

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH



Hamsa Śiva Soham



Libra 2013 Thula

CARTA N° 6 / CICLO 27 – 22 de Septiembre / 22 de Octubre 2013

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 2013 Thula

ÍNDICE

Plegaria del año	4
Mensaje mes de Leo	5
Mensaje del Maestro	7
Sri Krishna, El Señor / Gitā-Upanishad	8
Maitreya, El Señor	10
Maestro Morya / Maruvu Maharshi	11
Maestro Koot Hoomi / Devapi Maharshi	12
Mensaje del Maestro E.K.	13
Enseñanzas de Vidura	14
Palabras de Shirdi Sai	15
Mensaje de Sri Ramakrishna	16
Mensaje de HPB	17
Plegaria del hombre común	18
Discipulado.....	19
Meditaciones Ocultistas	20
Kapila	22
Hojas del Ashram.....	23
Sobre el Amor	24
Sobre el Silencio	25
La vaca (cow)	26
Invocaciones de la Llama Violeta	27
De la pluma del Maestro.....	28
Sección de los niños	29
Cuentos para jóvenes	30
Reseña de libros	31
Agni - Una Introducción al trabajo del Fuego Cósmico	33
Ventana al servicio mundial	35
La Ciencia del Hombre.....	37
Vishnu Purana.....	41
Paracelsus - Health & Healing	42
WTT Argentina - Actividades grupales	44
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 para el año

Gods are born at sunrise, man is born at noon.

Gods set in the West, man sets at midnight.

Gods are born in Capricorn, man is born in Aries.

Gods set in Cancer, man sets in Libra.

Los dioses nacen al amanecer, el hombre nace al mediodía.

El ocaso de los dioses tiene lugar por el oeste,

el ocaso del hombre es a medianoche.

Los dioses nacen en Capricornio, el hombre nace en Aries.

El ocaso de los dioses tiene lugar en Cancer,

el ocaso del Hombre es en Libra



Mensaje del mes de Libra

Equilibrio es sinónimo de Libra. Equilibrar la izquierda y la derecha, la materia y el espíritu, es la obra principal de Libra. Incapaz de equilibrar, el hombre aprende a través de la pasión por lo material. Esto se expresa simbólicamente como la serpiente que desciende del árbol. La pasión es una facultad divina. Sin pasión el hombre no puede alcanzar nada. La pasión es la fuerza conductora. La pasión es la fuerza de la naturaleza. La naturaleza es la Madre Divina. Esta dota al hombre con la pasión. Lo que se necesita es orientar la pasión en la dirección correcta, pero el hombre tiene que aprender. Si la pasión se orienta a los aspectos más sutiles de la naturaleza, el hombre se libera de los aspectos densos y las ataduras de la naturaleza. Iniciados son aquellos que llevan consigo abundante pasión por el espíritu. Pasión es sinónimo de aspiración ardiente.

Ciertas personas religiosas no ven con buenos ojos la pasión de Libra. Ven la pasión como un vicio. La pasión es un vicio cuando se aplica a aspectos indeseables de la naturaleza; es una virtud cuando se aplica a los aspectos deseables y divinos de la naturaleza. La pasión por pintar te hace pintor, la pasión por la música te hace cantante, o tu pasión puede hacerte escultor, poeta, filósofo, ocultista, Iniciado, Maestro. No hay nada que la pasión no pueda realizar. Uno sólo debe tener suficiente pasión. La pasión por cosas nobles nos hace nobles y la pasión por lo innoble nos hace innobles. Que no se destruya la pasión en nombre de ignorantes prácticas religiosas.

Los griegos sentían pasión por la sabiduría en aquel tiempo, y dieron a luz a grandes filósofos. Los sabios de los Himalayas tenían pasión por desvelar los secretos de la muerte y, en consecuencia, muchos han trascendido la muerte y viven en la inmortalidad como Maestros, para guiar a otros a llegar a esta trascendencia. Los romanos tenían pasión por la civilización: construyeron ciudades, un sistema de acequias, un sistema sanitario y carreteras, que hasta el día de hoy dejan atónita a la humanidad. La pasión por los aspectos inmortales de la naturaleza te conduce a la inmortalidad. La pasión por lo mortal muere

con uno mismo. La pasión es invencible. Toma el arma de la pasión y alcanza la meta deseada. El ángel de la pasión es Durga, la invencible. Aplica la pasión para equilibrarte. Sé apasionado para equilibrar el espíritu y la materia que hay en ti. Entonces te destacas como yogui e inspiras al entorno.

MENSAJE DEL MAESTRO

La rueda



La práctica del ocultismo debería llevarnos a permanecer más allá de la rueda de la creación. Al permanecer más allá de la rueda podemos ver cómo es la creación. La rueda está hecha de tres y cinco (tres cualidades y cinco elementos). En la medida en que estamos con los cinco estados de la materia y las tres cualidades de la naturaleza (inercia, dinamismo y equilibrio), nos seguimos moviendo dentro de la rueda. La rueda se mueve necesariamente hacia arriba y hacia abajo. Por tanto, los que están dentro de la rueda se mueven también arriba y abajo y sufren la correspondiente sensación de mareo, dolor de cabeza, molestias de estómago, etcétera.

Un ocultista debería saber que ha descendido desde el décimo estado como el noveno, para experimentar la rueda de ocho radios. Como décimo, es pura existencia, como noveno es doble: existencia y conciencia. Cuando pierde esta comprensión, queda atrapado en la rueda de la Creación, que tiene una actividad interminable de nacimiento y muerte. Para aquel que está más allá de esta rueda en su propia conciencia, no hay nacimiento ni muerte. Experimenta su nacimiento en una forma; también experimenta cuando sale de esa forma. La entrada en la forma y la partida de la forma ya no se ven como acontecimientos horribles. Que el ocultista medite como el noveno, que es inseparable del décimo, y actúe a través de las ocho capas de la naturaleza.



Estabilidad mental

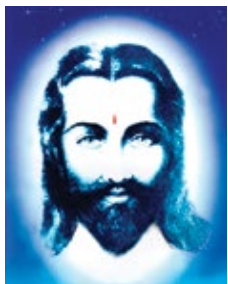
“Fija la conciencia de tu mente en el entrecejo. Permanece estable allí. Tu mente permanece estable. Experimentas paz. Con el tiempo te establecerás en Mí”. (6/15)

Cuando practicamos fijar nuestra conciencia en la luz del entrecejo, nuestra mente errante se fija y permanece estable. Ya no vaga más por ahí. Esto se dice fácilmente, pero en los estadios iniciales es difícil de hacer. Es como fijar la cola de un perro. La cola del perro siempre se está moviendo. De la misma manera, durante muchas encarnaciones en el pasado y durante muchos años en la actual encarnación, hemos adquirido una mente errante. Fijar una mente errante es como fijar una cola que se mueve. No es fácil, pero no es imposible. Si el hombre practica con regularidad fijar la mirada en el centro del entrecejo, relacionándose con el resplandor de ese centro, lentamente puede adquirir la capacidad de permanecer estable. La mente se mueve por hábito. Cuando se mueve, deberíamos traerla de vuelta. Deberíais crear el hábito de traerla de vuelta y estabilizarla en el centro del entrecejo. Es un juego de paciencia.

Deberíamos llevar amorosamente a la conciencia al entrecejo cuando ésta se mueve. Es como amaestrar a un perro, o a un caballo, o a un toro. Requiere un esfuerzo repetido, un esfuerzo regular. Igual que el animal aprende despacio mediante la instrucción que se le da repetidamente, la mente, mediante un esfuerzo amoroso incesante, también aprende a permanecer en la luz del entrecejo. Sólo ocurre mediante un hábito nuevo que se introduce. Sólo se convierte en un hábito cuando se hace regularmente. Una vez que se ha convertido en un hábito, ya no requiere un esfuerzo. Igual que una persona que se despierta por la mañana y se mueve medio dormida hasta la heladera para beber leche fría, la mente también se mueve automáticamente hacia el entrecejo cuando nos lo proponemos. Imaginen una persona dirigiéndose hacia la heladera al levantarse de la cama. Todavía está medio dormida, la

casa aún no tiene luz. Se mueve en penumbra, y seguramente va de la cama a la cocina con los ojos apenas abiertos. Seguro que abre la heladera, extiende la mano y toma una botella de leche instintivamente. ¿Cómo ha podido hacerlo? En la casa no hay luz, hay muchas cosas y objetos en el recorrido de la cama a la heladera, pero no se choca con nada aunque se mueva en un estado semiconsciente. Con los ojos somnolientos, llega a la heladera, la abre, localiza con la mano la botella (no con los ojos) y se la lleva a la boca. ¿Cómo pudo ocurrir? La respuesta es: por hábito. De manera similar, si la luz se apaga repentinamente cuando estás cenando (cosa muy frecuente en India), tu mano sigue moviéndose rápidamente en la mesa, del plato a la boca. La mano se mueve hacia la boca sin la ayuda de los ojos. ¿Cómo puede ser? Debido al hábito. Otro ejemplo: una adolescente camina sobre una cuerda llevando platos y tazas en la palma de las manos, en los hombros y en la cabeza, en un circo. Eso es imposible para aquellos que van a ver el circo, pero para la chica adolescente se ha hecho posible. Ella no sólo camina sobre la cuerda, sino que además lleva innumerables cosas en la cabeza, en los hombros y en las manos. ¿Cómo es posible? Por la práctica.

Una práctica regular permite alcanzar esta regularidad en la práctica. Establece el hábito. Cuando un aspirante es ardiente y apasionado, es capaz de practicar regularmente para fijar la mente errante en el centro luminoso del entrecejo. Por esta razón Krishna habla después de Avyasa. Avyasa significa práctica regular, continua, repetida. Cuando se ha hecho así, uno está en paz consigo mismo. Una vez que la naturaleza se asienta en uno mismo, muere a la objetividad, y permanece consigo misma. Este estado recibe el nombre de Nirvana. Cuando está consigo misma, se dice que la personalidad se ha unido ahora al alma y permanece estable ahí. El alma reside sobre la personalidad. La personalidad se alinea con el alma.



Una clave

Las enseñanzas deberían ayudar a vivir bien, a vivir cada aspecto de la vida y experimentar el jugo de la vida, que es tan dulce como la ambrosía. Es impráctico pensar en la vida tras la muerte cuando no se vive bien la vida antes de la muerte. La vida tras la muerte es un tema que llama la atención a muchos, pero no es para aquellos que no saben cómo vivir bien en la vida dada.

Pueden estar seguros, una persona que no puede vivir bien no puede morir bien ni vivir bien tras la muerte. ¿Cómo puede un estudiante de la escuela, al que no le va bien en la escuela, pensar que le irá bien en la facultad y en la universidad?

Muchos grupos esotéricos tienen interés en saber sobre la vida tras la muerte. Es pura curiosidad. La curiosidad se desparrama por los muchos escritos, libros y enseñanzas. Pero, ¿no es acaso poco práctico pensar en la vida tras la muerte mientras estás viviendo tu vida ahora? Piensa en vivir bien ahora. Eso te da las claves de cómo vivir durante y tras la muerte.

Todas las proyecciones de futuro hacen de uno un ocultista impráctico. El pasado y el futuro culminan en el presente. Si vives en las profundidades del presente, tienes la visión del pasado y también del futuro. El discipulado siempre es práctico y nunca un terreno resbaladizo. No te desvíes del sendero. A cada lado del sendero el terreno es resbaladizo.



Un desvío

Una vez un estudiante adoptó la disciplina de permanecer en silencio. Decidió estar en silencio y nunca usar la palabra. Dedicaba muchas horas a contemplar en silencio. Una hermosa mañana, escuchó desde su interior: “Hablar bien es incluso mejor que el silencio. Te libera de la tensión de estar en silencio. Escucha a quienes hacen buen uso de la palabra y conversa usando buenas palabras. Te permite desarrollar un vínculo con personas de buena voluntad”.

Seguro que es mejor el silencio que hacer ruido al hablar, pero el habla es un regalo divino para los hombres, para que hagan un uso apropiado y se beneficien con ello. Para expresarse bien, para transmitir luz, para construir amistades y para ganar el corazón de los seres, el buen uso de la palabra ayuda. Negar el habla es negar un regalo. Un regalo debería usarse bien. Si sólo por miedo al abuso no lo utilizas, no serás merecedor del regalo.

No es suficiente con dejar de escuchar discursos de manipulación, crítica y juicio. Es deseable que escuchemos palabras que nutran, que eleven e inspiren. Las facultades de escuchar, ver, hablar, etc., tienen sus dimensiones divinas. En función de la destreza en usarlas, podemos complicarnos o podemos elevarnos. Un discípulo evita complicaciones y aprovecha la posibilidad de elevación.

De la misma manera, no alcanza con sólo evitar las acciones perjudiciales. Es también necesario actuar de manera positiva, con buenas acciones. No se enreden con qué no hacer, cómo no hacerlo, dónde no hacerlo. Vayan al sendero de luz, buscando qué hacer, dónde hacerlo, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Que su mente no los desvíe de la práctica.



Prefabricado

Los mensajes que inspiran son siempre breves. Una palabra es suficiente para inspirar. Lo que puede hacer una palabra no puede hacerlo un discurso. En un terreno fértil, no necesitas plantar un árbol enorme; plantas una semilla. Con el tiempo, crece hasta convertirse en un árbol. Plantar un árbol no es natural. Lo natural es sembrar la semilla y permitir que crezca el árbol. Trasplantar es la moda actual. En los países ricos hoy puede uno comprar un árbol de sesenta años y trasplantarlo en el jardín pagando el dinero correspondiente. ¿No es lo mismo que adoptar un hijo que tiene ya sesenta años? ¿No hay una diferencia entre un hijo que nace de ti, que crece en tu útero, alumbras, le permites crecer y le das el alimento, experimentando todo este proceso, y, por otro lado, un chico de treinta años que adoptas como tu hijo, que está bien educado, tiene un buen empleo, está casado y tiene un par de hijos...?

Este negocio de lo prefabricado está desbordando el sentido de proporción en las mentes humanas, y no permite que las personas adquieran la riqueza de la experiencia.

Oriéntate a recibir las semillas de los pensamientos, que pueden desplegarse a través de ti como actos de buena voluntad y manifestarse en la Tierra. En ese proceso, eres transformado.



Una advertencia

Hay agua disponible en los pozos, lagos, canales, ríos y en las nubes. Cuando tienes sed, busca toda el agua que necesites. No te preocupes en pensar cuánta agua hay, cuánta puedes beber y cuánto durará el agua. Eso te hace poco práctico y no sacia tu sed. Es un sinsentido saltar al lago para ver cuan profundo es. Todo lo que necesitas es un vaso o dos de agua para calmar tu sed.

De la misma manera, recibe todo el conocimiento que necesites para tus tareas. No busques el final del conocimiento, los límites del conocimiento. El conocimiento es interminable e ilimitado. Es eterno e infinito. Por lo tanto, no seas impráctico dedicándote a adquirir conocimiento que no te permite funcionar, experimentar y realizarte. Saltar al lago no sacia la sed. La búsqueda del conocimiento en sí no te realiza. Tiene que vivirse y experimentarse. Busca tanto conocimiento como puedas llevar a la práctica, para vivir y experimentar la plenitud de tu corazón.



VIDURA

Enseñanzas de Sabiduría

No hagas de anfitrión en casa
al perezoso, al glotón,
al que odia al mundo,
al manipulador, ni a los que quieren
aparentar.
Estos empañan tu consciencia.

PALABRAS DE SHIRDI SAI



Una declaración

1. Contempla en el Ser.
2. Lee las Escrituras.
3. Sirve a los padres.
4. Sirve a los seres de tu alrededor.
5. Nunca descuides al invitado.
6. No dejes la oración ni la veneración.



Mendigar nos hace pequeños

El hombre se vuelve pequeño cuando mendiga. Incluso el Señor mismo tuvo que adquirir la forma de un enano (Vamana) cuando fue a Bali para mendigar. Con este ejemplo, aprendemos que nos degradamos en el momento en que mendigamos algo de alguien.

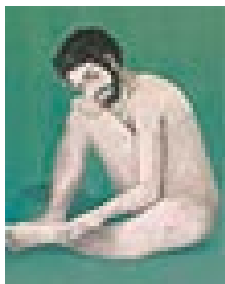


Los filósofos griegos

Los filósofos griegos percibieron claramente las escalofriantes superficialidades y supersticiones de su tiempo. Simplemente, las despreciaron. No reconocieron a ninguno de los poetas de la riqueza común, e incluso descartaban a Homero y otros como él. No respetaban mucho las creencias ortodoxas, respetaban al Dios Uno, y éste es el Dios de todo filósofo.

Este Dios es infinito, impersonal, omnipresente y omnipotente. Las ciencias y las filosofías de todos los tiempos están en manos de los Hierofantes y también en manos de aquellos que están iniciados. Platón era uno de ellos, y es ignorante creer que sus alegorías eran máximas oscuras. No eran sino verdades veladas. Él no tenía derecho a retirar los velos, no fuera que estas verdades cayeran en manos de los profanos. Las personas comunes, incapaces de levantar los velos, rechazaban a Platón y sus enseñanzas. Esta costumbre de rechazar a los iniciados ha sido común en la historia humana. Sólo aquellos que se sometieron a las disciplinas correspondientes y vivieron una vida de gran pureza tuvieron el permiso de los Iniciados para levantar gradualmente el velo y experimentar la Verdad.

Los tan aclamados métodos científicos inductivos utilizados por los intelectuales para desvelar la naturaleza y encontrar la razón del universo siempre han sido divergentes de la Verdad, y han contribuido a reforzar más la existente teoría exotérica. Platón pudo no haber sido capaz de llegar a la inducción y generalización en el sentido moderno. Los filósofos modernos ven los objetos que tienen ante sí, pero fracasan en ver la Luz de la mente universal que se revela a través de esos objetos físicos. La verdadera teosofía exige la auto-transformación, siguiendo una disciplina que un iniciado transmite a un discípulo.



Plegaria del hombre común

¡Nuestras inconsistencias son asombrosas!. Nuestros pensamientos, deseos y emociones fluctúan de un estado a otro. ¿Deberíamos resistirnos para permanecer estables?. La aceptación, a veces, permite la estabilidad interna. Bendícenos para adquirir la habilidad necesaria para aceptar.

Nosotros rezamos.

Alineación cuádruple

El propósito de la meditación es, inicialmente, alinearse. Este alineamiento cubre cuatro procesos:

1) Primero, la personalidad necesita alinearse con el alma. Esto permite establecer una unión con el reino de Dios.

2) Segundo, debe haber un alineamiento del alma y la personalidad con un Ashram, para establecer una unión consciente con el Maestro del Ashram. Esto permitirá la entrada de enseñanzas y entrenamiento subconscientes y el consecuente funcionamiento en la Tierra en términos de buena voluntad.

3) Tercero, a través del alineamiento de la personalidad con el Alma y del Alma con el Maestro, uno debería intentar alienarse con la Tríada Espiritual dentro de uno mismo, lo que habilitaría el reconocimiento de la Energía Monádica que, a su vez, permite la entrada de la voluntad, el amor y la luz.

4) Por último, debe intentarse el alineamiento de los seis centros del cuerpo etérico para permitir la transferencia de energías del estado monádico al estado del mecanismo inferior, que es también una tríada. Un alineamiento así permitirá la expresión de energías de los círculos elevados en la Tierra.

No debe perderse de vista la importancia de la alineación progresiva aquí detallada.

Un discípulo



Meditación 82

*Couple married. Inherit Heaven and Earth. Sky married Earth.
Time married space.*

*Pareja casada. Heredan Cielo y Tierra. Cielo casado con la
Tierra. Tiempo casado con el espacio.*

Comentario:

Todos los seres terrestres evolucionan desde la materia hacia la mente. El hombre celestial, recibe la sabiduría desde el Espíritu a través de la conciencia. El matrimonio de la pareja es el matrimonio de la mente y la sabiduría. La mente es la representación de la tierra. La sabiduría es la representación del cielo. Cuando los dos se unen, el sendero se completa. Es como dos corrientes eléctricas emergiendo de la misma fuente, tomando dos direcciones distintas en un sendero circular, y encontrándose de nuevo para producir luz. La Mente es electronegativa. El Espíritu es electropositivo. La mente es receptiva. La sabiduría es distributiva. La mente está en el Oeste, la sabiduría en el Este. El matrimonio de los dos es como el encuentro entre una corriente continua y otra alterna para producir luz. La luz es solar, el espíritu es cósmico. El Espíritu es como la electricidad, la cual es invisible. Cuando las corrientes eléctricas negativa y positiva se encuentran, la electricidad invisible se convierte en luz visible.

El tiempo es vertical y el espacio horizontal. A través del movimiento vertical del tiempo, el Espacio crea (envuelve), y a través del tiempo ascendente el espacio desenvuelve. El tiempo es masculino y el Espacio femenino. El tiempo es la base para la involución y evolución. Los planos

de la creación, junto con los moradores de todos estos planos, se fusionan en el tiempo, que a su vez se fusiona con el Espacio ilimitado. El Espacio ilimitado es el Absoluto, mientras que el espacio limitado es el aspecto femenino, contraparte del tiempo, que es el aspecto masculino. El estudiante necesita meditar en estos conceptos para integrarlos mejor. La comprensión se produce a través de la experimentación de la pareja Tiempo / Espacio, que está más allá de la comprensión mental. Cuando el Tiempo y el Espacio se encuentran, ocurren los eventos. Un evento es un fragmento del Plan Divino que ocurre a través del tiempo y del espacio.

Estos son los 3 matrimonios a los cuales hace referencia la meditación.



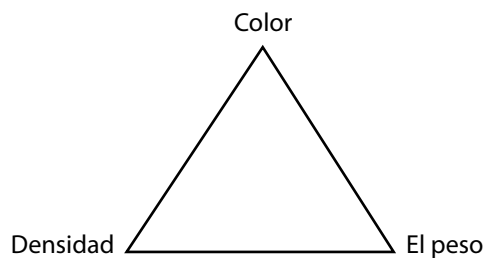
Las características del triple Parte 3

Así como la fuerza tiene sus tres cualidades, la Naturaleza tiene sus características.

También son tres en número:

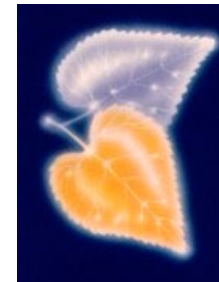
1. El peso
2. La densidad
3. El color

La Naturaleza también, como la Esencia, se expresa a través de las características cuando interacciona con las características de la fuerza. Por sí misma la Naturaleza también es imperceptible. Lo imperceptible se vuelve perceptible a través de las cualidades y características de la Naturaleza.



El triangulo de la Naturaleza

Mi misterio



Yo Existo.
Yo Soy el despertar.
Como Creador,
Yo Soy el que está despierto.
Yo Soy la Consciencia de la Creación.

Yo Existo
en los innumerables niveles de la Creación
como esos niveles y su consciencia.
Los niveles existen para sí mismos
y para quienes los perciben.

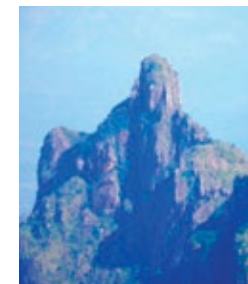
Las complejidades
de la multitud de niveles de la Creación
no existen para "Mi".

Igual que las formas
de las plantas, de los animales
y de los seres humanos, etc.,
no existen para el material
del que están hechas.



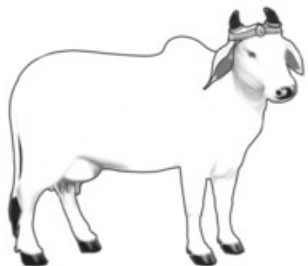
Sobre el Amor

Sólo los seres que aman
pueden formar la Comunidad.
La Comunidad de Maitreya
lo sabe bien.



Sobre el Silencio

El sabio permanece en silencio
y deja hablar a los demás.



La vaca (cow) El símbolo y su significado

"La Vaca (Kamadhenu),
El Elefante Blanco (Iravatha),
El Cisne Blanco y el Aguila Blanca
hayan su lugar donde sea del cielo,
y por lo tanto son sagrados."



Invocaciones de la Llama Violeta

Que el orden y el ceremonial prevalezcan.

Que el Prana sea vitalizado.

Que las Formas Etéricas sean estimuladas,
edificadas y fortalecidas.

Que la energía y la sustancia se sinteticen.

Que la actividad de grupo dé nacimiento al
alma grupal.

Que Urano se precipite para darle entrada a Acuario.

Que los rayos se fundan en la Síntesis.
OM AMEN OM



Preguntas y respuestas

Pregunta: Maestro, usted habla desde el Bhagavad Gita y dice: “Trabajar, pero no trabajar por el resultado”. Por favor, ¿podría explicar un poco más cómo podemos nosotros trabajar sin buscar el resultado?

Respuesta: Si estás en la búsqueda del resultado, no trabajarás bien. Entonces no encontrarás satisfacción en el resultado. Si estás focalizado en el trabajo, el trabajo en sí mismo te da alegría y te sientes tan feliz que no te preocupas por el resultado. Incluso cuando trabajas por el resultado, muchas veces no lo encuentras. El resultado puede que no sea el deseado. Cuando no es como lo has deseado, eres menos feliz que antes.

Los resultados no están totalmente conectados con el trabajo. Hay muchos otros factores además de tu trabajo que llevan hacia delante el resultado. Uno no tiene el mando sobre el resultado. Uno no tiene el control sobre el resultado. Uno no tiene derecho al resultado. Trabajar es el derecho fundamental del hombre; el resultado, no. Cuando trabajas, los resultados suceden. Cuando no estás excesivamente pendiente del resultado, no te sientes tan afectado, en tanto y en cuanto el trabajo esté bien hecho y cuando tu mente está únicamente focalizada en el trabajo. Es decir, “empezar bien es tener la mitad del trabajo hecho.” Cuando lo haces bien, el resultado normalmente irá bien. El enfoque tiene que estar en hacer y no debe interrumpirse por buscar un futuro resultado. Si se interrumpe, el trabajo no sucede como debería. Cuando el trabajo no sucede como debería, el resultado tampoco, del mismo modo, es como debería ser.

Aprende a trabajar, y trabaja con buena voluntad, una buena actitud y una buena disposición. Entonces lo habrás hecho bien. Los resultados pueden ser mil veces mejor cuando hay una correcta actitud hacia el trabajo. Éste no será el caso si estás preocupado por el resultado.



Sobre el Servicio

Dr. K. Parvathi Kumar

*El servicio inteligente es superior
al emocional.*

*El servicio intuitivo es aún superior
al servicio inteligente.*

INSACIABILIDAD

Queridos niños,

Observen la actividad humana. El hombre excava la tierra para encontrar tesoros. Excava las colinas para encontrar oro, se sumerge en el mar para encontrar piedras preciosas, viaja muy lejos para conseguir algunas más, y ni siquiera perdona a los cementerios en su búsqueda de la magia (negra o blanca). Corre tras las armas, el dinero, el poder y los placeres sensuales. En el proceso, altera a la naturaleza.

La naturaleza está asombrada de la insaciabilidad del hombre. La naturaleza conoce la condición insaciable del hombre. Esta dimensión del hombre es interpretada por la naturaleza como que su hijo se está convirtiendo en un monstruo, mientras que ella quiere que su hijo sea un Maestro.

Como hijo, ¿miras dentro de ti para ver si tienes instintos que te lleven a ser como los que desempeñan las actividades mencionadas? Si es así, elimínalos y sigue siendo como un niño. Le agradas a la naturaleza cuando sigues siendo como un niño. Te admira si te conviertes en un hombre de buena voluntad. Te apreciará si te conviertes en un Maestro de Sabiduría. De ninguna manera es su deseo que te conviertas en un monstruo. No dejes que tu sentido de satisfacción te lleve a ser un monstruo. Contróalo desde una edad muy temprana, no dejes que las malezas crezcan en ti y debiliten la semilla que eres.

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

La técnica

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

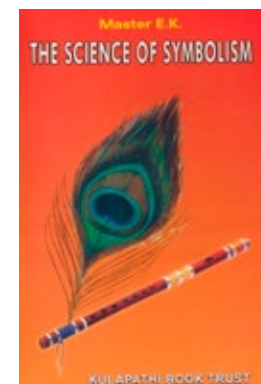
Se habían hecho arreglos para el cumpleaños del maestro EK. Algunas personas cultas hablaron para honrarlo. Ellos expresaron: “Lamentamos que ya haya cumplido cincuenta años.”

El Maestro EK tomó un vaso, bebió un poco de agua y respondió: “Hay dos posibilidades en la vida. Muchos de ustedes mirarán este vaso y pensarán que está medio vacío. Yo no pienso así. Yo veo que este vaso está medio lleno. Yo veo sólo lo lleno porque estoy contento con mi vida. Un hombre que está contento obtiene cada vez más placer. El tiempo y los vientos están complacidos con él. La Madre siente mucho afecto por los que tienen una sonrisa en la cara. Aprender a sonreír es una técnica importante. Es lo primero que hay que aprender, antes de cualquier otra cosa.”

De: K.P. Kumar: Sri Suktam. Conferencia del 2002 en Wengen, Suiza.

La Ciencia del Simbolismo

Este libro es un tratado conciso sobre los rituales de la Religión de la Sabiduría. El alcance del presente trabajo es explicar la naturaleza y el simbolismo de la clave ritualística de la Sabiduría. El trabajo aborda el valor sacramental de las iniciaciones y los cambios introducidos en el estudiante con ello. Uno de los principales intentos del autor es demostrar que el contenido de los rituales de iniciación pertenecientes a muchas religiones y órdenes sigue siendo el mismo en todas partes y que el contenido común se expresa a través de muchas formas, símbolos y alegorías a través de los siglos.

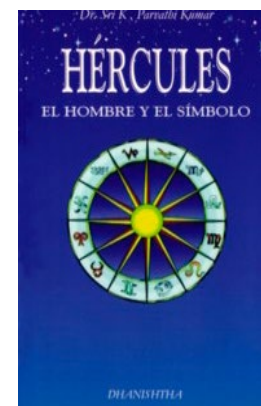


Ekkirala Krishnamacharya:
La Ciencia del Simbolismo

Copias:
The World Teacher Trust,
info@worldteachertrust.org

Hércules – El Hombre y el Símbolo

La vida y los logros de Hércules, el gran héroe mitológico de los griegos, representan la experiencia del Alma a través de su viaje a lo largo del sendero zodiacal de los 12 signos solares. A través de los 12 trabajos, Hércules se transforma en un gran adepto. Es la historia del discipulado, donde el discípulo no está satisfecho hasta que su actividad individual se fusiona con la universal. Se recomienda enfocarse cada mes en el aspecto espiritual del signo solar respectivo. La vida y logros narrados en este libro son una ayuda importante para los que buscan el simbolismo de Hércules.



K. Parvathi Kumar:
Hércules – El Hombre y el Símbolo

Copias:
The World Teacher Trust,
info@wtt-global.ch

Libra – El ascenso del Alma desde el abismo

Pintura de Ludger Philips



En Libra tenemos que atravesar el mundo ilusorio. Actuar a la luz del día no es tan difícil, pero hacerlo en la oscuridad de la noche es lo que se nos propone en los meses de Libra-Escorpio. La necesidad de Luz es mucho mayor durante este periodo. Quien se encuentra en la ilusión de lo material eventualmente tendrá que recordar la Luz. Si no lo hacemos, las energías que ofrece Libra son tales que muy fácilmente podremos deslizarnos a la pasión. No es entrar en ella, ni siquiera resbalar, es deslizarse hasta llevarnos hacia el abismo sin fondo. El de Libra-Escorpio es el abismo en el que todos caemos a través de la pasión, cuando estamos desconectados del cordón de la Luz. La necesidad de que el cordón de Luz continúe con nosotros durante las horas oscuras es un paso importante.

En el signo solar de Libra se enfatiza la importancia de recordar la Luz.

K. Parvathi Kumar: Hércules.

PARTE XXIII

La construcción del puente

Dr. Sri K. Parvathi Kumar



El descenso de la materia es un aspecto del fuego. Y luego queda condicionado en la materia y permanece en ella. Entonces, la oscuridad es total en el sentido de que la materia ha dominado al fuego que está en su interior.

Pero eso es sólo la mitad de la historia, y lentamente se va desarrollando la otra mitad. La materia produce el reino mineral, vegetal y animal, y también a la mitad inferior del humano. Cuando la materia llega al plano mental, la llamamos mente inferior. La materia vibra con suficiente magnetismo e invoca al espíritu en ella por segunda vez. El espíritu invocado hace descender lo que se conoce como alma. Llega hasta el tercer sub-plano del plano mental. No puede descender más allá.

La inhalación es el esfuerzo del espíritu descendido, llamado “alma”, de asir al ser inferior. Cada vez que inhalamos, hay un esfuerzo por alcanzar el plano inferior y tomar el yo inferior para elevarlo. Esto se expresa como “La mano del Señor extendiéndose hacia la Creación, para ayudar a que las criaturas asciendan”.

Y luego, cada vez que exhalamos, es el yo inferior quien se esfuerza por alcanzar la mano que se ha extendido. De modo que el ser que está condicionado por la materia hace su esfuerzo por ascender. Cada vez que se produce una exhalación, el fuego condicionado por la materia hace un esfuerzo por ascender. Cada vez que se produce una inhalación hay un descenso de la energía del alma para arraigarse en el yo inferior. Pero siempre queda una brecha. Es sobre ella que tenemos que construir un puente mediante nuestras prácticas espirituales.

Cuando se ha construido el puente, entonces el alma brilla a través del cuerpo inferior llamado personalidad. No hay barreras para que el yo superior descienda. Las barreras sólo las encuentra el yo inferior para ascender y ponerse a nivel con el yo superior. Esas barreras han de ser eliminadas. Esto

quiere decir que hay luz del sol, pero hay muchas nubes y no nos hemos dirigido o no nos hemos orientado hacia la luz. Por eso no recibimos mucha luz. No hay mucha captación de la luz por dos razones: una es que no nos hemos orientado, la otra es que incluso la naturaleza produce un condicionamiento natural. De modo que estamos doblemente afectados. La práctica espiritual está para vencer esas dificultades. La orientación hacia la luz es un aspecto natural que le ocurre a todo ser humano en un punto u otro del tiempo. Así, a medida que se orienta se da cuenta de que hay muchas limitaciones en su propio ser. Y, como consecuencia, no es capaz de alcanzar la ayuda del yo superior que está haciendo un esfuerzo por atraer al yo inferior.

Hay esfuerzos para procurar que el yo inferior, representado por la kundalini, se eleve. En Oriente hay muchos métodos para elevar la kundalini. Pero sólo se pueden practicar con un Maestro que haya desarrollado bien la técnica, y eso requiere muchas condiciones. Requiere aptitud de los tres vehículos inferiores del ser humano. Cuando los tres vehículos inferiores están en forma, se hace más fácil el encuentro entre lo inferior y lo superior. Por consiguiente, el propósito de toda la espiritualidad es poner en forma a los tres vehículos inferiores. Cuando están aptos, se facilita el paso de la luz de uno al otro. El yo inferior asciende hasta el 4º sub-plano del plano mental. Cuando ha llegado al 4º sub-plano del plano mental, puede percibir al yo superior en el 3er sub-plano del plano mental. Y allí se encuentran, pero todavía hay un velo entre los dos, una especie de vidrio. Eso es lo que llamamos el velo etérico.

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

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

ALEMANIA

Nombre del grupo: World Teacher Trust e.V. Edition Kulapati

Contacto: Doris y Günter Zwirner

Dirección: Bachstr. 20, D-42929 Wermelskirchen

Teléfono: ++49 +2196-961811 E-Mail: wtt@kulapati.de

Website: www.kulapati.de

Actividades

La WTT-Wermelskirchen / Editorial Kulapati ha publicado los siguientes libros en 2012, que fueron presentados durante la celebración del 103º May Call en Flüeli-Ranft, Suiza:

Libros del Maestro EK

1. “Die Weisheit des Sternenhimmels” (La Sabiduría de los Cielos)
2. “Der Weltlehrer – die Ankunft von Lord Krishna” (El Maestro del Mundo – El advenimiento de Krishna el Señor)

Libros del Maestro K. Parvathi Kumar

1. “Die Lehren von Kapila”, 2a edición (Las enseñanzas de Kapila)
- La 1ª edición apareció bajo el título de “Sankhya – La Doctrina Sagrada”.
2. “Merkur – der Alchemist” (Mercurio – El Alquimista)
3. “Meister CVV – Saturn-Regulierungen” (Master C.V.V. – Regulaciones de Saturno)

6. “Die Ehe – Das heilige Sakrament“ (El matrimonio – El sacramento sublime)

Los libros de la Editorial Kulapati están disponibles en las bibliotecas centrales alemanas de Frankfurt y Leipzig. El mercado librero de Alemania, así como también algunas bibliotecas universitarias alemanas, tienen libros de la Editorial Kulapati en sus catálogos.

La WTT-Wermelskirchen está a cargo de la venta y distribución de los libros, la producción y envío de la Carta de Vaisakh mensual, de las cuentas de la German Trust así como de las transcripciones de las conferencias en inglés.

Algunos miembros del grupo de Wermelskirchen participaron en la reunión de Paracelsus que tuvo lugar desde el 12 al 14 de Octubre del 2012 en Einsiedeln, Suiza. Las correcciones finales para la Paracelsus Health & Healing Magazine mensual en alemán y en inglés, las traducciones así como el escaneo de los textos pertenecen a nuestro trabajo para Paracelsus.

Los miembros de nuestro grupo participan regularmente en los encuentros en Extern Stones para meditar allí y contribuir así a mantener una atmósfera saludable en este lugar sagrado.

Los miembros del grupo de la WTT- Wermelskirchen llevan a cabo los servicios siguientes:

- Apoyo financiero a escuelas de la WTT en Visakhapatnam
- Se ofrecen alimentos calientes a las personas carenciadas, en la iglesia.
- Venta de artículos usados en mercados de pulgas, cuyas ganancias van a la WTT e.V.

El grupo se reúne regularmente los jueves a la mañana para el ritual del fuego, con desayuno y dos horas de estudio de las escrituras del mundo, así como los domingos a la mañana para las plegarias (plegaria para Europa, visualización de la luz azul alrededor del planeta y entonación del mantra de curación) así como el estudio de las escrituras de la WTT.

Además, el grupo se reúne para las lunas llenas, las constelaciones Dhanishta, el May Call y el December Call Day y para los acontecimientos planetarios importantes, por ejemplo los equinoccios y los solsticios.

El descenso a través del deseo: la segunda recámara

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la 1a Convivencia Grupal, Parte 16

Agosto 2001, Visakhapatnam/ India

Ustedes saben que Adán y Eva no tenían cuerpos físicos, tenían cuerpos de luz. Habían entrado en la naturaleza. Cuando no se tiene un cuerpo físico denso no hay necesidad de alimento físico. El cuerpo de luz también tiene vida, y la vida en la segunda recámara, como dije, se mantiene a través de la luz del sol, a través del aire. Ellos no necesitan tocar nada físico. Por eso desear el fruto fue considerado un deseo [innecesario], porque ellos no lo necesitaban. ¿Por qué intentar comer algo que no necesitamos?

La historia no es precisamente acerca de la manzana, sino de la consecuencia de desear algo que no necesitamos. En el momento en que tuvieron ese deseo, descendieron a la primera recámara, que es el físico denso. Eso está expresado diciendo que Adán y Eva tuvieron capas de piel. ¿Qué es una capa de piel? Es el cuerpo físico que está recubierto por la piel. Así se encontraron en la primera recámara. Éste es el descenso a través del deseo.

Ahora, revisemos cómo nuestra vida está animada por el deseo, no por las necesidades y requerimientos, sino por los deseos. Cuantas más cosas de la objetividad deseamos, más, más y más densos tendemos a ser. La clave está en reorganizar nuestras interacciones con la objetividad y mantenerlas en el nivel de los requerimientos.

Hubo un tiempo en el que el hombre tenía también un tercer ojo a través del cual podía visualizar el pasado, el futuro, el trabajo de la luz y del sonido. Tenía un vasto conocimiento. A medida que comenzó a desear, el tercer ojo se fue cerrando gradualmente. Es por eso que en todas las ciencias espirituales se habla de recuperar el tercer ojo. A medida que tendemos cada vez más hacia el deseo, tendemos cada vez más hacia el aspecto denso de nuestra vida, que es el físico denso, y quedamos totalmente encerrados en el condicionamiento material. Hoy en día hay deseo de dinero, de poder, de sexo, el deseo se ha multiplicado de muchas maneras. En la medida en que tenemos un deseo, tanto más tendemos

hacia la primera recámara, y las recámaras superiores se cierran para nosotros.

La cuarta, quinta, sexta y séptima recámara se cierran, y el hombre se limita simplemente a ser un animal que mata a los demás para saciar sus requerimientos, generando guerras y ocupando tierras, robando las propiedades de los demás, robando a otras personas, perdiendo toda discriminación y sufriendo conflictos internos. Los conflictos internos vienen de los temores. Si yo robo la propiedad de otros o a la gente, tengo miedo de que regresen a luchar conmigo y sospecho todo el tiempo de que en cualquier momento las personas tratarán de conquistarme. Siento envidia de los que tienen cosas mejores que yo en el plano físico y cuando quiero apropiarme de la propiedad de otros o de otras personas y no puedo lograrlo, me enoja. Desarrollo odio hacia los demás porque no me permiten explotarlos.

Estás atrapado en un conflicto interno que es lo que se llama ‘trastorno emocional’. Hoy en día, cuanto más pertenecemos al mundo civilizado, mayor es el conflicto interno, porque en el mundo civilizado hay una carrera alocada detrás de las cosas. La gente corre como loca detrás del dinero, no les importa matar gente por dinero, no les importa drogar a la gente por dinero. Se ven bandas mafiosas por todas partes. ¿Tiene algún sentido que la sociedad permita que los niños de escuela ingresen en las drogas? ¿Podemos decir que eso es gobernar? El trabajo principal de un gobierno es proteger el bienestar, el interés de la gente. Pero si el propio gobierno alienta la venta de drogas en las escuelas, ¿qué le está haciendo a la nueva generación que tendrá que manejar a la nación en el futuro? ¿Podemos decir que eso es un gobierno civilizado? ¿Podemos decir que tienen sentido común si permiten que sus niños se expongan a toda clase de bebidas alcohólicas y al libre juego del sexo ya desde la adolescencia?

Esto es estropear a los niños, porque ellos tienden más, más y más hacia el físico denso.

Alrededor de los 25-30 años, los jóvenes están sumamente trastornados en sus emociones: depresión, falta de cohesión, y la consiguiente discapacidad y enfermedad. Una vez que los jóvenes quedan atrapados en esa energía, no pueden trabajar para la excelencia; no pueden trabajar para la brillantez, porque sus propias emociones internas no les permiten enfocarse correctamente. No se pueden realizar grandes actos a menos que uno esté bien focalizado. Los cinco sentidos se convierten en cinco caballos salvajes. Es por eso que la gente ve lo que se le antoja ver, come lo que se le antoja comer, habla aunque no tenga un propósito y hace todo lo referente al disfrute sensual. Así, mediante el uso inadecuado de los sentidos, se construye un cuerpo dentro del cuerpo vital que se llama “cuerpo emocional”. Es como una materia plástica gris que causa una

especie de bruma a través de la cual se mira. Obstruye la luz, obstruye la vida y ocasiona un desorden interno como las aguas de la inundación.

Es por eso que si ocurre algún acontecimiento inesperado, el joven se altera muy fácilmente. Si sus deseos no se satisfacen, se vuelven locos, y los sentidos como caballos salvajes los impulsan hacia cinco direcciones diferentes. Ya les dije que el cuerpo físico es como un carruaje y los sentidos son como los caballos. Si los cinco caballos tiran del carro en cinco direcciones diferentes ¿qué ocurre? El carruaje se rompe en pedazos.

Así que las enfermedades incurables que tenemos hoy en día, como el sida o el cáncer, se deben en su totalidad a ese excesivo condicionamiento emocional. Origina la decadencia, origina la muerte. Siempre predomina algún tipo de depresión. Recientemente se hizo un estudio en los Estados Unidos sobre la juventud en América. Descubrieron que casi ningún joven ingresa en el curso de post-grado y que casi ninguno hace el trabajo de investigación para el doctorado. Las universidades funcionan sobre todo para los inmigrantes, principalmente para los que provienen de India, China, Japón, Irán, y algunos europeos. Normalmente los europeos no van a los Estados Unidos, porque en Europa tienen instituciones educativas adecuadas. Cuando hicieron el estudio, descubrieron que los jóvenes americanos no ingresan en el posgrado ni hacen el trabajo doctoral. Y, aun en los cursos de graduación, se encontró que los americanos eran muy inferiores a los inmigrantes. Esta información los alarmó. ¿Qué le ocurrirá a la nación si la nueva generación no es suficientemente competente? ¿Quién la hará funcionar en la próxima generación?

Se espera que los jóvenes de hoy en día sean los ciudadanos responsables que manejen mañana a la nación. Hay una crisis porque a los jóvenes se les ha dado excesiva libertad. La libertad es un estado de maestría. Si una persona es esclava de su goce sexual, no puede decir que es libre. Si en mi mente predomina el sexo, no puedo considerarme libre. El pensamiento del sexo me preocupa y busco nuevas avenidas. Si está el pensamiento del alcohol, no puedo decir “soy libre”. Busco alcohol por todas partes. Todas las adicciones son el resultado del abuso de los sentidos. Si a un fumador se le niega un cigarrillo, le viene dolor de cabeza. Tiene que elegir entre el actual dolor de cabeza y el futuro cáncer. Cuando tiene cáncer, se arrepiente.

Cuando tu mente está llena de deseos, eres esclavo de los deseos y no puedes decir que eres verdaderamente libre. La libertad es tu capacidad para dirigir a tu mente y tus sentidos. Eso puede ocurrir cuando estás en la cuarta recámara o en recámaras superiores. La maestría existe desde la cuarta recámara hacia arriba. La esclavitud está desde la tercera recámara hacia abajo. Como los seres humanos

innatamente buscan la felicidad, deben permanecer por lo menos en la cuarta recámara y presidir sobre la tercera, la segunda y la primera.

Es por eso que las regulaciones iniciales nos ayudan a trabajar a través de la mente, los sentidos y el cuerpo. La mente es el gerente, los sentidos son los supervisores y el cuerpo es el trabajador. El gerente, los supervisores y el trabajador tendrán que ser manejados con eficiencia por el propietario. Si eres el propietario de una organización, tu gerente te escuchará y dirigirá a los supervisores y trabajadores.

La voluntad debe fluir desde arriba hacia abajo. Pero si el que tiene un entendimiento inferior trata de guiar al superior, todo se revierte. El cuerpo no puede decidir tu plan. Los sentidos no pueden decidir tu plan. La mente no puede decidir tu plan. Tú tienes que decidir cómo deben trabajar la mente, los sentidos y el cuerpo. Eso es maestría.

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

Los descendientes de Dhruva



Dhruva tuvo dos hijos, Sisti y Bhavya. Shambhu era el hijo de Bhavya. Sisti tuvo cinco hijos. La esposa de Sisti era Anuchaya. Sus cinco hijos eran Ripu, Ripunjaya, Vipra, Vrukala y Vrukatejas. Ripu se casó con Piskarini, la hija de Varuni, y tuvieron a Chaksusha, el Manu, el gran iluminado. El Manu se casó con la hija de Prajapati. Dieron a luz a diez hijos, que son los señores de los diez rituales. Sus nombres son Kuru, Puru, Satadumna, Tapasvi, Satyavan, Suchi, Agnistoma, Atiratra, Sudumna, y Abhimanyu. Kuru tuvo seis hijos tan brillantes como el fuego. Sus nombres son Anga, Sumanus, Swathi, Krathu, Angiras y Sibi. Los diez hijos de Manu son los diez miembros que crean unidades de tiempo y espacio. Prajapati es el ciclo del año. Los seis hijos de Kuru son las seis estaciones conducidas en forma de seis rituales por los seis fuegos de Agni, que es, en sí mismo, el séptimo, y quien manifiesta los seis fuegos a lo largo del año.

Anga se casó con Sunidha y tuvieron un hijo, Vena. Vena quería engendrar niños. Los Rishis entonces llevaron a cabo el ritual correspondiente con la mano derecha de Anga. Prudhu nació así de su mano derecha. Toda la Tierra fue lactada por Prudhu para beneficio de la Creación. Prudhu significa espesor, o la formación de un globo. A partir de la fina materia del espacio (materia básica, Mula Prakriti) se formó el globo terrestre, formando los minerales en bruto, las plantas, y dando después nacimiento a los reinos animal y humano.



Caminos hacia la enfermedad y hacia la salud

Los sonidos impactan sobre la salud. Y, continuando el editorial anterior, el impacto del sonido sobre la salud no es sólo externo. Los sonidos causan impacto también desde el interior. Incluso cuando lo externo pueda parecer pacífico y armónico, a menos que el lado interno del ser esté en paz, puede afectar la vida en forma negativa. Hoy en día muchos parecen estar en soledad. También parecen estar en un ambiente de silencio mortal. Especialmente las personas de mente débil temen al silencio. Si el miedo emerge desde el interior, no puede haber silencio interno. El prejuicio, los celos y otros disturbios emocionales también pueden causar tremendo impacto sobre las aguas de la vida, y hacerlas impuras. Lo que menos piensan los seres humanos es que los pensamientos emocionales negativos pueden afectar la pureza de la sangre.

El estrés de los tiempos modernos y la correspondiente ansiedad pueden también afectar la pureza de la sangre. Es generalmente difícil de encontrar la estabilidad emocional en las personas.

Por otro lado, tampoco es muy común encontrar personas con pensamientos nobles, positivos, bien intencionados, creativos y constructivos, lo que funciona como un tónico para el cuerpo. La mente del hombre está ocupada con pensamientos contemporáneos de competencia, búsqueda de logros, progreso material, acceso al poder a través del dinero y de la política. Éstos son pensamientos egoístas que producen congestión en nuestra vida.

Los pensamientos de bienestar general generan un flujo de energía que se mueve desde adentro hacia fuera. Cuando están estos pensamientos hay un despliegue de energías del centro a la circunferencia, lo que produce una descarga de energías y un resultante alivio en la vida. Cuando uno está enfocado todo el tiempo en recibir de los alrededores, desde todo el entorno convergen las fuerzas hacia el interior del que piensa así. Así es que la persona se estresa y se siente presionada. El resultado es la congestión de las energías vitales y la tensión, provocando espasmos, ataques e infartos.

Al principio uno siente dolores de cabeza y tensión en el cuerpo, lo que eventualmente lleva a un funcionamiento deficiente de órganos importantes como el hígado, el sistema digestivo, la garganta, etcétera.

La sabiduría sugiere por lo tanto que uno se ofrezca al bienestar de la comunidad en lugar de buscar de la sociedad para uno mismo. Según el Veda, ofrecer es el camino hacia la salud, y buscar para uno mismo es el camino hacia la enfermedad.

.....
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, 2° PISO, BELGRANO***Meditaciones**

Luna Nueva de Libra → Viernes 4 de Octubre 6.00 hs.

Luna Llena de Libra → Jueves 17 de Octubre de a 20.00 hs.

EQUINOCCIO → Domingo 22 de Setiembre 7.00 hs.

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

Yoga para niños - sábados 10:30 hs.

Canto de Gayatri - sábados 15:00 hs.

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

Equinoccio → convivencia de grupo Domingo 22 de Set. 7hs

Luna Nueva de Libra → Viernes 4 de Octubre 20hs

Dhanishtha domingo → 13 de Octubre 18 hs

Luna Llena de Libra → Viernes 18 de Octubre 20 hs

Canto de Gayatri → los Domingos a las 8:00

Escuela Mithila Olavarría → reuniones con los niños 2do. Domingo de cada signo.

Ritual del Agua → los Lunes a las 20:00

Meditación y estudio → los Lunes y Miércoles, 18:00 hs ; los Jueves, 20:00 hs

Actividades aranceladas o con contribución voluntaria

Clases de Yoga para niños → Sábados, 10:30 Se dicta en: R. Saenz Peña 3933

Clases de Yoga → de Lunes a Viernes

Tai Chi Chuan → los Miércoles a las 15:00hs

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

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

WTT - La Plata *44 nro. 1439- La Plata***MEDITACIONES**

Meditacion todos los Domingos.

Lunas Llenas, Lunas Nuevas, Solsticios y Equinoccios.

Consultar horarios al (0221) 15 538 8116

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

Danishta → 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 1os 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
duilio.leschiutta@itycsa.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, 2° (Belgrano)
Rodolfo Cabeza 4709 7863
Biblioteca Teosófica
Agrelo 3050
(011) 4957 5095

Pcia. de Buenos Aires

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

La Plata

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

Marisa R. Abat

España 22, Bragado
(02342) 42 2445

Horacio Aranda

Almte. Brown 714, Pinamar
(02254) 40 8797
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)***CARTA CIRCULAR DE VAISAKH* - Argentina****INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION: 2013**

SETIEMBRE				OCTUBRE			
	Día	Hora	Signo		Día	Hora	Signo
Domingo	1	21:02	♊	Martes	1	15:53	♏
Miércoles	4	07:45	♏	Viernes	4	00:01	♎
Viernes	6	16:14	♎	Domingo	6	05:34	♍
Domingo	8	22:45	♍	Martes	8	09:23	♌
Miércoles	11	03:37	♌	Jueves	10	12:18	♋
Viernes	13	06:57	♋	Sábado	12	15:01	♊
Domingo	15	09:06	♊	Lunes	14	18:07	♏
Martes	17	10:59	♏	Miércoles	16	22:19	♎
Jueves	19	13:59	♎	Sábado	19	04:28	♌
Sábado	21	19:34	♌	Lunes	21	13:15	♋
Martes	24	04:35	♋	Jueves	24	00:37	♊
Jueves	26	16:26	♊	Sábado	26	13:13	♏
Domingo	29	04:58	♏	Martes	29	00:46	♎

FASES LUNARES PARA PRÁCTICA ESPIRITUAL: 2013

SETIEMBRE				OCTUBRE			
	Día	Hora	Fase		Día	Hora	Fase
Lunes	2		11°Des	Martes	1		11°Des
Jueves	5	08:37	NUEVA	Viernes	4	21:36	NUEVA
Jueves	12	14:09	8°Asc	Viernes	11	20:03	8°Asc
Lunes	16	21:00	Danishtha	Domingo	13	21:00	Danishtha
Martes	17		11°Asc	Martes	15		11°Asc
Jueves	19	08:14	LLENA	Viernes	18	20:39	LLENA
Domingo	22	17:45	Equinoccio	Sábado	26	20:42	8°Desc
Viernes	27	00:57	8°Des	Miércoles	30		11°Des

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2013

SETIEMBRE				OCTUBRE			
Planeta	Día	Hora	Signo	Planeta	Día	Hora	Signo
Mercurio	9	04:08	♎	Venus	7	14:55	♏
Venus	11	03:17	♍	Marte	15	08:06	♏
SOL	22	17:45	♎	SOL	23	03:11	♍
Mercurio	29	08:39	♍	Luna LLENA c/ ECLIPSE			
EQUINOCCIO				Mercurio Retrógrado 21/10			

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.

SAHANÂVAVATU

SAHANAU BHUNAKTU

SAHA VIRYAM KARVÂVAHAI

TEJASVI NÂVA DHÎTA MASTU MA VIDVISHÂVAHAI

OM SHANTI SHANTI SHANTIHI



Let us be protected together.

Let us share together. Let us work together.

There will be no hindrance to light.

Let not malice prevail.

Let peace be in all the three plans.

Que juntos seamos protegidos.

Que juntos compartamos. Que juntos trabajemos.

Que no haya obstáculos para la luz.

Que la maldad no prevalezca.

Que la paz reine en los tres planos.