

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

Hamsa Śiva Soham

Piscis 2012 Meena

CARTA Nº 11 / CICLO 25 – 19 de febrero 2012 / 20 de marzo 2012

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°11

Piscis 2012 Meena

ÍNDICE

Plegaria para el año 2011 - 2012	4
Mensaje del mes de Piscis	5
Mensaje del Maestro	7
Sri Krishna, El Señor / Gitâ-Upanishad	8
Maitreya, El Señor	10
Maestro Morya / Maruvu Maharshi	11
Maestro Koot Hoomi / Devapi Maharshi	13
Mensaje del Maestro E.K.	14
Enseñanzas de Vidura	15
Palabras de Shirdi Sai	16
Mensaje de Sri Ramakrishna	17
Plegaria del hombre común	18
Discipulado.....	19
Meditaciones Ocultistas.....	20
Rudra	22
Hojas del Ashram	23
Sobre el Amor	24
Sobre el Cambio	25
Sobre el Silencio	26
Himnos a Agni	27
Invocaciones de la Llama Violeta	28
De la pluma del Maestro.....	29
Sección de los niños	30
Cuentos para jóvenes	31
Reseña de libros.....	32
Maestro Morya	33
Ventana al servicio mundial	35
Sri Suktam	36
Vishnu Purana.....	38
Paracelsus - Health & Healing	39
WTT Argentina - Actividades grupales.....	41
Gran Invocación.....	45
Calendario lunar	46

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.

Publicación oficial de The World Teacher Trust Argentina

Swetha Padma - Mendoza 2695, 2º piso, Belgrano - Provincia de Buenos Aires, Argentina

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 Piscis

Piscis es un signo mutable. Es un signo que presenta dualidad, como Géminis, Virgo y Sagitario. El concepto más sublime de la dualidad es Ardhanari, Adonai, el Dios masculino – femenino. En los planos inferiores, (esta dualidad) tiende a ser el alma y la personalidad. Cada uno de nosotros es un alma y tenemos una personalidad. Como alma somos masculinos, como personalidad somos femeninos. La amistad entre los dos hace posible el yoga, el estado de equilibrio. Siva y Shakti están equilibrados. Ninguno domina al otro. Cada uno coopera con el otro. Cada uno ama al otro. Debe ser así, entre el alma y la personalidad. Si no es así, hay una lucha constante, un conflicto constante, malestar, enfermedad y decadencia.

Los dos peces del signo de Piscis representan el alma y la personalidad. Necesitan encontrar su acuerdo. Si uno intenta dominar al otro, el otro también espera para dominarlo a él. El que ha sido derrotado, siempre espera una oportunidad para derrotar al vencedor y dominarlo. Mientras haya un vencedor y un vencido, no podrá haber paz. La única manera de alcanzar la paz es a través de la cooperación mutua, el respeto mutuo, el amor mutuo y la amistad. En materia de amistad, de amor y cooperación, no hay un líder y un seguidor. Están juntos, respetándose por igual. La Madre del Mundo, el signo de Piscis en su forma masculino – femenina, describe este espíritu ideal.

En los humanos, lo femenino que hay en ellos-o sea la personalidad- tiende a dominar a lo masculino, o sea al alma. La personalidad necesita saber que a través de su dominio se trae conflicto también a sí misma. El que domina siempre está en conflicto. Está siempre con miedo a ser dominado, a perder su poder de dominación. Por lo tanto, el que domina no experimenta nunca la paz, el equilibrio y la bienaventuranza tan ansiados. La personalidad no deja espacio suficiente para el alma, ni un área suficiente para que funcione. Los piscianos son vencidos por la personalidad.

Una personalidad dominada busca las comodidades externas, la felicidad externa y el éxito externo. Pero los piscianos también sufren por el temor y los desapegos equivocados. Se apegan a lo indeseable y proclaman su desapego de lo deseable. De esta manera se trastornan a sí mismos. Su temor, su ansiedad, se debe a que su personalidad se ha desequilibrado respecto al alma. Viven insatisfechos, porque el propósito de su alma no se ha cumplido.

A menos que se cumpla el propósito del alma, no se puede ser feliz. La personalidad busca otras cosas para ser feliz y tiende a ser infeliz. La personalidad necesita escuchar al alma que está adentro y cooperar con ella, para encontrar la correspondiente felicidad.

El símbolo de Piscis se muestra diferente para el iniciado, para los discípulos y para los mundanos. Hay tres formas diferentes de presentarlo. (Por detalles, véase el último párrafo de "Astrología Espiritual" escrito por el Maestro E.K., bajo el título "Piscis".)

Aislamiento

Junto a nosotros, en nuestro cuerpo, existen inteligencias divinas y diabólicas. Dependiendo de hacia dónde nos inclinemos, se fortalece el grupo correspondiente. Si nos inclinamos hacia los pensamientos, palabras y actos diabólicos, domina lo diabólico. Si nos inclinamos hacia lo divino en pensamiento, palabra y acción, dominan las inteligencias divinas. Si sucumbimos a las emociones negativas, tales como el temor, la ansiedad, la desconfianza, la duda, la aversión, etc., dominan los demonios. Mucho depende de nuestra relación. Así como nos relacionamos, así somos.

Al asociarnos con los yoguis y seguir sus pasos, seremos capaces de hollar el dorado sendero, para lo cual nos movemos neutralizando las fuerzas opuestas y conflictivas. Cada uno de nosotros debe ser consciente de esto y alinearse como corresponda.

Se puede cerrar la puerta a los pensamientos demoníacos y diabólicos y abrir la puerta a la buena voluntad. Actuando persistentemente con la buena voluntad se construirá una fortaleza alrededor del aspirante, que impedirá que penetren las fuerzas contrarias; así protegido, uno puede avanzar. La introspección y retrospección diarias, permitirán que uno ponga en neutro su instrumento y siga el sendero. Los diabólicos o los demonios generalmente son agresivos y esperan toda oportunidad posible para entrar en un aspirante, a menos que se asegure de aislarse con actos de buena voluntad.

La Tarea del Sabio Vidente

“Frecuentemente, al entrar en el ámbito de Brahman mediante la interiorización que se explicó en la estrofa precedente, el Sadhaka tiende a ser un Siddha, un Sabio Vidente. Cuanto más se experimenta el contacto con Brahman, tanto más se drenan las impurezas, hasta quedar agotadas. Esa persona permanece como AQUELLO YO SOY y realiza actos de buena voluntad hacia todos los seres que entran en su aura para interactuar. (5/25)

La interiorización persistente y la visualización de la llama de luz dentro del corazón o en la frente, permite que el Sadhaka se establezca en la paz, que experimente el equilibrio, que se regocije con la luz y camine hacia esa luz para unirse con ella y convertirse en AQUELLO. Cuanto más se recibe el contacto con la luz, más desaparece la oscuridad interior. Las impurezas se drenan y desaparecen lentamente. El Sadhaka se experimenta a sí mismo como luz. Habiéndose convertido en luz de esta manera, la luz impregna los alrededores, y no elige iluminar a algunos y a otros no. Quienquiera que entre en el aura de la luz, es iluminado. No existe eso de que la luz es quien ilumina. Los seres y los objetos que entran en su aura quedan iluminados.

Así, la presencia de un sabio vidente ilumina su entorno. Los seres que con frecuencia entran en esa aura, reciben su iluminación. El sabio no tiene el espejismo de iluminar al entorno, o de iluminar a la sociedad o de iluminar a la nación. Estando allí, el entorno es iluminado.

En una habitación puede haber muchos artículos – preciosos, semi preciosos y no preciosos. Cuando la habitación está a oscuras, ningún artículo es visible. Cuando la habitación está iluminada, todos los artí-

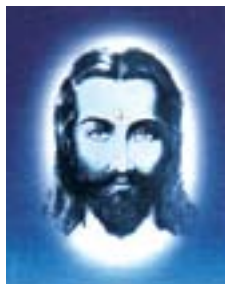
culos se vuelven visibles según su cualidad. Así, la presencia de un sabio se difunde en los alrededores y ayuda a los seres a iluminarse a sí mismos. Existen sabios en todos los tiempos; viven, se mueven y permanecen conectados siempre con AQUELLO. Debido a su eterna conexión con AQUELLO, adondequiera que vayan, dondequiera que vivan y sea lo que sea que toquen, y a quienquiera que le hablen, se produce la transmisión de la luz.

Aunque ellos no hagan nada, la gente que se sienta alrededor de ellos, queda iluminada.

La tarea del sabio es ser. Ellos creen más en ser que en iluminar a los demás. Ellos saben que la iluminación se produce. Ellos no tienen que iluminar.

Esos sabios son los verdaderos curadores, ellos curan a todos, enseñan a todos, sirven a todos, aman a todos. No descienden a preferir, elegir y ser selectivos. Alguien así es un verdadero Sanyasi, un mendicante.

Mandamientos para los Sadhakas

La Jerarquía hizo públicos ciertos mandamientos para beneficio de los Sadhakas.

Los Sadhakas harían bien en seguirlos.

1. Comprende que el nombre del Maestro a quien sigues es el sonido más sublime para ti. No lo pronuncies a la ligera o con descuido. El propio sonido del nombre del Maestro es el mantra que te conecta con él. La conexión con el Maestro se rompe cuando pronuncias su nombre con frecuencia y cuando lo haces insensiblemente.

2. No abandones jamás a quien depende de ti. Extiende tu cooperación hacia ellos tanto y hasta donde puedas. No te canses de hacerlo.

3. Siempre que surja una oportunidad, informa a tus semejantes (cuál es) el propósito de que estén en la tierra.

4. Apártate de las personas que menosprecian a tu Maestro o a la Jerarquía. Si no te apartas de ellos te apartarás de tu Maestro y de la Jerarquía.

5. Esfuérzate todo lo posible por seguir las enseñanzas de tu Maestro. Tu esfuerzo sincero hace posible que se produzca la transformación, sin tener en cuenta tus éxitos o fracasos. Los Maestros observan la sinceridad del esfuerzo y no buscan sus resultados.

6. A medida que te esfuerzas sinceramente, se levanta un velo tras otro y en debido curso (del tiempo), Isis se revela (Isis sin velo).

7. La Jerarquía está -tan cierto como un pepino con toda certeza- en la Tierra. No dudes jamás de su existencia.

El Poco Valor

La gente dice: "Junté valor". ¿Dónde juntaste el valor? Lo juntaste de pensamiento. ¿Lo juntaste realmente y por completo? Hazte a ti mismo esta pregunta. Siempre que sientes que has juntado el coraje adecuado, Yo te observo. Veo que tiene por lo menos siete agujeros. Si tu pensamiento del coraje fuese una vasija, nosotros vemos que por lo menos tiene siete agujeros. No eres suficientemente valiente. ¿Conoces los siete agujeros?

Ellos son:

1. Temor
2. Duda
3. Confusión
4. Celos
5. Odio
6. Ira
7. Ilusión

El valor que tú acumulas y la tarea en la que pones tu voluntad se disipan a través de esos siete orificios. ¿Cómo podrías alcanzar la plenitud? Por más que estires la cuerda del arco para liberar la flecha, si en su camino se atraviesan piedras, ¿cómo podría dar en el blanco? Las piedras están dentro de ti. El cuerpo es la primera piedra. No dejes que tienda a ser pesado. Si tiende a ser pesado, estabiliza a las otras siete piedras, y quedas dañado irreparablemente en esta vida.

Piscis es el escape espiritual de la muerte. El secreto de la longevidad está oculto en este signo. Los dos pescados sirven como los dos gráciles ojos de la elevada madre-naturaleza (Mlnakshi). El discípulo quien está bajo la influencia de este signo o quien nace bajo este signo, puede transmitir y recibir la gracia a través de los ojos. Se dice que las larvas de un tipo de pescado en el océano son incubados por las miradas de la madre. Bendecir a través de la gracia de la mirada es una de las facultades que un discípulo de este signo heredará. (Tomado de Astrología Espiritual del Maestro Ekkirala Krishnamacharia)

Los Peligros de la Duda y la Incredulidad

La incredulidad es diferente de la duda. La duda es un estado de indecisión. La incredulidad es determinante. El que duda, oscila de una columna a la otra. No tiende a creer con facilidad. Ante cualquier información que se le de, en el momento que la recibe surge una duda. Los que dudan se comprometen con cualquiera de las partes. La convicción no es lo suyo. Su propia vida transcurre por donde se desvíen sus pensamientos. Es un movimiento de desviación regular. Se cansan fácilmente con este movimiento de avance y retroceso de sus pensamientos y de su energía. Su cansancio se debe a que piensan en exceso y actúan inadecuadamente.

Los que creen, están en una situación diferente. Su creencia es su fortaleza. Su creencia es su espíritu. Hacen sus tareas con energía. Su creencia mantiene además a su aspiración viva y elevada. Benditos son los creyentes. Ellos primero tienden a creer, hacen ajustes a su creencia si las cosas ocurren de otra manera o al contrario. Sus mentes se mantienen infantiles. Los niños están cerca de Dios y lo mismo ocurre con los que son infantiles. Viven mucho más felices que los que dudan. Los que creen no perecen, es una frase tradicional. Cuando los que dudan se cansan de su indecisión, acumulan información contraria a la creencia y eventualmente se establecen en la incredulidad. Cuando las dudas se cristalizan, se establece la incredulidad. Una vez que nos establecemos en la incredulidad, escabullirnos de ella es una tarea impresionante. La incredulidad es como una ciénaga. El que cae en ella no puede salir. Tampoco buscan ayuda, porque dudan de la ayuda. Ni siquiera los Maestros pueden ayudarlos. Sólo la Madre Naturaleza los ayuda, mediante una conmoción que ocasione la necesaria inversión del proceso.

La Aplicación

Toda recitación y estudio deben ser seguidos de la respectiva acción. A no ser que el conocimiento -(que viene) del estudio- y la inspiración de la recitación, se traduzcan en obras de buena voluntad, ninguna persona podrá transformarse. Todo el estudio y la adoración tienen como propósito la transformación de uno mismo, la trascendencia y la transfiguración.

Muchos estudian y veneran. Pocos transforman sus vidas consagrándolas al sendero de la buena voluntad. Apliquen lo que estudien y actúen sin tregua.

Enseñanzas de la Sabiduría

Uno es tenido por humano si ha superado la envidia,
si protege a los que dependen de él,
si hablan agradablemente,
si es admirado por la gente,
y no se deja influenciar por nadie,
ni siquiera por las mujeres.

El Reclutamiento

La gracia de Dios
se derrama
mediante los seres
autorrealizados,
Lo que resulta
en el reclutamiento para el
"Plan Divino".

No dejes que tu guru sea criticado

No escuches, si alguien critica o censura a tu Guru.

Abandona la presencia de alguien así enseguida.

Plegaria del hombre común

Moldéame para Tus propósitos.

¡Yo soy siempre tuyo, siempre tuyo!.

Tu nos has hecho a Tu imagen y semejanza.

¡Tu nos diste el libre albedrío!.

Pero nosotros no somos lo suficientemente hábiles para manejar esta libertad.

Retíranosla.

Es mejor permanecer atados a Ti.

Nosotros rezamos.

DISCIPULADO

Tipos mundanos de discípulos

Uno no debe preocuparse si no es capaz de obtener una ciencia oculta para ayudar a otros. Puede ser un instructor de mantras, de yoga y de mendigar. Estas ciencias del mantra, yoga y mendicidad, son también caminos recomendados en el discipulado; se pueden seguir para la realización. Nadie puede hacer a otros ricos o pobres. La riqueza y la pobreza visitan a los seres según su karma pasado. Los inteligentes se ganan la vida profetizando la riqueza futura o la pobreza futura. En cualquier caso, se les paga por su profecía. Aquél que se hace rico con la profecía paga abundantemente y con alegría. Aquél que llega a ser pobre y a tener las relativas dificultades, también paga con agradecimiento por la cautela ofrecida. No es debido a la profecía que uno se vuelve rico o pobre, es debido a ellos mismos. Aún así, la gente paga por los proféticos. Esto es un milagro en el mundo.

Hay otros que ni siquiera profetizan. Ellos mantienen silencio y sonríen cuando alguien les pregunta. Los visitantes atribuyen y mantienen a los silenciosos con agradecimiento. Algunos dicen: "Swamiji, sonrió, es por eso que mi proyecto fue un éxito." Otro dirán: "Swamiji sonrió filosóficamente, por eso mi proyecto fracasó. Su sonrisa filosófica fue muy indicativa de ello."

Hay todavía otra categoría, ellos tienen interés en escuchar a otros y retener la información, y cuando la persona relativa viene, ellos hablan desde la información que han recogido antes; el visitante siente: "swamiji lo sabe todo. El sabía de mí, incluso antes que yo le explicara."

Hay astrólogos que predicen el período de vida más largo para que nadie los cuestione, ya que el que cuestiona muere mucho antes. Él paga porque vive con comodidad pensando en una vida más larga de la que realmente tiene. Estos astrólogos son incluso respetados.

Si una pareja los visita y preguntan si van a tener un niño o una niña bebé, hay algunos sabios que informan a cada uno de la pareja de manera diferente para que uno de los dos les esté siempre agradecido.

Estos son los tipos mundanos de discípulos. Pobres son aquellos que viven del dinero de otros y viven de la inteligencia mundana. Discípulos así son pseudo-discípulos.

Un discípulo

Meditación 63

Pi (π) is wisdom. Wisdom is objectivity.
The power of Pi is the power of thought.
Thought leads man to himself.

Pi (π) es la sabiduría. La Sabiduría es Objetividad.
El poder de Pi es el poder del pensamiento.
El pensamiento lleva al hombre hacia si mismo.

Comentario:

Pi es la sabiduría. La sabiduría es el sendero entre el hombre y Dios. Es la relación entre ellos. Simbólicamente, Pi se ve como la línea que conecta el centro con la circunferencia. Matemáticamente es $21 \div 7$. 7 son los principios, 21 son las cualidades, + indica mayor que 0 y menor que 1, representando este último al hombre, la conciencia del yo soy.

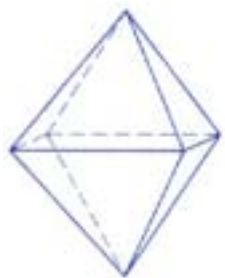
Las tres cualidades de la conciencia (Rajas, Tamas y Satwa), se multiplican en sus 7 planos. 7 son los planos de existencia y 3 son las cualidades que interaccionan con cada plano de existencia, dando lugar a 21 cualidades en las cuales todo hombre vive. Para que el hombre se conozca a sí mismo, necesita experimentar los 7 planos de su existencia y las 3 cualidades. En cada plano, las cualidades atan al hombre. Éste, necesita construir un triángulo equilátero relacionado con el triángulo de las cualidades, para así encontrar el centro del triángulo y ascender desde este centro a planos más elevados de conciencia. Ela-

borando cada triángulo de esta forma, y emergiendo cada vez a través del centro del triángulo, el hombre alcanza el estado puro de conciencia más allá de las tres cualidades. Este puro estado de conciencia es el estado del "yo soy, la luz más allá de las cualidades, que no son sino el espejismo que llamamos ignorancia". Este estado es el de la conciencia pura, más allá de cual sólo hay la Existencia Pura. En el estado de la Existencia Pura, la conciencia se halla oculta.

La conciencia emerge del estado subjetivo a la objetividad. Después se despliega en las 3 cualidades, y los 7 planos con sus 3 cualidades. De esta forma, la conciencia se manifiesta desde la subjetividad hacia la objetividad; la creación y el hombre con la cooperación de la Existencia Pura.

La sabiduría es la sabiduría de la creación y del hombre, es decir, la cosmogénesis y antropogénesis no son sino el trabajo de la conciencia, que se mueve de lo subjetivo a lo objetivo y viceversa. Esta sabiduría se llama Pi para los griegos y Vyasa en Sánscrito. Es el sendero de la Verdad. Puede ser alcanzado a través del poder del pensamiento. El hombre posee el poder del pensamiento. A este poder se le llama Pi, y es el que conduce al hombre hacia sí mismo.

Para la conciencia pura, la sabiduría es el medio de exteriorización de las 3 cualidades y los 7 planos. Para el hombre mundano, la sabiduría permanece subjetiva y oculta. A medida que el hombre empieza a ver el sendero, más se plasma la sabiduría y la realización en él. La profundización en su ser, cada vez más significativa, provoca que las cámaras internas se conviertan en externas. Así entonces, para el hombre sabio, la sabiduría es objetiva. Para el hombre ignorante, por el contrario, la sabiduría permanece subjetiva. Para la conciencia pura, la sabiduría es objetiva.

61. Rudra y Daksha

Rudra y Daksha: Durante la tercera raza raíz, cuando las almas lograron la personalidad y la individualidad, un Prajapathi llamado Daksha negó la existencia de la Conciencia Universal y llegó al extremo de proclamarse a sí mismo Dios. Este rasgo de la personalidad es el último velo para que el Yo soy el hombre pueda experimentar al Yo Soy Dios. Este prototipo es la base de todas las acciones de la personalidad. Se atribuye a sí mismo con orgullo todas las destrezas y logros relacionados con la personalidad hasta que llega el momento en que esta bestia del hombre, esta bestia de la personalidad, es sacrificada en el altar de Dios, que es la verdadera base de la existencia individual de la vida y de la inteligencia. Rudra, según los Puranas, destruye este rasgo de la personalidad, permitiendo que el hijo del hombre pueda tener la realización de sí mismo como Hijo de Dios. En los Puranas, la historia de Daksha es una de las historias más conocidas en donde Rudra le corta la cabeza a Daksha y le coloca una cabeza de carnero. Desde entonces, Daksha gobierna el sistema solar con los ciclos solares empezando por el signo de Aries, cuyo símbolo es un carnero. Rudra destruye el orgullo y el egoísmo de la personalidad y salva al alma de la muerte.

Asimismo, en los Puranas, Rudra también sustituye la cabeza de un niño por una cabeza de elefante. Esto es también un símbolo del hijo del hombre que se transforma en Hijo de Dios. Esto se conoce como el ritual de "cortar la cabeza, arrancar la lengua y arrojar el cuerpo a los buitres". Ésta es una iniciación muy elevada, que se explicará en otra parte.

La compasión - El portal

La compasión hacia los seres creados, (criaturas), culmina en la apreciación por el Señor en la Forma, Vasudeva, el Morador Interior de las Formas.

Como resultado, el que tiene compasión es atraído a la presencia de un Maestro de Sabiduría y se le permite experimentar la Presencia de Dios por mediación del Maestro.

¿Acaso no nos hace experimentar el gusto del océano la ola que alcanza las orillas arenosas? ¿No representa la ola el océano? En verdad el océano llega hasta nosotros en forma de ola.

La Presencia de Dios por mediación del Maestro, eleva al hombre del estado de personalidad al estado de alma. Este proceso es natural y lleno de bendición y no es imaginario.

¿No eleva acaso la presencia de un imán al pedazo de hierro al estado de ser magnético?

¡La compasión es el portal!

Sobre el Amor

El Corazón es el centro del Amor.
El Arte del Amor lo conoce sólo
la persona cordial.

Sobre el Cambio

La planificación descentralizada
permite llevar a cabo mejor
el cambio.
"Centro en todas partes,
circunferencia en ningún lugar",
dice la sentencia acuariana.

Sobre el Silencio

El silencio es el antídoto
de los excesivos pensamientos
que nos poseen.

El silencio permite ayunar,
ayunar de pensamientos.

Himnos a Agni

60.

TAM AGNEPAASYUTATWAMPIPARSHIYASTA
AANATKAVAYESUURADHITIM
YAGNESYA VA NISITAMVODITAM VA
TAMITVRUNAKTISEVA SO TAARAYAA

¡Oh! Valeroso Agni! Usted es clarividente. Protege a los que le adoran desde cualquier distancia. Usted completa sus obras. El que vive para la buena voluntad y hace el ritual del fuego es otorgado con la riqueza y la fuerza. Usted les da plenitud.

Comentario:

Agni, el fuego cósmico, es el más importante entre los valientes. Siva, la encarnación de Agni, es invencible. Su valor está más allá de la imaginación de cualquiera. Agni el Señor penetra los tres mundos de la fuerza de la materia y la conciencia, por lo que ve y escucha a todo aquel a quien le adora. Él da respuesta a las necesidades de aquellos que le adoran y les inspira a una vida de buena voluntad. Por esto, los fieles tienden a vivir sólo para el trabajo de buena voluntad. Tanto como se dedica a la obra de la buena voluntad, tantas habilidades el Señor otorga; oportunidades, riqueza y fortaleza para cumplir con sus tareas.

Un adorador del fuego regularmente cumple con cualquier tarea que se le confía. En cumplimiento de las tareas, él genera buena voluntad y amor y, al mismo tiempo, se transforma a sí mismo.

Invocaciones de la Llama Violeta

Prepáranos para ser
el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
Prepáranos, te rogamos.

La plegaria es el único medio que nos queda.

Meditar no podemos.
Alinearnos no podemos.
El Yoga no lo concebimos.

¡Te rogamos, prepáranos!
¡Prepáranos!

Preguntas y respuestas

Pregunta: Querido Maestro, ¿Cuál es el Espíritu Santo del cual nosotros, los cristianos, hablamos? ¿Hay un equivalente del mismo en otras teologías?

Respuesta: Querido hermano, El Espíritu Santo es el inminente Dios Omnipresente, que está contigo y en ti. El Dios Omnipresente es también el morador de los seres. El discípulo es aquél que está en contacto con el Dios interior y el exterior. El discípulo funciona según las direcciones que le vienen, o del Dios interior, o del Dios exterior. Jesucristo fue guiado así por el Espíritu Santo. Del mismo modo todo Hijo de Dios. El discipulado es el relacionarse y establecer contacto con el Dios interior y el exterior. Aquél que gana un contacto, se dice también que es el ungido. En las Escrituras orientales, a un discípulo así se lo llama un Bhagavata. Los discípulos que establecen una unión con Dios, ven ese Dios en el interior, desarrollan la habilidad de escucharlo y a trabajar de acuerdo con las instrucciones que vienen del interior. Cuando ellos ven, escuchan y se relacionan en la objetividad también tienden a ver al Uno Omnipresente, presente alrededor y en los seres de alrededor. Ellos escuchan al Uno Omnipresente mientras otros hablan. Cuando ellos se relacionan con aquellos otros, no olvidan al Uno Omnipresente.

El Uno Omnipresente que también es el Dios morador, se lo llama Vasudeva en la teología oriental. Vaasudeva significa Dios morador. También se lo llama Ataryami, porque él es omnipresente. Además se lo llama Eeshwara, el Maestro que impregna y existe en todo.

En el caso de los padres de Jesucristo, concretamente María y José, ellos también funcionaron en una tal conexión con el Uno Omnipresente. Ellos le enseñaron a su hijo la práctica de establecer conexión con ese Uno Omnipresente.

Jesucristo hace referencia al Espíritu Santo y a su túnica blanca a su alrededor. Él habla del padre en el cielo refiriéndose a Brahman el Dios Absoluto.

La doctrina de la Ética

Dr. K. Parvathi Kumar

No:
Sirvas a la avaricia,
cultives la amistad
con los malvados,
te muevas solo por la selva,
administres 'templo'
con egoísmo.

Queridos niños:

Un amigo es aquél que está listo para aconsejar cuando se le pide. El que es correcto en acción, que no duda en corregirte si no tienes razón, y que está dispuesto a curarte cuando estás desanimado.

Mira si ves amigos así alrededor. Incluso si tienes uno, eres rico. Debes comprender que todos aquellos con los que te alegras, chismorreas, juegas y te mueves no necesariamente pasan la prueba de la amistad.

No pierdas el tiempo con colegas y amigos que no están dentro de los parámetros expuestos anteriormente.

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

LA HISTORIA DEL BURRO Y EL PERRO

K. Parvathi Kumar: "La Historia del Burro y el Perro. En: La Cruz de Acuario". Dhanishta 1998, p. 53-55 (acortado).

Había una vez un burro en la casa de un lavandero. El lavandero usaba el burro para sacar la ropa blanca sucia al río diariamente y traer la ropa lavada a casa. El burro era muy responsable, ayudaba al amo, sin darle ningún problema y por eso estaba bien alimentado.

Había también un perro en la casa cuyo trabajo era guardar la casa durante la noche y durante el día mientras el amo estaba fuera con el burro a la orilla del río. Así pues, el perro tenía su propio trabajo.

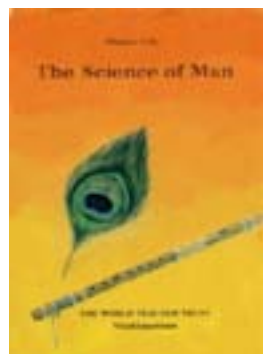
Un día, en las horas del atardecer, el burro y el perro tuvieron una reunión. Estaban intercambiando puntos de vista sobre quién estaba haciendo cuánto trabajo. El burro afirmaba que él estaba haciendo más trabajo, pero el perro dijo: "tú no sabes cuánto trabajo estoy haciendo cuándo tú no estás aquí." El burro respondió: "¿Qué trabajo? Tú solamente estás sentado en casa." Entonces el perro contestó: "Tú no sabes cuánto trabajo es el estar sentado en casa. Tú sales afuera y regresas felizmente y haciendo eso ves el pueblo, los campos y el río. Yo nunca he estado más allá del recinto." El burro insistió en que el trabajo del perro era muy relajado. Así pues, el perro quería darle una lección.

Una noche un desconocido estaba entrando en el recinto del amo. El burro lo vio. El perro también vio al desconocido pero se quedó callado. El perro estaba haciendo ver que estaba profundamente dormido, mientras el desconocido se acercaba a la casa. El burro sintió: "El perro no está cumpliendo con su deber, así que yo debo cumplir con su deber" y comenzó a rebuznar. El amo espera que el perro ladre si hay un ladrón. Así que mientras el burro rebuznaba, el amo se sintió trastornado. Le pegó al burro con un palo diciendo: "Cállate, no interrumpas mi sueño." El burro estaba sorprendido porque estaba intentando ayudar al hombre y se sintió injustamente tratado. Pero el perro le dijo: "Es mi trabajo. ¿Lo Ves? Si yo lo hago, el dará una ojeada para ver qué pasa, pero si tú lo haces, recibirás azotes."

LA CIENCIA DEL HOMBRE

La necesidad de una práctica de Ciencia Espiritual llevada a cabo por el hombre es inminente en el contexto del aumento de la Ciencia Material. El hombre debería encontrar la técnica para estar en forma para experimentar aquello que es revelado por la Naturaleza a través de la Ciencia. La técnica está contenida en las Escrituras del Mundo. La Ciencia del Hombre es un esfuerzo de proporcionar esta técnica, la práctica de la cual le permite al hombre desplegar-se desde el interior. Es la aplicación de la técnica en uno mismo lo que le revela el Ser a uno mismo.

“La Ciencia del Hombre” es otro torrente de Sabiduría fluyendo a través de la conciencia del Maestro E.K.

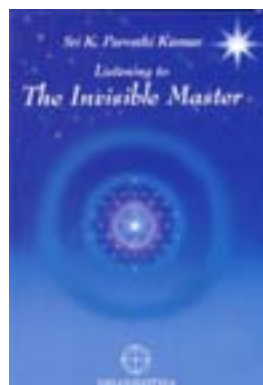

Ekkirala Krishnamacharya:
La Ciencia del Hombre
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wtt-global.ch

ESCUCHANDO AL MAESTRO INVISIBLE

El ser humano tiene capas dentro de capas de existencia. A medida que se sintoniza con su interior, encuentra en el interior mucho más de lo que él piensa de sí mismo. El buscador que tiene la intención de investigar la fuente de su Ser y ver o escuchar al MAESTRO NO VISTO, necesita una disciplina, una manera específica de cultivarse a sí mismo.

Este librito lleva al lector en un vuelo al Mundo Interno y revela mucho de los mundos fenoménicos y perceptibles, a medida que uno hace práctica regular de meditación. “Escuchando al Maestro Invisible” muestra varios lados escondidos relativos al ser humano. Es de interés para aquellos que desean sintonizarse hacia el interior en busca de lo desconocido.

K. Parvathi Kumar:
Escuchando al Maestro Invisible
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wtt-global.ch

PARTE IV

Dr. Sri K. Parvathi Kumar.
Convivencia de Grupo,
Wipperfurth Alemania, 1991.

Así pues, esos son los Suktas que se dan en Rig Veda. Rig Veda es una de la cuatro Vedas, y comienza con el Sukta del Fuego. Dice: “Agni mile puro hitam.” ¡Bendigamos al Señor que es el precursor! ¡Bendigamos al Señor de todo sacrificio! ¡Bendigamos al Señor de todo ritual! El Tratado de Fuego Cósmico es un comentario sobre estos Suktas, es decir, que el Maestro Djwhal Khul ha dado estos Suktas a través de Bailey. Por lo tanto, debemos ofrecer nuestros saludos a Bailey que es responsable de traerlos a todos nosotros. Y deberíamos ofrecer saludos al Maestro Djwahl Khul que nos ha dado estos Suktas a nosotros a través de Bailey. Y entonces deberíamos ofrecer nuestros saludos al Maestro Morya que le enseñó estos suktas al Maestro Kjwhal Khul. Las escrituras orientales dicen claramente: “El Maestro Djwhal Khul fue reclutado al Ashram de Primer Rayo para aprender los Suktas de Agni y es así como el Maestro Djwhal Khul fue iniciado en el trabajo de Primer Rayo. El Maestro Djwhal Khul trabaja con gran facilidad con el primer rayo y segundo rayo. Para eso cada Maestro de Sabiduría puede funcionar con cada rayo, y en particular el Maestro Djwhal Khul es un querido discípulo de Maestro Morya y Maestro Koot Hoomi, y Él hizo un Triángulo de Sabiduría con los Nilagiris o Montañas Azules, donde aprendió acerca de la Astrología del sistema que tenemos y también Astronomía. Él es el Maestro que está llevando a cabo la Energía de Síntesis en el planeta. Cuando la energía visitó el planeta, Él se apresuró a interconectar la energía, y Él fue el principal en distribuir la energía a través de los libros que Él dictó a H.P.B. y a Bailey. Y después también se apresuró a empujar a la humanidad a convivir en grupo. Por lo

tanto ofrezcamos nuestra adoración al Maestro Morya, al Maestro Djwhal Khul y a Madam Bailey por haber hecho disponible la sabiduría en un lenguaje que es comprensible para nosotros.

Y no hay autor del Rig Veda, porque todos son 'apurusheas' que significa 'sabiduría impersonal', porque se recibe de manera impersonal, los autores no firmaron bajo la sabiduría que recibieron. Estamos muy ansiosos en poner nuestro nombre en alguna sabiduría que puede haber sido dada por el Maestro E.K. o D.K. Los Maestros de Sabiduría dan la Sabiduría antigua y saben que la sabiduría es más antigua que Ellos, y no podemos ser los creadores o autores. Lo máximo que podemos hacer es ser entendedores de sabiduría, y en el mejor de los casos podemos ser canales de sabiduría. Cuando se alcance esta comprensión, nadie se atreverá a atribuir su firma a la sabiduría. Ya que la sabiduría existe eternamente, y también ha fluído a través de nosotros, y en el proceso nos hemos iluminado, no podemos decir que somos los autores de ella. Es por eso que la verdad de la sabiduría es que nadie es el autor. Si alguien reclama la propiedad de las escrituras, comprendan que esta persona no ha comprendido la escritura. Por eso, muchas de las escrituras orientales se llaman 'apurusheas'. Purusha significa persona, apurusha significa no personal. Así pues, todos son impersonales iluminando los Vedas, los Upanishads y los Brahmanas. Los Vedas son todos regalados, porque ya están ahí. Y no hay propiedad de ellos. Así pues, es por eso que el Rig Veda ha elegido distribuirse a sí mismo, y tiene como sus canales a los Maestros y sus discípulos. Con esto como trasfondo, deberíamos adquirir una comprensión de Agni, y a aquellos que deseen aprender Agni y practicar Agni, se les requiere que hagan una promesa de que poco a poco deberán unir a los dos en uno, las dos lenguas en una. Por eso un águila es muy dura con una serpiente. No le gusta su doble lengua. Vean como un Maestro de Sabiduría es comparado con un águila, y un humano medio es comparado con la doble lengua de la serpiente. Incluso Astrología nos dice que a través de Escorpio alcanzamos a Tauro en la dirección opuesta. Y la serpiente se convierte en serpiente alada, es decir, un pájaro.

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

Informe de España

Nombre del Grupo: Familia Pomés - Arnau

Contacto: Jordi Pomés

Dirección: Riera Lledoners, 132; 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Teléfono: ++34 93.794.03.46 / 654980414

e-mail: jordi.pomes@uab.es

Actividades:

- . Conferencia en la sede del grupo Menashi en Santa Maria de Palautordera (Barcelona) sobre cómo estudiar los libros de sabiduría.
- . Conferencia sobre la vida de Paracelsus dirigida al grupo de Girona en el santuario de la Mare de Deu dels Angels (Girona)
- . Revisión de la versión española de las Cartas de Vaisakh
- . Revisión de los libros de Ediciones Dhanishtha
- . Traducción de artículos para la versión española de la revista Paracelsus- Salud y Curación
- . Trabajos para la preparación de una biografía de Paracelsus
- . Fina Arnau ofrece orientación para personas con problemas de la voz
- . Jordi Pomés se ofrece a dar conferencias sobre biografías de los iniciados que él ha elaborado
- . Servicio de colecta de dinero para ayudar a una persona (Carlos Caballero) necesitada de dinero.

SRI SUKTAM

La naturaleza y las características de la Madre del Mundo

PARTE LII

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

Himno decimoquinto
(continuación)

TÂM MÂVAHA JÂTAVEDO
LAKSHMÎM ANAPA GÂMINÎM
YASYÂM HIRANYAM PRABHÛTAM GÂVO
DÂSYOSVÂN VINDEYAM PURUSHAN AHAM

Daremos una breve explicación del último himno, así como la promesa y la bendición del Veda en el himno 16°. Está dispuesto como 15+1 porque el 15° cambia alternativamente: las 14 fases de la Luna, una vez con la luna llena, una vez con la luna nueva. De esta manera se dice que la Luna tiene 16 fases en total. Pero realmente, ya sea con la luna llena o la luna nueva, son 15. Es por eso que el himno se ha concebido como 15+1, y ese +1 es la bendición del Veda.

Excepto dos términos de este himno, el resto de las palabras ya fueron dichas en el 2° himno. Lo que pedía al comienzo, se repite de nuevo. Eso significa que su énfasis entre muchas cosas que él deseaba de la Madre, se relaciona con lo que se dijo en el verso repetido.

Tâm – Semejante Madre
Jâtaveda – Oh, Fuego Cósmico,
Mâvaha – asegura que se me otorgue
Lakshmîm- el símbolo del universo y su presentación simbólica en el universo
Ella está presente y el Dios Absoluto está presente en cada detalle

de la creación a través de símbolos y si tú ves todo como símbolo del Padre y de la Madre, obtendrás el conocimiento necesario. Eso es una práctica diaria. Si no lo haces, la Madre estará cerca, pero distante. Si lo ves así, Ella se acercará a ti como suerte, esplendor, bendición, protección y te iluminará, porque a través de cada símbolo son Ella y Él quienes se acercan a ti.

Cuando el Maestro CVV dice muy místicamente: “No, no es Él, es solamente Ella”, la gente decía: “¿Por qué solamente Ella?” “Él está en Ella” (He – She), solía decir. “Adam (Adán) está en Madam (Señora)”. M cubre a Adam, esto significa que la Madre o la materia producen el velo. Entonces la mujer (woman) incluye al hombre (man), porque wo + man = woman. Él jugaba de esta manera con las palabras. WO es World Organization (Organización Mundial). Ella es la organización mundial del hombre. Es la mujer la que organiza al hombre. Así es como solía hablar el Maestro CVV. Estas tres palabras eran sus favoritas: Man está en woman, Adam está en madam, y He está en She. Así es como solía jugar y agradar con pequeñas palabras crípticas, revelando entonces una gran sabiduría. La presentación simbólica de la creación no es sino la representación del Padre y de la Madre, pero simbólica. Cuando vemos a una persona tenemos que verla como un símbolo del Padre o de la Madre. Esa es la única entrada. Así pues, “¡Que se me conceda esa facultad!”

La plegaria es ahora para el Fuego Cósmico, para que me otorgue esa facultad de ser capaz de ver y experimentar a la Madre - y a través de la Madre al Padre – mediante todos los símbolos que vemos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, y cada uno de los que ven es también un símbolo de AQUELLO. AQUELLO es Lakshmi.

Los Planos de la Creación

Toda la creación pertenece principalmente a los tres planos:

1. El plano de Aditya, o el plano de la radiación
2. El plano de Rudra, o el plano de la vibración y
3. El plano de Vasu o el plano de la materialización.

Las manifestaciones de Rudra son nuevamente de dos tipos, divinas y diabólicas. El segundo tipo produce las causas de la destrucción individual a través de los motivos y los incidentes. La destrucción en el plano inferior es sólo una parte de la disolución en el plano superior (Pralaya) y se produce de acuerdo con las leyes de la periodicidad y la pulsación. El Pralaya en el plano individual se manifiesta como lucha, muerte (asesinatos), enfermedades, guerras y catástrofes.

Los progenitores de esta creación son siempre los siguientes:

1. Daksha
2. Marichi
3. Bhrigu
4. Angiras
5. Pulastya
6. Pulaha
7. Kratu
8. Atri
9. Vasista

Ellos son la causa del descenso de la creación. Los Manus y su progenie son los Patriarcas que poseen el valor y el poder para proteger y reinar. Son los que sostienen el sendero del bien y siempre son heroicos. Son la causa de que la creación continúe estando en equilibrio."

Desarrollo de la estabilidad interior

Dr. K. Parvathi Kumar

Uno no puede alterar el entorno, no sólo por razones de ética sino también por razones de salud. Los pensamientos y las palabras que atacan a los demás, alteran su equilibrio. Cada vez que se altera el equilibrio, se altera el corazón. El corazón necesita hacer un esfuerzo extra para encontrar su equilibrio cada vez que se altera la balanza. Por esta razón tiene un efecto de rebote en la persona atacada. El golpe es más profundo cuando la persona atacada es hipersensible. El trato brutal a una persona sensible es similar a un asesinato lento. Las palabras que emiten veneno mediante la crítica, inyectan mucha enfermedad en los alrededores. La humanidad todavía no está madura como para sentir estas reacciones sutiles que tienen un tremendo impacto negativo sobre el sistema funcional de sus semejantes. Sólo el jardinero sabe cómo acariciar a la planta tierna o a la flor que se abre. Los demás no lo saben. Las flores representan a los niños y las plantas que están creciendo a los jóvenes. Necesitan ser cuidados y acariciados adecuadamente para asegurar un crecimiento sano de su sistema nervioso. La humanidad todavía es bárbara en su acercamiento a los niños y los jóvenes, lo cual se debe enteramente a la ignorancia del impacto sobre la naturaleza sutil de esos tiernos seres.

Una actitud tierna no es sólo una necesidad social refinada y ética, sino también una necesidad desde el punto de vista de la salud. Sólo se perciben las consecuencias inmediatas y visibles, pero no las consecuencias sutiles y a largo plazo de tales actos de ignorancia.

Esperar que toda la humanidad sea tierna y que se parezca a un jardinero es demasiado hipotético. De ahí la importancia de la ciencia

del hombre y la ciencia del Yoga, que hacen posible la estabilidad interior mediante el desarrollo de una conciencia interna que pueda resistir a los ataques externos. Cuando se fortalece al morador interno del ser humano mediante las prácticas del Yoga, se forma un escudo para resistir y desafilar los agudos ataques de los pensamientos y las palabras. Para la gente refinada e hipersensible, la filosofía y la práctica del Yoga es una solución magistral. En muchas enfermedades para las que los sensibles son susceptibles, el Yoga es de ayuda no sólo para desarrollar la conciencia interior sino también para estabilizar el sistema para que sea capaz de resistir todos los ataques externos del hombre y de la naturaleza.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extraído de: Paracelsus – Salud y Curación

Con una suscripción apoyas este importante trabajo

Swetha Padma Mendoza 2695, 2º piso, Belgrano

MEDITACIONES

Luna nueva de Piscis →(21/02 - 19:36) martes 21 de febrero, a las 20:00

Luna llena de Piscis (08/03 - 6:41) jueves 8 de marzo, a las 20:00

Equinoccio (20/03 - 02:16) martes 20 de marzo, a las 20:00

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

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

MEDITACIONES

Danishtha →lunes 20 de febrero, a las 20:00

Luna nueva de Piscis →martes 21 de febrero, a las 19:00

Luna llena de Piscis →miércoles 7 de marzo, 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 reunión a: Patricia Zapata
(pata@live.com.ar / 0343 15 4573049)

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

Solsticios y Equinoccios →según notificación previa

Grupo de Misiones San Luis 1562, Posadas

MEDITACIONES

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

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

WTT ARGENTINA

INFORMES

Rodolfo Cabeza

(011) 4709 7863

wtt@wttargentina.org

LIBROS Y DIFUSIÓN

Alicia Deluca

(02284) 44 1426

difusion@wttargentina.org

LIBROS Y TESORERÍA

Duilio Leschiutta (011) 4761 3392

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

raices11@hotmail.com

Swetha Padma

Mendoza 2695, 2º piso, Belgrano

Duilio Leschiutta (011) 4761 3392

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

arquharanda@yahoo.com.ar

Pcia. de Misiones (Posadas)

Marco (Maity) Waniukiewicz

(03752) 15 57 5665

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.

Calendario lunar

(Huso horario -3, Argentina)

TEXTO DE CONTRATAPA

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.

INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION: 2012													
FEBRERO						MARZO							
<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>				<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>					
Miércoles	1	16:16	II				Viernes	2	12:09	♊			
Sábado	4	3:05	♋				Domingo	4	20:19	♌			
Lunes	6	10:25	♍				Miércoles	7	0:28	♎			
Miércoles	8	14:33	♏				Viernes	9	1:51	♐			
Viernes	10	16:55	♑				Domingo	11	2:25	♒			
Domingo	12	19:02	♓				Martes	13	3:55	♈			
Martes	14	21:57	♉				Jueves	15	7:25	♊			
Viernes	17	2:04	♋				Sábado	17	13:13	♌			
Domingo	19	7:29	♍				Lunes	19	21:06	♎			
Martes	21	14:32	♏				Jueves	22	6:58	♐			
Jueves	23	23:49	♑				Sábado	24	18:44	♒			
Domingo	26	11:31	♓				Martes	27	7:44	♈			
Miércoles	29	0:28	♊				Jueves	29	20:08	♋			
FASES LUNARES PARA PRACTICA ESPIRITUAL: 2012													
FEBRERO						MARZO							
<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Fase</i>				<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Fase</i>					
Viernes	3	11ªAsc				Domingo	4	11ªAsc					
Martes	7	18:55	Llena				Jueves 8	6:41	Llena				
Martes	14	14:05	8ºDes				Miércoles	14	22:26	8ºDes			
Sábado	18	11ªDes				Domingo	18	11ªDes					
Lunes	20	21:00	Danishita				Lunes 19	21:00	Danishita				
Martes	21	19:36	Nueva				Martes 20	2:16	Equinoccio				
Miércoles	29	22:23	8ªAsc				Jueves 22	11:38	Nueva				
INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2012													
FEBRERO						MARZO							
<i>Planeta</i>	<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>				<i>Planeta</i>	<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>			
Neptuno	3	15:53	♈				Mercurio	2	8:42	♈			
Venus	8	3:02	♈				Venus	5	7:26	♈			
Mercurio	13	22:39	♈				SOL	20	2:16	♈			
SOL	19	3:19	♈				Mercurio	23	10:23	♈			
Mercurio Retrógrado 12/03													

Tavâhamagna Úthibhir
Mitrasya Cha Prasastibhihi
Dwesho Yuto Sa Duritat
Uryâma Martyânâm

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