabajaron hasta último momento para embellecer la sede de Barrios Amorín.

Las dificultades económicas no los desanimaron; nos agasajaron con ricas comidas preparadas con todo esmero y también se hicieron un lugarcito para escribir algunas canciones que entonaron para nosotros y que alegraron las Jornadas.

El intenso frío se sintió menos por la calidez de los asistentes. Hubo reencuentros con quienes no veíamos hace tiempo y también creamos nuevos lazos fraternos entre aquellos que no conocíamos, todo esto sumado a la reflexión puesta en los trabajos grupales, las conferencias y los paseos. En todos quedó el deseo de repetir estos encuentros y la certeza de que la fraternidad es posible y las dificultades de la vida cotidiana pueden, de tanto en tanto, dejar lugar para algunos días dedicados a alimentar el verdadero Ser con Amor y Amistad.

SOCIEDAD TEOSOFICA EN ARGENTINA

ASOCIACION CIVIL

RAMAS Y GRUPOS QUE LA INTEGRAN

ALAYA	Pje. Florencio Balcarce 71	1405 Buenos Aires
ANANDA	Calle 23 esq. 57	1900 La Plata
ANNIE BESANT	Avda. Mitre 557	5600 San Rafael (Mza.)
ARJUNA	Pje. Florencio Balcarce 71	1405 Buenos Aires
CASILDA	1º de Mayo 2444	2170 Casilda (Sta. Fe)
CONCORDIA	Bv. San Lorenzo Oeste	3200 Concordia (E. Ríos)
CONOCERNOS	Rodríguez Peña 365	5000 Córdoba
CORDOBA	Rodríguez Peña 365	5000 Córdoba
DHARMA	Pje. Florencio Balcarce 71	1405 Buenos Aires
ELEUSIS	Pje. Florencio Balcarce 71	1405 Buenos Aires
FRATERNIDAD	Mariscal López 834	Asunción - Paraguay
HERMES	Pje. Florencio Balcarce 71	1405 Buenos Aires
ISHVARA	Pje. Florencio Balcarce 71	1405 Buenos Aires
JANARDANA	Rivadavia 533	2200 San Lorenzo (Sta. Fe)
KUTHUMI	José Ingenieros 1424	2000 Rosario
	Santiago 257	2000 Rosario
LA BUSQUEDA	Falucho 3813	7600 Mar del Plata
LUZ DE ORIENTE	J. F. Moreno 3038	5500 Mendoza
MENDOZA	Pje. San Martín-L. 57	5500 Mendoza
RENOVACION	R. Obligado 875	5001 Godoy Cruz (Mza.)
RIO CUARTO	Lamadrid 1389	5800 Río Cuarto (Cba.)
SANAT KUMARA	Castelli 2159	7600 Mar del Plata
SAN MIGUEL	Santiago 257	2000 Rosario
SATTVA	Santiago 257	2000 Rosario
SHANTI	Tupungato 218	5152 Carlos Paz (Cba.)
SRI RAMAKRISHNA	Santiago 257	2000 Rosario
SUNYATA	Santiago 257	2000 Rosario
UNIVERSO	Agrelo 3050	1221 Buenos Aires
VOLUNTAD	Santiago 257	2000 Rosario

La Sociedad Teosófica no es responsable por ninguna aseveración que aparezca en la Revista, a menos que esté incluida en un documento oficial.

SOCIEDAD TEOSOFICA

EN ARGENTINA

EDITORIA: ANA MARIA MAUBACH
PJE. FLORENCIO BALCARCE 71

1405 BUENOS AIRES

Qué importancia tiene si usted o yo parecemos fracasados?

Qué importancia tiene si nuestros míseros planes se despedazan en nuestras manos?

Qué importa si nuestros esquemas momentáneos resultan inútiles y se dejan de lado?

La vida que hemos puesto en ellos, la devoción con que los hemos planeado, la fuerza con que los hemos impregnado para realizarlos, el sacrificio con que los hemos ofrendado para el mejor éxito del Todopoderoso.

Eso es lo que nos ha enrolado como trabajadores sacrificados de la Deidad, y ninguna gloria es superior a la gloria del fracaso personal que asegura el éxito universal.

Annie Besant

Enero - Marzo

AÑO VI

1995

Nº 21