

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

Hamsa Siva Soham

Piscis 2013 Meena

CARTA N° 11 / CICLO 26 – 18 de febrero / 20 de marzo 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°11

Piscis 2013 Meena

ÍNDICE

Plegaria para el año 2012 - 2013	4
Mensaje del mes de Piscis	5
Mensaje del Maestro	7
Sri Krishna, El Señor / Gîtâ-Upanishad	9
Maitreya, El Señor	11
Maestro Morya / Maruvu Maharshi	13
Maestro Koot Hoomi / Devapi Maharshi	15
Mensaje del Maestro E.K.	16
Enseñanzas de Vidura	17
Palabras de Shirdi Sai	18
Mensaje de Sri Ramakrishna	19
Plegaria del hombre común	20
Discipulado.....	21
Meditaciones Ocultistas	22
Kapila	24
Hojas del Ashram	25
Sobre el Amor	26
Sobre el Silencio.....	27
Himnos a Agni	29
Invocaciones de la Llama Violeta	32
De la pluma del Maestro.....	33
Sección de los niños	34
Cuentos para jóvenes	35
Reseña de libros.....	36
Agni - Una Introducción al trabajo del Fuego Cósmico	37
Ventana al servicio mundial	39
La Ciencia del Hombre.....	40
Vishnu Purana.....	41
Paracelsus - Health & Healing	42
WTT Argentina - Actividades grupales	44
WTT Argentina y Global - Datos.....	46
Gran Invocación	47
Calendario lunar.....	49

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

*Up the ladder creeps the serpent.
Self-opposing coils harmonised.
Ascending the vertical bore of the eternal centre.*

La serpiente se va arrastrando escalera arriba.
Las espirales opuestas se armonizan.
Ascendiendo por la perforación
vertical interior del centro eterno.

Mensaje del mes de Piscis

La energía del mes de Piscis proporcionó a la humanidad la base necesaria para construir una vida personal dotada de comodidad, beneficios y felicidad. Cada alma busca construir su vida personal para alcanzar el confort que necesita. El entrenamiento para esto sucedió durante la era de Piscis. La era de Piscis encuentra hoy su propia limitación en que el alma no puede sentirse realizada buscando el confort y la felicidad personal. Cuanto más el alma se orienta al beneficio personal, más limitaciones encuentra en alcanzar el confort y la felicidad personal. Como el alma está en continua expansión, la orientación al confort y a la felicidad personal no le permite alcanzar la plenitud. El enfoque debe ser diferente en la era de Acuario. Para que el alma pueda expandir su conciencia, es necesario que piense en el confort grupal y la felicidad grupal al mismo tiempo que piensa en el confort y la felicidad personal. Este ajuste es lo que exige este momento, y es ahí donde se ve la limitación pisciana.

Cuando un pajarito crece en un huevo, el cascarón del huevo ofrece confort y protección. Esto es así hasta que el pajarito crece, pero luego el cascarón se convierte en una limitación y el pajarito debe romperlo para encontrar una mayor expresión de vida. Del mismo modo, la era de Acuario exige que rompamos el cascarón del confort personal y la felicidad personal para entrar en la dimensión mayor de la conciencia grupal. Ofreciéndonos al confort grupal y a la felicidad grupal y, al mismo tiempo, abandonando el confort personal y la felicidad personal, el alma encuentra la necesaria expansión de conciencia y disfruta de una dimensión mayor de dicha de la existencia.

Aunque los aspirantes ya son conscientes de este cambio de dimensión, todavía no pueden romper el cascarón de las individualidades. Hoy en

día, la iniciación se relaciona con ofrecerse a un grupo de almas, entregándose a su bienestar, su elevación y su educación.

Del mismo modo que el pajarito se une con alegría a los otros pajaritos al romper el cascarón, el alma individual se une al alma grupal. El alma grupal no es más que un grupo de almas que han roto sus cascarones de personalidad. Por lo general, no son los compañeros que uno tiene, que trabajan como individuos en un grupo. Por ejemplo, puede haber diez huevos en una canasta. Estos diez huevos representan los diez miembros que conforman un grupo para un entrenamiento grupal. El que más se ofrece al grupo, rompe su cascarón. Al romper su cascarón, el pajarito está afuera y no se junta con los huevos en la canasta. Salta de su canasta y se encuentra con otro pajarito que han saltado de su propia canasta. Así, los que rompen el cascarón de su personalidad se unen para constituirse en un alma grupal. El agrupamiento sucede según la cualidad del rayo del alma. Las energías piscianas dan así lugar, en la rueda invertida, a las energías de Acuario para la formación del nuevo grupo de servidores mundiales. El nuevo grupo de servidores mundiales son aquellas almas que han trascendido las limitaciones de sus personalidades.

Al entrar en el mes de Piscis, que la limitación pisciana sea reconocida y trabajada en pos de una mejor experiencia a lo largo del próximo ciclo anual.

El pájaro del Yoga

Mientras la mente se relacione con los objetos sensorios a través de los sentidos, con la comida a través del cuerpo y con los pensamientos de la objetividad, el hombre vive en las capas del cuerpo que son físicas, emocionales y mentales. El cuerpo se sustenta con la comida que se ingiere y con la respiración. La respiración ocurre debido al principio pulsante. La pulsación se relaciona con el alma. Cuando el hombre se relaciona más con la pulsación que con la mente, desarrolla la habilidad de volar fuera del cuerpo cuando el cuerpo no se necesita. Si el hombre se relaciona con los pensamientos todo el tiempo, queda atado al cuerpo y sufre cuando el cuerpo sufre. También sufre profundamente cuando el cuerpo muere.

La sabiduría sugiere que uno se relacione con la mente cuando hay trabajo que hacer en el mundo objetivo y que se relacione con la pulsación cuando no hay trabajo en la objetividad. Aquel que aprende a relacionarse con la pulsación cuando no hay algo particular que hacer es como el hombre que se baja de un carro o un vehículo. No se ve en problemas cuando el carro está en problemas. Puede saltar del carro cuando éste se incendia. Esta facilidad de saltar fuera del cuerpo es un gran entrenamiento en el discipulado que la Jerarquía tiene la intención de impartir a los aspirantes y discípulos para que los peregrinos puedan salvarse cuando los carros son destruidos.

Hay gran cantidad de escrituras y enseñanzas impartidas por los miembros de la Jerarquía para que el hombre se salga de la mente, pero el hombre se asienta en la mente recolectando información y no practica salirse de la mente.

La experiencia extracorpórea no es sólo para el entusiasmo y la excitación, es para la propia salvación que uno debe aprender. Sólo puede suceder cuando uno puede correrse del énfasis en la mente al relacionamiento con la pulsación.

Pensar lleva a hacer y a quemar energía. Relacionarse con la pulsación lleva de *hacer* a *ser*. El ser humano debe darse cuenta un día de que es un ser y que no puede limitarse sólo a hacer y dormir. Ésta es la gran necesidad del momento.

El observador

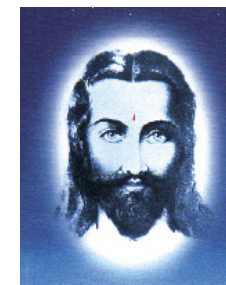
“El yogui se para más allá de las dualidades. Comprende en sí mismo el conocimiento de la subjetividad y de la objetividad. Permanece estable y profundo. Los sentidos ya no lo perturban. Los valores mundanos no son sus valores.” (6-8)

Antes de dar la práctica de alineamiento con el propio ser, Krishna el Señor le explica a Arjuna las cualidades de Aquel que está alineado. Aquel que está alineado es Aquel que ha alcanzado la plenitud. Comprende el conocimiento del mundo de la objetividad y de la subjetividad. Sus percepciones se despliegan en múltiples dimensiones que percibe a través de sus sentidos externos en el mundo objetivo con mucho más claridad. Del mismo modo, también percibe el mundo subjetivo; ve estos dos aspectos como las dos piernas del Gran Único Ser. En un estado de alineación, se relaciona con los dos mundos con igual vigor y habilidad. El que está alineado está generalmente satisfecho. No hay en él ansiedad en relación con las cosas que hay que hacer. Actúa según el tiempo y el lugar. No siente deseo de nada en particular, ni de un lugar o una persona, pues sabe que lo que sea que se necesite vendrá hacia él en el tiempo y lugar indicado, y que no necesita correr tras las cosas. Está, por lo tanto, satisfecho. Trabaja contento, entregándose al bienestar de sus prójimos. Sus sentidos no lo perturban con la demanda de objetos sensorios. Al contrario, lo sirven para que pueda percibir el mundo subjetivo y objetivo de la naturaleza contemporánea. Para él, los valores de naturaleza permanente no son mundanos. Está unido al trabajo ardiente y se dedica a

este trabajo. Tiene la necesaria confianza en sí mismo para reconocer que lo que sea que se necesite para el trabajo va a presentarse y, por lo tanto, no necesita salir a buscar las cosas necesarias para el trabajo. Si se necesitan personas para el trabajo, sabe que las personas adecuadas llegarán. Si lo que se requiere son materiales, sabe que este material llegará. Si se necesita dinero, el dinero llegará. No adjudica un valor particular ni tiene preferencia por el oro u otros metales. Si para su trabajo se requiere oro, obtiene el oro. Entonces, no tiene *glamour* por nada en particular, ni por ningún lugar o ninguna persona. Esta es la belleza de un Yogui. Así Krishna prepara a Arjuna para que se embarque en el sendero de Yoga, lo que resuelve todos los enigmas que Arjuna lleva en su interior.

MAITREYA, EL SEÑOR

Engaño a sí mismo

La observación es la nota clave de la práctica del Yoga. Ser un observador es de suma importancia. Sé un observador incluso cuando eres participante. Deja que una parte tuya participe y que la otra parte observe. Deja que el observador observe tu parte participante. No permitas que el observador se pierda en la participación.

Muchos quisieran conocer los movimientos de la naturaleza. Muchos están interesados en leer sobre el futuro a través de la astrología. Muchos están preocupados con la era de oro que llega. Estas cosas son sólo posibles cuando uno gesta y deja crecer en sí mismo al observador. Cuando el observador en ti llega a ser testigo de lo que está sucediendo en ti y a tu alrededor, puedes ver los movimientos de la naturaleza, los giros del tiempo y el advenimiento de la nueva era.

Los mesías han venido incluso cuando muchos los esperaban. Han venido y se han ido. Los expectantes aún esperan. La nueva era ha llegado pero todavía la gente sueña con la nueva era que vendrá. Este aspecto lamentable de la humanidad se debe a su incapacidad para observar. Las personas están preocupadas con la acción. Incluso los así llamados discípulos y practicantes de Yoga con frecuencia se pierden esos momentos y acontecimientos que esperan, que pasan de largo sin que se den cuenta.

¿Cómo pueden los que duermen ver el amanecer? Están dormidos mientras el amanecer ya pasó. Los que duermen se pierden las estaciones a las que se dirigen. ¿No es acaso común que los que duermen al viajar se queden dormidos al llegar a su destino, y sigan de largo?

Mientras el sueño es una bendición de la naturaleza, también puede ser la ruina. El nuevo grupo de servidores del mundo, que se espera que sean los observadores de la nueva era y también los que la llevan adelante, aún viven expectantes del descenso de un avatar. El avatar ha venido, ha hecho lo que debía hacerse y se ha retirado al éter. La Jerarquía observa impotente a los grupos que duermen.

La humanidad en general está preocupada con la actividad y no ha desarrollado la cualidad de la observación o visión general. La humanidad siempre se engaña con su propia preocupación. Ni el tiempo ni la naturaleza engañan, son ellos mismos que se engañan y culpan a la naturaleza, al tiempo, e incluso a los maestros.

Un vistazo al esfuerzo

¿Sabes cuál es el pensamiento más peligroso que puedes albergar? “Me he esforzado tanto, he trabajado, he trabajado implacablemente, y parece ser un trabajo desagradecido”. Éste es el pensamiento más peligroso, que puede destruirte y destruir tu viaje. Los hombres en un largo viaje no pueden contar cada mojón. Cuando debes recorrer miles de millas, si cuentas yardas tenderás a cansarte (1 milla = 1.760 yardas, 1 yarda = 3 pies). Los hombres que cuentan en pies y yardas no pueden recorrer grandes distancias. Si debes ascender el Everest, no puedes contar cada paso que das. Cuanto más cuentas tus propios esfuerzos, más te sientes cansado y más sientes que todo el esfuerzo es inútil. Tu corazón se rompe cuando te miras cada minuto. Los aspirantes son como niños que se miden el músculo después de cada esfuerzo de un ligero levantamiento de pesas. Los aspirantes que se miden todo el tiempo son cobardes. Hacen mucho ruido pero es poco lo que llevan a la acción.

Si miras al cielo cada mañana, verás a los pájaros en rápido vuelo. ¿Piensan los aspirantes alguna vez acerca de la distancia que estos pájaros recorren diariamente? Los pájaros no cuentan la cantidad de veces que mueven sus alas. Vuelan alegremente cada día sobre arroyos, ríos, montañas y colinas. Buscan con alegría lo que sus pichones necesitan y luego regresan a casa sólo para volver a emprender vuelo otra vez al día siguiente. ¿Están acaso los aspirantes tan contentos cada mañana cuando se levantan temprano de su cama? ¿Se levantan tan temprano como los pájaros? ¿Acaso los pájaros ven alguna vez mojones en su camino? En el cielo no hay piedras que marquen la distancia. Ellos sólo vuelan.

¿Sabes el camino que recorre el Bodhisattva cada día en su viaje? Lo

idolatrás, lo llamas *Bodhisattva Maitreya*, pero si supieras en qué medida se esfuerza diariamente, te desmayarías. No creas que sólo se queda tranquilo en su Ashram de los Himalayas para bendecir a la humanidad dos veces por día, en las horas de la mañana y de la tarde. Entre estos dos momentos, realiza tareas hercúleas para salvarnos a todos nosotros. El Bodhisattva Maitreya debería ser tu ideal, no sólo para venerarlo sino para tomarlo como ejemplo de esfuerzo. Para nosotros, Él es un trabajador asombroso.

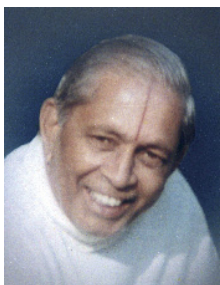

El pájaro de la paz

Hay demasiadas demostraciones de paz en el planeta. Hay tantas fundaciones de paz, movimientos de paz, caminatas y peregrinaciones de paz, conferencias de paz. Hay tanto ruido en relación con la paz que lo que se logra es lo contrario de la paz. Sólo los pacíficos pueden transmitir la paz, y lo están haciendo pacíficamente desde el momento que han realizado la paz en sí mismos. Los hombres de agitación, conflicto y egoísmo que buscan publicidad, no pueden trabajar por la paz. La paz del mundo es más bien proclamada por los perversos del momento. Los que son verdaderamente pacíficos, contribuyen con la paz pacíficamente.

¿Cómo pueden los hombres del discurso transmitir el silencio? A través de su discurso, trabajan en contra del silencio. Los silenciosos, es decir, los Sabios, transmiten el silencio silenciosamente. Su silencio es notablemente efectivo. Puedes alcanzar su silencio e incluso su discurso de silencio cuando tiendes a ser pacífico en tu interior.

Los inestables no pueden hablar de estabilidad. La estabilidad puede venir de los más estables. Entre nuestros hermanos vemos al Maestro Morya como el más estable. Es el más hábil. Es siempre pacífico, siempre silencioso, y estable como una roca. Él a su vez admira al Maestro del Mundo, quien verdaderamente transmite paz al planeta cada día a través de Sus palmas divinas. Orientarse hacia Él y transmitir su energía es lo que de verdad transmite paz. Hay mejores técnicas para transmitir la paz que las demostraciones diarias en la calle.

MENSAJE DEL MAESTRO E. K.

Valentía y discipulado

La vida humana es como un viaje. Comienza con el nacimiento y concluye con la muerte, para volver a empezar con un nuevo nacimiento. Es generalmente progresivo a menos que se cometan hechos atroces para naufragar el viaje. El viaje general tiene sus altos y bajos. Avanza con peligros y con perlas. Tiene regalos y problemas. A lo largo del viaje, hay adversidades y tiempos favorables. Visitan los ángeles y también los demonios. No hay mucho tiempo para buscar tiempos auspiciosos en un viaje. Desde el punto de vista del discipulado cada día del viaje es auspicioso. El día de Saturno ofrece su entrenamiento. El día de Júpiter ofrece su expansión. El día de Marte ofrece sus desafíos. El día de Venus ofrece experiencias.

Sólo los supersticiosos y los religiosos buscan tiempos auspiciosos. Pero los discípulos avanzan. No importa qué tiempo auspicioso programes para el velero, su curso dependerá de la corriente. Así también, los discípulos avanzan mucho más por las corrientes de la vida que por programarse según tiempos auspiciosos o adversos. El tiempo es el que mueve, y el discípulo avanza aprendiendo lo que debe aprender.

La astrología, la numerología, la quiromancia y otras ciencias no son para el propio beneficio, sino que su sentido es el de preparar las velas en función de los vientos. El viaje no se detiene por el beneficio de una única alma. Sé valiente si deseas seguir el sendero del discipulado.

VIDURA

Enseñanzas de la Sabiduría

Los que tienen una mente malvada
no quieren admitir las virtudes de los demás.

Los que tienen una mente divina
no quieren admitir los vicios de los demás.

PALABRAS DE SHIRDI SAI

Los poderes divinos

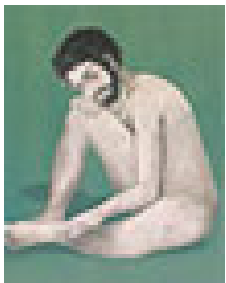
El secreto y la simplicidad son las verdaderas cualidades de los Iniciados. Sus palabras y sus acciones no nos dan la más mínima pauta que nos sugiera su estado. Los Iniciados no tienen nada que mostrar ni que vender. No viven pensando en sí mismos sino siempre piensan en el Ser. No son conscientes de nada más, ni siquiera de su cuerpo. El Amor es su cualidad. Son los reyes de su reino. Los poderes divinos están “a su disposición”.

MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA

Nunca olvides al Señor

Así como el trovador callejero con una mano toca la guitarra y con la otra pega al tambor al mismo tiempo que canta una canción, así, de esta manera, hazlo tú. Oh, alma condicionada al mundo, que lleves a cabo todas tus obligaciones mundanas con tus manos, sin nunca olvidar repetir y glorificar el nombre del Señor con todo tu corazón.

Plegaria del hombre común

Nos gustan los espejismos que Tú arrojas sobre nosotros.
Caemos en una u otra forma de espejismo
desde hace eones de Tiempo.
Únicamente Tu Gracia nos eleva.
Bendícenos por favor, nosotros rezamos.

DISCIPULADO

Trabajo meditativo

Con frecuencia oímos hablar de la transmutación, la transformación y la transfiguración. Estas tres palabras cubren una inmensa serie de encarnaciones. No son tan sencillas como se escriben en los libros. Sin embargo, en cada plegaria podemos trabajar un poco en relación con ellas. Cuando visualizamos los centros etéricos en nuestro cuerpo y conscientemente nos movemos de centro en centro hacia arriba, entonando la llave del sonido y sintiendo su vibración, mientras visualizamos también el color clave y su velocidad, a esto se lo llama proceso de transmutación. Cuando hacemos lo mismo desde arriba hacia abajo, entonando el sonido adecuado y visualizando el color adecuado con respecto a cada loto, a esto se lo llama trabajo de transformación. Uno es visualizar el ascenso, y el otro es visualizar el descenso. Dejemos que esto ocurra en nosotros, con cualquier mantra. Ayudemos a preparar el Antahkarana Sarira con la formación de una columna iluminada dentro del Brahma Danda.

Durante los tiempos del Templo de Ibez se energizaron cuatro centros hacia arriba y hacia abajo para la transmutación, transformación y la resultante transfiguración. Y ahora, durante la raza Aria, cinco centros se ponen en funcionamiento desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, que se relacionan con el hombre cuádruple y con su mente. Cuando estos centros funcionan regularmente con la ayuda de la clave del sonido y la clave del color, el trabajo mágico ocurre más rápidamente. Las meditaciones deben ser necesariamente ocultas y deben ser llevadas a cabo con la ayuda de la ciencia oculta. Sentándonos vagamente cada día por la mañana y por la tarde, esperando que algo ocurra, solamente nos hará inefectivos e incluso emocionales. Que nuestro trabajo meditativo sea científico, no de creencia y superstición.

Un discípulo

Meditación 75

*Yonder is the lion behind bars.
Ponder over the lion, it roars.
The hunter tames the lion.*

Más allá está el león en la jaula.
Reflexiona sobre el león que ruge.
El cazador doma al león.

Comentario:

A medida que el estudiante es iniciado por el Perro, cuyos representantes en el plano físico son los maestros que llevan consigo la verdad (Gurus), el aspirante entra en el camino a través de su Guru personal. Recibe un sonido y trabaja con él, siguiendo las reglas que le sugiere su maestro. El Guru le sugiere unas reglas para la purificación de la vida en los planos físico, emocional y mental. Hasta que la vida del estudiante no se halla consagrada a estas reglas, y éstas llegan a constituir el patrón habitual en su vida, el aspirante deberá seguir trabajando para alcanzar el ritmo necesario. Ello le llevará, seguramente, unas cuantas vidas. El maestro lo sigue guiando a través de las distintas encarnaciones.

Cuando los tres vehículos inferiores son purificados, gracias a las reglas para los niveles físico, emocional y mental, el estudiante se acerca al centro cardíaco a través del Pranayama. En este momento de su vida,

habrá alcanzado los tres primeros niveles del sendero óctuple del yoga de Pantajali, a saber: Yama, Niyama, Asana.

Así, pues, cuando el estudiante se aproxima al corazón, el cazador encuentra al león, que se halla tras los barrotes. El león es *Simha*. Simha es la encarnación del doble sonido SOHAM. Simha es el principio pulsante. También se lo llama *Hamsa*. *Hamsa*, *Simha*, *Soham*, representan la química sónica de SA, HA y OM.

SA representa la energía cósmica y HA, la naturaleza cósmica. Ambos dan lugar al principio pulsante OM, que es la base para la pulsación vital.

Encontrar el principio pulsante vital es percibir al León. El cazador (estudiante), debe contemplar en el sonido de la vida SOHAM. También se le llama *la canción de la vida*. Contemplar en esta canción es “meditar en el león”. El rugido del león es la canción de la respiración.

A medida que el estudiante trabaja con la canción de la respiración se eleva hacia el principio pulsante, experimentando la pulsación en su interior. Entonces se dice que ha domado al león.

Domar al león significa haber alcanzado la conciencia subjetiva. La mente objetiva, cuando sigue el sendero de la respiración, se vuelve subjetiva, entra en la pulsación y se convierte en conciencia pulsante. Tras esto, el viaje es un viaje subjetivo. Se trata de otra iniciación.

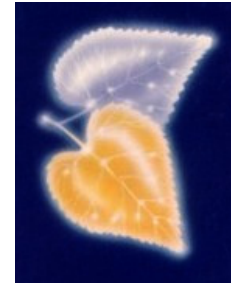

Recuerdo del propio ser

El recuerdo de la existencia de uno mismo es la sabiduría enseñada de eternidad en eternidad. Esta sabiduría permite enfocarse hacia el interior en contraste con enfocarse hacia el exterior en términos de mente, sentidos y objetos sensorios –y la consecuente exteriorización a la objetividad. El proceso de elaboración relacionado con los pensamientos se disuelve y permanece el ser. Antes de esta disolución de pensamientos, éstos son formas cristalizadas como opiniones, creencias, “ismos”, “logías”. Esos ismos, “logías”, creencias y opiniones se disuelven y la única creencia (¡incluso eso es creencia!) que permanece es la existencia del ser. En el estado posterior, la existencia del ser permanece y la creencia se desvanece. Los cubitos de hielo de los pensamientos se disuelven para convertirse en el agua una. Las creencias cristalizadas se disuelven y el ser uno permanece.

El ser, según el tiempo y el lugar, se externaliza a través de la Voluntad, desciende como Mente y funciona a través de los sentidos, viajando a la objetividad circundante e interactuando con las formas animadas e inanimadas. En esta exteriorización existe la posibilidad de que sea absorbido por la objetividad, y entonces el camino de retorno se cierra. La complejidad de la objetividad somete al ser exteriorizado a ciclos de actividad sin fin. Los ciclos tienen altos y bajos y tienen movimiento constante. El cambio parece inevitable. La química de la creación absorbe al ser en su actividad incesante. La exteriorización se aprende como un hábito desde la niñez. La internalización debería también aprenderse por hábito. El hábito exige una práctica constante sin interrupción, por muchos años, con entusiasmo y atención.

Los centros “solilunares” de la Creación

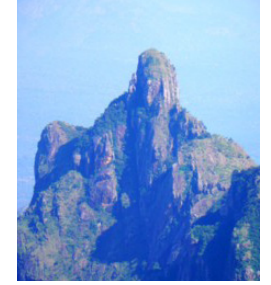
1) Positivo	Negativo
2) Masculino	Femenino
3) Electricidad	Magnetismo
4) Sol	Luna
5) Alma	Mente
6) Fuego	Agua
7) Oro	Plata

El rayo de lo positivo, reflejado a través de lo negativo, es creación.
El rayo de Sol, reflejado a través del agua, es la vida.

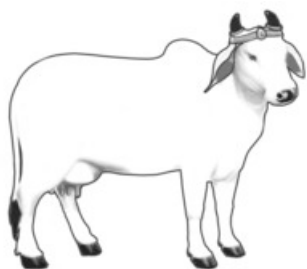
Sobre el Amor

El Fuego del Conocimiento culmina
en la Luz del Amor.

Sobre el Silencio

Las manifestaciones sutiles
son manifestaciones silenciosas.
Para comenzar, son invisibles.

La vaca (cow) El símbolo y su significado

Las secreciones para la formación de los siete planos de existencia emergen de Kamadhenu, y los sabios védicos consideran por lo tanto la correspondiente formación de la creación como la forma de la Vaca.

Himnos a Agni

72.

MANO AGNE AVIRATHE PARAD
ADRUVASASE MATAYE MANO ASYAY
MANAHA KSHUDHE MA RAKSHASA RUTHAVO
MANO DAME MA VANA AR DHUHURHDHA

¡Oh, Señor Agni! No nos dejes sin hijos, no nos dejes sin ropa, no nos dejes ser estrechos de mente, no nos dejes en manos de los diabólicos. No permitas que el dolor nos visite en casa ni tan siquiera en el bosque.

Comentario:

Los niños son el esplendor de la vida. Cuando se nos ofrecen buenos hijos, eso nos da plenitud. La palabra *niños* en sánscrito también significa “buenos pensamientos”. Cuando uno recibe buenos pensamientos, los nutre y los manifiesta. La vida tiende a ser esplendorosa. Por lo tanto, buscar buenos pensamientos y buenos hijos es visto como un buen objetivo para la oración. Que se le nieguen a uno los hijos es terrible. Por lo tanto el Señor del fuego ha de ser venerado para evitar quedarnos sin hijos.

La buena ropa es una bendición. No cualquier ropa. La ropa da dignidad. La ropa puede también manifestar vanidad. La ropa puede también ser fea. La ropa puede oler de una manera pegajosa. La ropa puede ser

mediocre. Usar ropa rasgada es una desgracia. Vestirse es un arte en si mismo. Los Maestros de sabiduría visten con dignidad. Ser descuidado con la propia ropa es inercia. La ropa sucia denota un sentido de falta de limpieza en la persona que la lleva. Vanidad en la ropa muestra el orgullo de una persona. Llevar ropas rasgadas muestra que uno es pobre de mente aunque no físicamente.

La palabra *ropa* también tiene otro significado en sánscrito; la ropa es un símbolo de la Presencia Dévica. El usar la ropa con dignidad es considerado como protección divina. Los Devas protegen a aquel que tiene cuidado con la propia ropa. Los Devas también protegen a aquellos que ofrecen ropa a los demás. Cuanta más ropa ofrece uno a los demás con amor y afecto tanto más uno es protegido por los Devas. Según la tradición Védica, cuando uno ofrece comida a los demás con amor y afecto, éste es protegido por los Pitris. Si uno ofrece ropa, uno es protegido por los Devas Solares. Si uno ofrece algún consejo o hace cualquier acto de buena voluntad a los demás, los Devas lo observan y le garantizan protección. Esto no es advertido por el hombre mundano pero sí que es comprendido por aquellos que creen en lo supramundano. Ofrecer a los demás con amor y afecto es una gran oportunidad. Negarse la ropa a uno mismo es una desgracia. Ser negado de la capacidad de ofrecer ropa a los demás es también una desgracia. El Señor es por lo tanto venerado para asegurarse para uno misma buena ropa, y ofrecer dicha ropa a los demás.

Tener una mente estrecha es ignorancia. Tal ignorancia lo incapacita a uno para experimentar el esplendor de la vida. Los estrechos de mente siempre miran qué pueden recibir de la naturaleza circundante. En todo lugar se destacan como los receptores pero no como los que ofrecen o sirven. Los estrechos de mente acumulan karma obligatorio diariamente a base de recibir continuamente favores de los que los rodean. Mediante este proceso, ellos están cada vez más y más condicionados por su karma obligatorio. Estos son generalmente vistos como los egoístas. El devoto reza a Agni el Señor para asegurarse de no ser una persona estrecha de mente y sufrir por ello.

No todas las personas, en el curso de la vida, se encuentran con energías diabólicas. Ser robado por otros, ser herido por otros, estar involu-

crado en accidentes y como consecuencia sufrir lesiones profundas, heridas que implican cirugía, eso no le ocurre a todos. No todo el mundo se encuentra con un ladrón o un asesino. No todo el mundo se ve involucrado en un accidente de coche o en algún accidente por el estilo. Tal energía diabólica le toca a uno cuando existe ese potencial en uno mismo, sea de una manera grande o pequeña. Los diabólicos se encuentran con los diabólicos. Los divinos son protegidos. Si uno es divino, queda aislado de las energías diabólicas. Cuando lo diabólico toca, uno tiene que hacer introspección para ver si es necesario hacer alguna rectificación en su propia energía. El devoto busca de Agni el Señor el quemar posibles semillas relativas a lo diabólico que pudiera haber en él para que así las energías de naturaleza diabólica no puedan tocarle.

Finalmente el devoto busca no ser objeto de sufrimiento y que las causas por tal sufrimiento que existen en él puedan también ser quemadas por lo que ni siquiera en medio de un bosque pudiera sufrir.

Invocaciones de la Llama Violeta

El trabajo de la red violeta es incesante.

Los Maestros no cesan de ayudar.

Las mentes cerradas no reciben nada.

Los globos son mentes cerradas.

Los lotos son globos desplegados.

Que las mentes humanas sean Lotos desplegados,
no globos circunscritos.

Maestro, por favor, circuncida nuestras mentes.

Preguntas y respuestas

Pregunta: Maestro, en el momento de la muerte, ¿tiene el alma una oportunidad de revisar si ha realizado el propósito de su vida?

Respuesta: En el momento de la muerte uno está principalmente confuso. Muchos se quedan inconscientes. Para ellos no hay tiempo de revisar si el propósito de la vida se ha realizado o no. Muchos no saben que están muriendo, por eso ni siquiera tienen ocasión de pensar en ello. La confusión, la falta de conciencia y la ausencia de conciencia de la consiguiente muerte impiden a la mayoría esta oportunidad de revisar.

Si un hombre de negocios está muriendo conscientemente, pensará en el futuro del negocio. Si un dueño de su hogar está a punto de morir, se apresurará a llamar a sus parientes y amigos cercanos, para verlos y estar rodeado de ellos. Si un hombre con propiedades está muriendo, pensará rápidamente en reunir al abogado para arreglar la renuncia de propiedad.

Un verdadero trabajador de buena voluntad revisará diariamente si está andando el camino de la vida, y hará ajustes diariamente. Si uno es un yogui sabrá lo que ha hecho, y espera para invitar al ángel de la muerte.

Dependiendo de la conciencia general de la persona que está muriendo, sucede en todas partes como se ya ha explicado. Muy pocos tienen la oportunidad de revisar la vida en el momento de la muerte.

Ya que a ti te gustaría revisar, puedo informarte que no esperes hasta el momento de la muerte, que no sabes cuándo vendrá, sino que lo hagas diariamente antes de dormir para que puedas planificar mejor tu próximo día (¡si es que hay un próximo día!).

Sobre el Servicio

Dr. K. Parvathi Kumar

SOBRE EL SERVICIO

La evasión voluntaria del servicio es deshonesto.

La Naturaleza encarcela a tales personas. .

Queridos niños:

En la tierra hay tres categorías de humanos:

- 1) una es la divinidad en el humano,
- 2) la otra es lo perverso en el humano,
- 3) la tercera es lo mundano.

La divinidad en el humano siempre está involucrada en actos de buena voluntad. Lo perverso hace trucos baratos, milagros para mostrar su superioridad y decepcionar a la gente. El tercero simplemente está preocupado por su estómago.

Tienes tres posibilidades en tu vida para elegir, la elección es siempre tuya.

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

La Diosa Minakshi y el Sr. Peters

Tomado de: H.P. Blavatsky, *From the Caves and Jungles of Hindostan (Por cuevas y selvas del Indostán)*. Quest Books, 1975.

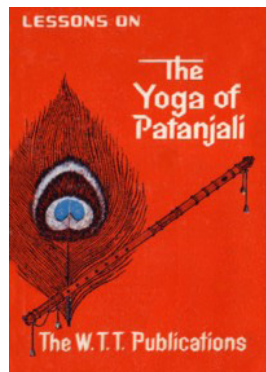
El Sr. Peters era un materialista hasta la médula. Se reía de cada forma de religión por ser superstición. Era un arqueólogo inglés y coleccionaba manuscritos antiguos en el sur de India (siglo XIX). Un día un joven yogui desconocido se le acercó y le ofreció un manuscrito antiguo. El yogui le dijo que lo había recibido de la misma Diosa Minakshi para que se lo diera al Sr. Peters. El Sr. Peters no escuchó; estaba absorto en la belleza y antigüedad del manuscrito.

Lo estudió enseguida y lo comenzó a traducir con la ayuda de un Brahmin conocedor. La escritura era la historia de la Diosa Minakshi y sus diferentes formas. Ahí estaba escrito que la Diosa no esperaba ninguna fe ciega a sus poderes, pero que daría apoyo a todos aquellos que la amarán ardientemente. El Sr. Peters sonrió al oír esto: la forma de la Diosa no era placentera y sus ojos eran como los de un pez (*mina*: pez; *akshi*: ojo). Pero atraído por el manuscrito, juntó diversas historias de la Diosa y las tradujo del sánscrito al telugu con la ayuda de Brahmines. Poco a poco empezó a honrar a la Diosa como lo hacían los devotos Brahmines.

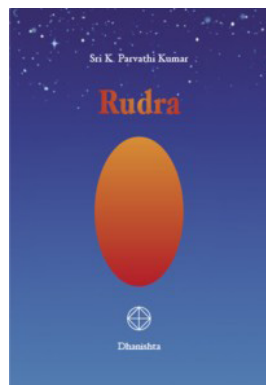
Una noche soñó que la Diosa estaba con él e intentaba despertarlo. Él no se movió, así que ella empezó a vestirlo rápidamente. Entonces ella dijo: “sálvate por la ventana, salta...”

El Sr. Peters se despertó. Estaba completamente vestido y su casa se estaba incendiando... Saltó por la ventana y salvó su vida. Las aguas del río cercano Vaigai de repente se elevaron y apagaron el fuego. Así, la preciosa colección también se salvó.

Para sorpresa tanto de la gente de India como de sus compatriotas, el Sr. Peters se convirtió en un gran devoto de la Diosa Minakshi.

Ekkirala Krishnamacharya:
Lecciones sobre el Yoga de Patanjali (Lessons on the Yoga of Patanjali)
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wtg-global.ch

K. Parvathi Kumar:
Rudra
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wtg-global.ch

Lecciones sobre el Yoga de Patanjali

Toda la práctica del Yoga es para sublimar la actividad propia de naturaleza inferior y que sea absorbida dentro la Existencia Original para que uno pueda vivir con la misma máquina de la constitución humana desde el punto de vista de la existencia verdadera. El Maesro E. K. nos hace experimentar una síntesis maestra de la esencia de Patanjali, desplegada a través de enseñanzas dinámicas que simplifican ideas complejas; y a través de un proceso de correspondencia a la vida diaria, las hace accesibles a la mente moderna.

El libro contiene una sesión de nueve lecciones dadas en Ginebra en octubre de 1981, que abarcan una introducción a la ciencia del Yoga postulada por Patanjali y el Bhagavad Gita.

Rudra

En el diseño de la Sabiduría Védica y sus relativos Puranas, Rudra es el Señor de la Voluntad, el Señor del Fuego, que abre el camino para la Creación a varios niveles. También es el Señor que elimina los impedimentos a la Creación, y está visto como el Señor que ayuda en el camino de retorno. Así, pues, para entrar y salir del mundo, Rudra continúa siendo el ayudante principal, el Guru, el Maestro, el Yogui. Generalmente se lo conoce como Siva. En el plano supra-cósmico, es Agni, en el cósmico es Rudra, en el solar es Vayu (respiración cósmica), y es Surya (Sol) en el plano planetario. Es el principio de la Voluntad que vibra sin impedimentos. Que Rudra el Señor ayude a los buscadores, suplementando su voluntad con Su Ardiente, pero también, Buena Voluntad.

PARTE XVI

Conciencia de Forma y Conciencia de Número

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

Hay un gran Señor que mantiene las formas de la materia. En las escrituras se lo llama *la conciencia de forma*. Hay una conciencia de número y hay una conciencia de forma. La conciencia de forma se llama Viswakarma. En la literatura de la Masonería, a Él se lo llama el Gran Arquitecto del Universo, porque es el arquitecto el que concibe la forma. Después de esto, los ingenieros construyen. Por lo tanto, primero se concibe la forma —cuando la materia y el fuego interactúan, la inteligencia de la conciencia de forma mantiene la forma intacta. Él es Aquél que mantiene las formas de los diferentes planetas y seres planetarios. Vamos a llegar a sus correspondencias con los planetas lentamente. Todavía estamos en el estado Akásico con la materia. Debemos pronunciar los sonidos. Cuando estos sonidos se pronuncian, las gradaciones de la materia ocurren como les he dicho. A medida que se pronuncian, las formaciones continúan ocurriendo. Todavía no sabemos por qué de un ser humano solamente nace un ser humano. Todavía no sabemos por qué de un perro sólo nace un perro. Se dice que en el Kali Yuga el hombre perturba tanto al sistema que incluso este nacimiento sistemático a veces se distorsiona. Eso significa que de un perro puede nacer un cerdo. Tenemos estos incidentes extraños en algunos lugares del planeta. Pero estas excepciones prueban mejor la regla. La regla es el funcionamiento de la conciencia de forma. Por eso estamos muy seguros de que cada especie produce su propio producto. La semilla de un mango solo da el fruto de mango. Toda esa actividad pertenece a la inteligencia llamada *conciencia de forma* que funciona con el fuego por fricción y con la materia.

También hacen un tratado o un acuerdo con la conciencia de número, que en las escrituras se llama *Kapila*. No debemos preocuparnos de los nombres, es solamente para familiarizarse con ellos en caso que lean algunos libros y salgan estos nombres. Es para que tengan una mejor comprensión que doy estos nombres. Invariablemente, nos basamos en la terminología dada por el Maestro Djwhal Khul. Porque cuando decimos “conciencia de número” se comprende más fácilmente que cuando decimos “Kapila”. Cuando digo “Kapila” es un poco aterrador; cuando digo “conciencia de número” se comprende mejor. Ven, ahora pueden comprender cuántas inteligencias continúan funcionando con la materia para formar todo lo que vemos.

La conciencia de número asegura que tengamos dos piernas y dos manos y una nariz y dos orificios nasales, y una boca y 32 dientes. ¿Cómo sabemos que debemos producir tantos dientes o tantos dedos en la mano? Ayer por la tarde les estaba hablando sobre la magnitud de la corriente subterránea. Así también, la conciencia de número, la conciencia de forma y el fuego por fricción trabajan con la materia. Después está la manifestación del sonido y el color y, poco a poco, se forma la materia. Todo esto es la actividad del tercer fuego llamado *fuego por fricción*.

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

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

Grupo: **WTT-group of Hamburg**

Contacto: Christine Reindl

Dirección: Bleickenallee 12, D-22763 Hamburgo, Alemania

Teléfonos: (+49 40) 39 90 37 10

e-mail: together-cr@t-online.de

Actividades:

- Participamos en el trabajo de *Paracelsus*, así como en el trabajo de traducción.
- Nos reunimos regularmente para las meditaciones de Luna Llena y Luna Nueva y practicamos la inclusión del Uno en nuestra vida diaria.
- Un miembro de nuestro grupo organiza cursos de meditación para principiantes y avanzados, en un colegio de la comunidad.

Autoconocimiento

PARTE IX

Dr. Sri K. Parvathi Kumar
Primera convivencia grupal de jóvenes,
agosto de 2001, Visakhapatnam, India

Pregunta: Se ha dicho que si queremos vivir mejor en la sociedad y ser capaces de ayudar mejor a los demás, necesitamos conocernos mejor. ¿Cuál es la manera de conocernos mejor?

Respuesta: Gracias por la pregunta, porque la respuesta es una respuesta de un renglón. Es de lo que voy a hablarles en las dos semanas próximas, para darles la necesaria fuerza interior para enfrentarse a lo externo. Yo sé —debido a mis frecuentes visitas a Occidente— que no es tan fácil en Occidente vivir según lo que transmite desde la mirada de la ciencia de la sabiduría, o desde la ciencia de la vida. Hay un fundamental y simple arte de vivir. Pero el sistema de occidente está muy estructurado. Todo se ha construido con el propósito de dar una mejor vida a la gente. Pero todo el sistema está haciendo lo contrario, y en consecuencia se hace difícil vivir los valores.

Cuando se suministran drogas en la escuela, cuando el alcohol está disponible como el agua, cuando se alienta el sexo desde una edad muy temprana, es como arrojar a un niño recién nacido a las aguas turbulentas para que nade. Se puede nadar en una pileta de natación, pero no en aguas turbulentas. Como nosotros no podemos cambiar las aguas turbulentas, es importante que nos fortalezcamos para nadar en esas aguas. Esa fuerza se puede desarrollar desde adentro para que la turbulencia no nos lleve a hundirnos. Esas son las fuerzas que me gustaría presentarles.

Este texto no ha sido revisado por el autor y puede tener errores.

En la selva de Madhuvana

Habiendo escuchado estas palabras, el príncipe se inclinó ante las siete grandes luces. Se encontró realizado y penetró en la espesura de lo que se llama “la dulce selva”. Esto significa que el niño pudo encontrar la entrada a la dulzura de la experiencia del Señor. Hubo una vez en que este bosque estaba habitado por el gran gigante Madhu, el dulce (los seres comunes interpretan a la sabiduría de todo el mundo como el mundo de la dulzura de la inteligencia. Pero para los seres consumados, la misma palabra es interpretada como la dulzura de la presencia del Señor). Por esta razón, esta selva se llama Madhuvana, la selva de la dulzura. En otro tiempo, el hijo de Madhu, de nombre Lavana, habitó el bosque y fue muerto por el hermano de Rama, Satrugnu. (La palabra “Lavana” significa “pizca de sal”, o el dolor que resulta del exceso del hombre en el placer sensual. El nombre “Satrugnu” significa “el que mata a los enemigos”. Esto denota la discriminación, que mata el deseo, la gratificación de los deseos y el dolor). Satrugnu había construido una ciudad llamada Madhura, después de matar al gigante Lavana (el término Madhura significa *aquello que trae dulzura*). La discriminación da la dulzura de la verdadera sabiduría para experimentar y edificar la vida como la ciudad de la dulce experiencia del Señor).

Mejorando la resistencia a la enfermedad

Dr. K. Parvathi Kumar

El hombre está dotado esencialmente de energías curativas y el *Veda* dice: “Toda enfermedad puede ser curada desde adentro”. Esto parece ser una hipérbole, pero es la verdad. Lo que se necesita es una adecuada voluntad para adaptarse a los cambios necesarios. El Ayurveda dice que la enfermedad puede ser evitada por cientos de maneras. Generalmente la enfermedad se encuentra en los cinco estratos del cuerpo, que están regulados por los cinco elementos. Su resultado se ve en nivel físico. La enfermedad es la falta de armonía entre los cinco elementos del cuerpo. El fuego es el elemento equilibrador entre el quinto éter, el Akasha, y el cuarto éter, el aire, por un lado, y el segundo éter, el agua y el éter primario que es la materia. El fuego puede equilibrar a los otros cuatro, pues es el principio medio. Las enfermedades nacen a través de las alteraciones del aire, el agua, y también de la ingestión de materia impura. El fuego quema todo. La retención adecuada de fuego en el cuerpo permite la prevención de las enfermedades. El fuego efectivo del cuerpo pone en orden cualquier desequilibrio emergente. Este fuego efectivo del cuerpo se llama vitalidad. La resistencia a la enfermedad se hace posible cuando hay fuego vital en el cuerpo. Por lo tanto se requiere el desarrollo de la fuerza vital mediante la respiración adecuada. No se debe prescindir de la exposición a la luz del sol de la mañana y de la tarde, del aire fresco y de beber agua fresca. En las ciudades en desarrollo con grandes edificios, los hombres civilizados rara vez ven la dorada luz del sol del amanecer y el atardecer. Con la contaminación vehicular e industrial no tienen suficiente aire fresco para respirar. Las corrientes de aguas frescas se han

convertido en bienes escasos en los tiempos modernos. La consecuencia es el terrible embate de las enfermedades. La solución saludable es conocida, pero rara vez el hombre puede cambiar las ignorantes tendencias modernas. Así, se encuentra indefenso. El aire fresco, el agua y las luces doradas del disco solar son los principales factores que contribuyen a la vitalidad. La vitalidad se puede aumentar mediante ejercicios diarios rítmicos de respiración, de mañana y de tarde. La práctica de Yoga recomienda fundamentalmente las condiciones naturales de vida y las técnicas convenientes para mejorar la resistencia a la enfermedad a través de ciertas prácticas adicionales. Cuando no se atiende lo básico, no se pueden evitar las enfermedades.

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

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

Swetha Padma *Mendoza 2695, 2º piso, Belgrano***MEDITACIONES**

Luna Llena de Piscis → (25/2 - 17:27) domingo 24 de febrero, a las 20:00

Luna Nueva de Piscis → (11/3 - 16:52) lunes 11 de marzo, a las 6:00

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

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

Luna Llena de Piscis

y Convivencia de Grupo → (25/2 - 17:27) domingo 24 de febrero, a las 06:00

Dhanishtha → sábado 9 de marzo, a las 20:00

Luna Nueva de Piscis → (11/3 - 16:52) domingo 10 de marzo, a las 20:00

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 miércoles, 18:00; los jueves, 20:00

ACTIVIDADES ARANCELADAS O CON CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

Clases de Yoga → de lunes a viernes

Tai Chi Chuan → los 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 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@ltycsa.com

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

Gastón Ferrari
vaisakh@wttargentina.org

SEMINARIOS EN CD/DVD

olga.pajarin@hotmail.com

GRUPOS Y CONTACTOS

Ciudad de Buenos Aires

Swetha Padma
Mendoza 2695, 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

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 Luís 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

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.

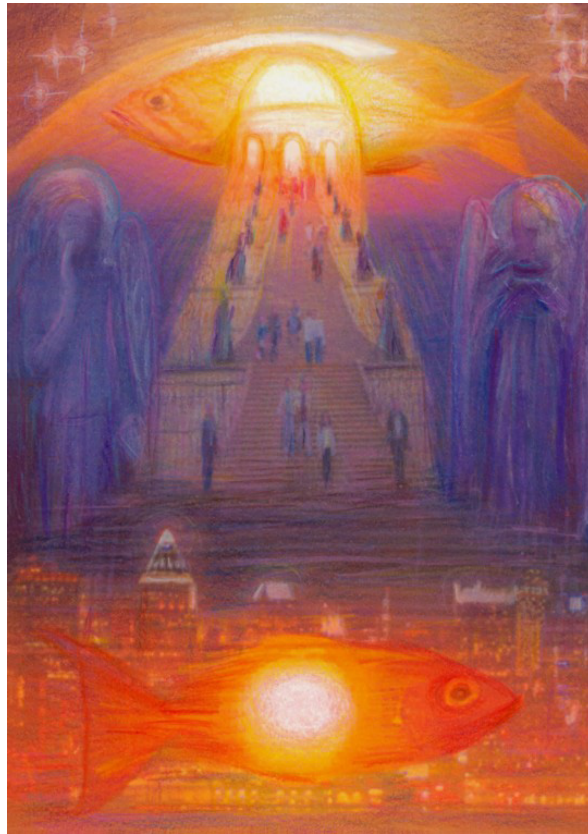
Que el dolor traiga la debida
recompensa de Luz y de Amor.
Que el alma controle la forma externa,
la vida y todos los acontecimientos,
y traiga a la luz el Amor que subyace
los sucesos del tiempo.

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.

Pintura de Ludger Philips

Se considera normalmente que el signo de Piscis es el último signo del zodiaco. Es, de hecho, el primero y también el último. Este hecho está simbolizado por los dos peces viajando en direcciones opuestas. Si Capricornio es el “alfa y el omega de toda la Creación”, Piscis representa el “alfa y el omega” y también “el omega dentro del alfa” de la Creación. Para un ser humano promedio, este signo finaliza con el equinoccio de primavera¹, pero para el ser humano con la rueda invertida, comienza con el equinoccio de primavera. Aquel que puede vincularse con estos hechos, obtiene La Luz.

Extraído de: E. Krishnamacharya, *Astrología espiritual*.

Calendario lunar

(Huso horario -3, Argentina)

INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION: 2013

FEBRERO			
	Día	Hora	Signo
Sábado	2	9:03	♌
Lunes	4	12:46	♏
Miércoles	6	14:56	♐
Viernes	8	16:18	♑
Domingo	10	18:21	♒
Martes	12	22:52	♓
Viernes	15	7:09	♈
Domingo	17	18:51	♉
Miércoles	20	7:46	♊
Viernes	22	19:13	♋
Lunes	25	3:54	♌
Miércoles	27	10:03	♍

MARZO			
	Día	Hora	Signo
Viernes	1	14:35	♌
Domingo	3	18:12	♏
Martes	5	21:15	♐
Viernes	8	0:03	♑
Domingo	10	3:20	♒
Martes	12	8:18	♓
Jueves	14	16:09	♈
Domingo	17	3:10	♉
Martes	19	15:56	♊
Viernes	22	3:51	♋
Domingo	24	12:50	♌
Martes	26	18:33	♍
Jueves	28	21:55	♎
Domingo	31	0:14	♏

FASES LUNARES PARA PRACTICA ESPIRITUAL: 2013

FEBRERO				MARZO			
	Día	Hora	Fase		Día	Hora	Fase
Domingo	3	10:57	8ºDesc	Lunes	4	18:54	8ºDesc
Jueves	7		11ªDesc	Viernes	8		11ªDesc
Sábado	9	21:00	Danishta	Sábado	9	21:00	Danishta
Domingo	10	4:21	Nueva	Lunes	11	16:52	Nueva
Domingo	17	17:32	8ªAsc	Martes	19	14:28	8ªAsc
Jueves	21		11ªAsc	Miércoles	20	8:03	Equinoccio
Lunes	25	17:27	Llena	Viernes	22		11ªAsc
				Miércoles	27	6:28	Llena

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2013

FEBRERO			
Planeta	Día	Hora	Signo
Venus	1	23:48	♊
Marte	1	22:55	♈
Mercurio	5	11:57	♈
SOL	18	9:03	♈
Venus	25	23:04	♈
Mercuretrógrado 23/02			

MARZO			
Planeta	Día	Hora	Signo
Marte	12	3:27	♈
SOL	20	8:03	♈
Mercurio	22	0:16	♈
Mercurio Directo 17/03			
EQUINOCCIO			

1. (Nota de la T.) Es el equinoccio de otoño para el hemisferio sur, en el mes de marzo.

Comentario

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

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

*Tavâhamagna Ūthibhir
Mitrasya Cha Prasastibhihi
Dwesho Yuto Sa Duritat
Uryâma Martyânâm*

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