

EL SERVIDOR

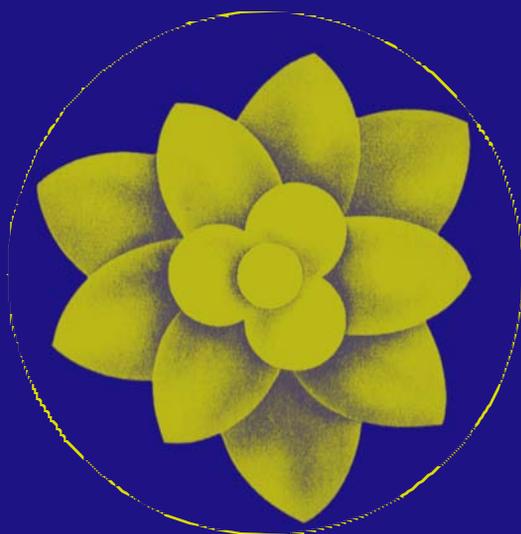
Buena Voluntad en Acción

AÑO X N° 17

2003

...de la Luz
...de la Luz
...punto de A
...Amor a los
...Que Cristo re
...de la Voluntad de Dios es conocida
...ñas voluntades de los hombres,
...nocen y sirven.

LA GRAN INVOCACIÓN

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya Luz a las mentes de los hombres;
Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya Amor a los corazones de los hombres;
Que Cristo retorne a la Tierra.

Desde el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
El Propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
y selle la puerta donde se halla el mal.

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.

Esta invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo en especial. Pertenece a toda la humanidad. Empleándola o estimulando a otros para que la reciten, no se favorece a ningún grupo ni organización determinada. La belleza y la fuerza de esta Invocación reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente: la verdad de la existencia de una Inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios; la verdad de que detrás de las apariencias externas el Amor es el poder motivador del Universo; la verdad de que vino a la tierra una gran Individualidad llamada el Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que pudiéramos comprenderlo; la verdad de que el Amor y la inteligencia son consecuencia de la Voluntad de Dios, y finalmente de que el Plan Divino sólo puede desarrollarse a través de la humanidad misma.

EDITORIAL

Por causas diversas, luego de un paréntesis, por el que desde ya pedimos disculpas, entregamos este nuevo número de “El Servidor”.

Aparece precisamente para el Festival de Buena Voluntad. El tercer Festival mayor. El primer Festival mayor es el de Pascua que se celebra en la luna llena de Aries. El segundo es el Festival de Wesak, también denominado de Buda, que se celebra en la luna llena de Tauro. El tercer Festival mayor se celebra en la luna llena de Géminis. Es el Festival del espíritu humano que aspira llegar a Dios, trata de adaptarse a la voluntad divina y expresar rectas relaciones. Es un festival de profunda invocación y demanda, de decidida aspiración, a fin de poder establecer la fraternidad y la unidad humana y espiritual, representando el efecto que produce en la conciencia humana el trabajo realizado por Buda y Cristo. Es por ello que el día de la luna llena de Géminis es también el día de la Gran Invocación. Atendiendo a estas circunstancias se ha introducido en la página central de esta revista un breve artículo referido a ella.

También en este número se hace referencia a un gran discípulo, don Francisco Brualla, que fue el iniciador de la difusión de las enseñanzas del Maestro Tibetano en América Latina y en quien nos hemos inspirado para darle nombre a esta revista.

Podemos decir sin lugar a dudas, que forma parte de ese grupo de hombres, generalmente anónimos, que testimonian con su vida y en su trabajo cotidiano la tarea de hacer carne los elevados valores que inspiran las enseñanzas espirituales.

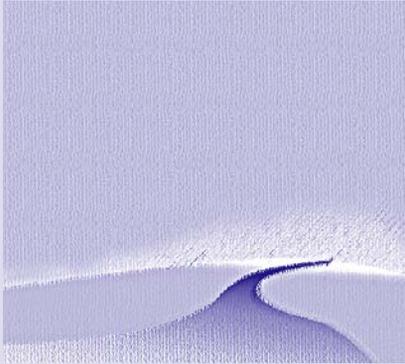
Que todo ello nos brinde la oportunidad de revalorizar los valores que captamos como una forma personal de conducta.

Cuando los seres humanos, haciendo pleno ejercicio de nuestra libertad, seamos capaces de conducirnos como se nos indica en la tercer estrofa de la Gran Invocación y en alguna medida invocar el Plan de Amor y de Luz, podremos obtener un correcto sentido de los valores que emanan de esas energías y cumplir con la tarea de hacerlos realidad en nuestro medio ambiente.

Creemos en un Plan permanente, pero las técnicas, las presentaciones, los idealismos y los métodos, necesariamente cambian. El aspirante espiritual debe adquirir un sentido más sutil de los valores para poder estar a la altura de la Vida que fluye a nuestro alrededor. De lo contrario quedamos atrapados en un tiempo que no es el nuestro.

Debemos procurar que nuestra conducta sea un fiel reflejo de aquellos valores a los que decimos adherir, revalorando en tal sentido también la palabra para no convertirnos en hipócritas. Primariamente debemos ocuparnos de encarnarlos en nuestra propia vida haciendo que se reflejen en ella. Para ello constantemente debemos ir cambiando nuestros hábitos negativos. El aspirante espiritual, antes que declamar los valores y buscar imponérselos a los demás, debe procurar cambiar él mismo. De esta manera podremos contribuir en forma cierta al cambio positivo de nuestro medio ambiente y del mundo.

Párrafos para reflexionar

PENSAMIENTOS

Un escritor, o todo hombre, debe pensar que cuanto le ocurre es instrumento; todas las cosas le han sido dadas para un fin y eso tiene que ser más fuerte en el caso de un artista.

Todo lo que pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte: tiene que aprovecharlo.

Esas cosas nos fueron dadas para que las transmutemos, para que hagamos de las circunstancias de nuestra vida cosas eternas o que aspiren a serlo.

Jorge Luis Borges

El gráfico de tapa “La Paz, el Plan en acción” es una versión libre de el símbolo de la Nueva Era.

El cosmos como símbolo de la Gran Vida omnipenetrante que se expresa y manifiesta a través de las estrellas. La trama de triángulos, el trabajo creador del hombre que consciente cumple su parte del Plan Divino. Por detrás del símbolo de la Nueva Era, el diagrama de las Jerarquías como síntesis de la actividad amorosa-inteligente de aquellos que van ocupando su lugar en el plan y se convierten en él.

En la parte inferior surge la Gran Invocación como vibración de cohesión evocada por la humanidad.

G.B.

Año X - Número 17 - Junio de 2003

Los artículos incluidos en esta edición pueden ser reproducidos, citando la fuente. Las opiniones expresadas en las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

Todos los grupos o personas que deseen enviar un artículo, reflexión, un hecho o noticia que exprese la buena voluntad en acción, como así también una carta con opinión o sugerencias, pueden hacerlo en un original, tamaño carta, escrito a máquina a doble espacio. Desde ya, muchas gracias.

“El Servidor” es una publicación de Buena Voluntad, organismo de carácter educativo que trabaja para establecer rectas relaciones, por el empleo del poder de la buena voluntad.

Editado por Fundación Lucis, Rodríguez Peña 208 4° piso (1020) Buenos Aires, Argentina, Tel./Fax: (54-11) 4371-8541

El Símbolo de la Nueva Era

Por Foster Bailey¹

Este símbolo indica alguna de las fuerzas significativas y de los profundos factores que ahora incrementadamente operan a medida que avanza la Nueva Era.

“El símbolo está ubicado en un ilimitado espacio azul, que representa la esfera de expresión de nuestro Logo solar, del cual se dice que es azul intenso, el Logos de Segundo Rayo. La potencia y calidad de su penetrante vida mantiene y condiciona todo en el sistema solar incluyendo la vida y destino de nuestro Logos planetario, Sanat Kumara. Es el factor más poderoso al cual nosotros podemos contactar mentalmente.

El disco dorado, sobre el cual aparecen el triángulo y la estrella, simboliza la inclusividad de toda nuestra vida en este planeta. Sanat Kumara puede ver a través de él. Nosotros lo miramos, buscando conocer su realidad. Está dicho en el más antiguo de los mamtrams, el Gayatri: “Revélanos el rostro del sol espiritual, oculto por un disco de luz dorada, para que podamos conocer la verdad”.

Detrás del símbolo, extendiéndose más allá del disco de luz dorada, emerge la cruz cósmica, que se halla en la conciencia de uno de los más grandes en el distante sol, Sirio. Esta cruz cósmica es el origen de toda la simbología de la cruz tal como fuera percibida y usada por la humanidad a través de los tiempos.

Mientras la evolución prosigue, potencias espirituales refluyen y fluyen. En la era que se avecina ciertas fuerzas están a la disposición de Sanat Kumara que no lo estaban antes. Es así principalmente porque ha alcanzado una expansión de conciencia solar, o como nosotros diríamos, ha “recibido una iniciación”.

Algunas de estas fuerzas son parcialmente utilizadas en la cámara del consejo de Shamballa, y desde allí, en la Jerarquía a través del Cristo. Nuestro símbolo alude a sólo algunas de estas nuevas potencias e incluye una combinación de ambas, la vieja y la nueva era. El perfeccionamiento de esta fusión es la tarea suprema del Cristo en este tiempo. La que debe ser lograda para que sea apropiada a la condición de la humanidad actual.

El triángulo superpuesto sobre el disco es amarillo, porque es el color de Buddi. Las funciones jerárquicas del plano búdico, y las potencias de este triángulo hacen su entrada en nuestra vida planetaria. Este triángulo está formado por tres grandes entidades extraplanetarias que ahora están ayudando al Plan para el planeta, y especialmente dando apoyo al Cristo en su trabajo por la humanidad. Los valores que aportan, por lo tanto, nos llegan primeramente a través de Él. Su influencia sobre la conciencia humana tiene un poder trascendente. Cómo este poder es usado depende de nosotros, y será constructivo si respondemos al Cristo.

Uno de estos grandes seres es conocido como el Señor Buda. Esto, sin embargo, limita demasiado nuestro entendimiento. Su trabajo, como el fundador de lo que ha pasado a ser conocido como la religión Budista, ha sido completamente transcendido. Él, como el mismo Señor del mundo, ha alcanzado una expansión de conciencia, siendo ahora una potencia extraplanetaria. Él trae una sabiduría equilibradora especialmente adaptada para las necesidades humanas. Él es de los tres el más cercano al Cristo. Está a la derecha del Cristo, representado, por lo tanto, en el vértice inferior derecho del triángulo.

En el ángulo inferior izquierdo está la gran entidad que porta la potencia del equilibrio solar, a disposición de Sanat Kumara. El maestro Djwhal Khul lo llama el

¹ Traducción libre del texto en Inglés.

“espíritu de equilibrio”, también el “espíritu de la paz que trasciende todo entendimiento”. El agente activo de la paz es buena voluntad, que hallará expresión final en la familia humana como correctas relaciones. Correctas relaciones humanas constituyen el objetivo práctico de la venida del Cristo en la nueva era.

A la cabeza de este Nuevo y único triángulo está el Avatar de Síntesis, cuya directa influencia es identificable en la conciencia humana a través de tendencias emergentes. Él es el más potente de los tres en relación a la conciencia colectiva actual. Su penetrante influencia acelera el entendimiento de la humanidad de que, en realidad, vivimos en el mundo como una humanidad con un destino común.

Así brevemente se indica una parte del significado de este nuevo triángulo que actualmente está ayudando al Cristo en su trabajo.

Superpuesto sobre el triángulo de las fuerzas de la Nueva Era se ve la estrella de cinco puntas del Cristo. Esta estrella ha sido su vehículo en la familia humana durante toda la era de Piscis. Ha sido, y es, de maravillosa potencia. La estrella es azul porque representa la cualidad solar a la cual la humanidad puede responder.

La humanidad hoy, en conciencia grupal, mayormente es el producto de presiones de la era de Piscis. Aunque estamos entrando en la era de Acuario, los ritmos establecidos en la vieja era siguen dominando la humanidad entera y continuarán haciéndolo por un tiempo que nos parecerá largo. Si el Cristo abandonara lo viejo y fuera de lleno por lo nuevo, la revuelta automática e inevitable de los hijos de los hombres nos crucificaría a todos. Lo viejo y lo nuevo deben fundirse. El problema no es una pelea para eliminar lo viejo sino una infiltración sabia y al debido paso de lo nuevo en la caldera hirviente de nuestros tiempos.

Nuestro símbolo, por lo tanto, fusiona las dos eras y acertadamente representa el trabajo del Cristo hoy y el de las fuerzas que convoca. El punto en el centro es el lugar donde está el Cristo. Es el centro de la estrella, el centro del triángulo, y el centro del disco de luz dorada.

Desde ese centro Él trabaja, y mientras lo hace la cruz de la nueva era emerge. Esta es la cruz de brazos iguales, reflejando su arquetipo cósmico, que por mérito propio se convertirá en la cruz de la humanidad en los días venideros. Simboliza la vida balanceada de una relación correcta con Dios a través de la aspiración y correctas relaciones humanas a través del servicio y del compartir. Eventualmente, sabremos y viviremos de acuerdo al hecho de que nada pertenece a ningún individuo.

Enfocando la atención en este centro de poder en nuestro símbolo, la iluminación llega. La concentración en este punto, donde el Cristo se halla, revela el entero campo de acuerdo a nuestro estado espiritual.

Párrafos para reflexionar

“En una tarea tan grande como este movimiento, nadie debe esperar encontrar que sus compañeros sean todos condescendientes, intuitivos, prudentes o valientes. Una de las primeras pruebas del autodominio, es cuando uno muestra que se puede ser amable, tolerante y agradable con los compañeros de caracteres y temperamentos más disímiles. Uno de los signos más fuertes de regresión es cuando uno muestra que espera que a otros les guste lo que a uno les gusta y actúe como uno actúa.

K.H.

Segundo Foro de Buena Voluntad Mundial

año 2001

En el año 2001 Fundación Lucis llevó a cabo el Segundo Foro de Buena Voluntad Mundial: El Encuentro Interdisciplinario para la Construcción de la Paz”. Se realizó en “La Esquina de las Flores”, sita en Gurruchaga 1630, Ciudad de Buenos Aires.

En la apertura del evento **Oscar Senn** en su carácter de Presidente de Fundación Lucis agradeció a Angelita y a la Esquina de las Flores por haber cedido de corazón el salón. También se expresó el agradecimiento por su participación y colaboración, a los diversos grupos, Unidades de Servicio del país, colaboradores y a todos los asistentes. Se observó la necesidad de comprender que la Construcción de la Paz habrá de comenzar en el propio corazón, ampliándose en el trabajo grupal, que se construye en forma inclusiva y sin preconceptos. Se amplió este concepto recordando que en el preámbulo de la Carta de la UNESCO se dice que “así como la guerra surge en la mente de los hombres, la paz también se debe construir y debe comenzar en la mente de los hombres”. Seguidamente como Pensamiento Simiente de este Encuentro se eligió la siguiente frase:

“Hay una paz que a toda comprensión trasciende, es la que mora en el corazón de quienes viven en lo eterno”

Por la profundidad con que fueron tratados todos los temas y la limitación de espacio en este medio, no es posible compartir aquí en toda la extensión cada una de las disertaciones, que pueden solicitarlas a la Institución o bien obtenerlas en www.lucis.org que es la página Web de Fundación Lucis.

Guillermo Vázquez, como coordinador del **Primer Panel** quiso aclarar que “no hablamos del medio ambiente en el sentido estrictamente ecológico, sino que nos referimos al medio personal, individual, grupal humano y planetario... expresando la Vida en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Asimismo precisó que cuando hablamos de Pureza estamos hablando de la cualidad del espíritu.

El primer disertante, **Carlos Tereschuk**, se refirió a la necesidad de aprender a desconectarnos del Miedo. Luego de indicar que La

Purificación del Medio Ambiente puede ser observada desde varios puntos de vista, agregó: “Nos toca vivir épocas complicadas en las que lo que percibimos de la realidad es bastante terrible y doloroso; así lo ratifican algunas cifras de Naciones Unidas, que son muy elocuentes, y que sirven para que podamos observar la realidad tal como es, no para cerrar los ojos, sino para que podamos abrirlos y comprender. Estos números son bastante estrepitosos, pero reales. Naciones Unidas dice que el siglo pasado fue el siglo récord de la historia de la humanidad en cantidad de guerras. Hubo 251 guerras. 110 millones de muertos. También Naciones Unidas, nos dice que tres mil millones de habitantes del planeta, están excluidos del sistema económico. El 50% de la población del mundo. Esto lo planteó Jim Wolfensohn, el presidente del Banco Mundial en el informe del año 2001, “Atacando a la pobreza”. Todo esto hace parecer difícil desconectarse del miedo, no obstante, no sólo es posible sino que es necesario. ¿Cómo va a ser el sistema financiero planetario? es una pregunta que el mismo Jim Wolfensohn hizo a periodistas en conferencia de prensa en el mismo año. Les dice que en el 2025 se van a agregar dos mil millones de personas a los pobres del planeta.

En 1989 La Organización Mundial de la Salud, también de Naciones Unidas, produjo un informe impresionante, donde dice que el 82% de los habitantes del planeta, es decir cinco mil millones de personas, nunca vieron un médico ni lo verán en el transcurso de sus vidas. Entonces, el informe, escrito por 3 médicos occidentales, concluye que lo único que corresponde hacer es unir todos los sistemas de medicina que hay en el mundo. La pregunta que uno se plantea es ¿por qué no se mueren estos cinco mil millones de habitantes, ó tres mil, ó dos mil doscientos en quince días? ¿Ustedes tienen alguna respuesta?

...Carlos continuó mencionando la hipótesis de Arnold Toynbee, en cuanto sostiene que estamos viviendo en la globalización número 21, y que la única civilización que subsiste es la Occidental, pues las otras 20 sucumbieron precisamente luego de este proceso de universalización o globalización del poder político y económico que precedió sistemáticamente al deceso de la civilización involucrada. "Todas las civilizaciones, que son las mayores creaciones organizativas humanas mueren porque no alcanzan un nivel adecuado de expresión y nacen otras, es decir, dejan libres a los elementos que somos nosotros, para que podamos generar otra aventura de la creatividad humana esta vez sin los errores del pasado. Y todo lo que sirve queda vivo. Quedan vivos todos los productos de la cultura del hombre, los productos de la tecnología adecuada para el hombre, para que podamos generar una nueva civilización, basada en los valores humanos ó basada en el amor. Así,

perdón a la humanidad, por, entre otras cosas, la acción destructora de la "santa" Inquisición, que se ocupó durante más de un milenio de limpiar de la faz de la tierra a todo aquél que dijera que había tenido experiencias espirituales. Finalmente, es bueno darse cuenta que no se mueren los excluidos del planeta porque son tan divinos como nosotros.

El segundo disertante, **Rogelio D'Ovidio** se refirió a la realidad de que "la energía sigue al pensamiento". Recurriendo a la imaginación de los presentes lo invitó y guió a realizar un viaje imaginario en el que un participante sería protagonista de una experiencia de movimiento acelerado hasta alcanzar la velocidad de la luz y regresar. Luego de demostrar, mediante ese juego de imaginación, la expresión de igualdad entre masa y energía, materia y espíritu, convocó el reconocimiento de la responsabilidad que nos toca respecto de nuestros pensamientos. Destacando la importancia de desalojar los pen-

Si nosotros, empezamos a cambiar nuestras actitudes en lo cotidiano con nuestros semejantes, en cualquier situación, con cualquier persona o personas, y empezamos a sumar pensamientos inclusivos, amorosos y comprensivos, llegará el momento en que habremos alcanzado esa masa crítica que ayude a cambiar a toda la humanidad.

puede reconocerse a la muerte de lo que no sirve como un piadoso proceso en el cual se garantiza que el espíritu humano jamás quedará atrapado en una forma que no sirve. En estas transformaciones operan siempre los destructores y los constructores. Y ya ha nacido la Nueva Civilización. Entonces, no es época de elecciones, sino de elección. ¿Queremos ser destructores de lo viejo o constructores de lo nuevo?

Luego afirma que "No hay que tener miedo sino que debemos llegar al reconocimiento de sí mismo como ser divino, porque es el único y verdadero modo de librarse del miedo, y —señala— ahora hay libertad para reconocernos como seres divinos. Cayeron simultáneamente, hace bastante tiempo ya, dos elementos que atentaban contra esta libertad. La primera es el dogmatismo del materialismo científico, que murió en 1905 con Einstein, cuando dijo que todo es energía y se probó en 1945, con la bomba atómica. Y lo otro que cayó, es la traba notable del dogmatismo teológico, destruida por el Papa Juan Pablo II, hace dos años, cuando le pidió

samientos y sentimientos de odio, que suman esa masa de energía que luego se expresa, por ejemplo, en una guerra en oriente, y de promover el amor y la buena voluntad de pensamiento y acción como contribución a la paz.

A fin de ayudar a comprender la importancia de sumar pensamientos positivos y su efecto, una vez logrado un volumen determinado de buenos pensamientos, ante el resto de la masa humana, se refirió a la teoría o Concepto de masa crítica, que relata así:

Un grupo de biólogos que estaba estudiando el comportamiento de unos monos en una isla, observó que se desarrollaba un comportamiento nuevo en algunos que lavaban los alimentos. Y no sólo eso sino que trasmitían este conocimiento, de lavar los alimentos antes de comerlos, al resto de la comunidad de monos.

Lo interesante fue que, cuando todos los monos de esa isla llegaron a adquirir esa costumbre, en otras islas empezaron a documentar lo mismo en forma espontánea y masiva. Es decir, cuando se llega a un determinado punto en

que la masa de individuos es suficiente, cuando llega a un número "x" de individuos de una determinada especie que cambia un comportamiento, toda la especie cambia su comportamiento. Esto dio lugar a la teoría de la masa crítica o del centésimo mono.

Entonces concluía:

Si nosotros, empezamos a cambiar nuestras actitudes en lo cotidiano con nuestros semejantes, en cualquier situación, con cualquier persona o personas, y empezamos a sumar pensamientos inclusivos, amorosos y comprensivos, llegará el momento en que habremos alcanzado esa masa crítica que ayude a cambiar a toda la humanidad.

Veán que esto refuerza nuestra teoría planteada respecto de nuestra responsabilidad y posibilidad de ser actores, promotores impulsores de una nueva forma de vida de relación que implica Correctas Relaciones Humanas, en primera instancia y que luego se ampliará acorde a la expresión de nuestra conciencia.

Finalmente compartió una propuesta de trabajo. Nos cuenta que en las reuniones previas a ésta jornada en la que se hablaban sobre este tema de la Purificación del Medio Ambiente, surgió la pregunta de cómo dejar una semilla en ustedes, entonces se pensó lo siguiente:

"Que cada uno, voluntariamente, en las próximas 24 horas, haga un acto de purificación por lo menos, de su propio medio ambiente físico, ordenando algo, limpiando algo en su casa o en algún lugar, emocional o mental con otros; que pacifique a alguien, hable con alguien, no sé, cada cual tendrá que ver qué quiere hacer y hasta dónde. Entonces que lo transmita, que haga una cadena. Se hacen tantas cadenas para tantas cosas, bueno, puede hacerlo con dos personas y decirle a cada persona "yo acabo de hacer algo con vos, ahora vos hace esto con 2 personas más", y así, como para lanzar humildemente, sin decir de quién ni para qué, una cadena de Buena Voluntad que cubra el planeta, porque si esto es multiplicado por 2 al infinito, implicará una operación geométrica que en poco tiempo cubrirá el planeta. Así les lanzamos esta propuesta, no para que nos vengan a contar, sino para que quede en su propio corazón. Cada cual lo toma o lo deja, está todo bien. Gracias".

El **Segundo Panel** trató sobre: La Responsabilidad en las Comunicaciones, coordinándolo **Norma Riera** y los temas fueron desarrollados por amigos y colaboradores de la Institución quienes trabajan en el campo de la comunica-

ción propiamente dicha, algunos como profesores universitarios, empresarios y sicólogos. Desde este ángulo interdisciplinario se transcriben algunos de sus pensamientos y reflexiones.

Eduardo Gálvez, el primer expositor agradeció previamente a Fundación Lucis, la invitación y expresó su alegría de reflexionar sobre la Construcción de la Paz en este medio espiritual en relación con el campo de la Comunicación. Sintetizó los enfrentamientos vividos por la humanidad en el siglo XX y en éste, nuestro comienzo del siglo XXI. Por ello quiso compartir lo que vivenció recientemente al visitar Hiroshima: "Allí reviví, desde la sensibilidad, el horror de aquella guerra. Sentí lo que significó que un Sol, porque la Bomba Atómica tiene la irradiación y la energía de un Sol —5.000grados centígrados—, estallara a 500 metros sobre la ciudad de Hiroshima y después sobre Nagasaki. La potencia y la energía de un Sol a sólo cinco cuadras, sobre la cabeza de las miles de personas que vivían allí. La recreación que se observa en el Museo, desde el arte y la tecnología, resulta un testimonio de un valor único. Todo se encuentra mostrado con una claridad, sensibilidad y sobriedad que impresionan. Sin duda, la misma energía que liberamos frente a la muerte... Y estando allí, pensaba: ¿Cómo puede ser que después de tirar la Bomba Atómica alguien pueda disparar un solo tiro, levantar un puñal, utilizar un arma y seguir mirando a alguien como un enemigo? ¿Alguna vez aprenderemos? Pero el ejercicio de la violencia no sólo es matar con armas. Vivimos en una sociedad donde hay millones de excluidos, de pobres, de gente sin trabajo, sin esperanzas, sin mañana. Y eso también es violencia... Parecería que estas son las reglas de la sociedad en este siglo XX que esta terminando y en este XXI, que comenzó de una manera brutal: aviones bombas terroristas, contra las Torres Gemelas y el Pentágono, produciendo el desastre y el horror y generando que todos (la sociedad mundial) estemos de alguna manera inmersos en ello y relacionados con el miedo, la muerte, la desintegración. ¡Qué lejos está la PAZ! sin embargo, estamos aquí, todos reunidos, hoy, convocados, pensando que la Paz es posible y como lo dice el título del encuentro se trata de una construcción. ...Pero, ¿qué podemos hacer desde la comunicación? Porque la mesa que nos reúne trata de la responsabilidad de la comunicación. Responsabilidad es la obligación moral o legal de reparar. Eso es tener responsabilidad. Y comunicación, buscando el origen de su etimología, viene de común, de ligar,

de comunión. Es decir, un grupo de personas que se reúnen, interactúan trascendiendo sus propias individualidades para hacer una construcción colectiva que las englobe, superior de alguna manera, más sensible, más abarcativa, más integradora, que las singularidades que la conforman... Es la práctica de la vida misma la que genera comunicación. Entonces la responsabilidad de la comunicación para la paz es grande... Comunicarnos forma parte de esa trama esencial de crecimiento. ...Termino simplemente con unas palabras que me encantan, de un poeta popular, de un artista, Fito Páez: *“¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón”*.

Enrique Ninin, como segundo disertante se refirió al rol de la comunicación en la expansión de la conciencia. Diciéndonos que: Todo lo que vive en el Universo, y todo lo que ocurre en él, desde el microcosmos hasta el macrocosmos, y desde las partículas subatómicas más pequeñas hasta los grandes sistemas planetarios, está regido por las mismas leyes y signado por algún tipo de comunicación, instrumento que utilizan las formas manifestadas para relacionarse. Los individuos de cada uno de los reinos: el mineral, el vegetal, el animal y el humano, tienen maneras diferentes de comunicarse entre sí, pero la comunicación es una cualidad común a todos ellos. En el reino humano, la comunicación se verifica en sus dos planos de experiencia: el interno y el externo. El primero abarca la comunicación de las personas consigo mismo, con su propia conciencia y, a través de la intuición, con los planos espirituales superiores; el segundo, es el que tiene que ver con la comunicación con los otros, que en lo privado puede ser gestual, verbal, o escrita, mientras que en lo público funciona a través de los medios de difusión orales, escritos y televisados, o de expresiones artísticas como la literatura, la plástica, y la música.

Platón, que veía claro muchas cosas, que aun hoy permanecen veladas por la oscuridad para la mayor parte de los seres humanos, plantea la expansión de conciencia, en su obra “La Caverna”, en la alegoría que hace sobre la realidad; la imagina como una caverna en cuyo interior las personas están sentadas mirando hacia el fondo, en el que se reflejan las imágenes de lo que ocurre fuera de la caverna, a través de la iluminación que proviene de su entrada, que está situada detrás de los participantes. Lo que perciben no es la realidad, sino una imagen de ella.

“...En todas las formas de vida, desde las más simples hasta las más complejas, abarcando todo el espectro de la existencia, se observan diferentes grados de conciencia, que forman parte de lo que conocemos como proceso evolutivo; ...”la humanidad, es el reino que está a mitad de camino entre la identificación con la inteligencia autoconsciente y la plena conciencia, conciencia superior, o Quinto Reino; es su incompletitud, la que origina sus deseos y sueños, motores de la experiencia que la lleva a transitar el camino del placer y del dolor, dos caras de una misma moneda, que son la condición inevitable para el crecimiento y el aprendizaje de la especie...Cada vez será menos necesario experimentar el dolor para crecer; la seguridad que da la certeza de formar parte de una energía superior común a todos, hará que junto con el temor desaparezcan el egoísmo y la soberbia; las guerras dejarán también de ser necesarias; y el mandato supremo del amáos los unos a los otros, que resume todo el mensaje de los grandes maestros, será realidad en nuestro planeta” ...Al concluir transmitió que “la manera eficiente de servir aquí y ahora, consiste en elevar el nivel de nuestra propia conciencia, y contribuir a la elevación del nivel de la conciencia de los demás, tratando de trabajar grupalmente, para lograr estos objetivos, como forma de superar los problemas que hoy sufre nuestra raza, propios de la parte del camino por la que está transitando”.

Juan Báez, a continuación expresó su pensamiento sobre La Responsabilidad en las Comunicaciones diciendo:

“..como pudimos comprobar —escuchando a quienes me precedieron en el uso de la palabra— es un asunto muy vasto y tiene que ver con todos los campos de nuestra vida. Está implícitamente inserto en el logro de las más caras realizaciones humanas. Los medios de comunicación —quieran o no— son testigos de las circunstancias y forjadores de lo inmediato y del porvenir, porque nos influyen y sugestionan y además impactan preferente y directamente en nuestro campo de emociones. De pronto somos informados con imágenes inéditas y múltiples, inmediatamente son desalojadas de nuestra mente, aquello que estábamos haciendo y pensando. Somos atraídos y quedamos conectados observando circunstancias nunca imaginadas, seguidamente aparecen repetidas escenas de sucesos que exacerban nuestro ánimo, rutinarias referencias que nos impulsan a la desesperanza y el olvido ...Cómo practicamos y ejercemos

comunicaciones responsables! ...invito a quienes me escuchan a responderse interiormente a las siguientes preguntas, comunes a todos: ¿Queremos convivir en un mejor clima psíquico? ¿Podemos crear un ámbito más adecuado a este propósito? ¿Aspiramos realmente a sentirnos mejor y esperanzados?

¿Cómo mejoramos el intercambio verbal y actitudinal, ahora, ya a partir de este momento? ...Ciertamente lo que nos pasa, duele. Si hay dolor es porque hay transformación. Si hay cambio es porque cambia aquello que ya no sirve, dando paso a lo que naturalmente nos conducirá a la evolución. Aunque parezca que vamos en

Maria Risetti, la última disertante de este panel se refirió a La trascendencia de la palabra hablada y lo abordó desde el aspecto más personal o singular, entendiendo que todos sin excepción somos “comunicadores” en el camino de la vida y esta es una realidad que merece ser reconocida y exaltada. En principio sería importante clarificar qué entendemos por “responsabilidad” y por “comunicación” en el presente contexto. Al hablar de “responsabilidad” hacemos referencia a una respuesta—hábil o respuesta acorde con nuestra realidad interna y con el medio ambiente donde la emitimos. Al ubicar la “comunicación” acentuamos su familiaridad con

“la manera eficiente de servir aquí y ahora, consiste en elevar el nivel de nuestra propia conciencia, y contribuir a la elevación del nivel de la conciencia de los demás, tratando de trabajar grupalmente

...todos sin excepción somos “comunicadores” en el camino de la vida y esta es una realidad que merece ser reconocida y exaltada...

sentido opuesto. Más de una vez recuerdo aquella anécdota referida al desarrollo y crecimiento del árbol, cuando apenas era un tronco tierno e infantil y debió atravesar las crudas noches de invierno, metafóricamente no emiten queja, al menos no se escuchan y así con los dientes apretados resisten los embates del viento, la lluvia y granizo, concluyendo su misión, dando frutos, sombra e inspiración. Podremos discrepar en nuestras ideas y pensamientos, pero inevitablemente nuestras intenciones deben confluir en el mismo propósito, aquel que los Maestros conocen y sirven. ¿Cuáles son los medios que ayudan al despertar? La palabra es el corazón de la comunicación. Sana o enferma. Enferma cuando lo que decimos está vacío, no lleva “nada” útil, fértil o bueno y sana “cultivando las actitudes y acciones inteligentes, practicando el silencio del rumor y la “mala onda”, eliminando el miedo a las privaciones. Nuestro presente es efecto resultante de las causas del pasado, del pasado inmediato y de los anteriores. Seguramente hay asuntos no resueltos que influyen en estos días. Repasar hechos y procedimientos vividos ayudaran a comprender situaciones de difícil o complicada resolución. “...Sueño con que algún día, el próximo Presidente honestamente comunique su plan de gobierno, reconociendo el alto honor de gobernar hombres y mujeres libres, independientes y confiados”.

la “comuni3n” dado que es un acto que permite que no sólo nos sintamos o consideremos unidos sino que hagamos de ese sentir una realidad concreta y manifiesta. La Teoría de la Comunicación plantea como su principio número 1 que “Es imposible no comunicar”, nuestra mirada, nuestra postura, nuestros gestos son portadores de mensajes, aún cuando no emitamos un solo sonido ese silencio está cargado de significación, es en este sentido que manifesté que toda persona es un comunicador y agregaría que es un comunicador social porque no se comunica para sí. Dentro del campo de la Psicología es usual decir que “todos estamos atravesados por el lenguaje” y yo me he preguntado acerca de los profundos alcances que puede tener esta frase. Más allá de la explicación fáctica en cuanto a que cuando el niño nace es en cierta forma “sumergido en el océano verbal de sus padres”, metafóricamente hablando, y que, además, a través de sus padres es introducido en la cultura de la cual todos forman parte, nacer en un mundo de seres hablantes es una maravillosa aventura y un gran desafío. A la vez, es una gran responsabilidad para los padres y para todos nosotros porque al enseñar a hablar, y no me refiero sólo a la palabra hablada, estamos enseñando y aprendiendo cómo relacionarnos con los otros y

continúa en página 12 ➔

LA GRAN INVOCACIÓN

En el retiro de tapa de la revista, se encuentra inserta a toda página, la Gran Invocación, con el loto que simboliza el despertar del alma. Luego se lee un breve párrafo que intenta explicar su significado de manera muy sintética.

Coincidiendo la aparición de este número con el día de la Gran Invocación, hemos considerado apropiado agregar algo más sobre ella. No obstante, debemos aclarar que este poderoso mantram solar puede tener muchas explicaciones, dependiendo cada una de ellas del nivel en que se la practique. En estas páginas simplemente vamos a esbozar algunas ideas elementales.

La Gran Invocación fue dada a la humanidad por el Cristo a través del Maestro Djwhal Khul, más conocido como El Tibetano y Alice A. Bailey en la luna llena de Géminis en 1945.

La Gran Invocación es efectiva sólo si se utiliza en el plano mental y con el poder de una mente controlada —enfocada en su intención y significado— detrás del esfuerzo hablado. Entonces se hace poderosa. Cuando es pronunciada con la intención dirigida de la mente, llega a ser en forma automática dinámicamente efectiva.

Este proceso pone en actividad la voluntad, el amor y la inteligencia del hombre.

Si adoptáramos el hábito de emplear diariamente la Gran Invocación en la forma apuntada, lograríamos un adecuado desenvolvimiento y expansión espiritual, reorientando el propósito y enfoque de nuestras vidas. Si es correctamente empleada por un número considerable de personas en el mundo, la conciencia de la humanidad se reorientará hacia la construcción de una mejor civilización.

Es muy importante nuestra actitud al pronunciar la Gran Invocación. Si nuestro móvil es egoísta, aunque no lo reconozcamos, estaremos estimulando tales fuerzas. Es por ello que debemos emplearla de manera desapegada, con un amor puro, imparcial, ofreciéndonos como humildes

canales para la expresión de la voluntad del Logos Planetario. No nos debe mover el interés personal, ni la aflicción por las terribles y lamentables condiciones mundiales ni la reacción emocional al dolor, horror y temor.

Sólo pueden emplearla eficazmente quienes viven, actúan, piensan y sienten como almas, lo que siempre significa hacerlo grupalmente.

Para quienes pretendan trabajar en el campo subjetivo y de la conciencia, una de las mejores y más poderosa herramienta que pueden utilizar para lograr el triunfo del Bien es esta Gran Invocación.

Cuando recitemos la Gran Invocación, debemos esforzarnos por olvidar totalmente nuestras propias dificultades, tragedias y problemas personales. Este es un Servicio que se debe llevar a cabo pese a las tensiones, tirantezas y limitaciones de la personalidad.

En los momentos de la luna llena, cuando las energías del Signo están más abundantemente disponibles, la Gran Invocación se debe practicar con mayor asiduidad, para que se expresen y se manifiesten firmemente en nuestro medio ambiente.

El éxito de la invocación y la verdadera eficacia de la plegaria dependen del claro pensar, no del deseo emocional.

Detrás de la demanda invocativa debe estar el ideal de lograr elevar el nivel de libertad del hombre a un grado de expresión más elevado.

En la primera estrofa se invoca la Luz. Las fuerzas de la oscuridad están actuando constantemente en nuestro medio ambiente. Muchas veces pretendemos reaccionar frente a ellas. Pero si queremos convertirnos en agentes de Buena Voluntad lo mejor que podemos hacer es no servir de canales del odio, de la separatividad, del temor y del orgullo. Nuestra mejor manera de ayudar es controlando los pensamientos y las ideas, cultivando un espíritu amoroso y empleando en forma general la Gran Invocación.

En la segunda estrofa se invoca la energía del Amor. Las personas que tratan de trabajar regidas por la Luz y el Amor deben apartar su mirada del mundo de los efectos y dirigirla al reino de las causas.

Amor es una energía que debe llegar a los corazones de los hombres y fecundar a la humanidad con la cualidad de la comprensión amorosa.

Una nueva definición de Dios fue dada cuando el Buda enseñó que *Dios es Luz* y nos mostró el camino de la iluminación, y cuando Cristo nos reveló que *Dios es Amor*, por medio de Su vida y servicio en la tierra.

También se expresa en la segunda estrofa: "*Que Cristo retorne a la Tierra*". Este retorno no debe ser comprendido en su significación común. Cristo jamás abandonó la Tierra. Se refiere a la exteriorización de la Jerarquía y a su aparición exotérica en la Tierra. La Jerarquía oportunamente actuará en forma visible en la Tierra, guiada por el Cristo.

En la tercer estrofa se invoca la energía de la Voluntad. Detrás de ese centro espiritual de Amor y de Luz, se encuentra otro centro, Shamballa. Es el lugar donde la Voluntad de Dios está enfocada, y desde el cual son dirigidos Sus propósitos divinos.

El deseo actúa desde la forma material y a través de ella, *hacia arriba*; la voluntad actúa hacia abajo, hacia la forma, doblegándola conscientemente al propósito divino. Uno es invocador, la otra evocadora. Cuando el deseo es masivo y está enfocado, puede invocar a la voluntad, cuando la voluntad es evocada, pone fin al deseo y se convierte en fuerza inmanente, propulsora e impulsora, que estabiliza, aclara y finalmente destruye.

El uso correcto de la invocación tiene como resultado inducir a los corazones de los hombres a retornar al Cristo al mismo tiempo que creará el camino para que revele a la humanidad la naturaleza de la Voluntad o Propósito de Dios presentando así esa voluntad al bien que debe entrar en actividad. Asimismo, toda persona que la pronuncie adecuadamente recibirá equilibrio en la voluntad de su personalidad fomentando el altruismo que trata de ayudar a la humanidad. Disminuirá la voluntad del yo inferior y fortalecerá la voluntad del Yo Superior o Alma.

En la cuarta estrofa se expresa: "*Y Selle la puerta donde se halla el mal*". La humanidad mantiene abierta "la puerta donde se halla el mal" por sus deseos egoístas, odio y separatividad,

por su codicia, por sus bajas ambiciones personales y por su afición al poder y la crueldad. A medida que la buena voluntad y la luz fluyan a las mentes y corazones de los hombres, las malas cualidades y energías dirigidas que mantienen abierta la puerta del mal, cederán su lugar al anhelo de establecer rectas relaciones humanas, a la determinación de crear un mundo mejor y más pacífico y a la expresión mundial de la voluntad al bien. A medida que estas cualidades sustituyan las viejas e indeseables, la puerta donde se halla el mal, lenta y simbólicamente, se cerrará por el simple peso de la opinión pública y el correcto deseo humano. Nada podrá evitarlo. La Humanidad cuenta con la Gran Invocación como una herramienta para evocar el Poder necesario para sellar la puerta donde se halla el mal.

El hombre invoca el Acercamiento divino de dos maneras: mediante el incipiente llamado silencioso o clamor invocador de las masas, y también por la invocación definitiva y planificada de los aspirantes espiritualmente orientados, de los trabajadores, discípulos e iniciados inteligentemente convencidos, y de todos los que forman el nuevo grupo de servidores del mundo.

La ciencia de la invocación y evocación ocupará el lugar de lo que ahora llamamos plegaria y adoración. No les sorprenda el empleo de la palabra "ciencia". No es la cosa intelectual, fría y sin razón, tan a menudo descripta. Es, en realidad, la organización inteligente de la energía espiritual y de las fuerzas del amor y, cuando sea efectiva, evocará la respuesta de Seres espirituales, que nuevamente podrán deambular abiertamente entre los hombres y establecer una estrecha relación y una constante comunicación entre la humanidad y la Jerarquía espiritual.

No debemos escatimar esfuerzos para lograr una inteligente difusión y distribución de la Gran Invocación.

La Gran Invocación es un poderoso instrumento destinado a crear los cambios y reajustes necesarios para construir una nueva civilización basada en correctas relaciones.

El trabajo básico de triángulos es el trabajo de personas consagradas a emplear la Invocación y difundir su empleo como un servicio al medio ambiente.

Únicamente la Humanidad por medio de la Invocación y Evocación puede arraigar estas energías en los niveles físicos densos y etéricos.

con nosotros mismos, cómo alejarnos o cómo acercarnos a nuestra naturaleza real. La comunicación se aprende por imitación, y como comunicadores solemos ser muy buenos imitadores. No hay forma de aprender a hablar y a comunicarnos si no es imitando a los seres que nos rodean y en este aspecto nuestras comunicaciones nos convierten también en muy buenos repetidores. Esta es una condición inevitable, sin embargo, somos libres de elegir, podemos elegir qué comunicar, cómo y cuándo repetir y que callar. He aquí una clave importante. Hay repetidores de malas noticias y también los hay de buenas ondas, y creo que sabemos muy bien diferenciar entre ambos. En este punto cabría puntualizar la diferencia entre la “palabra plena” y la “palabra vacía”. Palabras plenas o vacías de sentido o de significación. Por el sólo hecho de hablar o comunicar el hombre puede mentir o engañar y esto también es parte de la elección personal. Podemos elegir hablar desde el corazón, así como podemos elegir escuchar con el corazón. Y esto no es todo, tenemos la oportunidad de darnos cuenta de la relevancia del aforismo “la energía sigue al pensamiento”. Nuestra función potencial, como miembros de la humanidad en evolución, consiste en enfocarnos y convertirnos en centros magnéticos que atraigan hacia sí ideas y pensamientos poderosos que cobren vida propia y materialicen el plan de luz, amor y buena voluntad.

La coordinación en el **último panel**: “El sentido ético de la vida” estuvo a cargo de **Oscar Senn**. Los disertantes se desempeñan en el área educativa, en el campo de la psicología y con actividades en diversas Unidades de Servicio e Instituciones Espirituales.

Viviana Bastiani reflexionó acerca de la diferencia entre moral y ética considerando que: “El concepto de moral remite a un contexto histórico determinado desde el cual se construye un sistema de valores que organizan la sociedad. Es, por lo tanto, una cuestión circunstancial y limitada, surgida por las necesidades del momento. Otro es el sentido de la ética, que excede lo contingente y presupone reflexión y utopía, entendida esta última como horizonte y estímulo evolutivo, no como imposibilidad. La ética abre posibilidades, amplía visión, construye y, en muchos casos, sobrepasa el llamado sentido común. A tal punto así es que cuestiona la realidad, agregando una dimensión más profunda a la lectura de la

misma. Esta necesidad de ir “más allá” de lo moralmente válido o bien visto se ha corporizado incluso en personajes literarios. Tal es el caso de “Don Quijote de la Mancha” cuya locura tiene que ver con la instalación de una respuesta ética a una España con sus valores en crisis.

Si nos remontamos a la noción de ética en Platón observamos la indisoluble relación entre ella y la virtud, entendida esta como la excelencia de la función propia del ser. Según el filósofo griego, son tres las virtudes referidas a las partes del alma: templanza, valentía y sabiduría, pero la perfección del alma toda, su armonía, reside en la virtud de la justicia que involucra a las tres anteriores y conduce a la paz.

Llegamos de este modo a la construcción de la paz que nos convoca. Largo camino interior que supone la elección en soledad del riesgo del acto ético como apuesta valiente que, multiplicándose, fortifica la posibilidad y logro de un mundo mejor.

A continuación **Héctor Vázquez Ponce** disertó sobre La Espiritualidad en la Vida Cotidiana y reflexionó sobre cómo funciona el sentido ético de la vida en esta vida cotidiana: ya no es suficiente dedicarle a la vida espiritual una hora un día a la semana... empezamos a sentir esa necesidad que nos hace, por ejemplo, asistir a una convocatoria como ésta. La vida espiritual y la vida material cotidiana, ¿son dos vidas? ¿O se trata de una única vida que nosotros tenemos que aprender a vivir en forma completa? Los valores por los cuales vivir: amor a la verdad, sentido de justicia, sentido de cooperación, sentido de la responsabilidad personal, servicio al bien común y esa frase que afirma que lo que es bueno para todos es bueno para cada uno. ¿Cómo implementamos esto prácticamente en nuestra vida cotidiana? Parecería que la purificación de nuestra propia e individual vida cotidiana consistiría en impregnarnos de estos valores por los cuales decimos debemos vivir. Es decir, vivir una sola vida y tratar de ser conscientes de la medida en que nosotros observamos esos valores. Esa parece ser la gran tarea. Por eso cuando pensamos en la búsqueda del bien común, podemos reflexionar en qué consiste esa búsqueda; ¿acaso consiste en la búsqueda del bienestar personal?, ¿o acaso en la búsqueda de una paz silenciosa?... ¿Cómo sería para nosotros que aspiramos a mejorar el mundo y cambiar las cosas, que creemos que el pensamiento tiene un efecto muy importante sobre la materia? ¿Cómo podemos hacer cotidianamente para lle-

var una vida única con consciencia espiritual? Muchas veces escuchamos esta pregunta y por ahí nos aparece el interrogante: ¿cómo podemos hacer, dónde ir, qué hacer? Y resulta que parece ser que no pensamos siquiera que haciendo la tarea que se nos presenta para hacer, en el lugar donde estamos, podemos contar con el medio más adecuado para buscar el bien común y desarrollar nuestra vida espiritual, y ése es el mejor lugar y ésa es la mejor oportunidad, la que nos presenta la vida cotidiana, no la que quisiéramos que nos presentara. ...Parece que la tarea no es estar buscando algo afuera ó buscar un cambio que no se nos presenta naturalmente...Tenemos que ser cuidadosos en lo pequeño para poder ser cuidadosos en lo grande...

Rodolfo Agüero se refirió a La Ética Viviente, El Poder Renovador que Viene de Shamballa: La ética viviente o el sentido ético de la vida es un

ética. Porque al hablar de la ética viviente hablamos de la Ética de la Vida, de aquello que ha dado origen a todo cuanto existe. Por lo tanto, estamos siendo invitados a ser muy impersonales en cuanto a nuestra atención y en cuanto a la orientación que nosotros demos a las palabras que pronunciamos, porque cuanto podamos decir de la ética viviente, en muchos sentidos, se halla en una esfera en la que usualmente no acostumbramos a movernos, al menos conscientemente. Sin embargo, es una esfera de la cual participamos permanentemente, estamos en ella. ¿Qué evidencias podemos tener en nuestra vida sobre la presencia inspiradora de la ética viviente? ...porque aceptamos lo que hemos dicho en esta jornada —en la que ha habido una plena coincidencia en todos los expositores— de que: somos creadores, tenemos la facultad de crear ambientes sociales... Si no estamos cons-

...Parece que la tarea no es estar buscando algo afuera
ó buscar un cambio que no se nos presenta naturalmente...

“Si no estamos conscientes para accionar intencionalmente, con un propósito, podemos crear ambientes que no sean los más propicios para este proceso de paz social que queremos construir...”

misterio y, como tal, tendremos que descubrirlo en dimensiones que no son precisamente las palabras... demos cabida al corazón... Es muy importante que sea algo tangible y evidente porque la Vida, que es creación, es afirmación de Sí misma. Y no puede afirmarse el sentido ético de la paz ó del bien, sino desde la plena certeza de la Existencia. La buena voluntad elimina la duda de nuestras vidas y si nosotros hemos estado aquí y vinimos aquí y permanecemos tanto tiempo, es porque afirmamos una certeza aunque no seamos plenamente conscientes de ello... Existe una ética viviente y ésta de algún modo se hace presente en nosotros. Shamballa es la fuente de esta ética viviente... Estos Seres que son mencionados en la tercera estrofa de La Gran Invocación... son habitantes de Shamballa, son aquellos Maestros que conocen y sirven el Propósito de Dios. Por lo tanto, si nosotros vamos a compartir esta reflexión sobre el significado de la ética viviente, el significado ético de la vida, no busquemos en la vida humana para poder explicar esto, porque no hay nada dentro de la experiencia humana corriente y conocida y conocida, que nos pueda dar evidencia de esta

cientes para accionar intencionalmente, con un propósito, podemos crear ambientes que no sean los más propicios para este proceso de paz social que queremos construir... Ser conscientes de estos signos de la ética viviente en nuestra vida... es algo significativamente importante. Y son cosas sencillas, porque la Vida es sencilla, porque el corazón reconoce la sencillez de la Vida a partir de las cosas que están aquí. No hay que ir muy lejos a buscar la espiritualidad ni tampoco ponerla en un futuro distante que podremos alcanzar si somos capaces de realizar determinadas prácticas... Tengamos la intención de ser, aquí y ahora, un factor muy decisivo de cuanto está ocurriendo en nuestro país, porque hay dolor, hay sufrimiento y todas esas prisiones humanas que hemos creado... Que esto haga de nosotros personas con mucha decisión, para poder eliminar definitivamente todos los problemas... en este bello país al cual tantas almas le han dedicado su vida y que hoy esperan para nuestra querida República Argentina, la justicia y la paz que todos queremos.

Luego **Esther Robledo** se refirió a “La Ética de la Vida y el Mantram del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo” diciendo que: Es muy difícil a esta altura, después de todo lo que se ha dicho, poder agregar algo que sea diferente. Pero quizás, con una pregunta podamos plantear si a lo mejor la “ética de la vida” consiste en ver qué es lo que tenemos de semejante con los otros, y no qué es lo que tenemos de diferente. Y a mi me viene la idea, lo que sé que a todos los estudiantes les ha pasado con el mantram de las cinco de la tarde, que propone cosas que a veces son, quizás, la tarea más difícil del estudiante de la Sabiduría Eterna.

Porque cuando decimos que el Poder de la Vida Una, fluya a través de la vida de los verdaderos servidores, ese Poder, podemos parangonarlo con la Voluntad. Y al decir Voluntad, decimos “la Voluntad de Amar”...Y si nosotros seguimos y decimos que el Poder de la Vida Una, fluya a través del grupo de verdaderos servidores, que el Amor del Alma Una, caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los Grandes Seres. Y, los Grandes Seres, son a veces también nuestros prójimos.

Y ahí son los puntos de semejanza, los puntos de coincidencia y no los de diferencias. Y si seguimos que cumplamos nuestra parte en el trabajo Uno, mediante el olvido de nosotros mismos, ese olvido de nosotros mismos se relaciona inmediatamente con la presencia del otro, porque en el momento que yo ya no soy más, ni cuento para mí como centro de atención, esa atención se va a poner justamente en el prójimo; y cuando digo la inofensividad, es la capacidad que tenemos todos de hacer prevalecer el Amor sobre los otros y no el daño, o sea el tratar a los demás con esa reverencia que los orientales acostumbran al decir: “Namaskara” o “Namasté”, o sea, “Reverencio a la divinidad en ti”.

Y cuando decimos “la correcta palabra”, empleamos la Ley de Economía, que no quiere saber nada con palabras ociosas o palabras frívolas, sino que pone todo su acento en lo que es esa palabra que va a mover esas energías de los Ángeles, de los Devas, esas energías del Espacio, para crear un mundo nuevo que es el que tienen justamente los Ángeles, en esa tarea que compartimos. Ellos son energía, nosotros somos pensamiento. Entonces, esa responsabilidad de las palabras que vamos a decir, porque responsabilidad es responder con habilidad a un mandato de Amor, creo que en esa conjunción de todas esas propuestas de las cinco de la

tarde, son tan complejas y además importantes, que muchas veces nos ha pasado de tener años, hasta decir “¿cómo hacemos para conciliar las tres?”, porque si somos correctos, ¿nos olvidamos de nosotros?, y si somos ofensivos, ¿es porque dijimos lo correcto?, y conciliar las tres situaciones, creo que es una de las sapiencias mayores a las que podemos aspirar si hacemos verdadera y reflexivamente ese mantram de las cinco de la tarde.

De las tres esferas de Shamballa, ya que habló de Shamballa también Rodolfo, creo que tenemos en las tres esferas Arte, Ciencia y Religión. Y Arte es hacer de la vida una obra de arte, y que cada uno de nosotros, sea un punto en ese gran tapiz que es la creación. Y si decimos Ciencia, repetimos las leyes del universo que funcionan maravillosamente y que alguna vez en el Kybalión leímos y no siempre recordamos. Y si decimos Religión, tenemos que decir Religión o Espiritualidad. Esa es la parte más interesante, porque va a ser la vida real del alma, que va a hablar del alma como Luz y del espíritu como Sonido. Y ese sonido es el que va a ser sentido cuando nos encontremos con los Moradores del Espacio y podamos hacer que este planeta se incorpore a la música de las esferas como lo tiene prometido”

Oscar Dinoia además de su disertación espontánea respondió a la pregunta motivada por el tema desarrollado:

¿Por qué fue elegido el camino del sufrimiento y del sacrificio para evolucionar espiritualmente?

Para contestar esta pregunta tendríamos que recordar lo que dijo el Señor Buda cuando estableció las Cuatro Nobles Verdades. La primera verdad que Él estableció fue la existencia del sufrimiento. Esto ¿a qué se debe? No quisiéramos ser demasiado abstractos, para no caer en el intelecto. Pero hay un aspecto de la astrología que por lo menos, yo lo estudié en el Maestro Tibetano, no lo leí en otro autor, así que yo lo aprendí allí, y el Maestro Tibetano dice que el planeta Tierra, junto con Saturno y Marte, representan la personalidad de una entidad cósmica. Y que el planeta Tierra representa el cuerpo físico de esa entidad, que Marte representa el emocional, y que Saturno representa al mental. Y que son los únicos tres planetas del sistema solar donde se conoce el dolor. En el planeta Tierra se hace más intenso el dolor porque representa el aspecto físico. En el aspecto físico para nosotros, es más evidente el dolor, que el reconocimiento del dolor emocional ó el reconocimiento

del dolor mental. Tomando esta enseñanza volvamos al Buda. La primera enseñanza que él da es que existe el sufrimiento y que esto es inherente a la función que cumple la Tierra en esta entidad. Después, la segunda verdad, dice que la

los aspectos más fuertes que tiene que ver con andar el sendero, es el dolor. El sufrimiento, tarde o temprano, nos lleva a mirar para arriba, y no a la materia. Tarde o temprano estamos tan agotados por sufrir, estamos tan cansados del dolor,

“La ‘correcta visión’, significa mirar más allá del objeto,
más allá de lo que vemos...”

...El sufrimiento, tarde o temprano, nos lleva a mirar para arriba,
y no a la materia. Tarde o temprano estamos tan agotados por sufrir, estamos tan
cansados del dolor, que un día nos decimos:
bueno, tiene que haber otra cosa.
Y ahí es cuando empezamos a buscar...”

causa del sufrimiento es el deseo. La tercera noble verdad, es la cesación o que debe detenerse el dolor. Y la cuarta noble verdad, es lo que Él denomina el Noble Octuple Sendero. Quiere decir que el planteo es simple, simple entre comillas, reconocer el dolor. El dolor existe y de él no podemos escapar mientras seamos entidades encarnadas en el planeta Tierra. Pero sí, podemos trascender el dolor. ¿Qué significa trascender el dolor? No vivirlo más, no tener más dolor, pero para eso hay que cumplir con los ocho caminos, o las ocho partes del Octuple Sendero que él plantea de una manera muy clara, muy concisa y muy concreta, cuyo último paso es conocido por nosotros con el nombre de Samadhi, o meditación profunda, o meditación sin objeto. Pero antes hay toda una cantidad de pasos a dar, como por ejemplo, “la correcta acción”, o “la correcta visión”. ¿Pero qué es esto? ¿Es, si tenemos un defecto en la vista, usar anteojos? No es esto. La “correcta visión”, significa mirar más allá del objeto, más allá de lo que vemos. Entonces, en el ser humano, existe el dolor, porque el dolor existe como esencia en el planeta Tierra. Esto es la causa de por qué para el ser humano, uno de

que un día nos decimos: bueno, tiene que haber otra cosa. Y ahí es cuando empezamos a buscar. Es como decía Esther antes, se nos dice: “pide y se te dará” y “busca y encontrarás”. Ahí empezamos a buscar. Entonces, reconocer la existencia del dolor sabiendo que no nos podemos sacar el dolor de encima, pero sí podemos andar el camino lo suficientemente práctico, para llegar a trascender el dolor.

Para finalizar **Oscar Senn** compartió la respuesta con la siguiente pregunta ¿por qué sufrimos? Habría que preguntarse ¿quién sufre realmente? ¿Quién soy yo? Y evidentemente la que sufre es nuestra personalidad. Porque Oscar Dinoia nos hablaba, de cuán pocas cosas necesita el hombre para vivir plenamente. Estamos llenos de necesidades artificiales, de necesidades creadas. Sobre todo deseamos poseer. Y sufrimos la frustración por no poseer, la que realmente sufre es nuestra personalidad. En el plano del alma no hay sufrimiento, y sabemos que nosotros deberíamos tratar de obrar cada día, cada instante, no digo como almas porque sería demasiado, pero sí, “como si” fuéramos el alma. Es un primer trabajo que podemos realizar.

En la próxima revista compartiremos los temas desarrollados en el Encuentro Interdisciplinario para la Construcción de Correctas Relaciones del Foro de Buena Voluntad Mundial del año 2002. Los Paneles se refirieron a) Las Causas de Nuestros Problemas, b) El Desarrollo de la Voluntad al Bien y c) La Emergencia de una Nueva Consciencia. Recordamos a los lectores que el 4 de Octubre se Celebrará el Foro de Buena Voluntad Mundial del corriente año.

Para leer los textos completos del Segundo Foro de Buena Voluntad Mundial realizado en el 2001 o más información: www.lucis.org

Uso responsable

En los círculos de quienes aspiramos a dominar la perspectiva esotérica es común la circulación de enunciados y conceptos que, en resumidas cuentas, hacen referencia al **dinero como energía**. Mucho se ha dicho y escrito sobre el tema pero de lo que no estoy tan seguro es de sus **aplicaciones y consecuencias en la cotidianidad** de los que lo sostenemos y avalamos, al menos verbalmente; es decir, me pregunto acerca de su efecto práctico, pragmático.

Nos es conocida la afirmación respecto a que un pensamiento requiere energía para existir y concretarse, si no “muere”, se disipa. Un punto central de nuestro interés radica en el proceso de creación mental de formas, del cual la vitalización es parte importante: cuando se hace referencia al proceso creador, hay una instancia que se refiere a la vitalización de la forma, a la necesidad de energizarla para que pueda continuar su proceso de manifestación.

Y una cultura, una sociedad ¿no se basa acaso —visto de manera simplificada— en un cúmulo complejo, dinámico, de ideas —y fantasías— que prevalecen frente a otras, al ser actualizadas a través de las acciones y las producciones de los componentes de esa comunidad? Si yo compro “algo” no sólo estoy comprando un objeto que puede satisfacer una necesidad o un deseo propio sino, y fundamentalmente, estoy nutriendo un modelo de sociedad.

La energía alimenta, vitaliza —o sea, da vida—. Nosotros, al dar movimiento y dirección al dinero que tenemos en nuestras manos, estamos transfiriendo vitalidad. ¿A qué? Se puede pensar que a un comerciante, a un comercio, también a una industria y a un “mercado”, pero creo que, en definitiva, a una idea de sociedad, a una cultura y civilización.

Creo también que es en lo cotidiano donde se nos presentan las experiencias más necesarias para nuestro aprendizaje y reconocimiento de la realidad y, cada acto de utilización del dinero, es una participación efectiva en el proceso de vitalización de formas.

del Dinero. (PL)

Por otro lado, si aspiramos al discipulado como condición de colaboración consciente con los planes desarrollados por la Jerarquía, ciertamente nuestra relación con los objetos y las experiencias tienen que estar consustanciadas con ese propósito, y el acto de utilización del dinero no tiene que estar regido exclusivamente desde el plano de lo personal sino de acuerdo al sentido espiritual detrás de ese acto.

Hoy, más que nunca tal vez, se hace evidente el sentido de que el dinero es energía; en parte porque el desarrollo del “mercado” y de la “cultura del consumo” (y del consumidor) terminó de extender, aparejar y evidenciar las líneas entrelazadas entre la circulación del dinero y del poder. Desde el nivel mismo del consumidor final es posible vislumbrar —para todo aquél que tiene interés y presta un poco de atención— en qué dirección apunta el otro extremo del circuito que recorrerá el dinero que está por utilizar en cada acto de consumo.

Si realmente creemos que el sistema instituido está de acuerdo con las más elevadas ideas espirituales en relación a la Humanidad, bueno, nutrámoslo y sostengámoslo con el dinero que pasa por nuestras manos; sino, veamos qué podemos hacer ahora también desde nuestro uso del dinero, porque si no formamos parte de la solución probablemente estemos formando parte del problema.

Considero que la cuestión del uso responsable de la energía es uno de los aprendizajes fundamentales que tiene que lograr la humanidad, y el dinero puede ser un medio primordial para realizarlo.

EL TRABAJO UNO en SUR AMÉRICA

LA JERARQUÍA, EL SERVICIO GRUPAL Y EL PROCESO DE RENOVACIÓN SOCIAL

En el siglo pasado la Jerarquía le presentó a la humanidad el Plan a realizar entre los años 1925 y 2025, período conocido como “la etapa de los precursores”. En ese ciclo de tiempo, está previsto el desarrollo de cinco acontecimientos que servirán de cimientos sobre los que se construirá un orden social planetario nuevo. Ellos son:

- El florecimiento de la buena voluntad en el corazón de millones de personas, en todo el mundo.
- El trabajo eficiente, en todo el mundo, desarrollado por miles de organizaciones, cuyo propósito es servir al bien común.
- La coordinación del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en el plano físico.
- La divulgación de información respecto de temas ocultos, relacionados con la verdadera identidad espiritual del ser humano, el misterio de la energía y del Espacio.
- La Exteriorización de los Ashramas de la Jerarquía que coordinan la preparación del Camino para el Retorno de Cristo.

Todos estos acontecimientos comenzaron desde el primer cuarto del siglo 20 y continuarán intensificando su desarrollo e influencia social hasta el inicio de un nuevo ciclo, en el 2025.

El trabajo mundial de la Jerarquía está sujeto a las condiciones geográficas y socioculturales en las que los servidores del mundo trabajan; por esa razón nos pareció conveniente centrar la atención en el desarrollo del Trabajo Uno en esta región del planeta, dado que existe una relación directa entre el dharma —la realización del Plan— y el karma —las condiciones temporales que rigen los aspectos objetivos del trabajo.

Sur América ha sufrido intensamente en las últimas décadas; esto purificó el alma social y ha estimulado el desarrollo de una visión distinta sobre el modo de satisfacer las necesidades de

siempre y las nuevas que emergen. Hay ahora una aproximación responsable que se convierte en una demanda invocativa que, por su intensidad, tiene el poder de determinar firmemente el curso de los acontecimientos presentes y futuros.

“Ustedes los argentinos han sufrido mucho durante los últimos años y este sufrimiento, hermanos, ha sido como la sabia redentora que ha producido un despertar espiritual de orden trascendente, más allá de lo que podamos imaginar. Tengo que decirles muy especialmente, que la Gran Fraternidad Blanca del planeta tiene especialmente orientada Su Visión hacia este gran país, porque dentro de los planes jerárquicos para esta Nueva Era, hay dos países en el Continente americano que merecen una especial atención, que son Argentina y Brasil. Tienen un cometido específico a desarrollar y hay una cantidad impresionante de discípulos mundiales y de varios Maestros de la Gran Fraternidad que están trabajando por la reorientación espiritual de estos dos países casi hermanos por sus fronteras, que tienen que encender la Luz de la Libertad por todo el Continente americano sin distinción.” (1)

Esta afirmación merece una reflexión profunda por parte de todos aquellos que aspiramos a cooperar con la Obra de la Gran Fraternidad. La presentación del Plan de Exteriorización de la

Jerarquía y preparación para la Venida del Instructor del Mundo dado por el Maestro Djwhal Khul, adquiere para los sur americanos un nuevo significado ante hechos ocultos que explican con otras palabras los acontecimientos sociales que ocurren en la actualidad. El Trabajo Uno en Sur América está creando un nuevo Cáliz, cuan Agua de Vida que ha de cubrir las sedientas necesidades de una nueva conciencia social.

Los Cinco Adeptos de la Gran Fraternidad Blanca que lo dirigen y ejecutan, Morya, Kútumi, Rakoczi, Djwhal Khul y el Maestro Inglés, inspiran Ideas que renuevan la conciencia de los servidores. De acuerdo con la presentación efectuada por D.K en el libro "La Exteriorización de la Jerarquía"⁽²⁾, la información dada por Vicente Beltrán Anglada⁽³⁾ y los acontecimientos sociales precipitados en la R. Argentina en diciembre de 2001, nos pareció conveniente y oportuno crear espacios grupales para relacionarnos y trabajar, sumándolos a la intensa actividad de servicio que tiene lugar en nuestro país; nuevos puntos de contacto con las Ideas provenientes de cada uno de los Cinco Ashramas, para unirnos en la búsqueda de soluciones ante los problemas sociales que vivimos. Cinco esferas de servicio a la comunidad en las que cooperemos los que tenemos propósitos afines; cinco talleres para aprender a ser grupal y socialmente útiles mediante el ejercicio de nuestras facultades creadoras:

- **GEOMETRÍA DEL ADVENIMIENTO**, Relacionado con el Ashram del Maestro Kútumi.
- **ARQUETIPOS PARA UNA NUEVA CULTURA**, Relacionado con el Ashram del Maestro Rakoczi.
- **TRIÁNGULOS, TRES PROYECTOS DE SHAMBALLA**, Relacionado con el Ashram del Maestro Djwhal Khul.
- **EMPRESA PARA EL DESARROLLO HUMANO**, Relacionado con el Ashram del Maestro Inglés.
- **UR**, Relacionado con el Ashram del Maestro Morya.

Los talleres creadores son espacios para realizar un trabajo artesanal. Fijamos la atención en

los principios espirituales no para reflexionar sobre ellos, sino para aplicarlos como solución práctica a los diversos problemas sociales. Vamos de la idea a la acción. Luego, observando los hechos realizados, reflexionamos sobre ellos y creamos conceptos sencillos que los expliquen, para comunicar a otros realidades comprobadas en la experiencia propia.

El servicio demanda toda la capacidad creadora que podamos educir; es una acción dinámica, irradiante, multidimensional, en la que estamos atentos a la expresión de ideas que deben conservar su poder transformador. El trabajo creador es una práctica espiritual que lo renueva todo, es arte, es magia organizada.

Los talleres coinciden en un eje común: el silencio, la inspiración, la palabra, la acción y el pensamiento. Todos utilizan la ciencia de la invocación y evocación y todos involucran objetivos sociales que sólo pueden alcanzarse mediante la interrelación grupal.

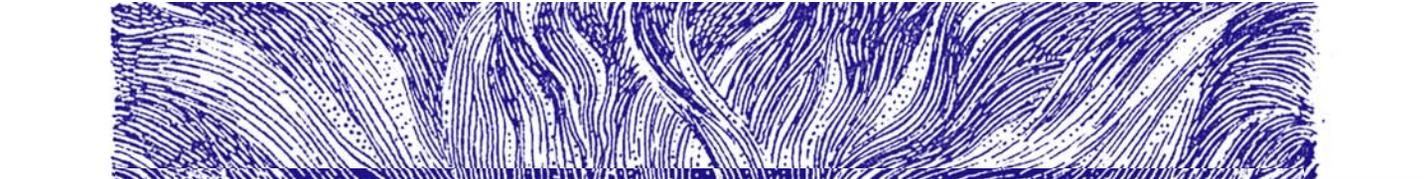
El Trabajo Uno en Sur América es la atención de la Jerarquía enfocada en esta región del mundo. Esta energía dirigida impresiona la Conciencia Social y estimula cambios que tienen lugar mediante procesos que transforman la conciencia y renuevan las estructuras comunitarias. Entre la atención de la Jerarquía y la Conciencia Social, se hallan los grupos de servidores que tienen la misión de crear los "nuevos odres", mediante el noble ejercicio de la Magia del Alma. Así se desarrollan núcleos culturales fuertes y dinámicos que alumbran un presente y un futuro común como sociedad, en cuya creación y construcción trabajan mancomunadamente los Miembros de la Jerarquía y los servidores del Reino Humano y Dévico, expresión del Plan de Dios en proceso de restablecerse en este Sur que resurge nuevamente, determinadamente.

UNIDAD DE SERVICIO URUSVATI
Quesada 3502
(1430) Coghlan.
Ciudad Autónoma de B.A.
urusvati@ciudad.com.ar

(1) Vicente Beltrán Anglada, conferencia pública dada en Buenos Aires el 04/10/85.

(2) Ver páginas 415 y siguientes.

(3) Conferencias dadas en 1985 durante su visita a la R. Argentina. Grabaciones disponibles.

Francisco Brualla recordatorio

En el reinicio de la edición de “El Servidor”, hemos querido brindarle un homenaje recordatorio a Francisco Brualla, discípulo del Maestro D.K., que vino por Su sugerencia a Sudamérica, con el propósito de impartir los conocimientos que había recibido en la Escuela Arcana de Nueva York, creada por Alice A. Bailey, discípula y amanuense del citado Maestro Tibetano.

En 1937 fundó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el Centro de Estudios Sophia, desde donde comenzó a divulgar los altos ideales que habían despertado y nutrido su vida mediante la enseñanza que le reveló la necesidad de establecer la relación entre el alma, el hombre espiritual y la personalidad, subordinada a las aspiraciones superiores. Desde este Centro de estudios, un año después se editó la Revista SOPHIA que delinearía la filosofía espiritual, predicando la conducta correcta, el servicio y una ética humanista vivenciada y aplicada, con la finalidad de lograr el mejor bien para el mayor número, porque era la consecuencia del desarrollo de un profundo amor, comprensión y respeto al semejante, con el cual se sentía comprometido. Casi simultáneamente publicó en forma paralela pero exclusiva para los estudiantes, el Boletín mensual que denominó “El Servidor”, con el cual estableció el vínculo relacionador entre los mismos, para compartir ideas e ideales, fortaleciéndolos y estimulándolos en el esfuerzo por perfeccionarse y servir adecuada y eficientemente a la humanidad.

Francisco Brualla, fue un ejemplo de humildad, percepción espiritual y correcto accionar, fijando las pautas de la conducta que debe desenvolver un aspirante al discipulado para llegar a ser un servidor mundial y como tal decía: “Tened confianza en la Vida, vivid para vuestros semejantes, servidlos en la medida de vuestras posibi-

lidades y ella proveerá a nuestras necesidades y a las Obras de Servicio”.

Su labor tendió a afianzar el espiritualismo esotérico, servicio que, cuando pasó al otro lado del velo, fue retomado y vivificado en el año 1957 por su hijo primogénito Jorge y su esposa Rosa Ponte al crear la Fundación Lucis que obtuvo la personería jurídica en 1960, comenzando a funcionar, haciendo uso de la anuencia acordada por A.A.B. antes de su deceso en el año 1949, en la sede de Argentina en Buenos Aires, la Escuela Arcana y sus actividades de servicio, Buena Voluntad Mundial y Triángulos, que hoy prosiguen sin interrupción, su tarea de cumplir el elevado fin de expandir la conciencia humana para lograr la apertura hacia la conciencia divina.

Ante circunstancias difíciles para la Institución, el Consejo de Administración que operaba en ese momento, optó por cambiar el nombre de Escuela Arcana, por el de Sophia E.E.E. para la proyección de la enseñanza en Latinoamérica. En el año 1993 se editó el primer número de la revista “El Servidor; Buena Voluntad en Acción y en el editorial se decía: “que era el reconocimiento a los pioneros en la difusión de las enseñanzas del Maestro D.K. en estas australes tierras, en las que su discípulo Francisco Brualla y posteriormente Jorge y Rosa Ponte de Brualla, actuaron como piedra fundamental al sembrar las simientes de esta filosofía de vida, basada en la aplicación práctica de la Buena Voluntad y el establecimiento de correctas relaciones entre los hombres y las naciones”.

La antorcha de Luz y Amor que heredamos es la responsabilidad que asumimos ante nuestros Mayores espirituales hasta que nuevos gérmenes del futuro la recojan y eleven a niveles cada vez más amplios de conciencia. ¡Que Así Sea, y cumplamos nuestra parte en el Trabajo Uno”.

UN CUENTO para reflexionar

LOS HIJOS

Se le acercó, luego, una mujer que llevaba a su hijo en brazos, y le dijo:

– Ven y hablemos de los hijos.

Y mirando al hijo de la mujer, le contestó:

– Vuestros hijos no son hijos vuestros; ellos son los hijos e hijas de la Vida, que se busca ansiosamente a sí misma. Vienen a este mundo por vuestro intermedio pero no de vosotros; y, a pesar de vivir con vosotros, ellos no son propiedad vuestra.

Podéis otorgarles vuestro amor, mas no podréis sembrar en ellos las semillas de vuestras ideas, y es porque ellos tienen las suyas propias. Podéis encastillar sus cuerpos, más sus almas, no habitarán con vosotros.

Las almas de vuestros hijos vivirán en el Hogar del mañana, que vosotros no podréis visitar ni en vuestros sueños. Tenéis que afanaros y luchar para llegar a ser iguales a ellos. Y es en vano pretender hacerlos iguales a vosotros, porque la vida no retrocede ni vuelve atrás, como no gusta tampoco permanecer en la casa del pasado.

Vosotros sois el arco y flechas vivas son vuestros hijos que la Vida arroja de vuestro arco. El Arquero, mira el blanco apostado en el camino del infinito; os arquea con toda su fuerza para que sus saetas salgan arrojadas veloces y a larga distancia.

Que la tensión de este arqueo esté en manos del sabio Arquero para vuestra alegría y felicidad: Porque tanto ama el Arquero la flecha que vuela de su arco, como al propio arco que permanece firme y vacío en sus manos.

KAHLYL GIBRAN, "El Profeta", Editorial Kier, Buenos Aires, 6° ed., 1988, pág. 55.

La Meditación Grupal de Plenilunios es un Servicio a la Humanidad.

PLENILUNIOS Y REUNIONES

Lunación				Reunión en la Sede			
Actividad	Fecha	Signo	Luna	Hora L	Día de Reunión		Hora
Cultural	29/06/2003	Cáncer	Nueva	15:39	Sábado	28/06/2003	17 hs.
Plenilunio	13/07/2003	Cáncer	Llena	16:21	Sábado	12/07/2003	17 hs.
Cultural	29/07/2003	Leo	Nueva	03:53	Sábado	02/08/2003	17 hs.
Plenilunio	12/08/2003	Leo	Llena	01:48	Lunes	11/08/2003	19 hs.
Cultural	27/08/2003	Virgo	Nueva	14:26	Sábado	30/08/2003	17 hs.
Plenilunio	10/09/2003	Virgo	Llena	13:36	Martes	09/09/2003	19 hs.
Cultural	26/09/2003	Libra	Nueva	00:09	Sábado	27/09/2003	17 hs.
FORO BVM	04/10/2003	FORO DE BUENA VOLUNTAD MUNDIAL 2003 *					
Plenilunio	10/10/2003	Libra	Llena	04:27	Jueves	09/10/2003	19 hs.
Cultural	25/10/2003	Escorpio	Nueva	09:50	Sábado	25/10/2003	17 hs.
Plenilunio	08/11/2003	Escorpio	Llena	22:13	Sábado	08/11/2003	17 hs.
Cultural	23/11/2003	Sagitario	Nueva	19:50	Sábado	29/11/2003	17 hs.
Plenilunio	08/12/2003	Sagitario	Llena	17:37	Lunes	08/12/2003	17 hs.

*El Foro se realizará en la Esquina de las Flores de Gurruchaga 1630, Capital Federal, de 10 a 19 hs.

¿En que consiste la meditación de plenilunio? encuentre el artículo completo en www.lucis.org.\factiv.htm

FUNDACIÓN LUCIS

Libros de Filosofía Espiritual

Alice A. Bailey

Iniciación Humana y Solar - Cartas sobre Meditación Ocultista

Tratado sobre Fuego Cósmico - Tratado sobre Magia Blanca

Discipulado en la Nueva Era Tomo I - Discipulado en la Nueva Era Tomo II

Los Problemas de la Humanidad - La Reparación de Cristo

Tratado El Destino de las Naciones - Espejismo (Glamour)

Discipulado Telepatía y el Vehículo Etérico - La Educación en la Nueva Era

La Exteriorización de la Jerarquía - Tratado sobre los Siete Rayos:

Tomo I (Sicología Esotérica) - Tomo II (Sicología Esotérica)

Tomo III (Astrología Esotérica) - Tomo IV (Curación Esotérica)

Tomo V (Los Rayos y las Iniciaciones) - La Conciencia del Atomo

El Alma y su Mecanismo - Del Intelecto a la Intuición - De Belén al Calvario

La Luz del Alma - Autobiografía Inconclusa - Los Trabajos de Hércules

El Problema Sexual - El Sexo - La Muerte - El Alma, la Cualidad de la Vida

La Luz del Alma Reflexionen sobre Esto - Sirviendo a la Humanidad

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo - El Reino Vegetal.

AMOR A LA VERDAD

Esencial para una sociedad justa, incluyente y progresiva.

SENTIDO DE JUSTICIA

Reconocimiento de los derechos y necesidades de todos.

ESPIRITU DE COOPERACION

Basado en la buena voluntad activa y en el principio de las correctas relaciones humanas.

SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD PERSONAL

Dirigido al grupo, a la comunidad y a los asuntos humanos.

SERVICIO AL BIEN COMUN

Mediante el sacrificio del egoísmo.

SOLAMENTE LO QUE ES BUENO PARA TODOS ES BUENO PARA CADA UNO

Estos son los valores espirituales que inspiran la conciencia de todos aquellos que viven para crear un mundo mejor.

EL DESTINO de los HOMBRES y las NACIONES está determinado por los VALORES que gobiernan sus DECISIONES

La crisis humana y mundial de hoy día es básicamente espiritual; ella está probando el carácter y la intención de todos los hombres y mujeres. Esto permite la oportunidad de revalorizar los valores que captamos como una forma personal de conducta.

EL MUNDO DEL FUTURO DEPENDE DE LO QUE CADA UNO DE NOSOTROS ELIJA HACER HOY.