

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

Hamsa Siva Soham

Libra 2011 Thula

CARTA Nº 6 / CICLO 25 – 23 de septiembre / 23 de octubre 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°6

Libra 2011 Thula

ÍNDICE

Plegaria para el año 2011 - 2012	4
Mensaje del mes de Libra	5
Mensaje del Maestro	7
Sri Krishna, El Señor / Gītâ-Upanishad	8
Maitreya, El Señor	10
Maestro Morya / Maruvu Maharshi	11
Maestro Koot Hoomi / Devapi Maharshi	14
Mensaje del Maestro E.K.	15
Enseñanzas de Vidura	16
Palabras de Shirdi Sai	17
Mensaje de Sri Ramakrishna	18
Plegaria del hombre común	19
Discipulado.....	20
Meditaciones Ocultistas	21
Rudra	23
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	30
De la pluma del Maestro.....	31
Sección de los niños	32
Cuentos para jóvenes	33
Reseña de libros	35
Maestro Morya.....	36
Ventana al servicio mundial	39
Sri Suktam	41
Vishnu Purana.....	44
Paracelsus - Health & Healing	45
Calendario lunar.....	47
WTT Argentina - Actividades grupales	48
Gran Invocación	51

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 Libra

Libra proclama la palabra “ecuanimidad”. La ecuanimidad permite experimentar la belleza de la dualidad. Toda la creación se expresa como dualidad, con la ecuanimidad como fulcro. Libra es por lo tanto considerado como el ombligo o el centro desde donde hay expresiones opuestas en la circunferencia. La circunferencia presenta 360 fuerzas, que no son más que 180 fuerzas dobles. Cuando la verdad se presenta en una dimensión, uno debería tener la comprensión interna de la dimensión opuesta. Cuando la vista y la comprensión interna se sintetizan sucede la visión. Toda la sabiduría no es más que sintetizar los contrarios. La sabiduría de la Luz provee la sabiduría de la oscuridad. Es por este motivo que la ignorancia y el conocimiento, lo verdadero y lo falso, la vida y la muerte, lo visible y lo invisible deben ser igualmente comprendidos y sintetizados en uno mismo. A menos que se logre la síntesis de los contrarios uno no puede adquirir visión, uno no puede obtener la verdadera sabiduría.

Libra divide todo el zodiaco en dos pares iguales de energías masculinas y femeninas, o positivas y negativas. Libra-Aries es un eje de equinoccio a partir del cual se alternan el aumento de luz por seis meses y la disminución de luz por seis meses. La totalidad de año no es más que un juego rítmico de luz y oscuridad sobre el trasfondo de la Luz Absoluta. Es por esto que las Escrituras dicen que la oscuridad es Luz Absoluta. Pero esa Luz está más allá de lo que conocemos como luz y oscuridad. Esa Luz se llama “la Luz del Conocimiento”.

Las energías de la izquierda y la derecha en uno mismo alcanzan su punto de encuentro en su centro en cada plano de existencia. Estos puntos de encuentro existen verticalmente en nosotros y son, en un sentido amplio, siete. El centro de base es el punto de encuentro de las energías

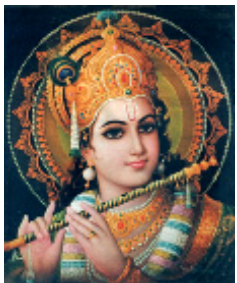
físicas opuestas. El centro sacro es considerado como el punto de encuentro de las energías emocionales. Lo mismo sucede con el plexo solar para las energías mentales divergentes; Anahata para las energías de Buddhi, y así hasta el séptimo punto, que está en Sahasrara. La conexión de estos siete puntos conforma la columna energética vertical central que es la columna Aries-Libra. Es a través de este eje que ocurre la emergencia de las energías divergentes. Por lo tanto, el Equinoccio de Libra proporciona una oportunidad para realinearse en el eje del equinoccio, y así alcanzar la ecuanimidad.

Que no dejen de tenerse en cuenta los tiempos del equinoccio de primavera y el de otoño. Son de enorme importancia para el estudiante de yoga/discipulado.

Formación del Buddhi

La leche, combinada con fermento, se transforma en yogur. La leche es líquida y susceptible a fluctuaciones al transportarla. El yogur es líquido solidificado y no es tan susceptible como la leche. La leche es la mente, el yogur es el Buddhi. El yogur es el resultado de la combinación de leche y fermento. Del mismo modo, Buddhi es el resultado de la combinación de la mente con respiración rítmica. Hasta que se forma el yogur, la leche necesita la acción del fermento. Este paso se llama *Pranayama*. Hasta que la mente se transforme en Buddhi, no dejes de asociarla con la respiración dos o tres veces al día durante 24 minutos. Así como la combinación de la leche con fermento profetiza con seguridad el surgimiento del yogur, el Buddhi se forma mediante la asociación de la mente con la respiración. Esta simple práctica diaria es pasada por alto por los aspirantes, incluso durante varias vidas. Así es la autocomplacencia.

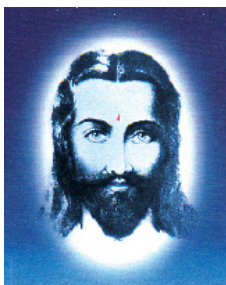
Estabilidad de la existencia

“Aquel que es estable está libre de ilusión. La ilusión existe en todos los planos. La ilusión no existe en la existencia pura llamada Brahman. Por lo tanto, establecerse en Brahman permite ver la ilusión en juego.” (5, 20)

La existencia pura se llama Brahman. La conciencia que emerge de Brahman también se llama *la Luz del mundo*. Esta conciencia se mueve continuamente sobre el trasfondo de la existencia. El movimiento de la conciencia trae consigo la necesaria ilusión. El movimiento es siempre ondulante. La ola es una belleza debido a su movimiento danzante de ascenso y descenso. Ser testigo del movimiento de ascenso y descenso de las olas de conciencia trae dicha, pero al mismo tiempo no es tan dichoso si uno está dentro del movimiento. Observar una montaña rusa da alegría. Estar en ella durante un rato podría también dar alegría, pero sólo por un rato. Si uno está dentro del movimiento, necesariamente siente malestar al cabo de un rato. Los planos de conciencia no son más que los diferentes estados de su movimiento pero, para estos planos, la existencia es el trasfondo. Cuando uno está conectado con el trasfondo de conciencia, no importa en qué plano uno se encuentra. Si uno no está conectado de esta manera, incluso si uno se halla en planos más elevados de conciencia permanece todavía sujeto a los movimientos y las ilusiones correspondientes. La ilusión es común a todos los planos de conciencia. También la existencia es común a todos los planos de conciencia. “Permanece conectado a la existencia y vive en cualquier plano de conciencia” es la enseñanza de Krishna. Como la existencia ofrece estabilidad,

no importa en qué plano de conciencia uno existe. La existencia proporciona la síntesis, la estabilidad, e inhabilita la ilusión. Aquel que está conectado a la conciencia de la existencia permanece en un estado de ecuanimidad en cada plano de conciencia. De ahí la invocación diaria:

*Que vivamos en la conciencia del trasfondo;
Que irradiemos luz en forma de alegría;
Que seamos dignos de alcanzar un lugar en el Reino Eterno OM.*

Yoga enunciado

En toda verdadera práctica de Yoga se genera calor en el cuerpo, y de ahí que el Yoga se llama *Agni Yoga*. Cuando el calor se genera desde el interior, el estudiante se reorganiza internamente. A medida que se reorganiza internamente también organiza su vida externa. El Yoga es verdaderamente un proceso de esculpirse desde adentro. La consecuencia es una maduración gradual desde el interior. Al iniciarse el proceso desde el interior, con el contacto de un yogui (un Maestro de Sabiduría), se fortalece la inclinación a seguir las reglas de Yoga. De este modo la práctica de Yoga no resulta tan difícil como parece. Hasta que el gusto por dichas reglas se haya desarrollado, uno no puede progresar en el sendero de Yoga.

Un estudiante de Yoga se regula a sí mismo y por lo tanto ya no necesita reguladores o mentores del mundo objetivo, excepto el maestro a quien se inclina a seguir. La inclinación personal al Yoga es la clave, y la autoimposición es el impedimento. Ni el maestro ni el estudiante imponen regla alguna. La actividad es tan voluntaria como debe ser. El estudiante le toma el gusto y se inclina hacia el proceso por su propia voluntad. El libre albedrío es la base para transformaciones fluidas. Las imposiciones presentan un sendero escabroso de obstáculos.

La mente: principio medio

La mente está constituida por siete capas. Éstas se llaman *los siete subplanos del plano mental*. Del otro lado de la mente está la Luz del Alma, llamada *Buddhi*. En este lado de la mente están los cinco sentidos que permiten la actividad sensoria. Cuando la mente está orientada al *Buddhi*, se hacen visibles la discriminación, la voluntad-sabiduría, el deber inmediato y la correcta acción. Cuando la mente se orienta a los sentidos, al escuchar, ver, degustar, tocar y oler, lo que sucede es un deambular en la objetividad. El hombre es la mente. Tiene la habilidad de contactar con cualquiera de los dos lados de la mente. Debe inculcar y cultivar esta habilidad en sus años iniciales para que su mente pueda recibir los impulsos de la Luz del Alma y manejarse en el mundo de manera apropiada. De este modo logra realizarse en su vida.

Durante los primeros siete años de vida los padres en el hogar ayudan y promueven la orientación hacia un lado de la mente. A partir de ahí y a través de la escolaridad, uno recibe la oportunidad de inculcar la orientación al *Buddhi*. Al cabo de catorce años uno debería poder contactar con facilidad ambos lados de la mente. De este modo la persona crece naturalmente como un yogui, permitiendo la transmisión de energías de los estados sutiles de la vida a los estados densos. Durante otros catorce años cultivará estas transmisiones internas y así podrá permanecer como principio medio dorado entre los planos de Luz y los planos mundanos.

Tal sencilla comprensión del Yoga se complica excesiva e innecesariamente con demasiadas enseñanzas y demasiados maestros. El estudiante de la actualidad está más desconcertado con la plétora de información

sobre el Yoga que clarificado para la implementación del proceso. Que el estudiante de Yoga simplifique su comprensión y lleve a la práctica los simples principios del Yoga. Cada día no es más que una oportunidad brindada por Dios.

Libra: La Madre con el Tigre en la selva urbana

Pintura de Ludger Philips

En la tradición védica se venera a la Madre Durga, la que habita en el umbral. Debe atravesarse ese umbral concientemente. Reconoces el umbral como Durga, la madre. A menos que estés en un programa de neutralización de tu karma, no entrarás. Su tigre no te deja pasar si no haces correctamente tu trabajo en la objetividad. Es por esto que Durga enseña la correspondiente disciplina para la subjetividad. En cada plano hay un umbral. Sólo puedes pasar si has cumplido con la debida actividad y si has obtenido la iluminación correspondiente. Si ingresas en una luz mayor sin preparación, retornas.

(K. Parvathi Kumar, Seminario sobre "El significado de la Cruz Cardinal", 2010.)

La compasión, una dimensión

“La compasión desarrolla la visión interna”. Reflexiona sobre este enunciado. Si bien la compasión es muy sencilla, es una cualidad Divina. La consagración de la vida a un principio como éste transforma a la vida en nobleza. Cuando se adopta la compasión, uno permite que otros también compartan y vivan alegremente. Tanto como uno desea llevar una vida confortable, en la misma medida lo desean los otros seres. Cuando la preocupación por el bienestar de otros es ignorada, se endurece la propia energía. Los duros son aquellos a quienes no les importan los demás, la comodidad y bienestar de los otros. Cuando los otros no tienen bienestar uno no puede sentirse bien. Si así fuera, esa persona es diabólica. Cuando hay mucho malestar en el entrono, uno debe preguntarse si es la causa de este malestar. Si es el causante del malestar, es necesario que corrija esa distancia que lo separa de los demás. Si no es el causante del malestar, uno puede permanecer donde está y esforzarse por tender una mano de ayuda. Los demás pueden responder o no a la mano extendida. La elección es suya, según su karma.

Las vidas de los grandes iniciados revelan la cualidad compasiva en su mayor y más extraordinaria expresión. Salvar al afligido, incluso cuando el afligido siente odio hacia quien lo ayuda, es la altura de la compasión demostrada por los iniciados. Mientras no se exige semejante compasión de los aspirantes, sí se espera un poco de preocupación por los semejantes y un espíritu de cooperación. Cuando estas cualidades están ausentes, no es mucho lo que puede suceder para la mejora de las condiciones generales de vida. La compasión se ve como una cualidad fundamental del corazón. Cuando no existe, el hombre no es hombre.

El punto de luz

La visión de la mente se estrecha cuando uno piensa en términos de “yo”, “mío” y “mi gente”.

Hay un punto de Luz en la mente y ese punto de Luz se extingue gradualmente cuando uno se alinea con la actitud antes mencionada. Pero ese punto de Luz se amplía en un haz de Luz cuando uno reconoce que también existe ese punto de Luz en las mentes de los demás. El primer camino conduce a la ceguera, el segundo conduce a la Luz de la Sabiduría. En el *Mahabharata*, el rey ciego seguía el primer sendero mientras que Yudhishthira seguía el segundo. El primero es el proceso de la exclusión, el segundo es el proceso de la inclusión.

VIDURA

Enseñanzas de la Sabiduría

El Rey
cuya estrategia es desconocida
para aquellos dentro
y fuera del palacio
es siempre exitoso.

PALABRAS DE SHIRDI SAI

Valor escondido

El verdadero Maestro no se vende a sí mismo. No habla de sí mismo. Tampoco se atribuye ningún poder ni conocimiento. No ofrece el otorgamiento de la auto-realización o la liberación. Tiene una apariencia normal, se comporta con simpleza y no exhibe nada. Lo envuelve un temperamento normal y natural. No excita a la gente que lo rodea ni la somete a falsas esperanzas sobre el reino divino.

¿Acaso tú no escondes tus objetos de valor, como el oro, los diamantes y el dinero? De manera similar, el maestro esconde a la divinidad para ser transmitida a aquellos que son silenciosos.

Los Rishis

La gente no ve que la ciencia sólo se maneja con conocimiento condicional. No trae ningún mensaje de la Tierra de lo Incondicionado. Ese mensaje lo han traído los hombres sagrados que han visto a Dios y se han realizado en Dios, como los Rishis de tiempos antiguos.

Sólo ellos son competentes para decir: “Dios es esta naturaleza”.

Plegaria del hombre común

“Todo es divino”, dice el raja yogui.

“Esto no, esto no, esto no”, dice el filósofo.

Uno es el camino de la inclusión;

el otro es el camino de la eliminación.

En el camino del raja yoga, preferimos rezar.

El Maestro de Sabiduría: un imán

No trates de rectificar los patrones de los demás. Cada uno construye sus patrones a través de las acciones repetidas. Los patrones indeseables, si los hay, no pueden ser fácilmente rectificadas. ¿Has visto que la cola de un perro está generalmente curva? Aun si la ataras entre placas de madera por un largo tiempo, eventualmente cuando quitaras las placas la cola tendería a estar curva otra vez. Ninguna persona puede ser cambiada por otros tan fácilmente como se piensa. Por lo general, uno no puede ser mentor de otros.

Los patrones irregulares no pueden regularizarse tan fácilmente excepto ante la presencia de alguien que tenga sólidos patrones regulares. La presencia cercana de patrones regulares tendrá un impacto sobre los patrones irregulares de otros, siempre y cuando esa presencia cercana se dé en forma continua. La presencia continua de un imán permite el reacomodamiento de energías en un pedazo de hierro, que de otro modo permanecerían desordenadas. Un imán puede ser el mentor de un pedazo de hierro. Sin importar cuánto el pedazo de hierro trate de reordenarse, no podría hacerlo sin la presencia del imán.

Un Maestro de Sabiduría es un imán. Estar en su presencia, trabajar con él, vincularse con él y servirlo es lo que produce la magia. Un Maestro nunca trata de transformar a los que lo rodean. Es la presencia del magnetismo que lo rodea lo que produce la magia. El sendero de autorrealización requiere, en cierto nivel evolutivo, de la presencia de un Maestro. Cuando el aspirante alcanza realmente dicho estado, el Maestro se le presenta. Tal es la ley natural. Los estudiantes sinceros atraen a los verdaderos Maestros; otros atraen a otros, según su cualidad.

Un discípulo

Meditación 58

*Serpent unwinds into spiral.
Globe of space unfolds into lotus.
Serpent of time unwinds into spiral.
Serpent is in lotus. Lotus is in globe.
Globe is in mind.*

La serpiente se desenrosca en forma de espiral.
El globo del espacio se abre y se convierte en loto.
La serpiente del tiempo se desenrosca en forma de espiral.
La serpiente está en el loto. El loto está en el globo.
El globo está en la mente.

Comentario:

Cuando se planifica la Creación, el globo espacial se despliega en un loto utilizando el tiempo. La serpiente del tiempo se mueve en espiral, emergiendo del Plan. Las formaciones se producen en función del movimiento. Las formaciones están llenas de tiempo y de espacio. A la formación en sí se la llama “el loto que se despliega”, ya que el despliegue es la característica del loto. El despliegue es el de la conciencia (la luz), que es fresca y radiante. Por lo tanto, se la llama *loto*. El despliegue se lleva a cabo en capas dentro de otras capas, igual que en un loto.

El despliegue o repliegue es dirigido por el tiempo. El tiempo hace rotar a la materia, pero estas rotaciones no son circulares sino en forma

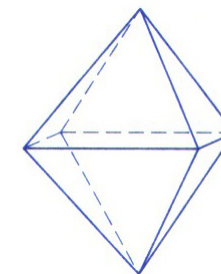
de espiral. Mediante estas rotaciones en forma de espiral, la materia se moviliza desde lo sutil a lo denso y viceversa. Este movimiento en espiral se debe al principio inherente del tiempo, que forma el loto de la Creación. Así, la serpiente del tiempo está en el loto. El loto está en el globo espacial.

El globo espacial, sus despliegues a lo largo del tiempo y el movimiento en espiral del tiempo se hallan en la mente espacial. La mente espacial es la inteligencia espacial. Los sabios han experimentado que el espacio es inteligencia y es vida. “El espacio pulsa”, dice el libro de la sabiduría perenne. Es esta inteligencia la que se manifiesta en grados, hasta la hormiga, la planta, el hombre, los devas, etc. Es la vida espacial la que también se detalla en todas las formas. La mente espacial organiza el globo espacial.

Se le sugiere al estudiante pensar en el espacio, el tiempo y el loto universal en su mente, que representa la mente espacial.

RUDRA

60. El tridente de Rudra

Ésta es la triple energía, que Rudra sostiene como su arma. Esta triplicidad es Voluntad, Amor y Luz, o conciencia, fuerza y materia, o también Ida, Pingala y Sushumna. Los seguidores del sendero de Rudra veneran el tridente en su columna vertebral. Para el propósito de la contemplación interna, la parte del tridente que se considera como Ida debe ser contemplada en amarillo dorado; Pingala, en amarillo miel y Sushumna, en azul celeste.

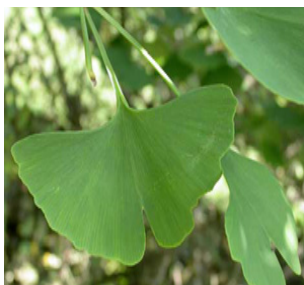
Mi misterio

Yo Existo.
Yo Soy el despertar.
Como Creador, soy el que está despierto.
Soy la conciencia de la Creación.
Existo en los innumerables niveles de la creación
como esos niveles y como su conciencia.
Los niveles existen para sí mismos y para quienes los perciben.
Las complejidades de la multitud de niveles de la creación
no existen para “Mí”,
así como las formas de las plantas, de los animales, de los humanos,
no existen para el metal del que están hechas.

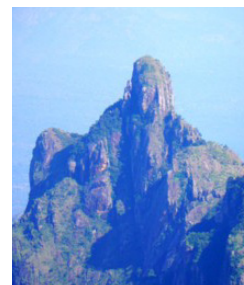
Sobre el Amor

El Amor hace posible la trascendencia.
El amor trascendental es Amor.

Sobre el Cambio

Es fácil planificar una estrategia de cambio.
Pero es difícil implementarla.

Sobre el Silencio

El silencio conecta a la personalidad
con el Alma.
El silencio conecta, además,
al Alma con la Superalma.

Himnos a Agni

55.

NUNO AGNEE VRUKEBIHI SWASTI
VESHIRAYAHA PATIBIHI PARPYAM AHA
TASURIBHYO GRUNATHE RAASI SUMNAM
MADEMA SATAHIMAHA SUVIIRAAHA

¡Oh, Señor Agni! Llévanos por favor rápidamente por el camino donde no encontremos chacales. Asegúrate de que avancemos por los verdaderos esplendores de la vida. Asegúrate de que no nos tentemos con pensamientos, palabras y acciones simples. Asegúrate de que seamos bendecidos por la bienaventuranza que experimentan los Hijos del Fuego. Asegúrate de que dejemos detrás nuestro cientos de actos de buena voluntad fragantes.

Comentario:

El himno se explica por sí mismo. En el camino hacia la Luz uno puede encontrarse con chacales. Uno no debe temer a los chacales que surgen desde fuera. Pero uno debe estar suficientemente alerta como para reconocer los chacales que surgen desde el interior de la propia naturaleza. Estos son generalmente inadvertidos. Las tendencias para la caída en la vida surgen más desde adentro que desde afuera. El hombre lleva en sí la semilla de las características relacionadas con las vidas pasadas, que tienden a germinar en condiciones favorables para su expresión. Dado

que los aspirantes no pueden estar tan alertas como el Señor Agni, que siempre está alerta, la adoración regular al fuego quema el brote de pensamientos indeseados y aísla al aspirante del peligro de caer en pensamientos de manipulación y acciones simples. Por lo tanto, la adoración al fuego es considerada de valor significativo. El resto de las bendiciones que se buscan en el himno se explica por sí mismo.

Invocaciones de la Llama Violeta

¡Llama Violeta!
¡Llama Violeta!
¡Condúcenos a Tu Llama!
No nos dejes en la culpa.
Que no suframos a causa de la Dama.*

¡Llama Violeta!
¡Llama Violeta!
¡Enséñanos las destrezas del juego!
¡Sálvanos del enredo de Maya!
¡Bendícenos hasta que llegue la calma necesaria!

*Dama: la dama de la ilusión.

Preguntas y respuestas

Pregunta: Maestro, ¿cómo encontramos a nuestro instructor? ¿Cuáles son los indicios? ¿Es usted nuestro maestro?

Respuesta: Tu instructor esta dentro de ti. Ésta es la verdad. Encontrarás a tu maestro dependiendo del grado de sinceridad con la que aspiras a seguir la Luz, a seguir la Verdad. Tanto como sea posible, aplica el poco conocimiento que tengas a tu vida diaria. Sé auténtico contigo mismo. Sé sincero con lo que haces. Ten intención. Diviértete en tus tiempos de placer. No te sometas a demasiadas reglas o normas. Tu aspiración sincera te conduce hacia un guía, un maestro en el mundo externo.

Si éste es un verdadero maestro, te conducirá hacia el maestro en ti, que te espera en tu corazón. Te mostrará el camino para encontrar a tu maestro en tu corazón. Puede que te permita inicialmente depender de él, pero no te permitirá ser dependiente para siempre. Un verdadero maestro lleva al aspirante auténtico hacia el maestro Uno que se encuentra en el corazón del propio ser. Ofrece la técnica y también facilita ciertas claves para establecer contacto con el maestro en ti. El propósito de un verdadero maestro es guiarte hacia el maestro en ti, que te llevará todavía más profundamente hacia la Verdad en ti. Te darás cuenta a su debido tiempo que la Verdad misma, el Maestro y tú mismo no son más que la misma cosa. Sé sincero en tu inclinación y espera con paciencia.

La doctrina de la Ética

Dr. K. Parvathi Kumar

*La Comida es Dios para el Hambriento.
El Donante es Dios para el Necesitado.
La Paciencia es Dios en el Hombre.
El Amor es Dios en El Maestro.*

Queridos niños:

La mente es un regalo de Dios al hombre. Tiene la habilidad de pensar, de planificar, de ejecutar, de discriminar, de elegir y de comprender. También tiene la capacidad de retener en ella la memoria de las experiencias vividas y de la información recogida. Generalmente, el hombre pierde las habilidades de la mente a medida que progresa, y persigue los deseos sin discriminación. Cuando el hombre está dominado por los deseos tiende a manipular, para alcanzar aquello que desea por las buenas o por las malas. Una mente así pierde los talentos naturales que ha heredado. Estas mentes no pueden ser rectificadas ni siquiera por la plegaria. La única manera segura es a través de la introspección, la discriminación y el esfuerzo por enderezar el deseo para que sea un propósito deseable. A partir de la observación de sí mismo debe enderezar las distorsiones y eliminar las manipulaciones, aplicando al proceso la propia conciencia. Si la conciencia se pierde, todo está perdido. Presta atención a ésto ya desde los primeros pasos del camino de la vida.

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

La mayor ofrenda - PARTE I

Ekkirala Krishnamacharya, "The greatest offering" (abreviado, continuará). *Wisdom Tales (Cuentos de sabiduría)*. Visakhapatnam: Kulapati, 2003.

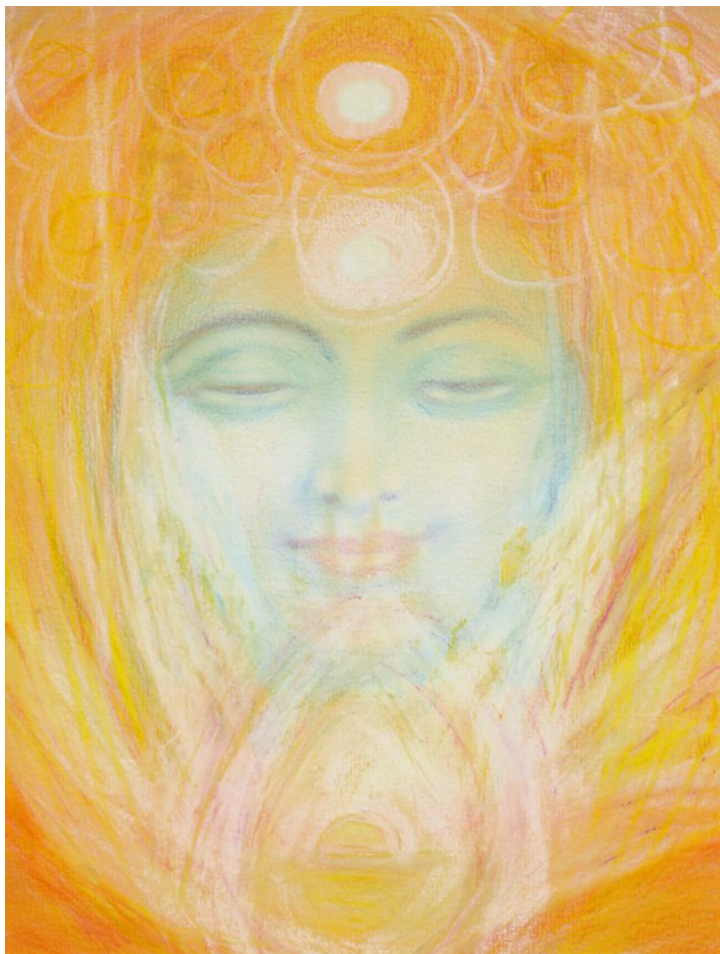
Radhamohan era el único hijo de sus padres. Abandonó su mansión natal, equipada con todas las facilidades y comodidades modernas. Ahora se hallaba ante el Swamiji, en un hermoso Ashram en la selva del valle de los Himalayas. Le dijo: "Mis padres no comprenden mis necesidades. Mi mente en desarrollo y mi conciencia en expansión ansiaban un cambio. Vengo a ti para encontrar mi camino. En tu Ashram veo animación por todas partes y a todo el mundo activo. Espero que me permitas asentarme aquí para siempre".

El Swamiji estaba de pie frente a él como una torre sonriente, a través de cuyos ojos resplandecían las luces de las recámaras internas de la conciencia. "¡Trabajo, trabajo! Es el trabajo lo que hace que uno esté alegre. Hace cuarenta años, Hijo mío, todo esto era una selva espesa, una vía de paso entre la ciudad de serpientes, escorpiones y matas, que hablaban las diferentes lenguas de las alimañas salvajes. Con los pies descalzos y las manos vacías, se me ordenó que me instalara aquí para construir o, mejor dicho, para crear la aldea de este Ashram. Ahora tú encuentras este lugar habitable con todas las comodidades, incluyendo las comunicaciones postales y telegráficas. Dices que lo tienes todo en tu pueblo natal. Todo está dispuesto para ti, como en una cuchara de plata llevada a tu boca, o un taburete puesto ante tus pies. Eso es lo que convierte a un trabajador en pensador, y lo arruina replegándolo en su interior, para vivir en la casa mal ventilada de sus propios gustos y aversiones. Entonces, a este ser desamparado le gusta llamarse 'filósofo' o 'artista'."

Radhamohan se sintió decepcionado por la actitud tan crítica y poco caritativa del Swamiji. Pensó que se había dirigido a la persona equivocada. Sin embargo, dijo: "Pensé que su Santidad me recibiría en su divino seno con las manos extendidas..."

Antaryami - El Señor en el Corazón

Pintura de Ludger Philips

"Maestro" quiere decir *la energía omnipresente*. En sánscrito se lo conoce como *Antaryami*, Aquel que habita en todo lo que es. Él está presente en todas partes, por lo que también se le refiere como *omnipresente*. Es a lo que el Maestro CVV llama "El Maestro". El Maestro está en ti, en mí y en todo.

(K. Parvathi Kumar, Nuria 2010.)

RESEÑA DE LIBROS

Libro de los rituales

El lado teórico de la sabiduría tiene una clave práctica. Sin esta clave y su aplicación, la esencia de la sabiduría no es alcanzable. Hay un modo de hacer ciertas cosas que le permite al hombre superar su propia naturaleza. Esto presupone una ciencia de hacer las cosas y esa ciencia es la "Ciencia de los Rituales". El ritual funciona como un sacramento para cambiar y ampliar la naturaleza del hombre.

Este libro es un tratado conciso de los Rituales de la Religión de la Sabiduría. La obra trata del valor sacramental de las iniciaciones y los correspondientes cambios que se producen en el estudiante.

Ekkirala Krishnamacharya:
Libro de los rituales
(Book of Rituals)
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wtt-global.ch

Sri Sastry Garú Historia de un discípulo

El discipulado es un proceso de transformación del hombre desde su estado de ignorancia al estado de Luz. En el Camino, él se encuentra a sí mismo. Un verdadero discípulo vive escondiendo la Luz en su interior y trabajando silenciosamente para que continúe brillando. La emisión de su luz se hace en silencio y simplicidad. Un ejemplo de este tipo de discípulo es K. V. Sastry, cuya historia es inspiradora para aquellos que transitan el Camino de la Luz con sencillez. Requiere sencillez el darse cuenta de la Verdad. El lector encuentra esta sencillez en la vida y en los acontecimientos de la vida de Sri Sastry.

K. Parvathi Kumar:
Sri Sastry Garú,
Historia de un discípulo
(Sri Sastry Garu,
Story of a Disciple)
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wtt-global.ch

MAESTRO MORYA

PARTE 36

Una discusión con el Thâkur acerca del hombre y sus estados *post mortem*. El Sûtrâtman. El sueño profundo y la muerte. Ânanda Svâmi y el deleite del Coronel.

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

Apenas habíamos terminado la cena en la glorieta cuando se anunció que un cierto joven con ropa de yogui, enviado por el “Thâkur-Sâhib”, había pedido permiso para vernos. Al mencionarse el nombre del Thâkur, el Coronel, que había ya preguntado varias veces acerca de su gurú¹, pero que no había recibido ninguna respuesta satisfactoria de Nârâyana, se levantó apresuradamente de la mesa.

Ante nosotros se encontraba el mensajero del Thâkur que, descalzo, se había deslizado por el puente en la oscuridad sin hacer ruido.

Apareció de repente ante nosotros, como si hubiera brotado del suelo de mármol. Se quedó de pie en la entrada, inmóvil, con la mirada baja y los brazos cruzados en su pecho, mientras la luz temblorosa de la vela se balanceaba en la brisa que jugaba sobre él. Unas sombras largas y fantásticas se deslizaban sobre su cara y su atuendo blanco, dándole a su pequeña y delgada figura, casi transparente en su delgadez, algo extraño y sobrenatural en su contorno.

— *¡Sarvabhishta, Mundaka!*² — se oyó decir a su voz calmada y suave, dulce como la de una doncella, en la lengua vernácula Tamil.

Cada uno de nosotros respondió a su saludo de acuerdo con su conocimiento y habilidad.

— ¿El Thâkur-Sahib lo ha enviado a nosotros?

— Sí, es él quien me envía a ustedes.

1. Maestro.

2. Que se realicen todos tus deseos.

— ¿Es usted su *chela*?... Oh sí, disculpe, de paso sea dicho, por tomarlo por uno de los de la Hermandad de la Arboleda. Yo supuse que...

Y, sin decir lo que había supuesto, el Coronel rompió en una risa alegre aunque forzada.

— No tiene que pedir disculpas por haber supuesto lo correcto. Yo de hecho pertenezco a esa Hermandad.

Lo sentí mucho por el Coronel, que estaba tan completamente avergonzado por esta nueva derrota. Sin sacar los ojos de la cara del joven, el pobre presidente lo miró fijamente por detrás de sus gafas con la mirada más perpleja, como si estuviera viendo a un fantasma de pie ante él. Yo también lo miré fijamente con la mayor curiosidad y, detrás de mí, los hindúes —Mûljî y el Bâbû— hicieron lo mismo. Sólo Nârâyana permaneció sentado, con la cabeza gacha de tristeza y la mirada fija aparentemente sólo *dentro de sí*, sin reparar en nada ni en nadie.

— Usted... usted es uno de esos increíbles adeptos... ¿Es usted un *sâdhu*...? ¿Lo sabía..., tenía un presentimiento de ello!

— *¡Oh, mi alma profética!* — comentó tranquilamente el Bâbû, citando a Hamlet.

— Por el momento soy solamente un candidato, un humilde *sishya*³, Coronel-Sâhib, que está a su servicio y al que el Thâkur-Sahib confió su entrenamiento preliminar, si usted lo permite.

El desconocido habló silenciosa y seriamente, y con gran dignidad. No había la más leve sonrisa en su cara juvenil, casi infantil, sin el menor rastro de barba excepto por un vello apenas perceptible en su labio superior. A juzgar por las apariencias, no parecía tener más de dieciséis años de edad. Solamente al examinar con más detenimiento su rostro singular, sin duda del tipo Dravidiano, podía uno notar señales de virilidad en ella. Se sentó a la mesa bajo la luz brillante de la lámpara que caía sobre él, lo que me permitió estudiar sus rasgos más de cerca. Era más bajo y, en general, incluso de una contextura más delgada que la de nuestro pequeño Bâbû. Sus manos, tan pequeñas como las de una niña de diez años, estaban apoyadas sobre la mesa, y el color de su piel de satín me recordaba

3. Un discípulo de alto grado, un estudiante de las “ciencias secretas”, que ha superado todas las pruebas excepto la última, la que lo convertiría en un *sâdhu*.

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

a las hermosas manos de bronce de un pisapapeles. Tenía una cara ovalada, sorprendente en su delgadez y ternura, con una pequeña nariz recta, una pequeña boca con labios finos y unos ojos inusualmente grandes con densas cejas, tan negras como si las hubiera embadurnado con alquitrán. Todo esto estaba enmarcado por una melena leonina de bucles rizados que caían con soltura sobre sus orejas, su frente y sus hombros. Su vestimenta, como la de nuestro Bâbû en un día de calor, consistía en varios metros de delgada muselina blanca, bajo la cual se podían vislumbrar los contornos angulosos de su figura escuálida. Dos profundos surcos entre las cejas, y unos pliegues similares en los extremos de la boca y de los ojos, contradecían elocuentemente la primera impresión sobre su juventud. Supimos después que tenía bastante más de treinta años de edad.

Se sentó inmóvil, como si esperara con reverencia que se le hicieran preguntas, y observó tranquilamente al Coronel, con una inescrutable mirada. Su rostro estaba tan mortalmente inmóvil que si no hubiera sido por el ligero movimiento del collar hecho de semillas de *rudrâksha*⁴ uno podría haberlo tomado por una estatua de piedra.

4. *Rudrâksha* es la semilla o, mejor dicho, el grano del fruto de un árbol que crece en los Himalayas y los Nilgiris, mayormente en Nepal.

Informe de España

Nombre del Grupo: Buena Voluntad en Acción

Contacto: Aurora Mahedero

Dirección: BVA – Calle Roser, 99, bajos 08004 – Barcelona

Teléfono: +34 93 441 93 61

e-mail: bva@pangea.org / wtw.spain@gmail.com

sitio web: www.buenavoluntad.org

Actividades:

“Buena Voluntad en Acción” es una ONG que trabaja para el Cuarto Mundo. Intenta erradicar la pobreza, la marginación y la exclusión social, promoviendo el espíritu de solidaridad y el voluntariado. BVA es una organización humanitaria que trabaja para el marginado, para vencer la pobreza y la miseria a través de amplios programas de asistencia. Nuestro objetivo es crear buenas relaciones para construir una sociedad más humana, justa y solidaria.

Nos establecimos legalmente en Mayo de 1997. Elegimos a Pueblo Seco debido a las crecientes necesidades del vecindario y la falta de asociaciones de apoyo social trabajando en el área. Somos una ONG independiente, no religiosa, sin fines de lucro y basada en el voluntariado. Trabajamos por la integración social del vecindario de Pueblo Seco y el empleo de las personas que viven en situaciones desfavorables.

Siguiendo la línea de años recientes, nuestro trabajo se ha enfocado en las personas que por diversas razones padecen una situación de exclusión social y son víctimas de la pobreza en un sentido amplio.

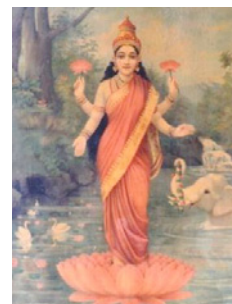
La población básica en la cual están enfocados nuestros esfuerzos corresponde principalmente a familias y personas solteras de origen inmigratorio, quienes, por diversas razones, tienen más dificultades para integrarse y tener una vida digna en nuestra sociedad.

Así, pudimos lograr el objetivo general de la organización al mejorar las condiciones sociales, el derecho al trabajo y la cultura, asegurando su desarrollo pleno y su independencia dentro de la sociedad.

Este objetivo general se ha cumplido con la realización de objetivos específicos:

- Nos acercamos a los 10.000 empleos, logrando ya 9.573 en total.
- La cobertura de las necesidades básicas (alimento y ropa) representa el 38,1% de la actividad total de la entidad.
- Hemos continuado suministrando información y entrevistas de admisión para vecinos (17,7 % de la actividad total).
- El entrenamiento educativo y la integración laboral ha sido uno de los principales puntos, alcanzando el 37,9% de la actividad total de la entidad.

El trabajo de Buena Voluntad en Acción ha sido posible con la participación voluntaria de mucha gente que ha entregado su tiempo y capacidad para servir a esta causa.

La naturaleza y las características de la Madre del Mundo

PARTE XLVI

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

Himno decimotercero

(continuación)

Pushtim - desarrollo global.

Si alguien es redondo, decimos que está pleno. Por eso se considera que, entre los símbolos, el de la esfera es el más perfecto. No tiene ángulos. El cubo también es un símbolo perfecto y tiene ángulos rectos, pero aún son ángulos. En el caso de la esfera, no hay ángulos, todos los ángulos están redondeados. Si uno se convierte en un gran maestro, y se le otorga el grado 33 de la masonería, se dice que ha redondeado todos sus ángulos. No hay ningún ángulo en él. Es un globo. No lastima como un ángulo. No sufre inversión. Se lo puede poner al revés, se lo puede poner de costado, se lo puede poner de mil maneras y sin embargo siempre tiene la misma apariencia.

Eso es *Pushti*. Eso es la plenitud. Eso es el cero, que puede ser positivo y negativo, alternadamente. No de la manera que nosotros entendemos lo “negativo”. *Negativo* significa que puede existir potencialmente; también puede estar manifiesto. Cuando es potencial, el observador lo considera como negativo. Cuando está manifiesto, se lo ve como plenitud. Solamente la plenitud puede tener la capacidad de nulidad. Otros no pueden ser cero. Si puedes ser cero, puedes estar pleno también. Si eres el 1, hay 9 para contrarrestarlo y convertirte en cero. Si eres el 2, hay 8 para contrarrestarlo; si eres el 3, hay 7; si eres el 4, hay 6 y si eres el 5, hay 5. Son complementarios, no contrarios. Es por eso que en muchas

teologías al Hijo de Dios se le adjudica el número 5. Los *Kumaras* son 5 en 3 planos, lo que hace 15. El 5 es el Hijo de Dios en un sistema. Si creces más que el número 5 y te conviertes en el número 6, el número 4 puede contrarrestarte. Si te conviertes en 7, puede hacerlo el 3; si te conviertes en 8, puede hacerlo el 2. Y si te conviertes en el número mayor, el 9, sólo 1 es suficiente. A menudo las grandes personalidades son neutralizadas por personas muy simples.

Sólo el 10 es el número perfecto. Los otros, a no ser que aprendan a ser complementarios, tienen problemas. Sólo el 5 no tiene problemas. Es por eso que los *Kumaras* no tienen problemas en ningún plano de existencia. Pueden actuar libremente en cualquier plano de existencia, porque pueden nivelarse con las personas con las que se relacionan. Si mantienes un nivel fijo, te sientes feliz con aquellos que te encuentran en ese nivel. Una persona de un nivel mayor o menor que el tuyo, no se sentirá cómoda contigo. Hay gente que siente que es de un nivel superior y no se siente cómoda con las personas que piensa que son de un nivel inferior. Pero las personas de un nivel inferior pueden ser un reto para las de nivel superior, y viceversa. De modo que ¿dónde nos nivelamos? ¡En el número 5! ¿Y qué es el número 5? ¡Leo! ¿Cuál es su cualidad? ¡El amor! ¡La cordialidad! Ese es el único nivel de la Creación. Los demás niveles están invertidos y tienen que ser reprogramados para darse vuelta. Sólo es perfecto Dios, que es el número 10, y el Hijo de Dios, que es el número 5. Los demás tienen problemas de niveles. Para los intelectuales, los emocionales son un problema. La divinidad no tiene objeción para residir incluso en el emocional, pero el intelectual tiene problemas. Es por eso que los intelectuales siempre se encuentran con los emocionales, y los emocionales tienen problemas con los intelectuales porque se sienten inermes frente a ellos. Cada uno tiene que aprender del otro y encontrar un acuerdo superior. Los superiores tienen conflicto con los inferiores. Los inferiores tienen conflicto con los superiores.

Los *Devas* y los *Asuras* siempre han estado luchando, pero con un Hijo de Dios no luchan ni los *Devas* ni los *Asuras*. Ellos siguen el áureo sendero medio y se nivelan. Se requiere algo de Mercurio para encontrar los niveles. La gente que no usa su Mercurio no puede encontrar los niveles. Mercurio puede hacerlo. Cuando hablamos de nivel de Mercurio,

significa que éste se pone a la altura. Si el calor es elevado, asciende para encontrarlo. Si hace frío, puede también descender y ponerse a la par.

Así, simplemente responde al intelecto con intelecto ¡Encuéntrete con el amable siendo amable! ¡Con el manipulador como manipulador! ¡Frente al hombre de negocios como hombre de negocios! Según cómo tú eres, yo encuentro el nivel. Eso es plenitud. No es posible para la gente que está fija. La gente se fija de muchas maneras. Su fijación en sus conceptos dogmáticos no puede hacerlos flexibles, y tanto como el hombre no sea flexible, en la misma medida sufrirá. Tienes que aprender esto de las vidas de los iniciados. Ellos encuentran los niveles y su cualidad está con la Madre. Por eso a Ella se la llama *Pushtim* –la plenitud.

¿Cómo surgieron los planetas? ¡Con formas redondas! Ésa fue también nuestra forma original cuando nos formamos en el vientre de la madre. Todo comienza como una burbuja. El espacio también comienza como una burbuja. No surge como un cubo, y no puede surgir como un triángulo porque nos gusten los triángulos. Si alguien es demasiado aficionado a las pirámides, aun así esta pirámide no puede venir por sí misma. Sea una pirámide, sea un triángulo equilátero, sea un cuadrado, sea un cubo, todos los polígonos se funden en la esfera. Esa esfera indica una situación completamente redondeada. Por eso a la esfera se la llama *huevo cósmico*. Eso es *Pushtim*.

El Huevo Órfico,
Jacob Bryant, 1774

La cólera de Brahma

Los Kumaras (Sanaka, Sanadana, etc.) creados previamente, permanecieron pasivos ante los seres creados, porque no querían quedarse atados a los seres de los diversos planos. Todos ellos son seres consumados en sabiduría. Están libres del apego y la relatividad. Debido a que estos Grandes seres permanecieron pasivos ante la creación de los planos, Brahma, el Creador, se puso muy furioso. Su cólera era suficiente como para incinerar todos los planos de existencia. Se produjo la emanación de una serie de planos, por lo que los *lokas* (planos de existencia) se hicieron brillantes. Del entrecejo fruncido del iracundo Creador nació Rudra, que tenía el brillo del sol del mediodía. La emanación de su cuerpo fue terrible y más allá de toda medida. Brahma, el Creador, profirió: “¡Divídete!” y desapareció furioso. Entonces Rudra dividió su cuerpo en dos mitades. Esto fue el Señor con Su Mitad femenina.

Luego Rudra dividió Su cuerpo en dos mitades, una femenina y otra que era Él mismo, masculino (esto señala el nacimiento de la Conciencia dévica en los planos superiores, que es responsable de la diferenciación de los sexos en los planos inferiores: mental, emocional y físico). Luego siguió dividiendo Su potencia masculina en diez y una parte (esto indica la diferenciación de los cinco pares de órganos y la conciencia que constituye el centro). Luego el Señor dividió la mitad femenina en muchos pares: lo pasivo y lo activo, lo pacífico y lo agresivo, lo oscuro y lo brillante.

La calidad de los pensamientos

Dr. K. Parvathi Kumar

La calidad de los pensamientos determina la calidad del propio bienestar. Tienen gran importancia. Esto no es sólo una frase moralista. Existe una ciencia detrás de ello. Los pensamientos rítmicos y saludables permiten un flujo saludable de la vida. Las efusiones de pensamientos y emociones alteran la corriente de la vida. La alteración frecuente de la corriente de la vida puede manifestarse como enfermedad. La velocidad del pensamiento es tan importante como su calidad. Cuando la velocidad es alta, la mente tiende a ser hiperactiva, lo que resulta en un consumo excesivo de energía vital. Esta es una de las razones atribuibles a la enfermedad del cáncer, entre muchas otras. Las personas hiperactivas son propensas a incinerar su sistema. Tienden a ser hipertensas, lo que crea presión interna, dando como resultado también los derrames cerebrales. Son muchas las enfermedades de la hiperactividad. Estas personas tienden a ser inquietas, ansiosas; la irritación está a su puerta.

Cuando el flujo de pensamientos es lento se establece la inercia y causa la formación de mucha masa en los tejidos, lo que puede conducir al olvido, a la falta de continuidad de pensamiento, a errores en el habla y en la escritura. La masa en el cuerpo impide la sintonía entre el cerebro y el cuerpo, y entre el cerebro y el habla. Con frecuencia se ve una falta de buena coordinación entre los miembros corporales. Se acumula carbono, afectando el hígado, el estómago, el páncreas y el bazo. Esta acumulación puede afectar hasta el flujo de sangre en las arterias. La carbonatación es un lento proceso que gradualmente toma el control de la salud del cuerpo. El carbono es contrario a la vida.

Las personas inertes generan lo opuesto a la vida y las personas hiper-activas se oxidan.

La velocidad de los pensamientos determina la dinámica de la persona. Puede ser generalmente demasiado activa o inerte, o puede ser alternativamente hiperactiva e inactiva, lo que llevará a la enfermedad correspondiente.

Aparte de esto, la calidad de los pensamientos produce salud o enfermedad. Las pasiones excesivas, los arrebatos de ira, las actitudes de amor y odio extremos, así como el orgullo y el prejuicio, afectan la calidad de la conciencia, lo que a su vez afecta la calidad de la energía vital.

La sabiduría dice que los precursores del pensamiento urden el aura de la persona. Por lo tanto, se les recomienda enfáticamente a los hombres que revisen la calidad y velocidad de sus pensamientos. Hay gran tristeza y depresión prevaleciente en muchos, que puede ser dispersada cambiando la dirección de los pensamientos. El *Rig Veda* da una buena aunque pequeña invocación que no se puede perder de vista dentro del contexto de la actividad del pensamiento humano: “Que los buenos pensamientos vengan a mí desde todas las direcciones.”

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

Calendario lunar

(Huso horario -3, Argentina)

INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION: 2011

SETIEMBRE				OCTUBRE			
	Día	Hora	Signo		Día	Hora	Signo
Jueves	1	15:49	♈	Sábado	1	1:43	♈
Sábado	3	18:05	♈	Lunes	3	5:17	♏
Lunes	5	23:05	♏	Miércoles	5	12:19	♏
Jueves	8	6:43	♏	Viernes	7	22:14	♏
Sábado	10	16:28	♏	Lunes	10	9:58	♏
Martes	13	3:50	♏	Miércoles	12	22:36	♏
Jueves	15	16:26	♏	Sábado	15	11:16	♏
Domingo	18	5:07	♏	Lunes	17	22:39	♏
Martes	20	15:55	♏	Jueves	20	7:07	♏
Jueves	22	22:56	♏	Sábado	22	11:42	♏
Domingo	25	1:50	♏	Lunes	24	12:50	♏
Martes	27	1:52	♏	Miércoles	26	12:09	♏
Jueves	29	1:06	♏	Viernes	28	11:46	♏
				Domingo	30	13:40	♏

FASES LUNARES PARA PRACTICA ESPIRITUAL: 2011

SETIEMBRE				OCTUBRE			
	Día	Hora	Fase		Día	Hora	Fase
Domingo	4	14:40	8ªAsc.	Martes	4	0:16	8ªAsc.
Martes	7		11ªAsc.	Viernes	7		11ªAsc.
Viernes	9	21:00	Danishtha	Viernes	7	21:00	Danishtha
Lunes	12	6:26	Llena	Martes	11	23:07	Llena
Martes	20	10:40	8ªDes.	Jueves	20	0:31	8ªDes.
Viernes	23		11ªDes.	Domingo	23		11ªDesc.
Viernes	23	6:06	Equinocc	Miércoles	26	16:57	Nueva
Martes	27	8:10	Nueva				

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2011

SETIEMBRE				OCTUBRE			
Planeta	Día	Hora	Signo	Planeta	Día	Hora	Signo
Mercurio	9	3:00	♏	Venus	9	2:51	♏
Venus	14	23:41	♏	Mercurio	13	7:53	♏
Marte	18	22:52	♏	SOL	23	15:31	♏
SOL	23	6:06	♏				
Mercurio	25	18:10	♏				

Grupo WTT Buenos Aires *Mendoza 2695, 2° piso, Belgrano***MEDITACIONES****Luna nueva de Libra** → (27/9 - 08:10) lunes 26 de septiembre, a las 20:00**Luna llena de Libra** (11/10 - 23:07) martes 11 de octubre, a las 20:00**Curación y servicio** → los jueves, de 8:15 a 9:30*

**Nota: Esta actividad continuará desarrollándose en Antakarana (Arcos 3050, Núñez) hasta fin de septiembre. A partir de octubre se reanudará en la nueva sede de la WTT.*

Grupo Harmony *Riobamba 2520, Olavarría, Pcia.de Buenos Aires***MEDITACIONES****Equinoccio** → jueves 22 de septiembre, a las 20:00**Luna nueva de Libra** → lunes 26 de septiembre, a las 20:00**Danishtha** → viernes 7 de octubre, a las 20:00**Luna llena de Libra** → martes 11 de octubre, a las 20:00**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**Convivencias 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 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**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

WTT Buenos Aires
Mendoza 2695, 2°

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

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.