

Carta Circular de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

LEO 2016 SIMHA

CARTA Nº 4 • CICLO 31 • 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2016
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 2016 • Índice

Plegaria del año	4
Mensaje del año nuevo 2016 • 2017	5
Mensaje mes de Leo.....	6
Mensaje del Maestro	7
Sri Krishna, El Señor • Gîtâ-Upanishad.....	8
Maitreya, El Señor	9
Maestro Morya • Maruvu Maharshi	10
Maestro Koot Hoomi • Devapi Maharshi	11
Mensaje del Maestro E.K.	12
Enseñanzas de Vidura	13
Palabras de Shirdi Sai	14
Mensaje de Sri Ramakrishna	15
Mensaje de HPB	16
Saturno	17
Discipulado	18
El Maestro.....	19
Kapila.....	20
Hojas del Ashram.....	21
Lord Dattatreya	22
Fuego	23
La vaca (cow)	25
Invocaciones de la Llama Violeta	26
De la pluma del Maestro	27
Sección de los niños	28
Historias para jóvenes.....	29
Reseña de libros.....	30
Imagen del mes	31
Agni • Una Introducción al trabajo del Fuego Cósmico.....	32
Ventana al servicio mundial	35
La Ciencia del Hombre	37
Vishnu Purana	39
Paracelsus • Salud & Curación	41
WTT Argentina • Actividades grupales	43
WTT Argentina y Global • Datos.....	45
Calendario lunar.....	46
La Gran Invocación.....	47

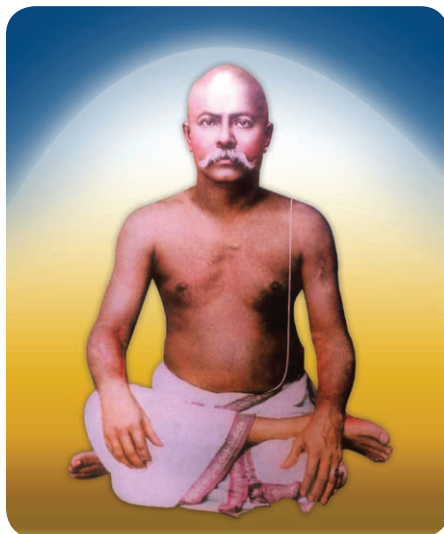

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar es presidente de The World Teacher Trust y fundador de la Circular de Vaisakh. Las Enseñanzas dadas en nombre de los Maestros provienen todas en pensamientos semilla expresados por ellos. Son elaborados y descritos por el Dr. Sri K. Parvathi Kumar para facilitar la comprensión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

Plegaria del año 2016 • 2017

*Serpent 'K' loosens its skin.
The pictures of past Karma
on the walls of its skin are peeled off.
Karma neutralized.*

*"La serpiente K pierde su piel.
Las imágenes del Karma pasado
que están en las paredes de su piel, desaparecen.
El Karma es neutralizado".*

Mensaje del año nuevo 2016 • 2017

El año solar que comienza el 20 de marzo de 2016 y dura hasta el 20 de marzo de 2017 es el treintavo año de un ciclo de sesenta años. Con este año completamos la mitad del ciclo que comenzó en 1987-1988. Si revisamos las últimas tres décadas, veremos que los treinta años anteriores han sido años de grandes cambios. La era de la electrónica ha tenido lugar en este periodo que nos adentrará aún más en el mundo cibernético durante los próximos treinta años. El ciclo de sesenta años tiene su propia importancia para comprender ciertas dimensiones del Tiempo. En este ciclo hay ciclos menores de doce grupos de cinco años. Con este año siguiente concluimos también los seis grupos de cinco años. Así podemos inferir que ciertas cosas concluyen cuando comienzan otras nuevas a nivel local y global.

Es interesante observar que el nombre de este año es “Semblante Desfavorable” (Durmukhi). “Durmukhi” significa un semblante severo que no cede, que no sonríe, que está dispuesto de manera desfavorable. Para dar un ejemplo, es como el rostro de una persona punitiva. Cuando seguimos la carta astral del primer día del año, encontramos sólo a un planeta, Urano, al lado del Sol en Aries. Urano es la fuerza conductora para esta Nueva Era y está aposentada en Aries para conducir con eficacia. Está en trígono con Saturno en Sagitario y en cuadratura con Plutón en Capricornio, así como también con la Luna en Virgo. Muestra con claridad el plan del año como un año para corregir los hechos erróneos en el planeta. Júpiter cae en la casa seis, Virgo, y está en oposición a Quirón y al Nodo Sur, lo que significa que no se puede esperar mucho de benevolencia. Saturno-Marte en Sagitario, la novena casa cósmica, indica investigaciones para actividades a largo plazo. Plutón en la casa diez indica trastornos, tal como hemos observado en los últimos años. En esencia, es un año con cambios significativos con corrección de rumbo para el futuro. Esto es lo que todos deben observar, y sintonizarse como corresponde.

Mensaje del mes de Leo

La entrada del Sol en Leo se considera como ir a casa. Los sabios videntes expresan poéticamente la entrada del Sol en Leo como la entrada del león en la cueva. Entre las costillas y el diafragma de los seres humanos existe la cueva de Leo, en la que hemos de entrar y contemplar para adquirir una naturaleza leonina. El león representa la dignidad, la nobleza, la realeza, la franqueza y la naturaleza protectora. Al entrar en la cueva del león y contemplar allí su color dorado, la personalidad humana puede transformarse en personalidad leonina mediante el toque del tono dorado. Los pecadores se convierten en santos al entrar en cuevas y contemplar en la luz dorada del Sol.

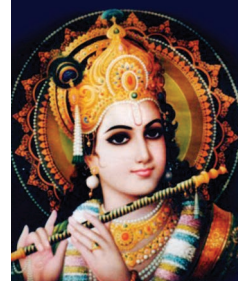
La quinta casa cósmica indica el nacimiento del Hijo. Para el alma el Hijo es Buddhi, la luz dorada. Al entrar en la cueva del león y contemplar en el tono dorado, el alma recupera de nuevo su luz dorada, a su hijo. El nacimiento de Buddhi mediante la contemplación es el objetivo clave de Leo. Cuando uno sale de la cueva, sale como un hombre de Buddhi, y ya no de Manas. Camina por la tierra con Buddhi (Mercurio). Por esta razón se le asigna a Mercurio la casa de Virgo, que está a continuación de Leo. Que los aspirantes se esfuercen a través de la contemplación en la luz del alma, cuyo otro nombre es Buddhi, durante todo el mes de Leo, mientras el Sol transita por el signo de Leo.

Preferencias

Los hombres de buena voluntad, mientras se esfuerzan por el bienestar de la vida circundante, se ocupan también de su bienestar. Pero los Maestros de Buena Voluntad se ocupan sólo del bienestar de la vida circundante y no se ocupan del suyo. Aquí es donde los Maestros difieren de los hombres en su comprensión. Los hombres se convierten en Maestros cuando sacrifican su bienestar en el altar del bienestar general. Las historias de los Maestros de Sabiduría indican claramente esta dimensión. En el sendero hacia la verdad, las elecciones o preferencias dejan de ser mundanas. Son pocos los que lo entienden, por muy avanzados que estén en el camino del discipulado.

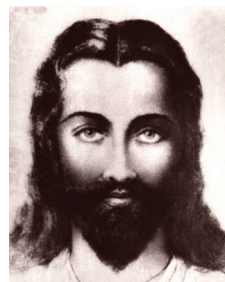
Pronunciaciones de Krishna El Señor

Las pronunciaciones siguientes son las pronunciaciones eternamente válidas de Krishna el Señor, que son de utilidad para aquellos que siguen el sendero del Discipulado.

Tú y Yo y todos los que nos rodean somos eternos. Ni hemos nacido ni morimos. Existimos en el pasado y existiremos en el futuro. Conoce esta Verdad. (2-12)

Las formas nacen en donde moran los seres. Las formas crecen. Envejecen e incluso mueren, pero no los Seres, los moradores. Los Seres son eternos e inmutables. Las formas son transitorias y son mutables. (2-13)

La dualidad es la cualidad esencial del mundo. Permaneced por encima de la dualidad. El frío y el calor, la comodidad y la incomodidad, la alegría y la pena son comunes. Aprended a soportarlos y, si podéis, a trascenderlos. Los aspectos duales vienen y se van alternativamente. Ninguno de ellos es permanente. (2-14)

Cooperación

¿Está obstruido tu progreso en la vida?

Si deseas que los impedimentos se despejen, haz una introspección y averigua dónde tu cooperación es inadecuada. Intensifica el espíritu de cooperación en tu vecindad inmediata. Vigila si les estás dando suficiente cooperación a los seres cercanos. Cuando descuidas tu cooperación a los seres que te rodean, la Naturaleza detiene tu progreso.

La cooperación de la Naturaleza es para aquellos que cooperan con Amor. Para que la vida florezca y sea fragante es necesario ofrecer actos de fragancia en el entorno. Si uno necesita que fructifique el esfuerzo, debe aprender a satisfacer las necesidades genuinas de los seres dependientes.

Nunca te quejes de que los demás no cooperan contigo. No es sino la imagen en el espejo de tu espíritu de cooperación. Que la cooperación se inicie desde ti. Los santos y los sabios cooperaron con grandes y pequeños, y por eso recibieron la cooperación de la Naturaleza a través de los grandes y los pequeños.

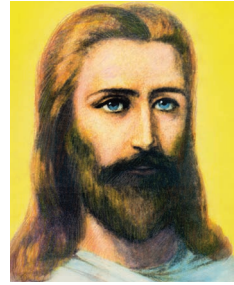
Familiar pero desconocido

Una corona, un turbante, un sombrero o cualquier otro artículo que se use en la cabeza simboliza la existencia de algo más allá de uno mismo. En toda tradición encontramos el uso de sombreros. Es el reconocimiento de una súper inteligencia que preside sobre nosotros, con la que podemos relacionarnos reconociendo su existencia.

Todo hombre no es sino una existencia unitaria que emerge de una unidad. El reconocimiento de la unidad de existencia permite que se refuerce la entidad unitaria.

Los discípulos hablan del YO SOY y ESE (AQUELLO) YO SOY. ESE YO SOY debe ser una realidad y no un simple dato. El sombrero recuerda que AQUELLO preside sobre el YO SOY. Un discípulo en eterna unión con AQUELLO cumple el plan de la vida, porque recibe de AQUELLO la necesaria Voluntad, Conocimiento y Actividad.

La sabiduría habla frecuentemente de ESE (AQUELLO) YO SOY. Rara vez los discípulos lo hacen realidad. De ahí la repetición a través de la enseñanza.

Necesidad de un maestro jardinero

Un acto absurdo causa una profunda raíz en la psique. La raíz germina desde el punto de vista de los pensamientos absurdos. No importa cuanto se rechacen los pensamientos; continúan germinando desde la profunda raíz. Acciones ignorantes arraigan invisiblemente en la psique y crean pensamientos de ignorancia incesantemente profundos instigando a los seres hacia actos ignorantes. El hombre no puede percibir la profunda semilla arraigada que se manifiesta a través de una acción ignorante. Para desarraigar esta semilla profundamente arraigada, uno necesita un jardinero especial al que llamamos Maestro de Sabiduría.

La llave del trabajo

Observa mientras estás en el trabajo. Si tienes un gusto especial por el trabajo o por alguna persona, o por algún lugar o durante algún tiempo, o una aversión por cualquier otra cosa, el trabajo no te ayuda. El trabajo es el trabajo. Debe atenderse, donde sea, cuando sea y por cualquiera al que le sea destinado. Gustos y aversiones especiales te llevan a un apego positivo o negativo. Sé apasionado y desapasionado con todo trabajo. Sé apasionado mientras lo haces y desapasionado después de haberlo hecho. Una actitud así lleva a la liberación.

Si deseas que tu vida fluya como un río, no busques los frutos de la acción sino ocúpate del trabajo que se te haya ordenado.

Enseñanzas de sabiduría

Está atento a los seis agujeros en el sendero de sabiduría.

Estos son los cinco sentidos y la mente objetiva.

Los agujeros drenan la sabiduría a menos que se los regule.

Pronunciación

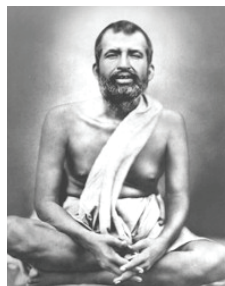
Quien Me pronuncie con amor
alcanza la plenitud.

Éste crece próximo a Mí mediante lo que pronuncia con amor.

Adoro a aquel
que pronuncia con amor.

Por eso, está protegido desde todas las direcciones.

Después de visitar un lugar de peregrinaje

Como las vacas que después de comer el forraje hasta hartarse se acuestan tranquilamente en algún lugar a rumiar, así también, después de visitar algún lugar sagrado o lugar de peregrinaje, debes asirte a los pensamientos sagrados que surgen en la mente, sentarte en un lugar solitario y pensar en ellos hasta sumergirte en ellos. No debes dejar que se escabullan de tu mente en cuanto te alejes de esos lugares y apegarte a actividades de los sentidos. En ese caso, los pensamientos divinos no tendrán un efecto duradero en la mente

Pensamiento - Deseo

Los estudiantes deben vigilar sus pensamientos. Un pensamiento indigno puede destruir un buen trabajo llevado a cabo durante años anteriores. Un pensamiento de cinco minutos puede deshacer el trabajo de cinco años. El vigilar los pensamientos y sus expresiones vocales y físicas deberá practicarse con paciencia. Pensamientos indignos surgiendo en la mente deberían quemarse en el fuego de la mente. Por lo tanto una chimenea (lugar para el fuego), ya sea dentro de uno mismo o afuera en la casa, es esencial. Debe practicarse el quedarse uno en el fuego, interno o externo, y dejar que el flujo de pensamientos indignos vaya a ese fuego. El pensamiento actúa en el cerebro y se transforma en un deseo y tira al hombre hacia la acción. El estímulo viene de alrededor mientras que la respuesta viene de adentro, debido a la existencia de la semilla relativa como una cualidad. Por lo tanto, matar a los deseos realmente significa matar el pensamiento relativo a ellos. Arranca los pensamientos indignos para que los deseos no germinen. Elimina la mala hierba y no sólo el arbusto al que da vida.

Saturno

Cómo es / Cómo deviene

ESTADO DE SER • 2

En todas las cosas hay que ver dos aspectos: "lo que es y lo que deviene". Por la mañana, al levantarnos, es como la pantalla. Una vez nos hemos levantado, se conecta nuestro programa. Cuando se conecta el programa, nos movemos y no dejamos de actuar hasta la tarde; entonces nos sentimos cansados, decimos: "buenas noches" y apagamos nuestra televisión individual. Así encendemos y apagamos. Cuando apagamos no sabemos que hemos apagado; y cuando encendemos, no sabemos que lo que está sobre la pantalla del Trasfondo es lo que llamamos YO SOY.

La pantalla es el YO SOY y el programa sobre la pantalla es el plano mental, creado por la mente, el diseñador de toda la Creación, a quien llamamos Indra en el plano cósmico. En nuestra vida diaria, desde el momento en que nos levantamos, encendemos la televisión. Cuando dormimos, no recordamos la pantalla y cuando nos despertamos, tampoco recordamos la pantalla, sino sólo el programa. Al levantarnos queremos saber cual es el programa. Hay mucho espejismo acerca de saber el programa. Si no hay programa, para alguna gente supone una conmoción. ¿Cómo se puede vivir sin programa? Desarrollamos en nuestra mente una excesiva importancia al programa hasta el punto de que no podemos ver lo que es y lo que deviene.

Bienaventurados aquellos que pueden ver las dos fases: "Toda la actividad del Universo tiene dos fases para la mente del hombre; una es cómo es, la otra es cómo deviene".

Sé consciente del sonido

Los discípulos deberían tener en cuenta que la calidad del mundo que ellos crean a su alrededor no es sino el efecto del sonido que pronuncian. Los sonidos adecuados atraen la vida y la materia adecuadas. No es necesario decir que los sonidos inadecuados atraen una fuerza vital y materia problemáticas.

El discípulo debería pronunciar la palabra sagrada con profunda veneración e intentar llevar adelante y manifestar una vida limpia y una manifestación hermosa alrededor. Un arreglo desordenado de la materia limita la alegría de la vida. Por lo tanto, los sonidos sagrados deberán pronunciarse de una manera ordenada, rítmica y métrica. Las pronunciaciones deberán ser con profunda veneración con un énfasis apropiado sobre los sonidos. Para que la pronunciación se exprese como un río fluido, no debería ser ni demasiado veloz ni demasiado lenta. La pronunciación debería ser capaz de impulsar una energía ordenada para construir un mundo de belleza divina alrededor que emita una fragancia de paz.

El sonido es el medio atractivo. Se presenta de la invisibilidad a la visibilidad y actúa como un intermediario creativo. Ya sea el OM o cualquier otro sonido semilla o un mantra o un sukta o un stotra (alabanza), deberá pronunciarse a su debida manera. El discípulo deberá ser consciente de que a medida que él pronuncia con veneración, manifiesta una vida armoniosa y luz de conciencia. Construye un campo electromagnético a su alrededor.

Que ningún sonido sea ignorado o manejado sin la debida atención y cuidado.

Un discípulo

20 • Akhandam

Irrompible, continuo,
no deficiente, integral

La belleza del Maestro es que está siempre consciente, completamente atento y su consciencia no muestra fisuras. No es descuidado. Su conexión con Ishwara, el Dios Masculino-Femenino, es continua e irrompible. Lleva a cabo las actividades con plena consciencia. No se desvía del propósito. Debido a la continuidad de consciencia en él, hay una continuidad e interconexión sutil en todo lo que hace. A través de cada acto y discurso trata de elevar a los seres que le siguen de la inconsciencia a la consciencia. Con él no hay pérdida de tiempo o recursos. Deja que lo Divino actúe en todo momento para dar plenitud a los propósitos del alma.

Su consciencia no se limita solo a su forma, sino que impregna todos los alrededores. Incluye a todas las formas que le rodean. Vive como una consciencia a través de muchas formas. Para él solo hay una consciencia y una luz en la que flotan todas las formas y todos los seres. Tal es la belleza de su comprensión que no siente a otro. Aparentemente el Maestro puede estar en una forma, pero esta forma en sí misma está inmersa en la Consciencia oceánica o Universal. Es como un cuenco en el río. El río está en el cuenco y fuera del cuenco. El río en el cuenco está conectado con el río que fluye alrededor. No hay desconexión. En otras palabras, el Maestro no es un isleño. No vive en una consciencia separada. Es la Consciencia Universal que fluye a través de la forma del Maestro, ya que hace mucho, muchísimo tiempo que él fundió su separatividad en la universalidad. Las circunscripciones ya no existen.

Muy temprano por la mañana recuerdo las sandalias sagradas del Maestro en la cámara interna de mi corazón.

El apoyo de la naturaleza • 1

Hasta que el alma individualizada no se da cuenta de su identidad, necesita del cuerpo con sus tres cualidades para apoyar su proceso de aprendizaje. La serie de reencarnaciones por la que pasamos obedece al propósito de que nos demos cuenta de esto mismo. Ya que el alma individualizada es una chispa del Alma Universal o Maestro de la Creación, la Naturaleza, que es un producto de este Último, respeta al individuo y prepara ocasiones y situaciones para que éste vuelva a adquirir su identidad. Esto se debe a que la Naturaleza conoce la identidad que tiene el individuo con respecto a la identidad del alma (el YO SOY).

Aunque el individuo ignore su identidad, la Naturaleza no la ignora. La Naturaleza no hace daño al individuo; por el contrario, ella, como la madre, intenta proteger a los individuos o especies ignorantes. El individuo no se conoce a sí mismo ni conoce a la Naturaleza y es incluso indiferente a este respecto. Pues aun así, la Naturaleza tiene cuidado y acaricia al individuo. El individuo, por ignorancia, se enreda con la Naturaleza y se ata a sí mismo. La Naturaleza no ata al individuo para hacer que sufra, sino que protege, dirige e incluso obstaculiza a uno para evitar que sea destruido. La Naturaleza, con mucha compasión, otorga una serie de cuerpos hasta que el individuo llega a conocer su identidad.

KURUKSHETRA

El Ave de la Consciencia Individual y el Ave de la Consciencia Universal están el Árbol de la Vida. Son como el espacio de la casa y el espacio del espacio.

La consciencia individualizada tiene el punto de vista como centro y la correspondiente circunferencia se forma como un factor condicionante. A medida que el individuo se mueve de un punto a otro, su punto de Consciencia se mueve también formando diferentes anillos de condicionamiento.

El Ave de la Consciencia Individual, cuando se identifica con la Consciencia Universal, se transforma en dos.

Las dos Aves están en una Gran Ave, "Garuda". Las dos Aves, cuando cantan, cantan una sola canción (Sama), hablan una sola palabra (Rik) y hacen un solo trabajo (Yajur).

El hombre quiere un plan mientras que los indriyas (los sentidos) desean otro. El indriya, que forma parte del hombre, es localizado y condicionado por el deseo. Manas (la mente) está entre el hombre y los indriyas.

Por lo tanto puede tener voluntad y puede también desear. Puede atar o liberar. Así es el Campo de la Acción.

DATTA

Datta significa en sánscrito ‘el que ha sido donado’. De este modo, aquello que no es tres es donado a través de los tres a todos los planos de la creación para ayudar a los seres a encontrar el camino de regreso a la Verdad.

Aquello que no es tres quiere decir ‘aquello que está más allá de los tres’. Los tres son los tres Logos fundamentales, la Trinidad de todos los sistemas, es decir: la Voluntad divina, el Amor-Sabiduría divino y la Actividad divina. Aquello que está más allá de los tres es la Conciencia pura, la cual se manifiesta por medio de sus mismas tres cualidades. La creación entera es un triángulo de fuerzas. Aquel Que Está Más Allá entra en el triángulo de la creación y coopera con ella. Él existe en todo como Conciencia pura, más allá de la triple cualidad del ser individual. Es la Divinidad en cada ser. Dattatreya es así el principio que existe en todo como el principio del Instructor o Maestro, como amigo y como guía que le conduce a uno a su propia fuente de la Existencia. Dattatreya es un principio eterno.

Dattatreya existe también con forma en todos los planos. Del mismo modo que el Instructor o Maestro del Mundo es el principio que guía a los seres de este planeta, Dattatreya es también un principio que se encarna de acuerdo al tiempo y a la necesidad en cualquier plano de existencia.

Fuego

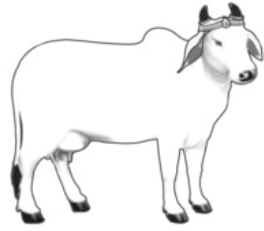

LA LLAMA • 2

El Fuego eléctrico es invisible, el Fuego por fricción es invisible, el Fuego solar es visible. El Fuego solar es el punto del medio entre el Fuego eléctrico y el Fuego por fricción, que es lo que se ve como llama. La llama es mágica; de ahí que se contemple sobre la llama. Cuando hay llama, la vela adopta poco a poco un estado superior de existencia. La existencia de la llama produce modificaciones en la vela de lo denso a lo sutil. La llama es también el puente entre el invisible Fuego eléctrico y el invisible Fuego por fricción. La llama hace el puente entre los dos. El Fuego eléctrico es el Espíritu y el Fuego por fricción es la materia. ¿Cómo construimos un puente entre la materia y el espíritu en nosotros? Inflamando la materia. Cuando la inflamamos, surge la llama para conectar lo superior en nosotros. Este proceso es Pranayama. Observemos cómo se enciende una lámpara de arco o un quinqué, bombeando la llama, que está hecha de alcohol o de petróleo. Este líquido se pone primeramente en ignición y así surge la llama; luego seguimos bombeando hasta que sale la llama y seguimos bombeando hasta que la llama sube cada vez más alto y llega hasta el filamento. Una vez que el filamento recibe el contacto de la llama, éste se ilumina. La iluminación del filamento es mil veces mayor que la iluminación de la llama. El filamento iluminado es el Alma. Hemos de introducir mucho fuego en nuestra actividad para que la llama se mueva hacia arriba y llegue hasta el centro del entrecejo intentando llegar al filamento, que es el centro de Ajña. Una vez lo recibe el centro de Ajña, todo el sistema bulborraquídeo se ilumina. Entonces se le

llama a uno el Iluminado, porque los filamentos de su cerebro brillan como una gran bombilla. Para asegurarnos que los filamentos se iluminen, se le da un impulso al fuego de la materia y luego no dejamos de soplar en él hasta que la llama sube más alto. A este proceso de "soplado" se le llama pranayama, un paso esencial en el Yoga. Al Fuego de la materia se le llama Fuego de Kundalini.

La vaca (cow) El símbolo y su significado

En el estiércol de la Vaca hay energía de buena suerte procedente de la Diosa Lakshmi.

Invocaciones de la Llama Violeta

Aliméntanos los fuegos, siete veces.
Condúcenos a la Síntesis.

Aprendimos que Tú formas un triángulo
con el Maestro Júpiter y el Maestro M
para guiarnos a la Síntesis.

Oímos que Tú formas un triángulo
con el Maestro KH y el Maestro de la claridad mental.

Se nos ha dicho que Tú construyes un triángulo
con el Maestro DK y el Maestro Jesús.

Compasivo como Eres,
construyes un triángulo triple y
nos transportas más allá de los tres mundos
para establecernos en la Síntesis.

Aliméntanos, Maestro de Fuego, aliméntanos,
tenemos hambre de Fuego.

¡Sácianos!
¡Sácianos!
¡Maestro, sácianos!

Preguntas y respuestas

Tipo de rayos 1

Pregunta: Maestro, explique por favor como las almas individualizadas expresan sus tipos de rayo y cómo regularlos y rectificarlos. (continuación de las entregas previas)

Respuesta: 3º Rayo :

Personalidad del Rayo 3: Fuerza manipuladora para el deseo egoísta. Utiliza la inteligencia con motivo equivocado. Intensa inclinación material y la correspondiente actividad mental. Anhela la gloria, la belleza y la plenitud material. Se sumerge en la ilusión y el valor.

La orientación del rayo sucederá cuando el centro se desplaza desde el Ser a los alrededores. Del centro a la circunferencia es la clave. Utilización de la inteligencia para beneficio del mayor número posible de personas. Actividad rítmica cooperando con los compañeros de grupo. Adhesión a la acción correcta y a la relación correcta.

El Rayo 3 requiere una nueva orientación para la humanidad en general. Cuando el Rayo 3 se orienta apropiadamente, el hombre se libera del mundo incluso mientras está rodeado por el mundo.

Sobre el Servicio

Dr. K. Parvathi Kumar

*No dejes que las obligaciones personales
te alejen del Servicio.*

ASPIRACION FRENTE A AMBICION

Queridos niños,

Aprended a distinguir entre aspiración y ambición. La aspiración se esfuerza por un propósito noble a lo largo de la vida. La ambición representa el esfuerzo para satisfacer deseos sin fin. La orientación hacia un objetivo noble y cumplirlo llena tu vida, mientras que los deseos te tientan y te conducen a un sinfín de cargas de realización egoísta.

Un sabio vidente dice que la ambición te lleva a bosques, valles de montañas y a zonas extrañas e inseguras. Te aprisiona con propiedades, oro y saldos bancarios. Te lleva dentro de las flemas de casta, credo, raza y nacionalidad. Hace de ti un vagabundo que come y bebe a destiempo alimentos poco saludables. La ambición permanece incumplida aún cuando el cuerpo está agotado del esfuerzo. La ambición es el cebo al que el pez sin darse cuenta se engancha y muere.

Orientad la vida hacia nobles aspiraciones y esforzaos en ello. No os aferréis a los deseos y el disfrute que os conducen a pozos mundanos de la vida, llenos de miedos, ansiedades, dudas, desconfianzas, etc.

K. Parvathi Kumar

De la editorial del Dr. K. Kumar en la página web: www.jugendforum-mithila.de.

Maha Rami Lakshmi Bai

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

En 1857 la Compañía India del Este solicitó grandes contribuciones de los reinos de India. Uno de los reinos obligados era Jhansi. Tres años antes, Lakshmi Bai, de dieciséis años, junto con su hijo heredaron el trono de su difunto esposo. Según su costumbre, la Compañía intentó eliminar el poder de la Rani (reina) y obtener el poder de Jhansi para sí misma.

Cuando los Cipayos se amotinaron y toda la India se levantó, Lakshmi Bai se puso del lado de los amotinados y reunió un ejército de 22.000 hombres. Ella marchó hacia Gwalior, la capital de Sindhia. Le dijeron que el Maha Raja de Gwalior, su primo, estaba listo para pelear junto a ella por la independencia. Cuando la Rani llegó a Gwalior, la ciudad cerró sus puertas, tratándola como a un enemigo. El Maha Raja estaba ausente y el consejo de Gwalior se puso de lado de la Compañía, avisó a los ingleses y les pidió ayuda. Maha Rani Lakshmi no vaciló y arrasó Gwalior y ejecutó la mayoría del ejército de Gwalior.

Cuado el ejército inglés vino a rescatar Gwalior, un joven monje se apareció a la Rani y ofreció refugio a la reina; de otro modo hubiera perecido. Con orgullo, Lakshmi Bai respondió que ella prefería la muerte a deber su vida a la desgracia de su país. Durante tres horas ella defendió la ciudad contra el gran enemigo. Galopó hacia el medio de la batalla y luchó como un león. Su caballo echó a correr. La Maha Rani perdió las riendas, se cayó y se rompió las piernas. Se apoyó contra un muro y continuó dando órdenes. Cuando su ejército había diezmado, ella dio su última orden. Según la orden, los últimos pocos seguidores hicieron una pira funeraria y la defendieron contra los ingleses mientras el cuerpo de la Rani quedaba reducido a cenizas.

H. P. Blavatsky: De las Cuevas y Selvas del Hindostán, p. 338
Compilado por BK

LECCIONES SOBRE EL PURUSHA SUKTAM

El Purusha Suktam es un himno del Rig Veda que es ofrecido a la Persona Cósmica como un Sukta de veneración. El Veda reconoce al Hombre Cósmico que fue preparado y fijado (crucificado) en el Mahat por los Devas, y todo el universo se visualiza en él. La Persona Cósmica ha sido descrita con cuatro manos que representan a la creación cuádruple. Más tarde, cuando progresó la creación, la forma humana también fue preparada a imagen y semejanza de la Persona Cósmica.

El maestro E.K. cantó regularmente el Purusha Sukta durante décadas e impartió el Sukta a sus seguidores. Él instruyó a sus seguidores a cantar regularmente el Purusha Sukta sobre una base diaria.

Ekkirala Krishnamacharya
"Lecciones sobre el Purusha Suktam"

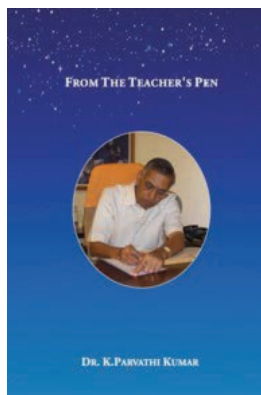
Info:

Kulapathi Book Trust
kulapathibooktrust@gmail.com

DE LA PLUMA DEL MAESTRO

Las contemplaciones y meditaciones no son posibles hasta que no se logre dar el paso fundamental. Alinear el pensamiento mental, la palabra vocal y la acción física es la necesidad básica para el discípulo. A menos que los tres se alineen, no podemos atravesar nuestra mente objetiva. Para que los tres queden alineados se tienen que hacer esfuerzos conscientes.

El libro "De la pluma del Maestro" del Dr. K.Parvathi Kumar da respuestas a preguntas, en 88 secciones, sobre una variedad de temas conectados con el discípulo como una forma de vida.

K. Parvathi Kumar
"De la pluma del Maestro"

Info:

The World Teacher Trust,
info@worldteachertrust.org

Descarga PDF: http://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/from_the_teachers_pen.pdf

LEO

El Sendero a la Super Alma

Pintura de Ludger Philips

El alma está más allá de los cinco elementos. Cuando se forma el hombre interno, el alma se va desasociando de la forma externa y se relaciona más con la superalma. Hay en ti una superalma y el alma, que es el centro del hombre; y hay también el cuerpo, que está asociado con el alma. Es una situación de tres en uno: el centro de Dios, el centro del hombre, que es solar, y el cuerpo, que está relacionado con el planeta.

Dr. K. Parvathi Kumar, Kandersteg, 2010

PARTE LVII

4 • El Fuego Solar

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Yoga – El Equilibrio Perfecto 2

Supongamos que alguien puede mover muy rápido el bolígrafo con sus dedos. Nos hará sonreír y me hará sonreír también a mí; pero si yo no puedo hacerlo, cada vez que se me cae el bolígrafo al suelo, uno de ustedes se levantará y dirá que “sería mejor que deje de manosear el bolígrafo”. De modo que esa capacidad de manejar es lo que se llama “manejo hábil”.

Y la conciencia del yogui se puede extender a todos los aspectos de la vida. Y tiene que ser observada en todos los aspectos de la vida. Voy a dar un ejemplo simple de cómo funcionan los tres fuegos:

Alguien entra en este salón a través de la puerta; si es un hombre con materia pesada normalmente llegará más tarde que los demás. Y habiendo entrado en la habitación, se olvidará de cerrar la puerta. Ese es el caso cuando la materia es pesada y el espíritu está bajo. Que toda la gente que es olvidadiza comprenda que la materia es pesada en ellos.

Y luego está la otra clase, que entra por la puerta muy rápido, más rápido de lo requerido. Abren la puerta con tal velocidad, que podría lastimar a alguien del otro lado de la puerta. Y son personas tan aceleradas que cuando cierran la puerta hay una “explosión”. Y muy a menudo vienen a la clase mucho más temprano de lo requerido. Eso significa que el fuego en ellos es mayor, y que no están muy equilibrados con la materia. Y tienden a hacer tareas que no son requeridas, mientras que la primera clase de personas se olvida de sus propias obligaciones.

Pero un yogui hace sus tareas a tiempo y con mucha dignidad. Se preocupa mucho de todo. Es así que si se acerca a la puerta para abrirla, con facilidad permea al otro lado de la puerta y percibe que “puede haber alguien del otro lado de la puerta, así que la abriré suavemente”. Y cuando

entra no producirá ninguna clase de molestia a los que están adentro. Y luego cierra la puerta muy suavemente. ¿Por qué debería sufrir la puerta en nuestras manos? Continuamente se golpean mucho las puertas. Eso demuestra que hay más energía de la necesaria. Por eso tenemos que manejar cosas más sólidas. Fíjense cómo ha cerrado Andreas la puerta. Fue una manera yóguica de abrir y cerrar. La puerta se siente feliz porque no ha sido aporreada.

Sólo para dar una explicación del funcionamiento de las tres energías, les estoy dando ejemplos de nuestra vida diaria. Los tres fuegos funcionan en todos los planos. Sólo porque les hablé hasta el martes, en tres clases, del fuego por fricción, eso no significa que todo eso que le ocurría a la materia no incluyera la actividad de los otros dos fuegos. Cuando hay materia, el funcionamiento del 3er fuego es más activo, es menor la actividad del 1er fuego y hay una casi aparente ausencia del 2º fuego.

De la misma manera, en los planos superiores es más activo el funcionamiento del 1er fuego, mucho menor la actividad del 3er fuego y una aparente ausencia del 2º fuego. Y en un estado de equilibrio, los tres fuegos funcionan por igual, porque el 2º fuego no es partidario de dominar a los demás. La cualidad de dominación cesa de existir si uno es del 2º rayo, porque es una cualidad de estar en todo. Permite que los otros dos fuegos estén en equilibrio. Esa es la belleza del 2º fuego. En la creación, todos los seres pueden experimentar la existencia. Para todos los seres, la creación es una excelente oportunidad de adquirir experiencia.

Todos pueden vivir y todos tienen su importancia en la creación. Recuerden la historia del hombre loco que les conté ayer y la enseñanza del Señor. Esa es la belleza de la existencia del 2º rayo. Y la existencia es una experiencia en la creación para los seres. Para todos los seres creados, la creación es una excelente oportunidad para experimentar. Lo mismo es para el Señor, que se manifiesta como el Logos del 2º rayo. Para Él, es una excelente experiencia estar en la creación. Y es igualmente una dulce experiencia, cuando la creación es absorbida en Él. ¿No nos sentimos felices cuando nos vamos a dormir? La única diferencia es que Él está consciente en Su sueño, nosotros no lo estamos. Sin embargo, todas las noches experimentamos bien la dulzura de la existencia durante el Pralaya. Y por eso regresamos con más vigor y con mayor equilibrio por la mañana. ¿Qué nos ha ocurrido durante las horas de sueño? Solamente se equilibraron las fuerzas y la materia. Es como si la Madre pusiera las cosas en orden. Por eso, cuando nos levantamos, somos un poquito más yoguis que cuando fuimos a dormir. Si digo “somos un poquito más yoguis”, quiere decir que ya somos yoguis. Hay otra forma de decirlo.

Nos volvemos menos no-yóguicos cuando nos levantamos.

Tengo un amigo en India que dice: “Cada vez que te veo, te encuentro más sabio.” Entonces yo le digo: “No no, no me estás viendo más sabio cada vez que me ves. Es posible que puedas verme menos ignorante.” No es cuestión de ser más sabio cuando ya te has vuelto sabio. La expresión “más sabio” se usa porque no sabemos qué es la sabiduría. Si ya somos sabios, ¿qué es eso de ser más sabio? Si existe la posibilidad de ser “más sabio”, entonces no eres sabio. Por eso yo siempre digo que hay dos clases de “sabios”. Uno es sabio (wise), el otro es de otra manera (otherwise). Sólo podemos ser de otra manera y acercarnos al sabio. De modo que podemos ser cada vez menos ignorantes. Nunca podemos volvernos cada vez más sabios, porque la sabiduría es perfección. No existe tal cosa como “más perfecto”. Entonces lo perfecto no sería tan perfecto. No piensen que sólo estoy jugando con palabras para pasar el tiempo. Deben ver de qué estamos hablando. No decimos lo que queremos decir. Y no conocemos el verdadero significado de muchas palabras que decimos.

De modo que si digo: “nos volvemos más yóguicos”, es una expresión errónea. Para corregir una expresión tengo que pasar por todos estos ejercicios. Porque sé que no existe tal cosa como “volverse más sabio”, no existe tal cosa como “volverse más yóguico”. Así que regresemos al sueño.

(el texto no ha sido revisado por el autor y puede contener errores).

Maharishi Brighu

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

ALEMANIA

Nombre del grupo: World Teacher Trust de Alemania/Edición Kulapati

Contacto: Doris y Günter Zwirner

Dirección: Hoffmann-von-Fallersleben-Weg 19, D-48165 Münster-Hiltrup

Teléfono: : ++49 + 2501-9786 186

Mail: wtt@kulapati.de

Website: www.kulapati.de

Actividades:

Desde el 17 al 22 de Junio de 2015, se celebró en Billerbeck un seminario con nuestro instructor, el Maestro K. Parvathi Kumar. Aproximadamente 130 personas de diferentes países participaron de la convivencia. Y el tema del seminario fue La Astrología y el Sendero. La Astrología es una ciencia muy sagrada. Es la luz que nos conduce a través del tiempo. Cosechamos lo que sembramos. Esta es la Ley de causa y efecto que nos enseñaron los Maestros de Sabiduría.

Después de la convivencia grupal en Billerbeck, el maestro KPK y su esposa Krishna Kumari visitaron al grupo de la WTT de Bünde, así como al grupo Gopura en Preußisch-Oldendorf.

En 2015 fueron publicados tres libros del Dr. K. Parvathi Kumar por la Edición Kulapati:

- . Die Sonne – DAS BIN ICH (El Sol – ESE YO SOY)
- . Gesundheit und Harmonie – Band II (Salud y Armonía Volumen II)
- . Die Geheimnisse des Schützen (Los Misterios de Sagitario)

Las copias de todos los libros de la WTT/ Edición Kulapati están en las bibliotecas centrales de Frankfurt / Main y Leipzig así como en la Biblioteca Universitaria y Estatal de Münster.

También se publica la Carta de Vaisakh mensual, traducida y distribuida en colaboración con otros grupos. Está planeado que desde Tauro de 2016 la Carta de Vaisakh se presente solamente on-line.

Muchos miembros de grupos de la WTT alemana están activamente involucrados en la promoción y divulgación de la revista Paracelsus Health & Healing. Ellos cooperan voluntariamente en muchas áreas que conducen a la publicación de la revista. Esta revista también se publicará gratuitamente on line en 2016.

Otra actividad importante es el compromiso con la atracción natural de Externsteine para preservar este lugar sagrado como un sitio de contemplación –ver el informe aparte.

En el 2015 la sede de la WTT alemana cambió de Wermelskirchen a Münster e ingresó en el registro de asociaciones de la corte local de Münster el día 25.09.2015.

En ocasión del seminario en Münster – Billerbeck, tuvo lugar la reunión anual de la WTT alemana el 20 de junio de 2015, donde se reeligió por unanimidad a la junta que había desempeñado su cargo durante el ejercicio financiero de 2014.

Los miembros de la junta desean expresar su gratitud a todos los miembros y amigos de la WTT por su dedicación voluntaria y apoyo financiero. Agradecemos especialmente a nuestros amigos del extranjero por sus generosas donaciones en apoyo del trabajo para los refugiados.

Pradalier-Roy y Samuel Djian-Gutenberg.

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primer Convivencia Grupal de Jóvenes, Parte 46

Agosto 2001, Visakhapatnam, India.

Hay muchas más interpretaciones relacionadas con estos símbolos, y hay muchas más potencias relacionadas con estos números. Cuando nos encontramos con el número 11, debemos interpretar que es la energía del número 2 que se presenta de diferente manera. El número 2, el número 11, el número 20 – todos ellos se relacionan solamente con el número 2. Si sumas los números, el número correspondiente es nuevamente uno de los números del 1 al 9. Si tu número es 16, significa que tiene la energía del 7 – el 7 un poco más detallado. De la misma manera, el 25 es $2 + 5 = 7$. También el 34, el 43, el 61 o el 70.

Así, cualquier serie de números puede reducirse a un número. La energía de ese número funciona en ese número compuesto. Hay libros sobre numerología. Un libro popular es el de Linda Goodman, donde habla de todos los números y del alfabeto. Podemos relacionar los números con el alfabeto. Todo está interconectado. Sólo familiarícense y trabajen con ello.

Reflexionen en esta afirmación que es muy profunda. También les hablaré de algunas cosas como el sonido, los sonidos básicos y su correspondiente energía. Lo que les doy no es peligroso en absoluto. Si hacen un uso adecuado, la conciencia se desplegará. Pero si no están preparados para ello, lo olvidarán con frialdad. El olvido tiene lugar desde adentro. No hay peligro. A lo sumo podrán desarrollar su conciencia relacionada con los números, los símbolos, los sonidos y los colores, que son útiles para llegar a la cuarta cámara. Pero no piensen que eso es todo.

La cuarta cámara se relaciona con la luz. La sabiduría se llama luz.

Adquieres una sabiduría ilimitada. Tenderás a salir de lo mundano debido a tu profunda asociación con la sabiduría. La mente se ocupará más de las cosas más nobles que de las cosas mundanas y de desarrollar las cosas nobles de la vida. Lo inferior se organiza mejor cuando te asocias cada vez más con la luz de la sabiduría. El propósito de la sabiduría es inculcar un gusto superior para que se abandone lo inferior.

Frecuentemente doy un ejemplo. Imaginen que su hijo tiene un cuchillo afilado en la mano. Un niño es un niño. Es una situación muy tensa para los mayores el ver al niño con el cuchillo. No se lo puedes arrebatar. Si lo hicieras, podrías cortarle el dedo. Si le pides que te lo de, no lo hará. Cuanto más se lo pidas, más fuerte lo sujetará. Si lo sujeta más fuerte, se podrá cortar. Entonces, ¿cómo le sacamos el cuchillo? Cuando le muestres un chocolate soltará el cuchillo y tomará el chocolate. Eso es psicología, psicología infantil. Tienes que proponerle ciertas cosas superiores para que deje de aferrarse a las cosas inferiores.

Por eso los Maestros de sabiduría no hablan demasiado de lo que no debes hacer. Tratan de inculcarte el gusto por lo que debes hacer. Si le dices a un niño lo que no debe hacer, preguntará: ¿Por qué no? De todos modos tratará de hacer lo que se le diga que no se debe hacer. Así que el “no lo hagas” no funciona. Se debe decir lo que se debe hacer. Esa es la manera en que la psicología superior permite que la gente se libere de su condicionamiento en una situación particular. Todos estos ejercicios se relacionan con la cuarta cámara, y es una cámara grande. Después de un tiempo sentirás que tu vida adquirió más pureza en términos de tu pensamiento, tu palabra, tus emociones y tu cuerpo. Entonces estarás apto para la quinta cámara.

Es por eso que todo este ejercicio hasta la tercera e incluso la cuarta cámara es para hacer que el instrumento sea limpio, radiante e incluso brillante. Si mantienes al instrumento de esa manera, experimentarás la verdad que eres Tú.

Eso es lo que estamos tratando de informar aquí, de informarnos para poder trabajar gradualmente con ellos.

Prahlada alabando al Señor • 1

Prahlada dijo: ¡Oh Persona en todas las personas! ¡Alma de todos los mundos! Me inclino ante ti, el Señor del ser ardiente, el Señor único que vive en todos. Me inclino ante ti, la morada del amor y la compasión, el Señor en forma de todo este universo. Me inclino ante ti, el dios de todos los que son conscientes de Brahman, de los que hacen el bien a esas personas y a las vacas; me inclino ante ti. Señor que desees el bien de toda la creación, me inclino ante ti. Como Creador tú creas, como protector proteges y al final finalizas todo. Me inclino ante tu triple forma. Tú eres visto en forma de dioses, demonios, ángeles, seres realizados, seres serpentinos, seres musicales y melodías de la creación. Yo te veo en las formas de los gigantes, los humanos, los animales, las aves y los que no se mueven. También te veo en los múltiples reptiles, hasta en las hormigas. Te veo como esta tierra, esta agua, este fuego, este viento y este espacio. También te veo como el sonido, el tacto, el gusto, la forma y el olor. También te visualizo como la mente, la voluntad, el alma, el espíritu, el tiempo y las cualidades que se exteriorizan. Tú eres todos estos y también eres la esencia y el trasfondo de todos estos. Tú eres el conocimiento y la ignorancia, tú eres nuestra verdad y falsedad, nuestra inmortalidad y nuestra muerte, nuestro apego y desapego. Tú eres el trabajo que se nos prescribe en forma del Veda. Tú eres el que disfruta de los frutos de todas las divisiones del trabajo, y todo en esta creación es tu herramienta. Tú eres el espíritu de todo lo elaborado y el fruto de todo eso. En mí, en los demás, en todos los seres y en todos los mundos, sólo veo tu expansión, tu difusión, tu impregnación, tu esplendor y tus cualidades.

Los yoguis meditan en ti, los ritualistas te dan sus ofrendas. Al recibirlas, tú asumes las formas de los Pitris y los Devas. Tu forma es la más grande, porque incluye a todo el universo con lo más diminuto

y lo más grande. Aún la más diminuta unidad de la creación te tiene a ti como su morador interno. Tu forma no puede ser comprendida y por eso debe ser meditada para el propósito de nuestra propia absorción. Todos los seres creados expresan poder y energía.

Ese poder es la manifestación de diversas cualidades y no es otra cosa que tu impregnación. Está más allá de las palabras expresadas, más allá de las mentes que piensan y viven en sus vanas esperanzas. Tu poder divide al conocedor y lo cognoscible, y mantiene a todos más allá del conocimiento. Por lo tanto me inclino ante ése, tu poder. Me inclino ante ti como el único mundo que desciende como el Señor en todos esos seres vivientes que caminan sobre la Tierra. No existe nada diferente de ti, aunque todos existen diferenciados de ti. Tres veces me inclino ante ti, que resplandeces más allá de las formas, los nombres y los estados de existencia.

Los Devas veneran todas esas formas como tus encarnaciones. Por eso te ven más allá de todos esos seres. Los que te ven dentro de sí mismos se identifican contigo, el Señor, y permanecen como Señores. Me inclino ante ti, que eres testigo de todos estos. Me inclino ante tu impregnación, que no es otra cosa que esta creación visible. Sólo me preocupo de recordarte como el origen de todo esto y por lo tanto, ¡oh Señor! complácete conmigo. Tú eres la urdimbre y la trama de la textura de esta existencia. Tú eres el símbolo como tu propia creación, y eres el soporte de todo lo que proviene de ti. ¿Dónde, de dónde y quién es todo esto? Me inclino ante eso que es tú mismo. Como tú existes en todo, yo también te represento. Todo proviene de mí y todo existe en mí y Yo soy todo. Yo soy el indestructible, el Señor mismo. Soy un símbolo del Señor. Yo soy el principio y Yo soy el fin.

Prahlada enseñando frente a Hiranyakashipu

La importancia del amor en la curación

El concepto histórico de la curación tiene su base en el Amor. El Amor es la base de toda curación. Ya es hora de que todos los que trabajan para la salud de los seres humanos, animales, plantas y el planeta vuelvan de nuevo al concepto del amor. Se debe dedicar a este concepto fundamental del amor un lugar considerable. La enseñanza del amor es tan antigua como el planeta. Los hombres de sabiduría lo reiteraron una y otra vez, no sólo a través de su enseñanza, sino a través de su propia vida. La curación no puede basarse en otras consideraciones distintas del amor. El amor permite el flujo de la voluntad y la actividad inteligente. El amor realza la capacidad de la voluntad y la capacidad de actuar en comprensión amorosa. Este concepto fundamental del amor no puede ser relegado a la religión. Las doctrinas del amor son para los que practican la ciencia de la sabiduría.

La curación es una rama de la actividad de la sabiduría y cualquier rama del árbol de la sabiduría no puede sobrevivir sin el alimento fundamental del amor. En nombre de la curación, está sucediendo mucho de lo que es contrario al amor. Tratar a los enfermos con el amor, incluso servirles con amor, se convierte en el hilo fundamental a través del cual fluye la vida. Cuando se ignora esta cuerda del amor, la actividad intelectual de sanación no ayuda mucho. Servir con amor es una actividad civilizada, una actividad refinada y una actividad cultural. Incluso no alimenta mucho la comida servida sin amor. Lo que se sirve no es importante. La actitud con que se sirve sí que es importante. Cuando se sirven a los enfermos con una actitud de amor, los medicamentos seguro que trabajan mejor.

El tratamiento mecánico de los pacientes con el objetivo preponderante del comercialismo ha eliminado totalmente el concepto del amor en el campo de la curación de los enfermos. El amor debe ser una actividad consciente y de lucha. Cuando el amor está en su mejor momento, la creatividad también juega a favor.

El servicio a uno mismo es contrario al amor. Si los trabajadores de la salud están preocupados con su propio progreso material, siguen siendo trabajadores de salud deficientes. Un acto de amor es un acto de autoolvido de sí mismo en el servicio a los demás. Cuando a un médico o a un trabajador de la salud le preocupa el número de citas, el número de recetas y la recaudación diaria, podría más bien trabajar en una tienda de comestibles en lugar de trabajar en una clínica de salud. Un corazón que está lleno a rebosar de amor será activo, valiente y expandirá su capacidad. Un corazón así, al unísono con el cerebro, puede entregar lo mejor en la curación. La necesidad de la humanidad en el campo de la salud y de la realización del fuego del amor es grande. No dejemos que se prescinda del principio cardinal que guía la curación en el ajetreo y el bullicio de la tecnología, la farmacología y las consideraciones comerciales correspondientes.

Donde prevalece el egoísmo, el amor desaparece. No dejemos que los sanadores suban a la pirámide del egoísmo. Es prudente estar en la parte inferior de la misma. La ciencia de la sabiduría dice que es mejor estar en el valle que en la cumbre. Es más sabio estar en las profundidades del valle que no en las alturas. La accesibilidad, la disponibilidad, la sencillez y la humildad embellecen a un sanador.

**Con una suscripción a la revista *Paracelsus - Salud y Curación*
contribuyes con este importante trabajo. (84 Euros/ año)**

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

SWETHA PADMA *MENDOZA 2695, 2º PISO, BELGRANO***Meditaciones**

Luna Nueva de Leo → Martes 2 de agosto, 8:00 hs.

Luna Llena de Leo → Jueves 18 de julio, 8:00 hs.

Curación y servicio → los jueves, 8:00 a 9:30 (Ritual de Agua, una vez al mes).

Escuela Mithila → 3er sábado de cada mes 10:30 hs.

Yoga para jóvenes y adultos → Miércoles 19:00 hs.

Enseñanzas del Maestro CVV → cada 4 sábados. Próximo 25 de Junio 10:30 Hs.

GRUPO HARMONY *RIOBAMBA 2520, OLAVARRÍA, PCIA.DE BUENOS AIRES***Meditaciones**

Convivencia de Grupo y Ritual del Fuego → Domingo 24 de julio, 8:00 hs.

Luna Nueva de Leo → Lunes 1 de Agosto, 20:00 hs.

Luna Llena de Leo y Dhanishtha → Miércoles 17 de agosto, 20:00 hs.

Canto de Gayatri → Domingos, 8:30 hs.

Ritual del Agua → Lunes, 20:00 hs.

Grupo de Meditación y Estudio de Yoga de Síntesis → Lunes y Miércoles, 18:00 hs.

Grupo de Curación Espiritual → Jueves, 20:00 hs.

Yoga para niños → Sábados, 10:00 hs. Se dicta en: R. Saenz Peña 3933.

Escuela Mithila Olavarría → reunión con la familias y sus niños, 2do. domingo de cada mes.

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

Luna Nueva y Luna Llena → mismos días y horarios que Swetha Padma

GRUPO 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

WTT - Salta *Las Rosas 140 - Salta*

Reuniones de Luna Nueva/Llena, Solsticios/Equinoccios

Reunión a las 19:00 Hs.

Contacto: Silvia Alderete - 0387-4392947/15-4107148

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 reunion 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

Canto de Gayatri: Domingos, 4:30 hs.

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

Lectura y Canto de Mantrams previo a la meditación.

Martes 17:15 Hs. Lectura de libros del Tibetano

Jueves 17:15 Hs. Lectura de libros del Master KPK

Sabados 17:15 Hs. Lectura del libro del Master KPK Saturno

GRUPO SOL *CERRO DE LAS ROSAS - CIUDAD DE CORDOBA*

COORD. LUISA VELASCO TE: 03543-436625

Meditaciones

Encuentros grupales

Grupo de estudio → Sábados 10:00 hs.

GRUPO SOL *TUCUMAN 1000 - COSQUIN - PROV. CORDOBA*

COORD. SILVIA P- IBARRA - CEL 03541-15617267

Meditaciones y encuentros grupales a orillas del rio

Otras actividades

Relajacion y Yoga: martes 9:00 hs. y viernes 15 :00 hs.

GRUPO DE ESTUDIO: Martes 11:15 hs

Charlas sobre Espiritualidad en la VIDA DIARIA, 1 ros. viernes de cada mes.

Charlas sobre espiritualidad en la vida diaria → Los 1os viernes de cada mes, a las 18:00

- WTT ARGENTINA -

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
duilio.leschiutta@ltycsa.com

Carta Circular de Vaisakh

Gastón Ferrari
vaisakh@wttargentina.org

Seminarios en cd/dvd

olga.pajarin@hotmail.com

Grupos y contactos

• Ciudad de Buenos Aires

Swetha Padma
Mendoza 2695, 2º (Belgrano)
Rodolfo Cabeza 4709 7863
Biblioteca Teosófica
Agrelo 3050
(011) 4957 5095

• Pcia. de Buenos Aires

-Olavarría
Harmonyoga
Riobamba 2520, Olavarría
(02284) 44 1426
delucaalicia@yahoo.com.ar

-La Plata

44 nro. 1439 - La Plata
(0221) 15 538 8116

-Bragado

Marisa R. Abat (02342) 42 2445
España 22, Bragado

-Pinamar

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

• Pcia. de Córdoba

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

• Pcia. de Misiones (Posadas)

Marco (Maity) Waniukiewicz
San Luis 1562, Posadas
(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

• 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

- WTT INTERNACIONAL -

www.navani.mastersvoice.net
www.mastersvoice.net
www.mylightmonthly.com
www.worldteachertrust.org
www.wttusa.org

www.masters-call.net
www.wisdomteachingtemple.org
www.facebook.com/worldteachertrust
www.mithila-wtt.org.ve
www.good-will.ch

Calendario lunar (Huso horario -3, Argentina)

INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION: 2016

JULIO				AGOSTO			
	<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>		<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>
Viernes	1	08:45	♊	Lunes	1	22:13	♈
Domingo	3	10:21	♋	Jueves	4	04:35	♉
Martes	5	13:29	♈	Sábado	6	13:58	♊
Jueves	7	19:42	♉	Martes	9	01:53	♊
Domingo	10	05:33	♊	Jueves	11	14:25	♈
Martes	12	17:53	♊	Domingo	14	01:13	♉
Viernes	15	06:15	♈	Martes	16	08:53	♋
Domingo	17	16:34	♉	Jueves	18	13:35	♈
Miércoles	20	00:11	♋	Sábado	20	16:20	♉
Viernes	22	05:36	♈	Lunes	22	18:20	♈
Domingo	24	09:34	♉	Miércoles	24	20:41	♊
Martes	26	12:39	♈	Sábado	27	00:07	♋
Jueves	28	15:18	♊	Lunes	29	05:13	♈
Sábado	30	18:10	♋	Miércoles	31	12:23	♉

FASES LUNARES PARA LA PRACTICA ESPIRITUAL: 2016

	<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Fase</i>		<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Fase</i>
Viernes	1		11ºDes	Martes	2	17:46	NUEVA
Lunes	4	08:02	NUEVA	Miércoles	10	15:22	8ºAsc
Lunes	11	21:53	8ºAsc	Domingo	14		11ºAsc
Viernes	15		11ºAsc	Miércoles	17	21:00	Danishta
Martes	19	19:58	LLENA	Jueves	18	06:28	LLENA
Jueves	21	21:00	Danishta	Jueves	25	00:42	8ºDesc
Martes	26	20:01	8ºDesc	Lunes	29		11ºDes
Sábado	30		11ºDes				

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2016

<i>Planeta</i>	<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>	<i>Planeta</i>	<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>
Venus	12	02:35	♈	Marte	2	14:50	♈
Mercurio	13	21:48	♈	Venus	5	12:28	♉
SOL	22	06:31	♈	SOL	22	13:40	♉
Mercurio	30	15:19	♉	Venus	29	23:08	♊
				MERCURIO Retrógrado 30/08			

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.

HYMN TO AGNI

*Tavâhamagna Ūthibhir
Mitrasya Cha Praśastibhihi
Dwesho Yuto Sa Duritât
Uryâma Martyânâm*

*Oh Lord Agni!
You are the friend of all.
By worshipping 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.*

*¡Oh Señor Agni!
Eres el amigo de todos.
Al venerarte,
los humanos recibimos protección.
Que los hombres sean elevados desde su malicia
y sus pensamientos y acciones maliciosas
hasta el reino del esplendor.
Que así sea.*

Comentario:

El fuego está en todos. No existe nadie que no tenga fuego en el interior y a su alrededor. El fuego protege la vida desde el interior, pero el fuego externo puede destruir la vida. El enfado, el odio y la enemistad son el fuego que la humanidad emite regularmente a través de su naturaleza, su pensamiento y su acción. Así pues, el fuego ha de venerarse para quemar la malicia que hay en la humanidad y elevarnos hasta el esplendor de la vida, que es también un aspecto del fuego. De hecho, es lo que hay que hacer ahora. Cuando muchos trabajadores de buena voluntad veneren el fuego con esta actitud, la crisis actual podrá ser disuelta.