

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

DESPEDIDA.....	1
Silvia R. Blajer	
EL ARTE DE OBSERVARSE A UNO MISMO.....	2
Radha Burnier	
¿ QUIEN ES EL PRINCIPE DE LA PAZ ?	3
Frank Visser	
LA CREACION DEL MANANA.....	18
Ianthe H. Hoskins	
TIERRA - CASA.....	23
Ginette Verlán	
NOTICIAS NACIONALES.....	25
NOTICIAS INTERNACIONALES.....	28

Despedida

Con el comienzo del año 1996 esta Secretaria General está cumpliendo su periodo de 3 años al frente de la Sociedad Teosófica en Argentina.

El día 11 de febrero, y en el transcurso de la próxima Escuela de Verano, haremos entrega de la Secretaría al Hno. Jorge Cesano, elegido por los miembros de nuestra Sección para dirigir los destinos de la Sociedad en Argentina por los 3 años siguientes.

Este espacio ha sido el medio por el cual esta Secretaria General ha transmitido sus ideas, inquietudes y reflexiones a los miembros, y que también están siendo compartidas desde hace algún tiempo por nuestros Hnos. Uruguayos.

A todos les hago llegar un saludo afectuoso deseándoles un año lleno de realizaciones espirituales.

Esto en lo personal, en cuanto a nuestra vida societaria, cada uno desde su posición seguirá aportando lo mejor de sí para conformar grupos con pensadores profundos y estudiosos que a la vez posea la cuota de entrega y devoción a sus Hnos. para hacer realidad día a día nuestro primer objetivo.

Estamos en la Sociedad Teosófica porque creemos en la existencia de un Sendero Espiritual, pero, porque además pensamos que queremos realizarlo en compañía de otros, esta tarea implica comprensión para con las debilidades ajenas, humildad para reconocer las propias, perseverancia para no desanimarnos y muchas otras cualidades que deberemos ir desarrollando en el transcurso de nuestra vida.

Silvia Blajer
Secretaria General

EL ARTE DE OBSERVARSE A UNO MISMO

(Conferecia Pública, Brasília 28 de Agosto de 1995)

Radha Burnier

En los tiempos antiguos, cuando aún existían los trenes a vapor, si se les hubiera preguntado a los niños de esa época qué querían ser cuando creciesen, muy a menudo habrían respondido: "quiero ser maquinista"; los motivaba el ruido, el *Chuf-Chuf-Chuf*, les era muy atractivo. Es probable, que también hubiesen dicho, cuando no todo era mecanizado, que querrían ser guardas de un tren o de un colectivo, porque les hubiese parecido interesante tocar las pequeñas máquinas perforadoras de boletos.

Seguramente habría también otras ideas fantasiosas nacidas en las mentes de los niños, pero que nada tenían que ver con las posibilidades reales de las vidas de cada uno de esos niños.

Pero tomemos el caso de los adultos que si piensan que saben lo que quieren ser. son estas ideas más reales que las de los niños?

Existen en el mundo millones de personas que desean volverse ricos, porque piensan que eso los hará felices, todo lo cual no es muy diferente a que un niño desee ser maquinista porque piense que ello le proporcionará gozo el resto de su vida. Sólo un poco de conocimiento le permite al adulto darse cuenta que ni la riqueza, ni el

poder, ni la posición le darán felicidad. Sin embargo todo el mundo, padres, maestros, todos y cada uno esperan llegar a ser algo. Y en la sociedad moderna todo le dice a la gente que deber ser exitoso en lo que hace, que debe ser ambicioso, que debe escalar bien alto, hasta la cima, que debe distinguirse de los otros.

Pero, estas ambiciones y metas son las que crean la desafortunada sociedad humana en la que vivimos. Las naciones quieren ser mas poderosas de lo que ya son, cada grupo quiere obtener mas de los recursos que los otros tienen; y de la misma manera los individuos están condicionados para desear ser los mejores en lo que cada uno hace; para tener más que las demás personas. y como no todos pueden llegar a la cima, va quedando tras ellos una estela de frustración.

Debido a la idea de que han de tenerse bienes personales, la mayor cantidad posible para poder realizarse en la vida. Debido a la idea de poder realizarse en la vida, surge gran cantidad de competencia y complejidad. Pero, pueden existir metas personales, cualesquiera que ellas sean, sin el conocimiento de la propia naturaleza de uno?

En los cuentos de hadas, que son relatos para los niños, a menudo hay muchas verdades importantes. En uno muy conocido escrito por Hans Andersen, se cuenta la historia de un patito feo. Entre varios hermosos pichones de una pata hay uno que es oscuro y se siente feo. Los otros patitos están creciendo de un modo diferente y el patito feo se siente desdichado porque no crece de la misma manera. Un día se encuentra con un grupo de cisnes, los mira, y se mira a sí mismo en el reflejo del agua, entonces se da cuenta que es un cisne y no un patito.

Supongamos ahora que el patito feo hubiese continuado con su deseo de convertirse en un gran pato, se hubiera vuelto una criatura internamente frustrada, porque estaría desandando convertirse en lo que no es intrínseco e inherentemente. Todo crece de acuerdo a su propia naturaleza interior. Una pimpollo de rosa no puede convertirse en una margarita, una semilla de roble puede convertirse en un roble y no en otro árbol. Todo en la vida es así, pues hay un carácter inherente a cada criatura y esto no se aplica tan solo a especies generales como roble, patos, rosas, sino también a cada individuo dentro de las especies. Así a pesar de que existen millares de rosas no hay una sola rosa que sea una copia igual a la otra. Porque la naturaleza es inmensamente creativa, no duplica las cosas. Esto es un hecho científico.

Por todo esto es muy importante descubrir cuál es nuestra naturaleza esencial.

Debemos convertirnos en aquello que la sociedad nos manda?

Seremos ambiciosos porque es lo que determinadas personas esperan de nosotros? Cuál es la naturaleza esencial de un ser humano? Se espera que esté siempre peleando, compitiendo porque debe llegar a la cima? O es que hay una clase de potencialidad completamente distinta dentro de la consciencia humana?

En la actualidad todo el potencial de atención está dedicado al estudio del universo exterior, y nunca a mirar hacia el interior, tratando de descubrir lo que uno es básicamente.

En las diferentes tradiciones han tenido concepciones distintas con respecto a lo que es básicamente el ser humano.

Por ejemplo, hay tradiciones que dicen que el ser humano es en esencia divino, que es un Dios que ha nacido en pecado.

Hay otras tradiciones que dicen que el ser humano es en esencia divino, que es un Dios en el exilio.

Existe también la concepción de que el ser humano es parcialmente un pecador, porque tiene mucho de la naturaleza animal dentro de sí, pero tiene también la naturaleza divina, o sea que es parte animal y parte divino.

Pueden haber elementos de estas naturalezas dentro de cada uno de nosotros.

En casi todos los seres humanos existe el deseo de sobresalir, aún a costa de los demás. El egoísmo es la más notable en casi toda la historia humana. Esta historia es de una tremenda crueldad, de muerte y explotación, particularmente de los más débiles, de avaricia, de acumulación de cosas. Y quizás sea este elemento egoísta derivado de la creencia de que

uno puede tener metas e intereses distintos a los de otro, el pecado fundamental de la naturaleza humana.

Y para dar satisfacción a este elemento egoísta de su naturaleza, el ser humano esta continuamente creando confusión, peleando con otros, y sintiéndose cada vez mas afligido.

En ciertas filosofías, particularmente las orientales, se ha dicho que el dolor no tiene comienzo, pero si tiene un final. El dolor surge de ese interés egoísta, y no se sabe por qué prácticamente todas las mentes humanas están afligidas por el egoísmo. Es tan obvio que resulta mucho más fácil vivir en paz y armonía que peleando y en estado de agitación. Pero con todo es el egoísmo lo que mueve al ser humano.

El ser humano pasa por cosas terribles, se siente frustrado, infeliz, alienado por las otras personalidades, etc. Pero aún no sabemos como se originó esta naturaleza egoísta. Por eso es que un instructor ha expresado que no puede encontrarse el origen pero si podemos terminar con esto.

En la naturaleza humana está también el otro elemento, al que se ha llamado la naturaleza divina; pues en la naturaleza humana se encuentran capacidades extraordinarias para el auto sacrificio, para salirse del propio camino y ayudar a otros. En épocas de guerra, cuando hay matanzas generalizadas, hay personas capaces de extraordinarios actos de amor. En todos los tiempos han existido ejemplos de nobleza y autor sacrificio.

La historia religiosa demuestra que han existido seres espirituales cuya sabiduría, amor inegoísta y pure-

za de vida han sido ejemplos para ser seguidos.

Se ha dicho que en el cerebro humano existen diferentes capas, el cerebro animal, el cerebro reptil, etc. Quizás sea por esta herencia animal que el ser humano actúe de ciertas formas que difícilmente pueden considerarse humanas.

Pero está también el otro lado del cerebro que tiene una potencialidad enteramente diferente, dada por la capacidad de darse cuenta de valores tales como la verdad, la bondad, la belleza, la armonía, etc.

A pesar de que todas estas teorías han existido, no sabremos lo que realmente somos a menos que comencemos a observarnos a nosotros mismos.

Cada uno debe verse a sí mismo para saber si está actuando mecánicamente, casi como un animal, o si existe otra forma de acción totalmente diferente.

Todo el mundo habla del yo, del si mismo, y damos por cierto de que existe una criatura, el yo, del cual hablamos. Pero qué es ese yo? Es probable que si nos observamos a nosotros mismos cuidadosamente, no hallemos una entidad de consistencia tal, que pueda ser llamada el yo.

Debido a que la mente y las emociones son muy cambiantes, algunas veces hay temor, otras veces hay calma.

Quién es entonces el yo? Es la naturaleza calma o es la temerosa?

A veces la mente sospecha, desconfía de los otros, otras veces se siente afable, amigable y da por cierto que todas las personas son buenas. El

yo es la mente amigable o es la mente suspicaz?

Todo aquel que comienza a observarse a si mismo se da cuenta que hay un continuo cambio en las emociones y los pensamientos. Y que el mundo exterior parece ser diferente según sean las condiciones internas.

Si existe una condición interna ansiosa, en el mundo exterior encontrará situaciones amenazantes. En el otro extremo, si en la mente, en lo interno hay un estado de confianza le parecerá que todo el mundo está allí para ser conquistado. Será entonces el mundo un sitio amenazante, o un lugar para ser conquistado? Puede que no sea ninguna de estas cosas, pues se trata de un mundo cambiante creado por la condición mental interna.

Si una persona está asustada y se retrae a su interior, se sentirá sola, pensando que no hay una sola persona en el mundo que sea su amigo, nadie en quien confiar. El mundo le parecerá lleno de extraños. Pero si la persona tiene un temperamento feliz y no se retrae, sentirá que el mundo es diferente. Una persona así, siente que puede ser amigo hasta de aquellos a quienes no conoce.

Por lo tanto la condición interna, determina lo que nosotros pensamos que es el mundo. Es por esta razón que en la India Antigua decían que comprenderse a uno mismo es algo fundamental.

Nadie puede saber lo que es la Verdad a menos que se conozca a si mismo. La ciencia del yo, como se la ha llamado, es una de las ciencias más importantes; porque de otro modo las cambiantes situaciones internas crea-

rían un mundo de sobras, de apariencias.

Observarse a uno mismo y descubrir cual es la naturaleza interna real no es algo externo, pero nosotros en realidad no vemos, no sabemos por qué existen tantas obstrucciones creadas por la mente. Podemos observar cualquier cosa, a otra persona, a un árbol, a un animal, sin ideas preconcebidas? La mayoría de las veces la mente proyecta prejuicios y preconceptos sobre lo que está observando.

Si cuando miramos a una persona ya existe un juicio previo, si es bueno, si es malo, si es amigable o cualquier otra cosa, entonces no podemos ver a la persona. Por lo tanto para aprender a ver debemos entrenar la mente a estar libre de opiniones, de prejuicios y de preconceptos, y también a no permitir que ningún tipo de deseo influencia lo que vemos.

Si tenemos ciertas motivaciones al observar algo, entonces no veremos las cosas como son. Si dentro de la persona que observa está la intención de obtener ganancias, cuando vea un árbol, sólo verá la madera que puede venderse.

También al mirarnos a nosotros mismos debemos estar libres de preconceptos, lo cual es aún mas difícil, pues todos tenemos ideas ya formadas acerca de nosotros mismos. Soy educado, soy virtuoso, soy deficiente en esto o aquello. A la mayoría de estas ideas las hemos reunido por comparaciones y por los juicios del medio ambiente circundante.

Una persona dice soy apática, o soy inteligente, y ciertos instructores preguntaron: Cómo sabes que eres apática? Sólo por medio de la compa-

ración y por la aceptación de ciertos patrones que existen en su medio ambiente, es que una persona puede llegar a la conclusión de *"soy una tonta, soy inteligente"*.

Otro instructor se ha preguntado: *"¿Quién es la persona que piensa que es tonta?"*. Si ya tenemos una opinión previa no podemos ver lo que realmente es; y por lo tanto tenemos que aprender a mirar sin ningún contenido en la mente. Observar nuestro propio miedo, nuestras ansiedades, nuestro sentido de auto confianza, nuestro orgullo, todo, y es un arte que debemos aprender, porque como hemos dicho sin no descubrimos lo que realmente es nuestra naturaleza interior, ese yo interno, veremos todo distorsionado por nuestras emociones y nuestros pensamientos.

Podemos aprender a mirar sin desear obtener algo de ese ver, sin intentar utilizar o cambiar las cosas? Porque si tenemos motivaciones de esa clase ellas también distorsionan la percepción.

No podemos ver nada tal como es, incluyéndonos a nosotros mismos. Podemos hacer aquí una comparación que quizás nos ayude. Supongamos que una persona tiene un libro con un contenido muy valioso, escrito en caracteres desconocidos, asirios o arábigos, y se supone que no hay aquí personas que conozcan esos caracteres. Si la persona no conoce los caracteres no sabrá si está sosteniendo el libro correctamente o si está al revés, o si se lee de aquí para allá, o de allá para aquí. En otras palabras, el libro no transmite nada. Supongamos que la persona se tome el trabajo de aprender a leer los caracteres y consiga

leer palabras, eso no será suficiente pues no conoce el idioma. Necesitará aprender la lengua para saber que se está diciendo por medio del libro. Y aún cuando la lengua se haya aprendido habrá ciertas frases, referidas a cosas sutiles que no será capaz de comprender.

Por ejemplo, todos conocen el pasaje de la Biblia en que Jesús dice: *"Haz de perder tu vida para encontrar la vida eterna"*.

En todos los libros espirituales, de enseñanzas valiosas, se encuentran sentencias de este tipo. Conocemos el significado literal de las palabras, pero no podemos captar el sentido espiritual mas profundo. Y la totalidad de la vida es así, incluyéndonos a nosotros mismos. Si vemos las apariencias externas es como sostener un libro sin conocer los caracteres en que está escrito. Esta es la clase de enfoque de la persona que juzga por las características externas, si la persona es negra, blanca, etc. Pero si aprendemos a leer mejor el libro de la vida, descubriremos los significados mas profundos, que residen en la interioridad de las cosas, porque quizás tienen un cierto significado con el que aún no hemos entrado en contacto. Un poeta inglés escribió acerca de la posibilidad de ver al mundo entero en un grano de arena. Y todos los místicos y videntes del mundo hallaron profundo significado en cosas a las que no prestamos ninguna atención. Debido a que ellos aprendieron a ver con una mente pura y no a través de las fluctuaciones de los pensamientos y emociones de las que hemos hablado, es que son capaces de leer los caracteres y comprender lo que se expresa en las palabras así

como los significados sutiles que se hallan entre líneas. Pero para esto uno ha de aprender el arte de la observación. Observar tanto lo que está fuera nuestro como lo que está en nuestro interior. Y ver cómo aquello que está dentro nuestro está coloreando, condicionando, aquello que nosotros consideramos un hecho, una verdad.

Hay arqueólogos y antropólogos que descubrieron muchas cosas por la observación paciente, calma y atenta de pequeños detalles. En África oriental descubrieron huesos esparcidos de antigüedad remota. Al principio no pudieron comprender nada, pero los conservaron cuidadosamente y los estudiaron con minuciosidad y poco a poco, los huesos comenzaron a contar una historia. La historia del hombre antiguo, y la forma en que se desenvolvió en lo que fue su ambiente natural.

Del mismo modo todo tiene una historia para ser contada. Cuál es la historia del sufrimiento humano? Por qué las personas tienen tantas dificultades, por qué se crean tantos problemas? Ustedes saben como la mente puede complicar aun cosas simples. El sufrimiento no viene de afuera, el sufrimiento viene por lo que hace la mente.

Así por la observación de cómo trabaja la mente, en nosotros mismos y en los seres humanos en general, quizás algunas personas puedan llegar a comprender aquello que está mas allá de la mente.

En un libro teosófico clásico, "La voz del Silencio", se dice: "*La mente es el matador de lo Real*". La

verdad de esa expresión empieza a hacerse evidente cuando estudiamos de la manera correcta. Estudiando no tanto las palabras de otro, sino la acción de la mente sobre tantas cosas. Esto nos ayuda también a evitar los engaños creados por la mente y a descubrir que es el yo mas profundo que existe dentro de nosotros, porque dentro de cada persona existe un significado oculto, que no es personal, ni se alcanza haciendo cosa alguna. En lo profundo de la consciencia humana, en su propia naturaleza se halla la felicidad y los mas grandes valores de la vida. Nadie tiene que ser ambicioso para ser feliz, si se abandona la idea de perseguir cosas, y cuando uno se torna hacia lo profundo del propio interior, la felicidad puede encontrarse allí. Pero primero debemos quitar todo lo que crea infelicidad, los condicionamientos, los perjuicios, las ideas que hemos tomado de nuestro medio ambiente, porque son esas ideas las que nos conducen a la lucha.

Cuando la batalla por lograr cosas termina, entonces se descubre algo mucho más grande, en lo que realmente uno es.

Si la pequeña ave no trata de convertirse en un pato, sino que se desarrolla de acuerdo a su propia naturaleza, se volverá un hermoso cisne.

Por lo tanto comprenderse a uno mismo es mucho mas importante que adoptar falsas mentas porque otras personas las esperen de nosotros.

Y así como hay muchas artes para ser aprendidas, debemos aprender la mayor de todas las artes: el arte de observarse a uno mismo. ☉

¿QUÉ ES EL PRÍNCIPE DE LA PAZ?

Algunas Reflexiones Sobre la Navidad

Joy Mills

"...y Su nombre se reconocerá Maravilloso, Consejero...el Príncipe de la Paz."

La Navidad de 1969, la última Navidad en una década a la que se han dado muchos epítetos, todos ellos expresivos de aturdimiento. ¿Falta algún significado en la celebración? ¿Es simplemente otro día festivo, bienvenido al final del año, un día en que nos levantamos tarde, comemos demasiado, desenvolvemos paquetes y nos bañamos en el cordel de luces de colores en un abeto? ¿O es más bien una actitud, un estado de la mente, una cualidad del corazón por la cual vamos re-descubriendo el milagro de la vida y el gozo de la asociación humana? ¿Es verdad un día o es un camino? La Navidad es un sendero que es hollado por el Príncipe de la Paz.

¿Dónde está hoy el individuo que puede de tal modo cambiar el panorama del corazón humano de modo que la paz y la fraternidad sean las realidades de nuestra existencia y no las visiones ilusorias de los soñadores? El Príncipe de la Paz debe ciertamente pasarse entre nosotros, aunque su rostro no sea reconocido, sus pasos pueden sentirse cuando escuchamos en

la tranquila meditación las huellas de los que buscan la comprensión. Sus ojos pueden verse y sus rasgos delinear-se cuando aprendemos a mirar fijamente a nuestro semejante, percibiendo más allá de la forma externa la realidad interna del espíritu. El Príncipe de la Paz está aquí; sólo nos resta darle la bienvenida.

"Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad..." Podemos, si queremos, transformarnos, hollar el sendero de la Navidad y, renovando la fe del hombre en sí mismo porque se reconoce a sí mismo como inmortal, transformar el mundo. No es tarea fácil, porque nos hemos acostumbrado a desear que otra persona salve al mundo; convencido de cuán poco podemos hacer, esperamos la aparición de alguien que pueda hacer mucho, el Príncipe de la Paz. Albert Scheitzer (según Norman Cousins) dijo una vez que es un error suponer que los grandes acontecimientos no son modelados por las pequeñas energías. "Si las energías infunden vida, si surgen del deseo de sostener y ennoblecer la vida, producirán su efecto en el todo. por lo tanto, la cuestión para todo hombre no es cómo puede adueñarse de grandes fuerzas, sino

cómo puede adueñarse de su propia vida y hacer de ella algo de provecho."

Si nos unimos para formar un núcleo de la fraternidad, cada cual comparte una común responsabilidad. Todo elemento en el núcleo contribuye a la fortaleza o debilidad del conjunto. Cada vez que rechazamos a otro, cada vez que somos intolerantes con otro, cada vez que menospreciamos a otro, hemos deteriorado la urdimbre de nuestra unidad. La fraternidad empieza por ser fraternales. La pequeña energía de una sonrisa puede moldear al gran acontecimiento de la felicidad de otro corazón humano; poco se requiere para revelar al Príncipe de la Paz.

"...y un pequeñuelo los conducirá."

Hay tantos milagros en cada día. Sólo el niño tiene el valor de sostenerlos. Es la moda, cuando nos vamos poniendo viejos, de ponernos embotados, aceptar la salida del sol (si alguna vez nos dedicamos a observarlo) es simplemente como el alborear de otro día de labor. ¡Cuán poco observamos las maravillas comunes de la naturaleza! Tenemos tan poco tiempo, decimos, y nos lanzamos a la siguiente tarea. Un amigo llama, un extranjero solicita algún confort; lo sentimos, gritamos por encima del

hombro al pasar de prisa, en otra ocasión, ahora estoy ocupado. ¿Demasiado ocupados para ser humanos?

El más grande de los milagros es el hombre. "Somos el milagro de los milagros, el gran misterio inescrutable," dice la "Doctrina Secreta". Y el milagro de lo que somos se descubre en las relaciones, porque sólo en las relaciones llegamos a ser plenamente humanos. ¡Qué alturas de nuestra humanidad faltan todavía por explorar! El ascenso empieza aprendiendo a mirar como lo hace el niño, sin temor o prejuicio, se realiza extendiendo nuestras manos para ayudar a nuestros hermanos en el camino.

En el corazón de cada hombre mora el Príncipe de la Paz. ¿Quién puede decir que el milagro pudiera ocurrir en la tierra esta Navidad, si le dejamos que hable?©

"El Teósofo Americano", diciembre de 1969.

¿Es Verdadera la Teosofía?

Frank Visser

"No hay Religión más elevada que la Verdad", según el lema de la Sociedad Teosófica. Este ofrece una salvaguarda contra toda forma de dogmatismo, pues la verdad trasciende todo punto de vista posible, la teosofía incluida. Ningún punto de vista único puede contener la verdad total. Los teósofos, por lo tanto, prefieren denominarse a sí mismos "Buscadores de la Verdad". La Verdad, así, es tenida en gran estima en los círculos teosóficos. Pero ¿qué es realmente la verdad?

A menudo pensamos en algo que nos está aguardando en el horizonte, algo que puede ser descubierto o experimentado. Nos gusta escribirla con V mayúscula. Y, lo decimos confidencialmente, ella no puede ser hallada en los libros. Sin embargo, en el significado corriente de la palabra, la verdad no es más que un atributo de afirmaciones. Afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. El criterio para la verdad es entonces, por ejemplo, si éstas "corresponden a la realidad".

De este modo la verdad puede, al menos en un sentido, ser hallada en los libros!. Cuando, por ejemplo, leemos en un libro teosófico la afirmación: "todo ser humano tiene un cuerpo astral", y cada ser humano tiene, de hecho, uno, tenemos entonces que esta afirmación es verdadera. Lo que no puede hallarse en los libros es, por supuesto, la realidad a la cual la afir-

mación se refiere, en este caso el cuerpo astral mismo. Esta confusión de la verdad y la realidad está algo extendida en los círculos teosóficos. Esto es perjudicial, porque crea una actitud anti-intelectual y anticientífica, y una falta de interés para investigar la verdad de las muchas afirmaciones que se pueden hallar en los libros teosóficos. Tenemos que distinguir entre la realidad y nuestro conocimiento de la realidad, y sólo nuestro conocimiento puede ser calificado como verdadero o falso. De modo que lo que estamos buscando es un cuadro fiel y preciso de la realidad, una visión que merezca ser llamada "verdad".

En este artículo consideraremos este concepto bastante sensato de la verdad. Veremos a la Teosofía primeramente como una colección de afirmaciones. La literatura teosófica es rica en afirmaciones, y todas tienen una pretensión de ser verdad, y deberían examinarse una por una. La Teosofía trata, entre muchas otras cosas, acerca de la experiencia mística, la reencarnación, la naturaleza del hombre, la naturaleza de la materia, los planos superiores, la vida después de la muerte, el desarrollo espiritual, la unidad del hombre con lo Divino, etc., etc.

Se nos aconsejó que mientras nos estemos ocupando de las verdades (o falsedades) de todas las afirmaciones que se han hecho sobre estos tópicos

nos limitemos a las enseñanzas esenciales de la teosofía. Algunos puntos de vista, como el de la reencarnación, serán compartidos por todos los teósofos, de todas las denominaciones, mientras que otros puntos de vista, por ejemplo sobre la naturaleza de la materia, o el significado de la figura de Cristo, serán compartidos por tan sólo un puñado.

Entonces, ¿cómo nos ocuparemos de buscar la verdad de la Teosofía?, ¿es verdadera la Teosofía?. Esto depende totalmente de lo que en realidad entendemos por verdad.

Cinco Teorías de la Verdad

En la filosofía de la ciencia hay controversia acerca de lo que debemos entender por la verdad, como nos lo dirá toda buena introducción en este campo (ver, por ejemplo: K. Ajdukiewicz, "Problemas y Teorías de la Filosofía", 1973; traducido del polaco al inglés por H. Skolomowski). En general se pueden encontrar al menos cinco teorías de la verdad. Todas son pertinentes para la cuestión que nos concierne aquí: ¿Es verdadera la Teosofía?

1. La primera y más conocida teoría de la verdad se denomina "teoría de la correspondencia" de la verdad. Esta teoría sostiene que una afirmación puede denominarse verdadera si, y solamente si, corresponde a la realidad. La afirmación "hay un cuadro en la pared" sólo es verdadera si realmente hay un cuadro en la pared. Si no hay cuadro esta afirmación es falsa, al menos en este enfoque de la verdad. Esto

presupone una realidad que existe independiente de nuestra conciencia, una posición filosófica denominada "realismo". Una consecuencia de este enfoque de la verdad es que las afirmaciones deben ser "verificables" para ser candidatas a la verdad. En otras palabras, deberíamos poder comprobar, por cualquier medio, si son verdaderas o no. Este criterio de la verdad habla a nuestra noción de la verdad basada en el sentido común. Cuando vemos cierta calle en un plano de la ciudad, esperamos ver esta calle en la realidad cuando vamos al sitio indicado. Ver realmente la calle puede aún darnos una sensación de "experiencia de la verdad".

2. Contra esta concepción de la verdad se produjo resistencia proveniente de los pensadores que pertenecen a la escuela del idealismo. Ellos mantienen que una realidad independiente de nuestra conciencia simplemente no existe, al menos, no puede ser conocida. Todo lo que vemos lo vemos a través del filtro de nuestras mentes, y esto inevitablemente colorea nuestras percepciones. La verdad en estas afirmaciones, según este criterio, debería juzgarse por la medida en que éstas están de acuerdo con un cuerpo de afirmaciones coherentes ya existente. Por esta razón este enfoque ha sido denominado "teoría de la coherencia" de la verdad.

Este criterio nunca fue muy popular. Hoy nadie lo aceptaría como el criterio más elevado para la verdad. Al menos podríamos usarlo como un test preliminar de la verdad. Si dos afirmaciones se contradicen es un mal signo para su veracidad. Por otra parte, un

sistema perfectamente coherente y lógico, la astrología, por ejemplo, podría muy bien quedar en el aire. La coherencia en sí misma es claramente no suficiente.

3. El tercer criterio para la verdad ha ganado algunos seguidores en años recientes, es la así denominada "teoría del consenso" de la verdad. Esta teoría pertenece a una escuela filosófica que recibió la influencia de la sociología. Dice que algo es verdadero sólo cuando hay consenso sobre ello entre capaces y calificados investigadores. Por ejemplo, la teoría de la evolución es verdadera sólo cuando hay consenso acerca de ella dentro de la comunidad de biólogos.

Aquí también, esto no cuenta como criterio suficiente para la verdad. Cuando dos investigadores no están de acuerdo entre sí ocurre entonces que ambos no pueden tener razón al mismo tiempo. Una gran unanimidad puede ser un signo de la verdad, no puede ser la última palabra. Estos investigadores pueden estar sufriendo una común percepción distorsionada, y como resultado de ello sus percepciones están en armonía, y sin embargo no se corresponden con la realidad. O ambos podrían estar trabajando dentro de un paradigma anticuado, que les impide ver la verdad como es.

4. El cuarto criterio de la verdad declara que la verdad es autoevidente y habla a la mente sin prejuicios. El problema de esta teoría es que lo que es autoevidente para alguien, no tiene por qué ser necesariamente evidente para alguien más, y viceversa. Si fuera tan

fácil, la verdad no sería de ninguna manera asunto de discusión.

5. La quinta y última teoría de la verdad toma una actitud más pragmática. La verdad es lo que produce resultados, es el lema aquí. Si es útil es verdadero. Los dos últimos criterios son pertinentes en el sentido religioso, como veremos.

Cuatro Formas de Verificación

La primera teoría es por mucho la más importante para nuestro propósito: Averiguar la verdad de la Teosofía. El problema de la verificación (de: verificar. Literalmente: Verus = verdadero; Facere = Hacer) es mucho más complejo que lo que la ciencia moderna quiere admitir. En ciencia sólo una forma de verificación es admisible: la verificación por el uso de los sentidos físicos. Esto lleva automáticamente a una concepción materialista del hombre, pues los sentidos físicos sólo pueden percibir una realidad física. La afirmación "el hombre tiene un cuerpo físico" puede de este modo ser fácilmente verificada por el uso de los sentidos físicos. De hecho, lo único que vemos de los otros es ¡su cuerpo físico!. Esto conduce al científico común a la apresurada conclusión de que el hombre no es nada más que su cuerpo físico, una conclusión que es perfectamente "científica" y no-científica.

La diferencia entre ciencia y cientismo, como fue descrito por Houston Smith, es sutil. No hay nada malo que decir de la ciencia. La ciencia es la honesta actividad de hallar firme conocimiento por medio del uso de la

cuidadosa observación (con la ayuda de los sentidos físicos). El cientismo es la convicción casi religiosa de que además de lo que la ciencia ha hallado, nada más existe. Esto es un error lógico, porque la ciencia, estrictamente hablando, no puede hablar sobre asuntos que están fuera de su dominio. La afirmación "la gente tiene emociones y pensamientos" no puede ser verificada por medios científicos, como todo neurólogo nos dirá. Ninguno jamás ha visto las emociones y los pensamientos de otra persona. Ellos, por lo tanto ¿no existen?. Felizmente hay otros caminos a la verdad. La afirmación "el hombre es capaz de emociones y pensamientos" puede ser verificada muy fácilmente por medio de la percepción interna o introspección. Cada uno de nosotros puede ver por sí mismo que tiene una vida interior también, aparte de su cuerpo físico. Un hombre de ciencia que rehúsa aceptar este simple hecho está condenado a ser materialista. La mayoría de los científicos parece olvidar que ellos mismos tienen una vida interior (ver: Daniel Dennett, "La Conciencia Explicada", 1992). Los pensamientos y las emociones son en verdad invisibles para el ojo de la carne, pero son visibles para el ojo interior. La vida interna del hombre es verdaderamente muy compleja: hay sensaciones, deseos, sentimientos, emociones, imágenes concretas, pensamientos abstractos, captaciones intuitivas, deseos que se despiertan, y así siguiendo. Estos fenómenos merecen ser estudiados, pero son evitados por la psicología moderna.

Hay un verdadero problema con la introspección sin embargo. La introspección como un método de in-

vestigación ha sido probada y descartada en psicología porque resultó ser muy difícil observar la propia vida interior de uno sin al mismo tiempo influirla (ej: observar la ira y resistir la ira al mismo tiempo). Por esto, ninguna psicología objetiva podría construirse sobre la base de la introspección. Como reacción ante este fracaso la psicología se volvió conductista y materialista, y han permanecido siempre así.

Incomprensible como esto puede ser, la introspección no puede ser pasada por alto como fuente de información acerca de lo que verdaderamente pasa en la vida interior del hombre. ¿De qué otra manera podríamos conocer la existencia de pensamientos y emociones, si no fuera por la vía de la introspección?

El Problema del Yo

Ahora bien, hay un fenómeno solo en la vida interna del hombre que ni siquiera la introspección puede revelar. El yo, como la fuente de los pensamientos, nunca puede ser apresado como un pensamiento él mismo. Ninguna cantidad de introspección revela un yo estable en nosotros. Esto nos lleva a la irritante cuestión del yo en el hombre, un asunto de disputa entre las escuelas religiosas y filosóficas.

En "Tratado sobre la Naturaleza Humana" el filósofo David Hume dio expresión a este sentir muy difundido. Dijo que él sólo podía hallar fugaces pensamientos cuando volvía su atención a su vida interior, nunca un yo estable y duradero. Esto lo condujo a él y a muchos otros a dudar de la existencia del yo en el hombre. ¿Quién, entonces, está

viendo esos pensamientos y sentimientos fugaces, que no sea el mismo yo que es negado?

Como es bien sabido, los budistas también niegan la existencia del yo en el hombre. Se dice que Buda había afirmado: "Mirad dentro de vosotros mismos, y todo lo que hallaréis es una colección de movimientos pasajeros de la psiquis (skandhas), pero nunca un yo". Sobre esto se basa la famosa doctrina del no-yo (anatta), que ha llegado a ser dogma budista de enormes proporciones. Pero la simple pregunta debería formularse: ¿quién es el que está observando e investigando si no es el yo?. Decir que es la vacuidad (sunyata) la que produce los pensamientos y sentimientos, no ayuda realmente, porque vacuidad es sólo una metáfora para el yo, basada en el mundo exterior (vacuidad significa la ausencia de objetos). Según mi opinión, la negación del yo se basa en pensamiento no claro.

Por esta razón me gustaría contrastar la introspección con la "evidenciación" (*). El yo no puede ser observado nunca, pero puede ser "realizado", como lo aseveran muchas escuelas espirituales. Esta es la tercera y más profunda forma de verificación, porque nos trae a la fuente de los pensamientos y sentimientos. Cuando todos los contenidos de la conciencia han sido eliminados, y ningún objeto del mundo exterior puede penetrar en la conciencia, el Yo se nos revela en toda su gloria. El Yo se revela cuando son eliminados todos los obstáculos.

La verdad así es algo que puede ser verificada externamente por los sentidos, que puede ser verificada internamente por el yo a través de la intros-

pección, y que puede ser puesta en evidencia como el Yo por medio de la realización espiritual. Estos tres caminos hacia la verdad aun permanecen dentro del marco de la psicología común. Hay, sin embargo, un cuarto camino, que merece ser mencionado separadamente.

La Clarividencia: un Cuarto Camino

Las verdades de la Teosofía no pueden ser evaluadas por medio de los métodos de la ciencia, simplemente porque éstos están limitados al mundo físico. Pero un medio de percepción que es capaz de estar fuera de estas limitaciones podría, en principio, ser el cimiento de una "ciencia superfísica" y revelar una riqueza de datos acerca del "lado oculto" del hombre y del mundo en el que vive. Esta forma extrasensoria de percepción es, por supuesto, la clarividencia. Hay clarividencia de muchas formas y grados, como el notable clarividente C.W. Leadbeater lo ha dicho. Él distingue entre clarividencia en el espacio, clarividencia en el tiempo, y "simple" clarividencia (Ver su libro: "Clarividencia"). Las dos primeras están ligadas al mundo físico de tiempo y espacio, y caen dentro del dominio de la ciencia. La clarividencia en el espacio, por ejemplo, es la capacidad de ver objetos distantes o personas ausentes, que son invisibles a la vista normal pero que aún pertenecen al plano físico. La clarividencia en el tiempo tiene que ver con los sucesos en el pasado (o aún en el futuro), los que dejan un indicio físico. Las afirmaciones hechas por los clarividentes de esta clase pueden, por

lo tanto, en principio, ser verificadas y examinadas.

La tercera forma de clarividencia, no obstante, ha eludido completamente la prueba científica. Es un modo de percepción que en un sentido es menos espectacular que los dos primeros, porque no son quebrantadas las leyes del tiempo y del espacio. El clarividente de esta variedad sólo ve más profundamente en la realidad que está a nuestro alrededor aquí y ahora. Como resultado de esto no sólo ve los cuerpos físicos de las demás personas, sino también sus cuerpos superiores, los que colectivamente se denominan aura humana (notar que ningún clarividente puede ver su propia aura). Aunque la ciencia no puede tratar con este poder, es el más informativo, porque revela mundos sobre mundos, en los cuales vivimos con nuestra vida interna en este momento, y que visitaremos permanentemente después de la muerte. Ahora bien, aunque la clarividencia es notable por su incertidumbre, como lo han admitido aun los más grandes clarividentes no deberíamos dejarla de lado apresuradamente como un recurso para la verdad. ¿Por qué, por ejemplo, creemos que el hombre tiene un cuerpo astral? Con optimismo, no porque alguna supuesta autoridad o libro teosófico, tal como "La Doctrina Secreta" o cualquier otra fuente, así lo diga (o así lo niege). No, creemos esto porque algunas personas nos dicen que son capaces de percibir alguna cosa con sus sentidos interiores.

1. ¿Correspondencia con la Realidad?

Todas estas consideraciones pueden aplicarse a la literatura teosófica. Comencemos con la primera teoría de la verdad, la cual usa la correspondencia con la realidad como criterio. Podemos dividir las teorías teosóficas en tres categorías, dependiendo de su grado de contacto con la realidad física.

(1) Las teorías teosóficas que se refieren al mundo físico son aquellas concernientes a los continentes desaparecidos, como Atlántida y Lemuria; la supuesta existencia de diferentes "razas" del hombre, la naturaleza de la materia en un nivel subatómico, etc. En todos estos campos las comparaciones entre la Teosofía y la ciencia son posibles, deseables y útiles (Ver, por ejemplo, D.D. Kanga, "Donde la Teosofía y la Ciencia Confluyen", 1949-1951; y A.Kannan, "Impacto de la Teosofía y la Ciencia", 1971 -ambos libros están en inglés). Deberíamos estar preparados para descubrir que algunas de las afirmaciones de la Teosofía son verdaderas y que algunas no lo son, o al menos son dudosas.

(2) Las teorías teosóficas que se refieren a las interfases entre los mundos físico y suprafísicos, pertenecen típicamente al dominio de la parapsicología. Debido a que aún tienen un componente físico, la ciencia y la parapsicología pueden ocuparse de ellos. Por ejemplo, los recuerdos de los niños de sus supuestas vidas anteriores pueden ser investigadas tales como el Dr. Stevenson. Estos investigadores podrían sacar provecho de profundos estudios

teosóficos en este campo, y usar la Teosofía como estructura.

(3) Las teorías teosóficas que se refieren a los mundos suprafísicos, tales como la del aura del hombre, la vida después de la muerte, y el reino dévico, caen totalmente fuera del dominio de la ciencia. Éstas deberían ser juzgadas por sus propios méritos, y somos por necesidad dependientes del puñado de clarividentes que dicen tener experiencias de estos mundos. Estamos aquí en el campo de la metafísica, la que tiene su propio valor, pero es difícil de juzgar desde el punto de vista de la ciencia.

La introspección y la "realización" no son aceptadas dentro de la ciencia, pero son los únicos medios disponibles para penetrar en el mundo interior.

2. Sobre la Coherencia Lógica

La segunda teoría de la verdad -la teoría de la coherencia- nos da un medio para juzgar las afirmaciones de los clarividentes y otros acerca de los mundos superiores. ¿Forman ellas un todo coherente, o no son nada más que una colección de aserciones inconexas?. Cuando un investigador como Leadbeater hace investigaciones clarividentes durante más de cuarenta años y reúne muchas veces nuevos hechos que están de acuerdo en su esquema de las cosas, esto es según mi opinión un asunto importante. La colección que A.E. Powell ha hecho de estas investigaciones son un sorprendente testimonio de la coherencia de al menos esta rama de la Teosofía. Esto no significa que todo lo que Leadbeater dijo es

verdadero, pero es sin embargo algo a lo que debemos prestar atención.

Hay otro ejemplo de coherencia también digno de consideración. Los fenómenos paranormales u ocultos tienden a corroborarse entre sí; cuando los juzgamos por lo que son pueden parecernos dudosos. La terapia de regresión parece arrojar luz sobre la vida después de la muerte, el espiritismo puede informarnos en casos de posesión, y las experiencias cercanas a la muerte se comprenden mejor cuando son vistas como experiencias extracorpóreas. De todos estos campos separados surge un coherente "panorama del mundo oculto", que podría guiar nuestras investigaciones mientras no se tenga la solución final de estos problemas. Al menos aquí tenemos alguna base de experiencia, lo cual es más de lo que podamos decir de las concepciones del mundo que se basan sólo en las sagradas escrituras.

El panorama global teosófico es notable por su amplitud, porque puede hablar sobre tan diversos temas como la vida después de la muerte, el misticismo, el proceso de la evolución y la naturaleza del hombre dentro de un mismo esquema de siete esferas.

3. ¿Concuerdan los investigadores?

El tercer criterio, el consenso, tiene que ver con la cuestión de si los diferentes investigadores competentes están de acuerdo entre sí sobre los tópicos de la Teosofía. Un estudio serio de "Teosofía comparativa" sería muy útil. Los teósofos ¿están todos de acuerdo

sobre todos los problemas, o algunas teorías son aceptadas por unos y rechazadas por otros?. Sería muy útil hallar los puntos en los que los teósofos están de acuerdo y aquellos que dan lugar a controversias. Podríamos, por ejemplo, comparar las teorías de Leadbeater con las de Rudolf Steiner (como clarividente relacionado con la Teosofía) y aquellas de Sri Aurobindo (como clarividente independiente de la Teosofía). Otro ejemplo de la teoría del consenso de la Verdad es, por supuesto, el bien conocido dicho: lo que es de todas las épocas y lugares, debe en consecuencia, ser verdadero. Cuando algo puede ser hallado en todas las religiones, por ejemplo, contiene casi ciertamente algún meollo de verdad. Esto aún deja el asunto de la unicidad de las diferentes religiones sin tratar. Cuando una religión nos enseña algo que no podemos hallar en las otras religiones ¿es por consecuencia, falso?. ¿O es, por el contrario, la única contribución que esta religión hace al mundo del pensamiento?

4. La Verdad ¿es Autoevidente?

La cuarta teoría, que se basa en la naturaleza autoevidente de la verdad, tiene una función para desempeñar en Teosofía. Aunque no podamos verificar los muchos detalles de la literatura teosófica por nosotros mismos, podemos

no obstante oír a nuestra propia silenciosa voz interior. ¿Conmueve ésta alguna fibra en nosotros cuando oímos en las enseñanzas teosóficas? ¿nos emociona, aunque más no sea, levemente? En cuanto más capaces seamos de aceptar intuitivamente las teorías teosóficas, acerca de la unidad de la vida, por ejemplo, más influirán en nuestra vida diaria.

5. Si Ayuda, es Verdadera

La quinta teoría de la verdad también tiene significado para la Teosofía. Después de todo, podríamos tomar una posición pragmática acerca de las muchas cosas espectaculares que la Teosofía tiene para decirnos. Si la Teosofía nos da un esquema significativo de las cosas, si explica las de otro modo incomprensibles experiencias por las que pasamos en la vida, es perfectamente racional y razonable aceptarla por el momento. Si la Teosofía nos ilumina en nuestros problemas y guía nuestra vida, si nos vuelve contentos y nos anima en medio de la oscuridad de la vida, entonces la Teosofía es verdadera, al menos para nosotros. ©

The Theosophist, Agosto 1995

Mr. Frank Visser es el editor de la Casa Editora Teosófica Holandesa

* **Nota del Traductor:** La palabra inglesa es realization. Se la traduce por "darse cuenta de". Pero es en este caso un "darse cuenta de sí mismo como siendo."

LA CREACIÓN DEL MAÑANA

Ianthe H. Hoskins

*La voluntad es libre;
Fuerte es el alma, y sabia y
bella;
Las semillas del poder
divino están aun en
nosotros;
¡Dioses somos, bardos,
santos, héroes,
si lo queremos!*

Vivimos en un universo de ley. Pero invocar el karma sólo como explicación de los efectos actuales por referencia al pasado nos hace ignorar ese aspecto de la ley que es la base de la ciencia aplicada. Porque la comprensión de la ley pone en manos del hombre el poder de emplearla para sus propios fines. La naturaleza, según lo demuestra la tecnología moderna, se conquista por la obediencia. El karma, visto en su plenitud, brinda al hombre un evangelio no de aquiescencia pasiva en el destino, sino de oportunidad creadora. *"Los caminos de los hombres prefigurarán ciertos fines, a los cuales, si se persevera, habrán de conducir; pero si se aparta de esos caminos, los fines cambiarán."* Este mensaje, impreso en un viejo pergamino por el Espíritu de Navidad que Ha de Venir, lo transformó del carácter repudiado, infeliz y avariento en que estaba convertido en el benefactor bien amado, genial y generoso de su familia y su vecindad. Porque había captado el

alcance del mensaje; no estaba atado al pasado sino que era libre, libre para recrearse a sí mismo, para moldear el mañana según su nuevo deseo.

El mañana está en nuestras manos. La cuestión de su creación, de lo que hemos de hacer con él, es enorme. Durante el año del Centenario era razonable limitar nuestro interés al futuro de la Sociedad Teosófica, pero ahora que avanzamos hacia el segundo siglo, esa limitación nos condenaría justamente como teniendo una perspectiva parroquial. Sin embargo extenderla para abarcar toda la humanidad podría parecer excesivamente ambicioso y no poco presumido. La filosofía teosófica, sin embargo, abarca todo el proceso evolutivo, y vasto como él es, debe inevitablemente ser el alcance de nuestro interés. Además, pronto se verá que el mañana de nuestra indagación no es el futuro estático sino más bien un horizonte que se aleja continuamente a medida que tratamos de acercarnos a él.

Para dar un límite más realista al área de estudio, fijemos nuestros términos de referencia en forma de pregunta:

¿"Qué aspectos de la filosofía teosófica son particularmente relevantes al estudio del futuro?"

Quienes están seriamente interesados en la cuestión del futuro y en la contribución de la Sociedad Teosófica

al estudio de sus problemas se imaginan a sí mismos constituyendo un comité encargado de la tarea de planear una conferencia en gran escala para considerar los temas relevantes a la creación del mañana. Tenemos que trazar las líneas maestras de la conferencia, escoger los tópicos mayores, indicar algunas de las cuestiones que corrientemente necesitan respuesta y señalar en lo posible la dirección en la cual las respuestas han de encontrarse.

En su ensayo sobre "El Destino del Hombre", Julian Huxley menciona una sugerencia hecha por la antropóloga americana Margaret Mead, sobre que nuestras universidades deberán establecer "Cátedras del Futuro". Tenemos Cátedras del Pasado en abundancia, Cátedras de Historia, de Prehistoria, de Arqueología, de Antigüedades de ésta o de aquella civilización o época. Es tiempo de reconocer las demandas del futuro, mediante el establecimiento de una Cátedra del Futuro. (Véase "El Destino del Hombre", varios autores, publicado por Hodder y Stoughton, 1959). Esa Cátedra sin duda habría de tener una función coordinadora, reuniendo de las diferentes disciplinas aquellos aspectos de sus peculiaridades que tienen obvia relevancia al futuro.

Consideremos en forma esquemática la contribución que podría esperarse de los diferentes departamentos, para ser desarrollada bajo la égida de esa Cátedra del Futuro.

Primero, la **Filosofía**, que procura brindar un sistema consistente de pensamiento para explicar los fenómenos de la experiencia: su preocupación por los valores últimos, con los principios, con los conceptos de causación,

relaciones con los fines y medios y valores. Para empezar, el departamento de filosofía debe examinar tres conceptos en particular: el concepto del propósito, el concepto del progreso y el concepto del valor. La Tercera Proposición Fundamental de "La Doctrina Secreta" brinda el más completo resumen de la filosofía teosófica en relación con estos conceptos. Su comprensión se verá como dependiendo del concepto del hombre, que a su vez es parte del cuadro universal.

Algunas afirmaciones de Julián Huxley en "La Evolución en Acción" parecen brindar guías significativas para la más amplia exploración de los conceptos arriba enumerados. En un capítulo importante sobre La Fase Humana, dice: "No es cierto que la Naturaleza de las cosas sea irrelevante a los intereses del hombre, porque estos vienen a formar parte de la naturaleza de las cosas. Tampoco es cierto que la ciencia no puede preocuparse por los valores. Tan pronto se aplica al hombre, encuentra valores entre sus datos; usted no puede comprender ni controlar los asuntos humanos sin tomarlos en cuenta. Y así, en la vida humana, el hecho del progreso está eslabonado con el problema del destino. A la luz de la evidencia hoy disponible, el hombre podría llegar a la realización de que su destino es participar y dirigir en el proceso creador de la evolución, mediante el cual nuevas posibilidades pueden realizarse para la vida."

La consideración de los valores aparecerá en forma prominente en el estudio de la contribución solicitada por el departamento de tecnología. Porque el punto de partida debe ser la cuestión

de selectividad en las aplicaciones de la ciencia. Nos preguntamos ¿qué espera la sociedad de la tecnología? Y la respuesta será determinada por una evolución de los objetivos. Se ha descrito al hombre de muchas maneras como un animal pensante y un animal que fabrica herramientas.

También como - y en el dominio de la tecnología esto es de la mayor importancia - un animal con opciones; valores que implican la emergencia de la facultad de opción consciente han entrado, como antes observamos, en el proceso evolutivo.

Algunos ejemplos tópicos de la relevancia de los valores morales para la tecnología vienen al caso de la discusión. Porque actualmente nos enfrentamos a una nueva gama de problemas resultantes de la falta de consideración de las consecuencias del progreso tecnológico incontrolado. Hay evidencia incontrovertible, por ejemplo, de que una dieta basada en productos vegetales y proteínas manufacturadas podría contribuir en gran medida a resolver el problema de los alimentos para una población mundial que se expande. La tecnología, si se la dirige, podría alcanzar la suficiencia: pero el poder de dirección está en manos de la sociedad en general, y hasta que se acepte la responsabilidad moral por el ejercicio de ese poder, los hambrientos continuarán estando hambrientos a pesar de la posibilidad tecnológica de alimentarlos. La aplicación de nuevos métodos de construcción ha dado por resultado unos patrones de vida en las ciudades desventajosos para el bienestar psicológico y físico de las poblaciones urbanas. Los centros de las ciudades que son

abandonados después de las horas de trabajo, las viviendas de alto costo que privan a los niños de espacio para sus juegos y crean problemas de ansiedad y aislamiento para sus madres, los Hogares en suburbios desparramados que consumen tiempo, dinero y energía en los viajes diarios y a la vez rebajan la calidad de vida de millones de trabajadores en los países desarrollados - tales son las consecuencias de las fallas de previsión y de decisiones cometidas según el criterio de la conveniencia materialista sin referencia al ser humano total. La aplicación de la eugenesia está erizada de juicios de valor: ¿a quiénes se les dejará vivir?, ¿A quiénes se les puede confiar el poder de decisión? Y, en un campo relacionado, la cuestión de la eutanasia y la prolongación de la vida requieren igualmente el control de la tecnología a la luz de las consideraciones morales.

En un escrito presentado al Seminario de Ciencias de Adyar durante la celebración del Centenario, el Sr. V.W. Slater indicaba la urgencia del caso. *"Vivir con la tecnología como verdaderos seres humanos debe significar que retengamos nuestros objetivos espirituales sin permitir que los beneficios materiales de la tecnología maten el espíritu. Con tal de que la voluntad esté presente y que la humanidad reconozca el riesgo que corre al abandonar los problemas, hay una esperanza razonable de que la ciencia encuentre las soluciones correctas para mejorar en lugar de empeorar la situación. Y esto puede significar más tecnología espiritualizada o desmaterializada. Para evitar la catástrofe, la humanidad entera debe actuar ahora, en la generación*

presente." (Véase "Vivir con la Tecnología" en los escritos del Seminario de Ciencia, o el abstracto en el Diario del Centro de Investigaciones.)

Excepto en el caso de unos pocos individuos sagaces, la educación ha sido durante mucho tiempo considerada principalmente como instrumento para la transmisión de información necesaria para perpetuar una sociedad dada. Pero los educadores han tratado durante varias décadas de mostrar que su función principal es educir las posibilidades del interior del individuo. El bienestar del hombre físico es una preocupación digna, pero de por sí no basta. La Cátedra del Futuro tiene que inducir a los educadores a estudiar el objeto de la realización total. Al mismo tiempo, las demandas de la sociedad que educa al individuo han de ser reconocidas, mientras se le brinda a él la oportunidad de aportar su contribución única a esa sociedad.

Dos pasajes de escritos recientes pueden citarse como indicios de la dirección sostenida por la Cátedra del Futuro: *"Remodelando la educación de modo que se convierta en un medio de liberar toda esa fuente de energía intelectual y espiritual que se oculta en el niño, haríamos más de lo que nunca podríamos hacer para que se haga patente que los hombres y mujeres son en verdad creados a imagen de Dios."* Víctor Gollanez en "Más que Timoteo")

Ahora debemos crear una nueva disciplina científica - la Ciencia Psico-Social. Necesitamos un estudio de las posibilidades humanas y del grado en que han permanecido irrealizadas. Adoptar la realización como nuestro objetivo esencial tiene muchas impli-

cancias: implica la reforma de nuestro sistema educativo y de nuestros principios. Más prestigio y más dinero para la educación; el principio que ella envuelve, no la mera instrucción y entrenamiento, sino la educación de posibilidades mediante la aventura y la meditación. Implica el empeño de comprender más acerca de la vida interna del hombre. ¿Cómo puede el hombre resolver el conflicto psicológico?, ¿Cómo alcanzar la paz interior y la armonía espiritual?, ¿Cuál es el valor de las experiencias místicas de la auto trascendencia y, Pueden las técnicas para lograrlas, como el Yoga, ser fácilmente comunicadas y aprendidas? Debemos seguir todos los indicios de la existencia de posibilidades no exploradas como la percepción extra sensorial.

En religión, una revalorización científica del papel de la religión en el desarrollo evolutivo del hombre, es necesaria. *"El principio religioso no puede ser eliminado. Porque la cuestión del significado último de la vida no puede ser silenciada mientras los hombres sean hombres."* (Paul Tillich). El estudiante teosófico debe hacer lugar para el examen de estas muy citadas palabras de la carta del Mahachohan de 1881: *"La Sociedad Teosófica fue escogida como piedra angular, la base de las futuras religiones de la humanidad."* Si la filosofía esotérica es, como H.P. Blavatsky declaró que fuera, a la vez el bastión *"de todo y de todas las cosas que el hombre considera predilectas y sagradas en su vida espiritual interna,"* y también la reconciliadora - no la destructora - de todas las religiones, la consideración del futuro debe encarar la

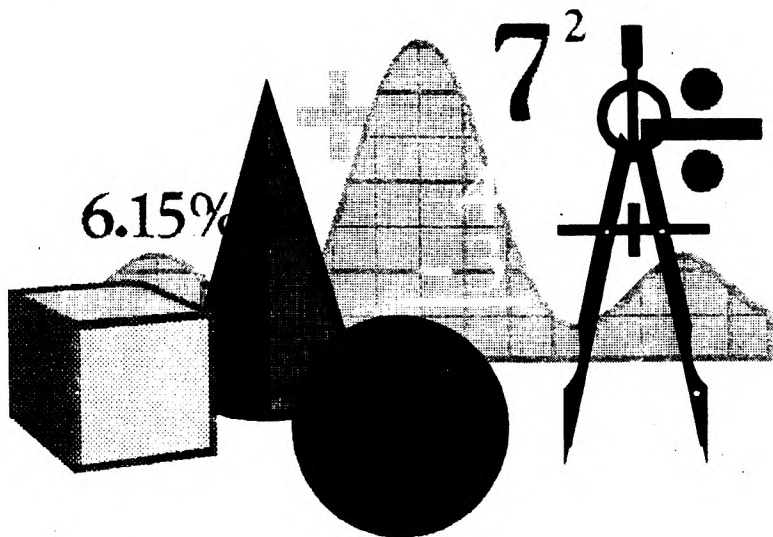
emergencia de nuevas formas para expresar los nuevos atisbos. (Doctrina Secreta, Vol. 1, Introducción).

Incluso en esta área de estudio, uno podría esperar encontrar las técnicas y mecanismos del Yoga, la meditación, la variedad de estados alterados de consciencia y otros aspectos de la psicología paranormal.

A través de lo que hemos considerado en este estudio sería necesario dirigir la atención a las cuestiones semánticas que surjan en el curso de su

estudio. Se encontrará que es necesario aclarar el empleo de algunos términos básicos, como por ejemplo: progreso, valor, responsabilidad, realización, objetivo. Y la preparación apropiada podría incluir algún marco común de referencia tal como podría brindar el estudio de una lista común de lectura. ©

"EL TEÓSOFO", enero de 1977

TIERRA-CASA

Ginette Verlán

Ecología viene del griego "oikos" que quiere decir "casa". Es pues, la ciencia que estudia la "casa" del ser humano, de los seres vivientes animados e inanimados, así como las relaciones que se establecen entre ellos.

Esta manera simplificada de ver la ecología nos restablece en la simplicidad de la vida. Sin la tierra, no habría ecología, ¿no es verdad?... Por extrapolación, podemos deducir la importancia de nuestra casa. En 1981, en un curso sobre comunicaciones en UOAM, un profesor presentó un libro que trataba de exaltar la importancia de los objetos que se tienen en una casa, del lugar que ocupan, de los simbolismos a los que están ligados. Lamentablemente no puedo recordar el título, pero este libro me impactó en su esencia, nos prolongamos en los objetos, tanto como en los medios de comunicación. Ya lo escribió muy bien M. Mc Luhan cuando vio la tierra como una "aldea global".

Y aquí quería llegar, a la idea de que la buena salud del planeta es importante, pero somos como individuos demasiado pequeños para controlarla; hay en cambio, un medio muy simple de purificarla, por polucionado que esté el medio, y es de trabajar en nuestra casa; tanto me refiero a la casa como lugar físico, cuanto al cuerpo como lugar psicológico. Se dice en Excalibur que "El rey y la tierra son una

misma cosa". Trabajar sobre sí mismo es trabajar para la Tierra.

Pero aquí está el meollo de la cuestión: no es fácil ser profeta en la propia tierra. Asimismo, no está dentro de lo simple restablecer la salud en nuestro organismo, que tal vez ha perdido ya parte de su sensibilidad. Las medicinas blandas sirven para ayudarnos si hay desorden en él; las medicinas tradicionales pueden ayudarnos en algunas enfermedades. Es muy difícil determinar lo que conviene a cada caso. Esta es la clave, aunque se sufra el inconveniente de equivocarse a veces, y recomenzar a menudo.

Pero si se llega a un real estado de perturbación, antes de dar las riendas a otro, por capacitado que esté para ayudarnos, hay que hacer otra cosa; retornar a la casa, material, física, a la propia habitación o a lo que constituye el propio refugio, donde nadie entra a menos que se lo invite expresamente.

Y allí, como extensión de nuestro cuerpo, es preciso sentir, mirar los objetos familiares, elegidos por nosotros mismos para representarnos. Y así como nuestro yo va cambiando, transformándose, también los elementos del hogar deben, por lo menos cambiar de lugar, a veces es conveniente renovar este marco.

Este marco que constituye nuestra casa es importante: el piso es nuestra base de apoyo. ¿Es sólido? ¿Está limpio? ¿Nos gusta? El baño es

esencial ya que representa todo nuestro sistema de eliminación. ¿Responde a nuestras necesidades?. La cocina es nuestro lugar de alimentación. ¿Le damos toda la importancia que merece siendo la alimentación nuestro principio de supervivencia?. El dormitorio es nuestro lugar de reposo, allí es donde nos reabastecemos de fuerzas ¿Refleja la paz necesaria para la recuperación de energías? Y qué decir del salón, del lugar de comunicación de nuestro Ser con el Ser de los demás. ¿Permite la función vital del ser humano? ¿La de comunicarse con sus semejantes?

Sí, ecología es una palabra que le queda un poco grande a algo tan pequeño como nuestra casa. También es fácil perderse en las palabras, cuando esto ocurre es porque olvidamos lo

esencial. Lo esencial de la vida física es la materia. Es cierto que a la hora actual, el espíritu de la Tierra nos envía muchas señales de angustia y amarla es volver hacia ella y reencontrar la alegría de vivir en nuestra "casa" física y fisiológica. Volver a ser rey, o reina, dentro de sí. Todo el ambiente lo percibirá; así daremos a la Tierra el soplo de vida necesario para su supervivencia.

Y, por medio de esta forma de ecología, se hará eco de nuestra herencia de felicidad y permanecerá a nuestros pies, verde y florecida, presta para darnos, durante siglos y siglos los frutos de esta personal ecología. ☺

SALUD MADRE NATURALEZA

El sol ha salido y la vida ya se percibe floreciente, estás presente bellamente en miles de formas, colores y sonidos

Estas presente en el reino mineral. En duras e imponentes rocas y en pequeñas piedras, en cadenas montañosas y en calmas praderas, En dorados desiertos y en fértiles pampas.

Estás presente en el reino vegetal. En pequeños arbustos y en añosos y frondosos árboles, en la gramilla, en los trigales, en los bosques, en las flores en los frutos, en la vida silvestre toda que nos maravilla con sus colores suaves y brillantes.

Estás presente en el reino animal. en los pájaros con sus dulces gorjeos y en las fieras con sus temibles rugidos.

Estás presente en las aguas; a veces en forma de mar encrespado, a veces como sereno lago. en ríos tormentosos y en la refrescante lluvia de verano y las nubes, las estrellas; la luna y el sol.

Salud Madre Naturaleza!

*Ojalá pudiéramos aprender tus mensajes
y ver en las diferencias
la armonía del universo.*

Silvia Blajer

NOTICIAS NACIONALES

Sede Buenos Aires: Ha sido reelegido como Administrador de la Sede para el año 1996 el Sr. Evaristo Antúnez. Además de las habituales reuniones de Ramas se han realizado actividades públicas con videos ilustrativos y dos miembros, Licenciados en Psicología, coordinan un grupo de autoayuda.

Rama Ananda: En 1996 la nueva Comisión está integrada por la Sra. Olga Dángelo, Presidente, Sra. Elsa Medina, Vice Presidente, Sra. Ana María Montanari, Secretaria y Sra. Mirtha Casella, Tesorera.

Rama Alaya: Ha realizado un activo trabajo durante 1995 siendo algunos de los temas estudiados: *Metodología de Trabajo en Logias Teosóficas, Aprendizaje y Creatividad, Holismo y Teosofía y Astrología Evolutiva.*

La Búsqueda: Un reducido pero devoto grupo de antiguos miembros sigue con esfuerzo trabajando en esta ciudad. La incorporación de una nueva y entusiasta miembro ha dado impulso a la tarea que se realiza, se está reordenando la Biblioteca y ampliando la misma con libros de la Editorial Adyar enviados desde la Secretaría General.

Asamblea Extraordinaria: Se realizó el 11 de noviembre a las 15:30 hs en la Sede Buenos Aires de la S.T. a los efectos de adecuar los Estatutos Nacionales de la Sección a los Estatutos de la S.T. Mundial. Cabe destacar que todas las modificaciones fueron aprobadas en dicha Asamblea por amplia mayoría.

Campamento Teosófico Nacional de Jóvenes: Se llevará a cabo entre el 27 de enero y el 2 de febrero en la Colonia Teosófica en San Rafael, Pcia. de Mendoza. El tema elegido es *"Hacia una Nueva Vida Teosófica"* y ha sido organizada por la Agrupación de Jóvenes Teósofos de Argentina.

Campamento Teosófico Juvenil en América del Sur: Se realizará del 3 al 9 de febrero de 1996 en el mismo sitio que el encuentro anterior. La actividad tiene como motivo de estudio *"El Sentido de la Existencia Humana"* y ha sido organizada por la Federación Teosófica Mundial de Jóvenes y la Agrupación de Jóvenes Teósofos de Argentina.

Elecciones Nacionales: Se realizó el 5 de diciembre el Escrutinio correspondiente a la Elección para Secretario General de la Sección Argentina e la S.T., que arrojó los siguientes resultados:

Jorge Cesano, 135 votos, Moisés Sevilla, 60, En Blanco, 5, Impugnados 2, Anulados, 6.

La Comisión de Escrutinio se conformó de la siguiente manera: Consejo Nacional, Sra. Elba Ruisoto, Jorge Narváez y Leticia Blanco. Rama Hermes, María Ercolini, Rama Ishvara, Carmelo Rúfelo, Grupo Eleusis, Julia Distilo, Rama Dharma, Ángel Foresto. Estuvieron además presentes miembros activos y la Secretaria General, Silvia Raquel Blajer.

33 Escuela de Verano: *"Buscando en la Verdad de las Edades"* ha sido el tema de estudio elegido. Las actividades se llevarán a cabo entre el 10 y el 17 de febrero de 1996 en la Colonia Teosófica en San Rafael, Pcia. de Mendoza. Habrá Conferencias, Simposios, Mesas Redondas y Equipos de Estudio.

Algunos de los temas propuestos son: *Buscando Juntos Verdades que Eleven Nuestras Vidas, El Mundo de la Virtud y las Disciplinas, Buscando Juntos la Esencia de la Tolerancia y la Compasión, etc.*

Miembros y simpatizantes interesados pueden inscribirse a través del Tel-Fax 903-7157 de lunes a jueves de 10 a 15 hs.

Asimismo, siendo el 17 de febrero el Día de Adyar compartiremos juntos este acontecimiento. Asimismo y en el marco de la 86 Asamblea Anual Ordinaria, se realizará el cambio de autoridades de la Sección.

Agradecimientos: Queremos expresar los sentimientos de nuestros lectores y en su nombre agradecemos a quienes con su trabajo hicieron posible la edición de la revista: Ana María Maubach, Enrique Ruiz, Jorge Narváez, Zenith Porcelli, Luis y Celina Spairani.

A nuestro trabajador rentado Néstor Tenaglia que ayudó eficazmente en las tareas de nuestra Secretaría así como también los Hnos. Ángel Foresto y Oscar Méndez.

Saludos: *El Consejo Nacional de la Sociedad Teosófica en Argentina hace llegar a todos los lectores de Cambios un fraternal y cálido saludo al finalizar su gestión, con lo cual se ha sentido honrado.*

Compra del Terreno en San Rafael: Por iniciativa de un grupo de miembros se ha efectivizado la compra del terreno lindero a la Colonia. Este ya ha sido escriturado a nombre de la S.T. y detallamos a continuación la nómina de aquellos que con su aporte lo hicieron posible.

Argentieri Concepción, \$ 250, Santa Fe
Blajer Silvia, \$ 100, Capital Federal
Del Pino Flia. \$ 500, Capital Federal
García Luisa, \$ 1000, Córdoba
Grupo de Jóvenes, \$ 55, San Lorenzo
Langlois Esteban, \$ 1000, Capital Federal
Montagna Julio, \$ 100, Capital Federal
Narváez Jorge, \$ 200, Capital Federal
Ornstein María, \$ 24, Capital Federal
Rovere Isabel, \$ 200, Capital Federal
Ruiz Enrique, \$ 50, Capital Federal
Sharreta Alba, \$ 60, Santa Fe
Spairani Luis, \$ 500, Capital Federal
Varios, \$ 496
Vera Nelly, \$ 100, Santa Fe
Viñas Juan, \$ 1000, Capital Federal
Viola Osvaldo, \$ 200, Capital Federal

NOTICIAS INTERNACIONALES

PROGRAMA PRESIDENCIAL

Nuestra Presidenta Internacional, Sra. Radha Burnier realizó durante julio y agosto pasado una extensa gira por Europa dando seminarios y charlas como así también entrevistas para la prensa en distintas ciudades de Francia.

En Suecia estuvo invitada al Centenario de esa Sección y al Congreso Europeo. De allí partió para Finlandia para realizar reuniones con los miembros y una conferencia pública. También disertó en Estonia.

Fue orador invitado en la Escuela de Verano de la Sección Inglesa, viajando luego a Holanda y puso la piedra fundacional para la nueva casa de huéspedes en el Centro Teosófico Internacional.

Antes de retornar a Adyar visitó Brasil, donde condujo un retiro en el Instituto Teosófico de Brasilia. Ofreciendo una charla pública en el Cuartel General de la Sección.

Inmediatamente a su llegada a Adyar realizó un tour por el norte de India, condujo un estudio de campo sobre el libro del Dr. Taimni "*Renovación de sí mismo*".

ESPAÑA

La sección publicó recientemente una versión española del "*Dhammapada*", "*Lecturas Populares de Teosofía*" de Annie Besant y "*En su Nombre*" de Jinarajadasa.

Están preparando actualmente una traducción revisada de "*La Doctrina Secreta*".

En la ciudad de Deva se realizaron los "Días Ibéricos" con la participación de miembros de Portugal y España cuyo tema central fue: *La Práctica de la Meditación y la Vida Teosófica*. Asistieron al encuentro alrededor de cien miembros.

Debemos destacar además, que la sección española realizó su elección para Secretario General y resultó electa una antigua miembro de nuestra Sección. La Srta. Carmen César. Desde aquí le mandamos nuestras felicitaciones y nuestro apoyo.

ESCUELA DE TEOSOFÍA DE KROTONA

Programa Invierno-Primavera, enero-junio 1996. Algunos de los temas a tratar son los siguientes: **Huston**

Smith: *Tipos de personalidad Espiritual: Dimensión Sagrada*; **Maria Parisen:** *El rol de la Oscuridad y la Luz en el Sendero Espiritual*; **Dora Kunz:** *El Yo Espiritual, La dinámica de la Curación*; **Anton Lysy:** *Haciendo Vivir la Teosofía*; **Joyce McDavid:** *Sueños y Visiones*; **Frances Vaughan:** *El Sendero del Amor*; **Kim-Dieu:** *El Diagrama de Meditación de H.P.B.*; **Adam Warcup:** *La kabbalah a la Luz de la Teosofía*; **Robert Ellwood:** *El Loto, el Grial y la Cruz*.

Para mayor información contactar con la Escuela de Teosofía de Krotona: 46 Krotona Hill, Ojai CA 93023
805 646-1139 Fax 646-5381

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)
CONOCERNOS	Gay Lussac 2381	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.)
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.

REDACCION: Pje. Florencio Balcarce 71
1405 Capital Federal
Tel./Fax.: 903-7157

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

AÑO VI

Octubre - Diciembre
1995

Nº 24

SOCIEDAD TEOSOFICA
EN ARGENTINA
EDITORIA: ANA MARIA MAUBACH
PJE. FLORENCIO BALCARCE 71
1405 BUENOS AIRES

22.2.95

\$ 00,60

RECEBIDO

TEOSOFIA ARGENTINA