

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

Hamsa Siva Soham

Leo 2011 Simha

CARTA N° 4 / CICLO 25 – 23 de julio / 23 de agosto 2011

The World Teacher Trust Argentina

Invocación

May the Light in me be the light before me.
May I learn to see it in all.
May the sound I utter reveal the light in me.
May I listen to it while others speak.

May the silence in and around me present itself,
the silence which we break every moment.
May it fill the darkness of noise we do,
and convert it into the Light of our background.

Let virtue be the strength of my intelligence.
Let realisation be my attainment.
Let my purpose shape into the purpose of our earth.
Let my plan be an epitome of the Divine Plan.

May we speak the silence without breaking it.
May we live in the awareness of the background.
May we transact light in terms of joy.
May we be worthy to find place in the Eternal Kingdom.

OM

Master E. K.

Carta Circular de Vaisakh N°4

Leo 2011 Simha

ÍNDICE

Plegaria para el año 2011 - 2012	4
Mensaje del mes de Leo	5
Mensaje del Maestro	7
Sri Krishna, El Señor / Gîtâ-Upanishad	8
Maitreya, El Señor	10
Maestro Morya / Maruvu Maharshi	11
Maestro Koot Hoomi / Devapi Maharshi	13
Mensaje del Maestro E.K.	14
Enseñanzas de Vidura	15
Palabras de Shirdi Sai	16
Mensaje de Sri Ramakrishna	17
Plegaria del hombre común	18
Discipulado	19
Meditaciones Ocultistas	20
Rudra	22
Hojas del Ashram	24
Sobre el Amor	25
Sobre el Cambio	26
Sobre el Silencio	27
Himnos a Agni	28
Invocaciones de la Llama Violeta	29
Sección de los niños	30
De la pluma del Maestro.....	31
Cuentos para jóvenes	32
Reseña de libros	34
Maestro Morya.....	35
Ventana al servicio mundial	40
Sri Suktam	43
Vishnu Purana	45
Paracelsus - Health & Healing	46
WTT Argentina - Actividades grupales	48
Calendario lunar.....	51
Gran Invocación	52

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar es presidente de The World Teacher Trust y fundador de la *Circular de Vaisakh*. Las Enseñanzas dadas en nombre de los Maestros provienen todas en pensamientos semilla expresados por ellos. Son elaborados y descritos por el Dr. Sri K. Parvathi Kumar para facilitar la comprensión a un nivel medio de miembros del grupo.

Plegaria para el año

*In His name we live, in His temple we live;
In Him verily we live until He opens His eye in us.
In His name He lives, in His temple He lives;
In Him verily He lives, as He opens His eye in us.
In the meanwhile, let us wait,
let us look to Him and not to each other.
Let us call Him in all to find all in Him,
When the life is a Car festival and not a war festival.*

En Su nombre vivimos, en Su templo vivimos;
en Él verdaderamente vivimos hasta que Él abre Su ojo en nosotros.
En Su nombre Él vive, en Su templo Él vive;
En Él verdaderamente vive, mientras abre Su ojo en nosotros.
Mientras tanto, esperemos,
busquémoslo a Él en lugar de vernos los unos a los otros.
Llamémoslo a Él en todos para encontrar a todos en Él,
para hacer de la vida un Festival de la Carroza
y no un festival de guerra.

Mensaje del mes de Leo

Leo representa la jerarquía de la Nueva Era. En los ciclos de tiempo recientes fue inaugurada por Madame H. P. B., el Maestro C. V. V., Sri Aurobindo, el Maestro M. N. y el Maestro E. K. Exige que los humanos entren en el centro del corazón, que trasciendan la mente y entren en los planos de Buddhi, que trasciendan lo mundano, la muerte, y entren en lo Supermundano.

Que el discípulo dirija su mente hacia el corazón. Que funcione a través del corazón, que es la morada de Amor-Sabiduría.

Leo: la Madre con el León

Pintura de Ludger Philips

La Madre con la forma de Patvathi existe incluso hoy en los Himalayas. Ella es la Estrella Guía para la Jerarquía. Es la Estrella del Mar, la Madre del Mundo que circula junto a un león. De tanto en tanto, en los Himalayas, los grandes Maestros reciben su presencia a través del rugido del león que la acompaña.

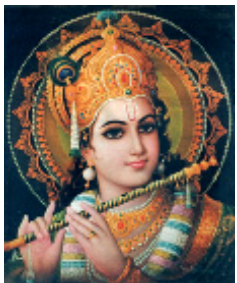
(Tomado de Sri K. Parvathi Kumar, *Sri Suktam*)

MENSAJE DEL MAESTRO

Ser testigo

Los hombres usan la mente para armonizar su interior y su entorno con el sólo objetivo de vivir en paz. Pero lo último que reconocen es que la mente no es la herramienta adecuada para ese trabajo. La mente es naturalmente analítica y generalmente incapaz de sintetizar a menos que se asocie con la buena voluntad. En uno u otro ámbito de la vida surgen problemas grandes y pequeños, del mismo modo que olas grandes y pequeñas surgen del océano. Las personas, los lugares y los tiempos constantemente traen sucesos inesperados. Al tratar de atenderlos a través del razonamiento y el análisis, muchas veces los hombres se agotan. Tratar de ver por qué las cosas son como son es una búsqueda en el desierto. Cuando uno se asocia con Buddhi, el enfoque de “por qué” es desplazado por el enfoque de “cómo”. Los hombres de Buddhi ven las cosas desde la perspectiva de cómo son y cómo se van sucediendo. Se percibe, entonces, a toda la actividad como algo que sucede sobre una pantalla. La conciencia pura es la pantalla sobre la que se proyectan las variadas actividades. Los hombres de Buddhi aprenden el arte de ser testigos mientras participan, mientras que los hombres de mente están inmersos en la actividad y por lo tanto se pierden en la participación. Es así que los iniciados consideran que presenciar mientras se participa es el arte de vivir. El Yoga no es más que presenciar, dice Patanjali.

Ecuanimidad

“Ser testigo del Uno en la sabiduría, en el sabio, en el iniciado, en la vaca, en el elefante, en el perro, en el caníbal, es la sabiduría de la síntesis.” (5, 18)

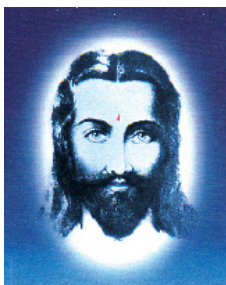
Los hombres de sabiduría están generalmente inmersos en prácticas de sabiduría y libros de sabiduría, y desarrollan un club exclusivo de sabios. Tienden a desvincularse del mundo en general. Ven la actividad mundana como desechable, y discrepan con lo mundano. Miran lo mundano con desprecio y así se arrojan inconscientemente un sentido de religiosidad, pureza y dignidad. Así no están en la síntesis. No están en unidad con lo Uno. La vida de Jesús el Cristo es un buen modelo de síntesis. No tenía reservas en ser uno con todos.

Se habla a menudo de la síntesis pero raramente se practica. La síntesis es sólo posible cuando uno puede presenciar al Dios omnipresente en cada ser, en cada lugar, en todo momento y bajo cualquier nombre y forma. Todas las religiones se disuelven en la verdad de la síntesis. Ninguna religión es superior a otra. Ninguna creencia es superior a otra. Lo alto y lo bajo, lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha, lo aparentemente bueno y lo que parece diabólico, se ven como proyecciones de una síntesis.

Ver un Dios omnipresente en un rango tan amplio como se indica en la estrofa, es decir, en la sabiduría, en el sabio, en el iniciado, en la vaca, en el elefante, en el perro y en el caníbal, es la verdadera práctica del discipulado. A la vez que se comprende desde la mente, su unidad tam-

bién puede comprenderse a través del corazón. Sólo entonces se alcanza la ecuanimidad. La ecuanimidad permanece estable sólo en tal síntesis.

Krishna el Señor demostró dicha ecuanimidad. Podía mezclarse con igual facilidad tanto con los muchachos pastores como con las vacas o los terneros, los simples aldeanos, los emperadores o los plebeyos, los sabios o los necios, los hombres o las mujeres, los devas o los diabólicos. Él es la verdadera y completa demostración de la Doctrina de la Síntesis. Enseñó esto no sólo a Arjuna sino también al Maestro del Mundo, Maitya el Señor. La esencia del Bhagavad Gita está puesta en forma de una cápsula en esta estrofa. Él dice: “El verdadero conocimiento permite concebir al Uno en todos”.

MAITREYA, EL SEÑOR

Raja Yogui

Los yoguis tienen el propósito de ser Raja Yoguis. Un yogui es el que ha trascendido. Un Raja Yogui es el rey de estos yoguis trascendidos.

Un Raja Yogui demuestra la verdadera síntesis de conocimiento, acción y devoción. En él se presentan en su nivel óptimo las tres cualidades del alma.

En su más sencilla acción se refleja la cualidad espiritual. No desecha ni el pasado ni el futuro. En él lo viejo y lo nuevo se fusionan para irradiar la luz de la Presencia. No conoce el rechazo. Su sendero es de inclusión, y no de exclusividad. Es el verdadero leonino. Es la verdadera representación del signo solar de Leo.

MAESTRO MORYA / MARUVU MAHARSHI

Cuatro afirmaciones ignorantes

“He olvidado.”

“No sé.”

“He decidido.”

“No soy feliz.”

Éstas son las cuatro afirmaciones más ignorantes que los hombres hacen.

Olvidar es vergonzoso. Es un manchón en nuestra conciencia. Demuestra que estamos en falta del ritmo que se necesita. La atención está en su plenitud cuando nos adaptamos a un buen ritmo. El olvido es la ausencia de dicho ritmo. Recuerda que cuando eres olvidadizo, una parte de ti ya está muerta.

Nunca digas “No sé”. Di “Ya lo sabré”. “No sé” es un estado de resignación. Significa que no tienes el deseo de saber. El deseo de saber te mantiene vivo. No desear el conocimiento causa estancamiento. Sé curioso para saber lo que no sabes. Es un excelente compromiso y aleja los obstáculos de la enfermedad e incluso del envejecimiento. La búsqueda del conocimiento te mantiene vivo aun en las instancias de muerte.

No digas “He decidido”. En su lugar, di “Se ha decidido”. Los ignorantes creen que deciden. Los seres se mueven en el flujo de vida. La vida fluye como un río, y uno se mueve según el flujo de la vida. Uno no puede decidir el flujo del río. Uno sólo puede unirse a la corriente. “Las cosas vienen para pasar”, dicen las Escrituras. Las decisiones se toman acompañando la corriente de la vida, y el ignorante cree que él ha decidido. Las decisiones que están en sintonía con la corriente encuentran su

culminación. Las decisiones que no sintonizan con la corriente de la vida, se hunden en ella.

“No soy feliz” es otra afirmación de ignorancia. Eres esencialmente felicidad. Proponte la felicidad. Entonces las cosas que te rodean te dan la correspondiente alegría. Si te propones la desdicha, las mejores cosas tampoco podrán darte felicidad. Debes saber que tú eres la causa de tu felicidad o infelicidad. Por lo tanto, proponte la felicidad en lugar de buscarla por todas partes. La gente que halla la causa de su infelicidad en los demás se ha condenado a sí misma. Que esto no suceda contigo.

Servicio

Todos pueden hacer servicio. Incluso si eres impuro e ignorante, puedes también involucrarte en el servicio. Pero debes saber que tu servicio es básicamente para tu elevación. Puede no producir la elevación en quienes te rodean. El servicio ignorante e impuro ayuda al que sirve a reducir su propia ignorancia e impureza. Persistir en el servicio produce la necesaria limpieza y trae la estabilidad requerida. A menos que seas un iniciado, tu servicio sufre de mortalidad, no tiende a ser inmortal. A través del servicio, los mortales pueden transformarse a sí mismos en inmortales. Los inmortales no miran atrás al buen trabajo realizado. Aquellos que miran atrás y los que se sienten engrandecidos por el trabajo hecho permanecen por siempre mortales. El impulso a ser reconocido por el servicio realizado lo conduce a uno al pantano. El que cae en el pantano nunca puede ayudarse a sí mismo.

Servir a los otros es la ley fundamental de la Naturaleza. Sirve y sé normal. Que el servicio no te lleve a ser un ser anormal.

MENSAJE DEL MAESTRO E. K.

La Ley única y las múltiples leyes

De la Ley única suceden muchas leyes y sub-leyes, así como de la unidad sucede el universo. En la versatilidad y la diversidad, la corriente básica subyacente de la unidad permanece estable e integrada. Se sostiene en su integridad y síntesis mientras hay una aparente desintegración y análisis. Cuando se pasa por alto la unidad de todo lo que ES, la complejidad de las leyes y la diversidad confunden incluso a la mejor de las mentes. Los intelectuales se pierden en la multiplicidad de las leyes subsidiarias. Los iniciados se mantienen firmes en la unidad esencial de la diversidad. La creación y sus leyes, los seres y sus comportamientos, no pueden ser medidos por los no iniciados, pues éstos no pueden ver la unidad esencial que funciona en su diversidad. Por esta razón, sólo los iniciados son los verdaderos intérpretes para todos los tiempos de los acontecimientos presentes y de los que vendrán.

VIDURA

Enseñanzas de la Sabiduría

El consejero personal
debe ser
no solamente sabio
sino también amigable.
A un amigo que no es sabio,
y a un sabio que no es amigable
no se les puede dar el estatus
de consejero personal.

PALABRAS DE SHIRDI SAI

El Plan

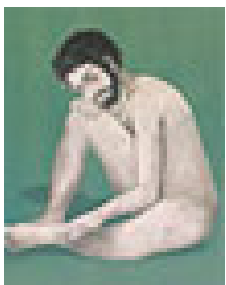
Es “el Plan” que el hombre se olvide de Dios –la fuente de su ser. Está también en “el Plan” que el hombre recuerde a Dios en el momento adecuado de su viaje por el tiempo. Las enfermedades incurables, las dificultades que no se pueden sobrepasar, los placeres mundanos que se tornan pálidos y dolorosos y la ardiente aspiración de conocer el “Cómo” de las cosas son las sucesivas instancias que producen un giro de la vida hacia el sendero del recuerdo.

MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA

El viaje en unísono con el Gurú

En un juego de dados, las piezas deben pasar por todos los casilleros del tablero antes de llegar al casillero central de descanso y no retorno. Pero mientras un peón no llegue a ese casillero de no retorno, es propenso a retornar una y otra vez a su punto de inicio y comenzar su cansadora travesía muchas veces más. Si, en cambio, dos peones comienzan el viaje en unísono y se mueven juntos de casillero en casillero, no pueden ser forzados a regresar por ningún ganador. También en el mundo, aquellos que comienzan su carrera de prácticas devocionales primero uniéndose con su Gurú y su *Ishta* (deidad elegida), no necesitan temer ninguna reversión ni dificultades, y su progreso será suave, sin impedimentos y sin ninguna recaída.

Plegaria del hombre común

No rogamos por necesidades mundanas.

Rogamos por Tu presencia.

Tu presencia nos llena de satisfacción.

Tu presencia nos otorga plenitud.

Tu presencia es un estado gozoso de olvido de uno mismo.

Rezamos por Tu presencia.

DISCIPULADO

Relación correcta

El discipulado es el cumplimiento implícito de las leyes de relación correcta. La correcta relación no puede ser interpretada de acuerdo a la propia conveniencia. Las leyes que la rigen están asentadas en las escrituras, y deben seguirse sin ser modificadas por conveniencia. La correcta relación se establece cuando una persona se esfuerza por vivir la vida apropiadamente, descargando de responsabilidades a los padres, el cónyuge, los hijos, los amigos, los parientes, y los ancianos y jóvenes de la sociedad. Aparte, uno debe establecer la actitud correcta hacia los animales, las plantas y los cinco elementos que lo rodean. El discipulado no es hacer solamente cierta práctica de meditación, estudiar de los libros y entretenerse en tareas de servicio. Tiene una connotación mayor.

Un discípulo

Meditación 56

*Space is globe. Universe is lotus.
Globe unfolds into lotus. Space unfolds into universe.
Globe is potential lotus.*

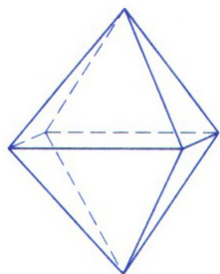
El espacio es un globo. El Universo es un loto.
El globo se despliega y se convierte en loto.
El espacio se despliega y se convierte en universo.
El globo es un loto en potencia.

Comentario:

A medida que el tiempo emerge del globo espacial, el espacio sigue al tiempo y se despliega como lo hace un capullo de loto. A través del tiempo, el espacio se despliega desde el interior. Todo en la creación se despliega desde el interior. Lo que existe en el interior es el espacio. Cuando el globo espacial se despliega, parece un enorme loto con siete capas de pétalos. El despliegue es desde lo sutil a lo denso. Incluso las ideas se despliegan desde el interior en pensamientos, y éstos luego se despliegan en acciones. Así pues, todo desenvolvimiento es un despliegue de espacio. El globo espacial continúa desplegándose mientras el tiempo se mueva en sentido descendente (de lo sutil a lo denso). Cuando el tiempo toma el sendero de retorno, el espacio también retorna con el tiempo, para convertirse de nuevo en globo. El globo espacial es un loto en potencia. El loto es el espacio revelado a través del tiempo.

Meditar en la Existencia en el interior de cada uno lleva al despliegue del espacio. “¿Cómo existo?” es el pensamiento que debemos contemplar. “¿Qué es mi existencia? ¿Qué es exactamente la existencia? ¿Qué queremos decir cuando decimos: ‘esto es un perro’, ‘esto es un árbol’, ‘esto es un hombre? ¿Qué es exactamente? ¿Qué es la Seidad? ¿Qué significa *ser*?” La contemplación regular y profunda en estas preguntas despliega el espacio y uno se reconoce como un loto del espacio.

Esta es una contemplación muy profunda recomendada para los días sin luna. Todos los despliegues del espacio pueden desaparecer, pero el espacio como existencia permanece.

RUDRA

58. Lingam

El *Lingam* es un símbolo. Es el símbolo fundamental de la Creación. Es la base para toda otra formación. Todas las formas son *lingams* y el Sivalingam es el símbolo fundamental. Es el símbolo de un huevo con el potencial del número diez. El número diez es un número perfecto y el huevo es la forma perfecta para la manifestación. La cosmogénesis se concibe desde la esfera al huevo, del huevo a la Persona Cósmica y de la Persona Cósmica a la creación cuádruple. La veneración del Sivalingam es considerada como la veneración del huevo cósmico. El huevo cósmico contiene todas las inteligencias creadoras concebibles. Por esta razón, la tradición védica venera el *lingam*. Todas las otras formas de Dios son posteriores a esta tradición. En tiempos más recientes, se ve a la base del *lingam* como el aspecto femenino, mientras que el lingam es considerado como el aspecto masculino. La comprensión original era otra. El *lingam* representa todo en uno, incluyendo la forma femenina. El *lingam* es la potencialidad de todo lo que Es, y manifiesta lo que el venerador le pide. Toda deidad concebible, ya sea cósmica, solar o planetaria, puede ser invocada mediante este símbolo que todo lo incluye. Se considera que, comparado con el *lingam*, cualquier otra símbolo es incompleto, porque el *lingam* es el Huevo Cósmico. Ésa es la importancia del lingam en la tradición védica. Se lo llama “Sivalingam” porque es un símbolo auspicioso. Es el símbolo más auspicioso de los Vedas.

Hay *lingams* de distintos materiales, como, por ejemplo: de barro, de arena, de piedra, de piedra sagrada, de piedras preciosas, de metales preciosos, de cristal. El *lingam* es *lingam* sea cual sea el material de que esté

hecho. La forma es más importante que el material. Lo profundo de la devoción hace posible la transmisión de las bendiciones del *lingam*.

En la India, los sabios-videntes concibieron doce lingams sumamente auspiciosos, en los que Rudra el Señor puede ser experimentado en una resplandeciente forma de huevo de luz. Se los llama “Jyothirlingams” (*lingams* de luz). En China y América del Sur hay inmensas formaciones de piedras en forma perfecta de *lingam*, que son sorprendentemente bellas y vibrantes. Los picos de las montañas también se consideran como Sivalingams, así como las pirámides. Una doble pirámide es un Sivalingam completo con ángulos puntiagudos. Cuando se redondean los ángulos se lo considera más beneficioso. Por lo tanto, la forma original del Sivalingam es la más auspiciosa.

Los números

Los números menores que difieren entre sí encuentran su mínimo común múltiplo en los números mayores. Las personas menos evolucionadas que no están de acuerdo entre ellas, encuentran su acuerdo en presencia de un Maestro.

Cuanto más grande sea el número, mayor es el acuerdo que encuentra con los números menores. Cuanto más evolucionada sea una persona, más está de acuerdo con un número mayor de personas.

No hay buenos ni malos números para aquellos que saben. Del mismo modo, no hay buenas ni malas personas para aquellos que saben. El que sabe se da cuenta de la importancia de cada número/persona. Para él todos son números/personas.

Las personas no son sino unidades de Conciencia en esencia. Así también son los números. Las personas no son sino ideas de sí mismas. Así también son los números.

Los cuerpos de las personas no son sino las formas de los números que difieren según el tiempo, el lugar y el estadio de evolución. Las voces de las personas no son sino los nombres de los números, de los que no hay dos que sean iguales.

Sobre el Amor

Confianza es el otro nombre del Amor.

Cuando amas, confías.

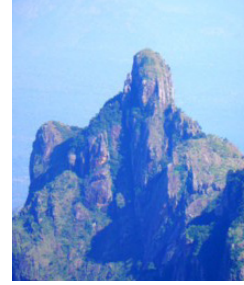
Amor y desconfianza no van juntos.

Jesús ama. Él confió en Judas.

Sobre el Cambio

Recuerda que no es fácil que desaparezcan,
de un momento a otro,
los patrones incorporados y las conductas arraigadas.
El ser humano está condicionado por hábitos,
costumbres, tradiciones,
e incluso por supersticiones.

Sobre el Silencio

Los verdaderos Instructores
escuchan en el silencio
la sabiduría de Dios,
y enseñan.

Himnos a Agni

54.

TVAM THYA CHIDATYUTHA AGNEE
PASURNAYA VASE DHAMA
HAYAD THE AJARA
VANAVRUSCHANTI SIKVASAHA

¡Oh, Señor Agni! Cuando se le permite comer pasto al animal, se lo come completamente. Del mismo modo, tú te comes los palitos combustibles y los reduces a cenizas. Te puedes comer inclusive los espesos bosques. Tal es la fuerza de tu flama.

Comentario:

El Señor del Fuego quema y reduce todo a cenizas. Las cenizas son los remanentes dejados por el fuego. Son sustancias que el fuego hace sagradas. Lo que sea que no pueda ser quemado por el fuego es lo más sagrado. Por esta razón, entre los elementos, se considera que el aire y el Akasha (espacio) son sagrados, mientras que se considera que el agua y la materia no son sagradas. Los hombres que viven en el pensamiento pertenecen al fuego. Utilizando el fuego dentro de ellos pueden quemar las impurezas del condicionamiento emocional y material. Utilizando el fuego pueden elevarse hacia el aire para ser verdaderos Acuarianos. El Acuario se mueve por el aire y se impregna en el Akasha. Los rituales del fuego se hacen con este objetivo en mente. Mientras que el fuego puede conceder muchos objetos de esplendor, el mejor uso del fuego es emplearlo para la auto-transformación.

Invocaciones de la Llama Violeta

Yo estoy en Ti,
Tú estás en mí.

Mientras estamos en Ti,
respiramos en Ti,
nos movemos y vivimos en Ti,
permanecemos en el olvido,
pero no somos ingratos.

Reconéctanos, condúcenos y guíanos.
Haznos recordar, ¡Oh, Maestro del Recuerdo!

La doctrina de la Ética

Dr. K. Parvathi Kumar

*La lengua que no pronuncia
palabras de buena voluntad,
que no invoca la luz y
no expresa hermandad
no es mejor que el cuero.*

Queridos niños:

Los valores son para el propio cultivo. Cuanto más valores cultives, tanto más te permitirán desplegar en la belleza de la vida. No comercialices tus valores. No conviertas tus valores en dinero. La comercialización de los valores es ignorancia total. Comercializar los valores es como patear una pelota hacia el cielo. La pelota puede ser lanzada a lo alto, pero es propensa a caer. Los iniciados como Krishna, Buddha, Cristo, Pitágoras, no se vendieron a sí mismos. La Naturaleza no vende nada. La Naturaleza lo ofrece todo libremente e incondicionalmente. El hombre hace lo contrario. Así, pues, no es libre y está condicionado. Observa las vidas de los iniciados desde esta dimensión. Obtendrás la Llave Maestra de la vida.

(Tomado del Editorial del Dr. K. P. Kumar en el sitio web: www.jugendforum-mithila.de)

Preguntas y respuestas

Pregunta: ¿Qué tipo de mente y de actividad debe uno desarrollar para facilitar la sintonización de la mente para la Meditación?

Respuesta: Las siguientes reglas sencillas ayudan a la sintonización de la mente para la meditación. Una mente que manipula durante el día es cuestionada por la propia conciencia y esto lleva a conflictos entre la conciencia y la naturaleza manipulativa. Se sugiere, por lo tanto, que uno no tenga actitudes de manipulación que sean perjudiciales para el bienestar de la vida circundante. Por esta razón, se sugiere una actitud de inofensividad, de no robar y de abstenerse de recibir favores de los demás. Se sugiere también no permitirse en exceso actividades de los sentidos. Entonces, una actividad sensoria moderada, la inofensividad, la ausencia del instinto de robar y la falta de inclinación hacia la búsqueda de favores resultarán en una mente sana y no manipulativa. Una mente así puede tornarse hacia dentro, aplicándose a la actividad de inhalación y exhalación. La mente obtiene la paz, el equilibrio y la serenidad necesarios cuando se la asocia con la actividad de la respiración. Lentamente, esta asociación lo lleva a uno a vincularse con la pulsación que sucede en el centro del corazón. El centro pulsante es el centro de descanso de la mente. Cuando el centro pulsante es alcanzado por la mente, a partir de ahí la meditación sucede por sí misma. Esto es lo que se llama *traer la mente hacia la cámara dorada del corazón*. Esto no será posible a menos que se sigan las reglas mencionadas anteriormente.

El Iniciado Leonino - PARTE I

K. Parvathi Kumar: *La Cruz de Acuario. Dhanishta, 1998.*

"La historia del Iniciado Leonino", p. 194 (abreviado).

El hombre era más hombre en tiempos antiguos. Ofrecía los frutos de sus acciones a los demás. Entonces, cuando su propósito terminaba, él solía continuar su camino.

Había un Rey Iniciado llamado Yudhistira. Tenía cuatro hermanos y una hermosa mujer, y juntos reinaban el planeta. Yudhistira era una persona leonina, una persona autogobernada, y demostraba cómo uno debería gobernarse a sí mismo. Impartió la técnica de gobernar el reino, instituyó a su nieto al trono y les dijo a sus hermanos: "Vámonos". Los hermanos y la mujer también eran seres iluminados, así que dijeron: "Si tú te vas, te seguiremos".

Empezaron a andar hacia el norte, hacia el monte Kailash, que significa andar hacia la Luz. Un perro los seguía. Mientras caminaban, la señora Draupadi fue la primera en caer. Ella preguntó: "¿Por qué estoy desechando mi cuerpo antes que ustedes? ¿Por qué no se me permite continuar con ustedes hasta la meta?". El rey respondió: "Tú eres una personificación de la Luz, pero hay un pequeño pensamiento in ti de que eres la mujer más hermosa del planeta, lo cual es verdad, pero tú estás pensando en eso a menudo. Este sentimiento sobre ti misma ha causado la caída. Sin embargo, los Devas de la Luz te cuidarán".

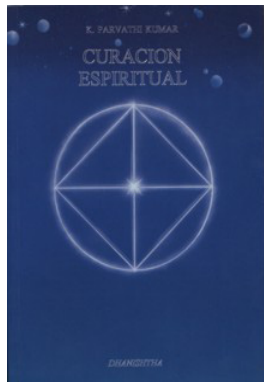
Los cinco hermanos continuaron adelante. Entonces, cayó el hermano más joven, Sahadeva, y preguntó: "¿Qué he hecho yo para caer así?". Sahadeva podía ver a través de los ciclos del tiempo, y conocía el Plan venidero. Yudhistira también lo conocía, pero él estaba solamente ocupado con su trabajo, nada más. El hermano más joven se sentía engrandecido como excelente astrólogo y astrónomo. Por lo tanto, también tenía que caer en el camino.

Después de él, cayó el cuarto hermano, Nakula, y también preguntó por qué. Él era muy hábil. Se decía que podía moverse bajo la lluvia sin que las gotas tocaran su cuerpo. El Rey Iniciado le dijo: "Tu problema es tu pensamiento acerca de tu habilidad. He tenido buena cooperación de ustedes cuatro y de la señora, pero su problema es que piensan en su habilidad". (*Continuará.*)

Ekkirala Krishnamacharya:
Mantrams Místicos y el Maestro CVV (Mystic Mantrams and Master CVV)
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wtt-global.ch

K. Parvathi Kumar:
Curación espiritual (On Healing)
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wtt-global.ch

Mantrams Místicos y el Maestro CVV

El Maestro CVV es conocido por sus Mantrams Místicos, meditaciones y enseñanzas. A través de estos mantrams (composiciones de sonidos), él estimula la facultad inquisidora del buscador de la verdad y lo recluta hacia el lado interior de las cosas.

El Dr. Ekkirala Krishnamacharya (Maestro E. K.) es un excelente exponente de las enseñanzas del Maestro CVV y presenta un comentario lúcido de los mantrams, que arroja una gran luz para la comprensión apropiada y la aplicación del proceso de realización.

Curación espiritual

La ciencia de la Curación tiene un alcance mucho mayor de lo que se comprende usualmente. Se extiende hasta la rectificación de pensamientos y la neutralización de las emociones que no son naturales. La ciencia secreta de la Curación trabaja hasta la transformación de las actitudes mentales y emocionales de aquellos que están afectados. Así, pues, tiene una mayor área de acción que la simple atención a las enfermedades físicas. Una materia más y más sutil, como los pensamientos, debe curarse a través de métodos sutiles y sublimes tales como el color, el sonido y la meditación.

PARTE 34

Una discusión con el Thâkur acerca del hombre y su estado *post mortem*. El Sûtrâtman. Sueño y muerte. Ânanda Svâmi y el deleite del Coronel.

Tomado de: H. P. Blavatsky,
Por cuevas y selvas del Indostán

Al notar que Nârâyana estaba terriblemente perturbado, y también que los dos, el Coronel y yo, nos quedábamos mirándolo con la expectativa de una respuesta más explícita, el Thâkur continuó, obviamente a regañadientes.

—Tú hablas del “espíritu de Espíritu”, de Atman, y confundes el espíritu con el alma del mortal, el *Manas*. Indudablemente, el Espíritu es inmortal, ya que no tiene principio y, por lo tanto, tampoco fin. Pero la discusión no es ahora sobre el espíritu sino sobre el alma humana autoconciente. Tú la confundes con el espíritu, mientras que el Bâbû niega tanto uno como lo otro, el espíritu y el alma. Ustedes dos se malinterpretan.

—Yo lo entiendo a él, pero...

—¿No me comprenden? Intentaré expresarme más claramente. Lo esencial de su pregunta es saber si es posible la pérdida completa de autoconciencia y de autopercepción después de la muerte, incluso en el caso de un arraigado materialista. ¿No es cierto?

—Sí, porque él niega completamente todo lo que constituye una verdad incuestionable para nosotros... Aquello en lo que creemos de forma sagrada.

—Muy bien. A esto, creyendo tan sagradamente como lo haces tú en nuestra enseñanza que considera el período *post-mortem* o el intervalo entre dos vidas como un estado temporal, respondo definitivamente así: ya sea que el intervalo entre dos actos de la ilusión de la vida dure un año o un millón de años, ese estado *post-mortem* puede, sin faltar a la ley,

resultar completamente como el estado en el que se encuentra un ser humano en un desmayo. El Bâbû, entonces, *tiene razón* en su propio caso.

—Pero ¿por qué...? ¿Cómo puede ser, ya que las leyes de la inmortalidad, como nos dices, no admiten excepciones...? —preguntó el Coronel.

—Ciertamente que no —*para todo lo que realmente existe*. Quien ha estudiado el *Mundakôpanishad* y el *Vedântasâra* ni siquiera debería preguntar eso...

—Pero el *Mundakôpanishad* de hecho enseña —comentó tímidamente Nârâyana— que entre Buddhi y Manas, al igual que entre Îsvara y Prajñâ, no hay, de hecho, más diferencia que entre un bosque y sus árboles, o entre un lago y sus aguas.¹

—Totalmente cierto, porque uno e incluso cien árboles marchitos por falta de sabia dadora de vida, o desarraigados, no pueden impedir que el bosque siga siendo un bosque.

—Sí... Pero Buddhi en esta comparación representa el bosque, y *Manas-Taijasa*,² los árboles. Si el primero es inmortal, ¿cómo puede *Manas-Taijasa*, siendo lo mismo que Buddhi, perder enteramente su conciencia hasta su nueva encarnación...? Eso es lo que me desconcierta...

—Innecesariamente, si intentaras no confundir una representación abstracta del todo con sus modificaciones casuales. Recuerda que si se puede decir de Buddhi que “es incondicionalmente inmortal”, lo mismo no puede decirse de *Manas* o de *Taijasa*. Ninguno de éstos (ni *Manas* ni *Taijasa*) pueden existir separados del alma divina (Buddhi) porque el primero es un atributo calificativo de la personalidad terrestre, y el segundo es idéntico al primero, pero con la luz de Buddhi reflejada en él. Buddhi, por su parte, permanecería solamente como espíritu impersonal sin este elemento, que toma prestado del alma humana, y condiciona y hace de ello algo *aparentemente separado del Alma Universal* durante

1. *Buddhi*: el “alma divina” del hombre. *Manas*, como asiento de la mente terrestre, da lugar a una percepción del universo que está basada en la evidencia de esa mente, y no despierta una visión espiritual. *Îsvara* es la conciencia colectiva de la deidad manifestada, *Brahmâ*, y *Prajñâ* es su sabiduría individual.

2. *Taijasa* significa “el radiante”, como resultado de su unión con Buddhi; *Manas-Taijasa* significa “mente radiante”, la razón humana iluminada por la luz del espíritu, mientras que *Buddhi-Manas* es “revelación de lo divino más el intelecto humano y la autoconciencia”.

toda la duración del ciclo de encarnaciones humanas. Si hubieras dicho, pues, que Buddhi-*Manas* no puede ni morir ni perder conciencia tanto en la eternidad como durante sus períodos transitorios, hubieras tenido razón, según nuestra enseñanza. Pero aplicar este axioma a sus atributos es como si tú insistieras que, ya que el alma del Coronel O. es inmortal, entonces el rubor de sus mejillas debe también ser inmortal. Se deduce que en tu comprensión has obviamente confundido la esencia con su manifestación. Has olvidado que, en asociación con *Manas* o el alma “humana” sola, el resplandor del mismo *Taijasa* se convierte en una mera cuestión de tiempo, pues tanto la inmortalidad como la conciencia después de la muerte se convierten, para la personalidad *terrestre* del hombre, simplemente en atributos condicionados que dependen de las condiciones y creencias creadas por la personalidad misma durante la vida del su cuerpo. *Karman* (la ley de la retribución) actúa incesantemente, y *recogemos en nuestra vida después de la muerte solamente el fruto de aquello que nosotros mismos hemos sembrado en ésta*.

—Pero si mi Ego puede, después de la disolución de mi cuerpo, encontrarse en un estado de completa inconciencia, ¿qué castigo puede haber en esto para mí por los pecados de mi vida? —preguntó el Coronel, acariciando su barba pensativamente.

—Nuestra filosofía enseña que el castigo alcanza al Ego solamente en una futura encarnación y que después de la muerte recibe solamente el premio por los sufrimientos no merecidos soportados en la vida terrestre. Como ves, todo el castigo consiste en la ausencia de cualquier premio y en la total pérdida de conciencia de la propia dicha y descanso. *Karman* es el hijo del Ego terrestre, el fruto de las acciones de su personalidad, visible para todos, e incluso de los pensamientos y motivaciones del “Yo” espiritual. Pero es también la tierna madre quien cura las heridas infligidas por ella misma en la existencia previa, antes de comenzar a torturar el Ego de nuevo infligiéndole nuevas heridas. Si bien puede decirse que no hay dolor o desgracia en la vida de un mortal que no sea el fruto y resultado directo de alguna transgresión en su existencia previa, por otro lado, al no preservar el menor recuerdo de ello en su vida presente, y sintiendo que no merece tal castigo —por lo que, consecuentemente, sufre *injustamente*—, solamente esto es suficiente para que el alma

humana sea merecedora de total consolación, descanso y paz en su existencia *post-mortem*. Para nuestro ser espiritual, la muerte siempre viene como un salvador y amigo, como el plácido sueño de un niño, o un dormirse en fantasías dichosas y sueños.

—Pero, tanto como puedo recordar, las encarnaciones periódicas del *Sûtrâtman*³ se comparan en el *Upanishad* con la vida terrestre, alternando entre el sueño y la vigilia. ¿Es así? —pregunté yo, deseando retomar la primera pregunta de Nârâyana.

—Sí, esa comparación es muy correcta.

—No lo dudo. Pero mi comprensión del asunto es confusa. Después del sueño, otro día comienza para el hombre, pero el hombre, tanto en el alma como en el cuerpo, es todavía el mismo que era el día anterior, mientras que en cada nueva encarnación sucede un cambio completo, no solamente en la parte exterior —el sexo y la personalidad— sino aparentemente también en todas sus cualidades espirituales... ¿Cómo puede ser verdad esta comparación a la luz del hecho de que la gente, al despertarse del sueño, recuerda bien no sólo lo que hizo ayer sino también lo que hizo muchos días, meses, e incluso años antes; mientras que en su vida presente no preserva la mínima recolección de ninguna de sus vidas pasadas? Una persona que ha despertado puede, se lo aseguro, olvidar lo que vio en sus sueños, pero igualmente sabe que ha dormido y que existía durante el sueño. Sobre nuestra vida pasada, sin embargo, no sabemos ni siquiera eso. ¿Cómo puede ser?

—Puede haber, tal vez, quienes sí lo sepan —contestó el Thâkur enigmáticamente, sin responder a la pregunta directa.

3. En el *Vedânta*, el Buddhi, cuando está unido a las cualidades espirituales, la percepción y la comprensión de esas personalidades en las cuales ha estado encarnado, se llama *Sûtrâtman*, que literalmente significa “alma enhebrada”, porque todas las largas series de vidas humanas están enhebradas en este hilo como perlas en un cordel. Junto con *Sûtrâtman* y pendiendo como una perla en un hilo, por decirlo así, *Manas* debe convertirse en *Tâijasa* (radiante), como para alcanzar la eternidad y allí hacerse conciente de sí mismo. Con frecuencia, sin embargo, y como un resultado del pecado y la asociación con la mente puramente terrestre, este mismo resplandor desaparece.

—Lo sospecho... pero *no* nosotros los pecadores. Entonces, ¿cómo vamos nosotros, que no hemos alcanzado *samma-sambuddha*,⁴ a comprender la comparación?

—Estudiándolo y comprendiendo más correctamente las características y los tres tipos de sueño.

—Bueno, eso es bastante difícil. Incluso nuestros más grandes fisiólogos se han quedado enredados en esta cuestión y, sin poder explicar lo que es el sueño, han solamente sumado a nuestra confusión —dijo el Coronel riéndose.

—Porque, en lugar ocuparse de su propia tarea, asumieron el trabajo de los psicólogos, de los cuales no hay ninguno en Europa, por lo menos no entre los científicos. Los psiquiatras occidentales son esos mismos fisiólogos, pero bajo otro nombre, y funcionan en base a principios todavía más materialistas. Sólo lee a Maudsley y verás que tratan las enfermedades de la psique sin creer en la existencia del alma.” (*Continuará.*)

4. El conocimiento de las propias encarnaciones pasadas. Se dice que solamente yoguis y adeptos de la ciencia secreta alcanzan esta comprensión completa de todo su pasado por medio de una gran realización ascética.

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

Informe de España

Nombre del Grupo: The World Teacher Trust España/ WTT-España

Contacto: Aurora Mahedero

Dirección: Rambla de Sabadell 65, 1º2ª, E – 08202 Sabadell

Teléfono: +34 (93) 66538 5028

e-mail: wtt.spain@gmail

Actividades desarrolladas en la sede:

- Meditaciones de Luna Llena
- Meditaciones de Luna Nueva con Ritual del Agua
- Meditaciones de Dhanishtha, con estudio de los Mantrams Místicos
- Todos los jueves meditación del Grupo de Curación coordinado por Cecilia Supervía
- Todos los viernes, canto de mantrams y lectura y estudio de los libros *La Música del Alma* y *El Sacrificio del Hombre*.

Existen los siguientes cursos gratuitos:

- “Reflexología, teoría y práctica”, por Carmen Pérez
- “La ciencia y la salud”, por Valentín García
- “Introducción a la Doctrina Secreta”, por Josep Paradell
- “Astrología”, por Joana García
- “Iniciación a la Homeopatía”, por Josep Parés

Otras actividades:

El primer domingo del mes se coordina el “Festival de los Signos” con el siguiente programa: 11 hs Pranayama; 11.30 hs Ritual del Agua; 12.00 hs 21 Om; 13 hs Taller; 14 hs Almuerzo fraternal en la sede con el equipo organizador; 16 hs Curso de Astrología sobre el signo del mes; 18 hs Meditación. Todos los domingos asisten unas 50 personas.

Seminarios

- Grabación y envío de los CDs de los seminarios del Maestro por Silvia Quiroga.
- Grabación y envío de los videos de los seminarios del Maestro por Silvia Quiroga.
- Preparación de los CDs y videos de los seminarios por Baltasar Rodríguez.

Revista *Paracelsus*

- Traducción de los artículos de la revista del inglés al español. Participan 25 traductores, coordinados por Jordi Cosp.
- Corrección de todos los artículos y de la revista una vez traducida, búsqueda de artículos nuevos y contribución de artículos en español con traducción al inglés. Participan 5 doctores coordinados por el Dr. Josep Parés.

Cartas de Vaisakh

- Traducción del inglés al español (participan 7 traductores). Armado de la revista. Contribución con textos sobre las actividades de los grupos, coordinada por Joan Ma Dausá.
- Envío del boletín por correo a 130 miembros de la WTT- España, por Lurdes Chillerón.

Grupos de Curación Espiritual

Coordinados por Carmen Pérez. Siguiendo las instrucciones dadas por el Maestro, estos grupos han estado trabajando durante 16 años.

- Se encuentran todos los jueves, hacen la meditación de las 6 pm y más tarde la curación espiritual.
- Para promover este sagrado trabajo, se han estado desarrollando encuentros trimestrales con estos grupos, para apoyarlos y compartir el trabajo. Existe un e-mail de las personas que hacen estas meditaciones, para que las personas enfermas sean incluidas en las meditaciones.

Fondo de Ayuda Social WTT-España

Esta actividad está coordinada por Josep Paradell. Es un fondo monetario creado para ayudar a los miembros necesitados de la WTT-España. Ha aumentado por las donaciones anónimas recibidas de los miembros. Durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2010, el balance económico ha sido el siguiente:

Año anterior al balance (31/12/09)	2.335,90 Euros
Donaciones recibidas	724,24 Euros
Gastos bancarios	40,00 Euros
Balance actual (31/12/10)	3.020,14 Euros

Organización de los encuentros con el Maestro en España

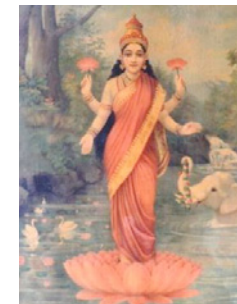
- Organización del encuentro con el Maestro en Nuria y en Toledo, donde asistieron 400 personas.
- Organización del encuentro de los miembros del grupo en Montserrat, para la Luna Llena de Escorpio.
- Coordinación para que los diferentes grupos organicen la Cruz Fija y se puedan reunir.

SRI SUKTAM

La naturaleza y las características de la Madre del Mundo

PARTE XLIV

Dr. Sri K. Parvathi Kumar
Convivencia de Grupo en Wengen, Suiza
Mayo de 2002

Himno decimotercero

ÂDRÂM PUSHKARINÎM PUSHTIM
PINGALÂM PADMA MALINÎM
CHANDRÂM HIRAN MAYÎM LAKSHMÎM
JÂTAVEDO MAMÂVAHA

La mayoría de los términos fueron explicados en himnos anteriores. Por lo tanto, no debería ser difícil repasar los dos himnos.

Âdrâm – esto fue descrito muy elaboradamente al comienzo. Haré una breve recapitulación.

Âdrâm se refiere al coral del plano físico. Los corales que usa la gente como collares alrededor del cuello se espera que otorguen esplendor y suerte. El color del coral tiene la calidez del corazón. Se recomienda que este collar de coral se lleve por dentro, en contacto con la piel y no por fuera para exhibirlo. Da la necesaria calidez del corazón y estimula la cordialidad. La calidez de una persona, no el calor de su cuerpo, es lo que reconforta a la gente de su entorno. Una persona con calidez de corazón es querida por todos. A la gente le agrada encontrarse con ella una y otra vez. No quedan satisfechos por numerosos que sean sus encuentros con ella. Es la calidez en el grado más elevado lo que hace que uno sea apto para la iniciación. ¡No sólo la cabeza! La cabeza y el corazón deben estar equilibrados. Muchas veces debe extenderse la calidez del corazón y entonces la cabeza debe seguirlo. Ese debe ser el enfoque

de todo buscador de la Verdad, de que el corazón sea más grande y reconforte a su entorno y que la cabeza siga al corazón. Ese es el Sendero de la Jerarquía.

Si deseamos seguir el Sendero de la Jerarquía, tenemos que desarrollar necesariamente cualidades cordiales. Si la cordialidad es ignorada y la cabeza sobrepasa al corazón, se producirá un paro cardíaco. Por favor, si desean invocar el nombre de uno de los Grandes Seres, asegúrense de que el primer paso del día comience con cordialidad y el último paso del día termine con cordialidad, y de que cada uno vea por sí mismo cuán cordial es, y que no espere que los demás sean cordiales. Este es el término más importante respecto a las cualidades de la Madre.

La sangre también se relaciona con el término *Âdrâm*. Entonces la cualidad cordial y la fuerza cementante mantienen al cuerpo unido. La fuerza vital también se llama *Âdrâ* y la profunda pertenencia que sentimos por la divinidad también se llama *Âdrâ*. Es la calidez de la divinidad lo que da el verdadero solaz al alma. La calidez es distribuida por el alma que la recibe. Es por eso que el elemento cementante universal se llama *Âdrâ*. El cuerpo se mantiene unido por la fuerza vital. Los planetas se mantienen juntos por esa fuerza. Se considera que los sistemas solares y los grupos de sistemas solares que se ven como estrellas en el firmamento están todos entretejidos por la fuerza invisible llamada amor, sobre la que preside la Madre. También se llama *Âdrâ*. Todo esto fue dicho anteriormente. Sólo una cosa no dije en ese momento. Entre las veintisiete constelaciones, hay una llamada *Âdrâ*. Es en el tercer decanato de Tauro donde encontramos a la constelación *Âdrâ*, con un color levemente rojizo. Es la constelación a través de la cual se le proporciona esta cualidad al zodiaco.

Suficiente acerca de *Âdrâ*.

Los Hijos de la Mente

- Entre los nueve Prajapatis, *Bhrigu* representa al número Uno, la Luz de la Objetividad.
- *Pulasthya* representa al número Dos, la Imagen.
- *Pulaha* representa al número Tres, el Observador, lo Observado y la Observación.
- *Athri* representa al número Cuatro, que es la unidad objetiva y fusiona a los tres mencionados antes en uno.
- *Krathu* representa al número Cinco, en el cual la mente está agrupada como los sentidos y la materia está diferenciada como los cinco estados. Él es la causa de los actos de los individuos que se denominan rituales o trabajo.
- *Angirasa* representa la esencia de todas las contrapartes. Esto se llama la Palabra o la Pronunciación, que hace posible la existencia individual.
- *Marichi* representa el nacimiento del movimiento en el espacio, lo que causa la variación, la refracción y la forma.
- *Daksha* representa la unidad de los vehículos individuales que hace posible que los individuos engendren estos vehículos.
- *Vasistha* representa a la conciencia que posee esos vehículos. (Es lo que más tarde fue llamado “ego” por los filósofos.)

La energía psíquica

Dr. K. Parvathi Kumar

El cultivo de la energía psíquica es la necesidad de la hora. La educación debe darle una importancia primordial. Bombardear a la mente con información mundana puede llevar al desastre, a no ser que se tenga el cuidado de hacer que la mente sea receptiva a las sutilezas de la naturaleza. Los sonidos naturales, colores, símbolos y números que se manifiestan de lo sutil a lo denso, necesitan ser observados a conciencia. El crecimiento de las diferentes formas de lo sutil a lo denso y de la ternura a la cristalización también necesita ser observado.

Es necesario que la observación atenta se convierta en una serena ocupación. La observación de los patrones naturales trae la requerida calma a la naturaleza psíquica. También permite que el ser humano sea un espectador y no un jugador todo el tiempo. El cultivo de la psiquis para ser un espectador acerca al humano a la Seidad, haciendo posible de esta manera que sea un ser. La participación irreflexiva en la naturaleza nos lleva a ser hacedores todo el tiempo, descargando energías perennes en una vida mecánica. El humano es esencialmente un ser de acción. El énfasis ha cambiado de este estado natural a la hiperactividad. La consecuencia es el excesivo hacer, la poca reflexión y la ausencia de Seidad. Así, la energía psíquica está cabeza abajo. Es necesario que las mentes serias reajusten esto.

La hiperactividad se ha vuelto un factor común en todas las áreas de la actividad humana. La religión, la filosofía, la psicología y otras áreas semejantes también han sido afectadas por la hiperactividad. La calma ha cedido terreno a la hiperactividad, en todas partes. La propia forma de

vida está tendiendo a ser hiperactiva ya desde la niñez. El resultado es la sobrecarga psíquica y la asfixia nerviosa. La mente de los niños sufre esta hiperactividad, afectando la garganta, los dientes y los ojos. Es lamentable que esta forma de vida no deje lugar a la contemplación, la meditación, la observación y la ecuanimidad. El lado pacífico del ser se puede desarrollar mediante la aplicación de estos principios, es decir, la contemplación, la meditación, la observación y la neutralidad. Esto puede ayudar al cultivo de energía psíquica saludable.

Con una suscripción a la revista *Paracelsus - Salud y Curación*
contribuyes con este importante trabajo.

Informes: www.paracelsus-america.com.ar / info@paracelsus-america.com.ar

Swetha Padma *Laprida 1471, Vte. López***MEDITACIONES**

Luna nueva de Leo (30/7 - 15:41) → sábado 30 de julio, a las 15:30

Luna llena de Leo y Danishtha (13/8 - 21:00) → sábado 13 de agosto, a las 15:30

Ritual del Fuego → los domingos a las 8:00

Ritual del Agua → los lunes a las 19:00

Curación y servicio → los jueves, de 8:15 a 9:30

Grupo Harmony *Riobamba 2520, Olavarría, Pcia.de Buenos Aires***MEDITACIONES**

Luna nueva de Leo → sábado 30 de julio, a las 15:30

Luna llena de Leo y Danishtha → sábado 13 de agosto, a las 15:30

Ritual del Fuego y canto de Gayatri → los domingos a las 8:00

Ritual del Agua → los lunes a las 19:30

OTRAS ACTIVIDADES

Reuniones de meditación y estudio → los lunes y jueves, 20:00; los miércoles, 18:00

Convivencia de grupo → todos los domingos desde las 08:00

ACTIVIDADES ARANCELADAS O CON CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

Clases de Yoga → de lunes a viernes

Encuentro de canto "Alegría" → el primer jueves de cada mes, a las 20:00

Tai Chi Chuan → los lunes y miércoles a las 15:00

Grupo Indigo *Pellegrini 812, Bragado, Pcia.de Buenos Aires***MEDITACIONES**

Luna nueva y Luna llena → mismos días y horarios que Swetha Padma

Grupo de Pinamar *Almirante Brown 714***MEDITACIONES**

Luna nueva y Luna llena → reunión: 30 minutos antes de la hora astrológica

Reuniones de meditación → los martes y jueves a las 18:30 y en cada lunación

Grupo de Santa Fe *San Martín 3530***MEDITACIONES**

Luna nueva y Luna llena → reunión: 30 minutos antes de la hora astrológica

Ritual del Fuego y Red Diamantina → los domingos a las 9:00

Solsticios y Equinoccios → según notificación previa

Grupo de Paraná**MEDITACIONES**

Luna nueva y Luna llena → consultar lugares de reunión a: Patricia Zapata
(pata@live.com.ar / 0343 15 4573049)

Ritual del Fuego y Red Diamantina → los domingos a las 9:00

Solsticios y Equinoccios → según notificación previa

Grupo de Misiones *San Luis 1562, Posadas***MEDITACIONES**

Luna nueva y Luna llena → reunión: 30 minutos antes de la hora astrológica

Danishtha → a las 21:00

Meditación, Red Diamantina y Ritual del Fuego → los domingos a las 06:00

Ritual del agua y meditación → los lunes a las 18:00

OTRAS ACTIVIDADES

Canto de Gayatri y lectura del Maestro Tibetano → los domingos a las 10:00

Lectura del Maestro KPK → los martes y jueves después de la meditación de la tarde.

Reunión grupal para tratar temas operativos → los sábados a las 16:00

Grupo Sol *Tucumán 1000, Cosquín, Pcia. de Córdoba***MEDITACIONES**

Encuentros grupales → según aviso (frente al hotel La Costanera)

OTRAS ACTIVIDADES

Relajación y yoga → los miércoles, de 14:00 a 16:00

Grupo de estudio → los miércoles, de 16:15 a 18:00

Charlas sobre espiritualidad en la vida diaria → los viernes de cada mes, a las 18:00

INFORMES

Rodolfo Cabeza
(011) 4709 7863
wtt@wttargentina.org

LIBROS Y DIFUSIÓN

Alicia Deluca
(02284) 44 1426
difusion@wttargentina.org

LIBROS Y TESORERÍA

Duilio Leschiutta (011) 4761 3392
ing-leschiutta@fibertel.com.ar

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

Gastón Ferrari
vaisakh@wttargentina.org

SEMINARIOS EN CD/DVD

olga.pajarin@hotmail.com

GRUPOS Y CONTACTOS

Buenos Aires

Swetha Padma
Laprida 1471

Biblioteca Teosófica
Agrelo 3050
(011) 4957 5095

Antakarana
Arcos 3050
(011) 4702 9881

Pcia. de Buenos Aires

Alicia Deluca
Riobamba 2520, Olavarría
(02284) 44 1426

Marisa R. Abat
Pellegrini 812, Bragado
(02342) 42 2445

Horacio Aranda
Almte. Brown 714, Pinamar
(02254) 40 8797
arqharanda@yahoo.com.ar

Pcia. de Misiones (Posadas)

Marco (Maity) Waniukiewicz
(03752) 15 57 5665
raices11@hotmail.com

Pcia. de Salta

Sergio y Gladys Miravalles
Barrio Parque Los Pinos, Salta
(0387) 436 0070

Elda J. Asad
Las Rosas 140, Salta
(0387) 439 5027

Pcia. de Córdoba

Luisa Velasco de García
Nicaragua 312, Villa Allende
(03543) 43 6625

Litoral

Indiana Spada
San Martín 3530, Santa Fe
indi.spada@gmail.com
(0342) 15 435 4330

Patricia Zapata

Paraná
pata@live.com.ar
(0343) 15 457 3049

Calendario lunar

(Huso horario -3, Argentina)

INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION: 2011

JULIO				AGOSTO			
	Día	Hora	Signo		Día	Hora	Signo
Sábado	2	18:44	♊	Lunes	1	5:43	♋
Lunes	4	22:16	♋	Miércoles	3	7:05	♌
Jueves	7	0:55	♌	Viernes	5	8:58	♍
Sábado	9	3:32	♍	Domingo	7	12:22	♎
Lunes	11	6:48	♎	Martes	9	17:39	♏
Miércoles	13	11:15	♏	Viernes	12	0:49	♐
Viernes	15	17:31	♐	Domingo	14	9:55	♑
Lunes	18	2:14	♑	Martes	16	21:03	♒
Miércoles	20	13:26	♒	Viernes	19	9:37	♓
Sábado	23	1:59	♓	Domingo	21	21:54	♈
Lunes	25	13:35	♈	Miércoles	24	7:32	♉
Miércoles	27	22:13	♉	Viernes	26	13:10	♊
Sábado	30	3:17	♊	Domingo	28	15:14	♋
				Martes	30	15:26	♌

FASES LUNARES PARA PRACTICA ESPIRITUAL: 2011

JULIO				AGOSTO			
	Día	Hora	Fase		Día	Hora	Fase
Viernes	1	5:55	Nueva	Sábado	6	8:09	8ªAsc.
Viernes	8	3:31	8ªAsc	Miércoles	10		11ªAsc.
Lunes	11		11ªAsc	Sábado	13	15:59	Llena
Viernes	15	3:41	Llena	Sábado	13	21:00	Danishta
Sábado	16		Danishta	Domingo	21	18:56	8ªDes.
Sábado	23	2:03	8ªDes	Lunes	29	0:05	Nueva
Martes	26		11ªDes				
Sábado	30	15:41	Nueva				

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2011

JULIO				AGOSTO			
Planeta	Día	Hora	Signo	Planeta	Día	Hora	Signo
Mercurio	2	2:39	♊	Marte	3	6:23	♈
Venus	4	1:18	♈	Neptuno	5	0:12	♋
SOL	23	1:13	♊	Mercurio	8	6:47	♊
Venus	28	12:00	♊	Venus	21	19:12	♋
Mercurio	28	15:00	♋	SOL	23	8:22	♋
L. Nueva c Eclipse Parcial				Mercurio Retrógrado 3/08			
				Mercurio Directo 26/08			

Great Invocation

*Let us form the Circle of Good Will.
OMNIA VINCIT AMOS.
From the South through Love,
which is pure.
From the West through Wisdom,
which is true.
From the East through Will,
which is noble.
From the North through Silence,
which is golden.
May the Light make beautiful our lives.
Oh, Hierophant of our Rite,
Let his love shine.
OMNIA VINCIT AMOS.
Let us form the Circle of the World Servers.*

*We bow down in homage and adoration
to the Glorious and Mighty Hierarchy,
the Inner Government of the World,
and to its Exquisite Jewel,
The Star of the Sea - The World Mother.*

*From the point of Light
within the Mind of God,
let Light stream forth
into the minds of men.
Let light descend on Earth.*

*From the point of Love
within the Heart of God,
let love stream forth
into the hearts of men.
May the Lord return to Earth.*

*From the centre where the
Will of God is known,
let purpose guide the little wills of men,
the purpose, which the Masters
know and serve.*

*From the centre which we call
the race of men,
let the Plan of Love and Light work out
and may it seal the door
where evil dwells.*

*From the Avatar of Synthesis
Who is around,
let His energy pour down
in all kingdoms.
May He lift up the Earth
to the Kings of Beauty.*

*The Sons of Men are one
and I am one with them.
I seek to love, not hate.
I seek to serve and not exact
due service.
I seek to heal, not hurt.*

*Let pain bring due reward
of light and love.
Let the soul control the outer form
and life and all events,
and bring to light the love
which underlies the happenings
of the time.*

*Let vision come and insight.
Let the future stand revealed.
Let inner union demonstrate
and outer cleavages be gone.*

*Let love prevail.
Let all men love.*

Master D. K.

La Gran Invocación

Formemos el Círculo de Buena Voluntad.
OMNIA VINCIT AMOS.
Desde el Sur, a través del Amor,
que es puro.
Desde el Oeste, a través de la Sabiduría,
que es verdadera.
Desde el Este, a través de la Voluntad,
que es noble.
Desde el Norte, a través del Silencio,
que es dorado.
Que la Luz embellezca nuestras vidas.
¡Oh, Hierofante de nuestro Rito!
Que brille su luz.
OMNIA VINCIT AMOS.
Formemos el Círculo de Servidores del Mundo.

Nos inclinamos en homenaje y adoración
ante la Gloriosa y Poderosa Jerarquía,
el Gobierno Interno del Mundo,
y su exquisita Joya, la Estrella del Mar,
la Madre del Mundo.

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 el Señor 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 la Luz,
y selle la puerta
donde se halla el mal.

Desde el Avatar de Síntesis
que está entre nosotros,
que Su energía descienda
sobre todos los reinos.
Que eleve a la Tierra
hasta los Reyes de la Belleza.

Los Hijos de los Hombres son uno
y yo soy uno con ellos.
Busco amar, y no odiar.
Busco servir, y no exigir servicio.
Busco curar, y no herir.

Que el dolor traiga la debida
recompensa de Luz y de Amor.
Que el alma controle la forma externa,
la vida y todos los acontecimientos,
y traiga a la luz el Amor que subyace
los sucesos del tiempo.

Que venga la visión
y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que se manifieste la unión interna.
Que cesen las divisiones externas.

Que prevalezca el Amor.
Que todos los hombres amen.

Maestro D. K.

Comentario

*¡Oh, Señor Agni!
Eres amigo de todos.
Al adorarte,
los humanos reciben protección.
Que sean elevados de su malicia y
de sus pensamientos y acciones malignos
para entrar al Reino de la Gloria.
Que así sea.*

El fuego está en todos. Nadie existe sin fuego interno y sin fuego a su alrededor. El fuego protege la vida desde adentro, pero el fuego de afuera puede destruirla. La ira, el odio y la enemistad son el fuego que la humanidad emite regularmente a través de su naturaleza, su pensamiento y su acción. Por eso es necesario que el fuego sea adorado regularmente, para quemar la malicia de la humanidad y elevarla a los esplendores de la vida, que son también un aspecto del fuego. De hecho, esta es la necesidad de este tiempo. Cuando muchos trabajadores de Buena Voluntad veneren al fuego con esta actitud, la crisis actual podrá disolverse.

Tavâhamagna Ūthibhir
Mitrasya Cha Prasastibhihi
Dwesho Yuto Sa Duritat
Uryâma Martyânâm

Oh, Lord Agni!
You are the friend of all.
By worshiping you
the humans shall receive protection.
May they get lifted up from their malice
and malicious thoughts and actions
into the kingdom of glory.
May that be so.