

Carta Circular de Vaisakh

HAMSA ŚIVA SOHAM

SAGITARIO 2014 DHANUS

CARTA Nº 8 • CICLO 28 • 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2014
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°8 • SAGITARIO 2014

ÍNDICE

Plegaria del año	4
Mensaje mes de Sagitario	5
Mensaje del Maestro	7
Sri Krishna, El Señor / Gītā-Upanishad	8
Maitreya, El Señor	9
Maestro Morya / Maruvu Maharshi	10
Maestro Koot Hoomi / Devapi Maharshi	11
Mensaje del Maestro E.K.	12
Enseñanzas de Vidura	13
Palabras de Shirdi Sai	14
Mensaje de Sri Ramakrishna	15
Mensaje de HPB.....	16
Plegaria del hombre común	17
Discipulado	18
El Maestro	19
Kapila.....	20
Hojas del Ashram	21
Sobre el Amor	22
Sobre el Silencio.....	23
La vaca (cow)	24
Invocaciones de la Llama Violeta	25
De la pluma del Maestro	26
Sección de los niños	27
Historias para gente joven.....	28
Reseña de libros.....	29
Imagen del mes de Sagitario.....	30
Agni • Una Introducción al trabajo del Fuego Cósmico	31
Ventana al servicio mundial	34
La Ciencia del Hombre	36
Vishnu Purana	39
Paracelsus • Salud & Curación	41
WTT Argentina • Actividades grupales	43
WTT Argentina y Global • Datos	45
Calendario Lunar.....	46
La Gran Invocación	47

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

Plegaria del año 2014 • 2015

Virat shines through ten digits.

Virat has ten fingers.

Man has ten fingers.

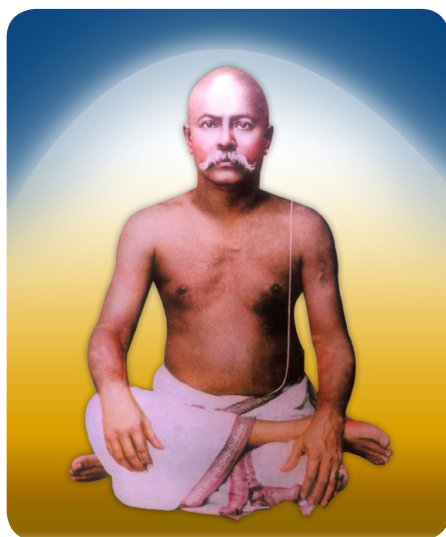
Man is frame of Virat.

Virat resplandece mediante diez dígitos.

Virat tiene diez dedos.

El hombre tiene diez dedos.

El hombre es el marco (cuerpo físico) de Virat.

Mensaje del mes de Sagitario

Sagitario es un signo direccional. La punta de la flecha es intencionada en una dirección particular. El arquero guía la flecha hacia un punto deseado. Apunta al objetivo específico.

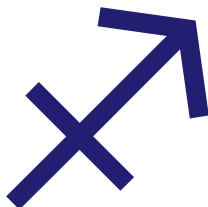
El Sol que transita por Sagitario tiene el objetivo específico de llegar en Aries al punto más alto de iluminación. Un aspirante es un hijo del Sol, y también ha de seguir al padre. Ha de fijar el objetivo en el centro de la cabeza, apuntar hacia allí la flecha, y reunir todas las energías para dirigirlas en esa dirección. La energía localizada en el *muladhara* deberá dirigirse y liberarse hacia el centro de la cabeza. En meditación, Júpiter, el Señor del signo, proporciona la dirección y la guía necesarias.

Una vez que se ha desarrollado adecuadamente el sentido de la dirección, toda actividad de la personalidad tiende a alinearse con el Plan divino. El Gurú o Maestro orienta el discípulo hacia el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es otra manera de decir el Plan divino. El aspirante no mirará aquí y allá en busca de dirección, y seguirá la dirección que el Maestro, el Iluminado, ha establecido para él. Como el pensamiento es poder, cuando se libera ese poder en una dirección determinada se alcanza fácilmente el objetivo. Los aspirantes deben tener presente que ellos no pueden lograrlo a menos que sostengan un trabajo dirigido hacia el plan de Dios. La dirección la establece la mente. La mente, que suele estar orientada hacia el deseo, desea realizarse en la dirección que ha fijado el Maestro. Arjuna, un sagitariano, fue orientado en la dirección correcta por Krishna el Señor. Así es que Arjuna cumplió el plan.

Lo que se enfatiza en este contexto es el uso inteligente de todos los poderes para producir el adecuado seguimiento de la dirección fijada. La personalidad sagitariana también está totalmente satisfecha en el proceso de realización del pensamiento de Dios. El aspirante egocéntrico se transforma en un discípulo altruista durante su progreso hacia el objetivo.

Exotéricamente, Sagitario representa los muslos y, esotéricamente, el centro sacro. El centro sacro tiene el potencial de las fuerzas creativas para la luz física. Un discípulo sagitariano puede por lo tanto realizar el plan de Dios en la Tierra. El centro sacro tiene su correspondencia superior en el centro de la garganta. Mediante el uso correcto de la garganta (el habla), un sagitariano puede elevarse a través de su trabajo y su palabra.

Mientras el Sol transita por Sagitario, las energías de sagitario están al alcance de todos los aspirantes que se disponen a trabajar para lo Divino mediante el correcto uso de la garganta y del centro sacro. El movimiento ascendente puede inaugurarse a partir del 22 de noviembre. ¡Que reunamos todas las energías una vez más para conseguir un movimiento vertical ascendente! ¡Que Júpiter nos dé a todos la plenitud!

Permaneced con el Omnipresente

Cuando el alma no recuerda al Omnipresente adentro ni afuera, desarrolla una dependencia de la mente, los sentidos y el cuerpo. La mente, los sentidos y el cuerpo llevan al alma a sumergirse en el mundo y en los placeres del mundo. Si no se aplica el principio de la moderación, la búsqueda de placeres desvía al alma hacia lo diabólico.

Los placeres vividos se conservan en la memoria. Repetidamente y recurriendo a esta memoria, la mente nos lleva hacia los placeres del mundo. Así el alma se va subordinando y sometiendo a la mente. La mente es un principio mutante que causa una continua mutación y modificación.

El alma se involucra en cantidad de actividades mentales sin sentido y busca el principio de inmutabilidad. La búsqueda de lo inmutable lleva de nuevo al alma hacia el Omnipresente. Esta es la verdadera historia de las almas que se embarcan en el velo de la creación.

Permanecer con el Omnipresente allá donde estemos y hagamos lo que hagamos es la clave en el discipulado. Sin esta clave el discipulado tiende a ser monotonía. La fatiga y el cansancio surgen cuando la percepción del Omnipresente desaparece.

Pasos de Meditación

*yunjann evam sadatmanam
yogi vigata-kalmashah
sukhena brahma-samsparsam
atyantam sukham asnute
(6/28)*

La asociación continua con el alma y su luz permite al yogui permanecer puro y brillante, libre de toda impureza. Experimenta así el toque de Brahman, el origen del alma y la dicha divina.

Comentario:

Al contemplar en la luz del alma, el yogui se hace uno con ella y brilla como alma. Cuando prevalece la luz, desaparece la oscuridad. Verdaderamente la oscuridad inicial es absorbida en la luz, y la luz prevalece. En este estado el alma experimenta el toque de su origen y permanece dichosa. En este estado de dicha, no existe nada más. No se busca nada más.

Los pasos de la meditación implican volver la mente hacia dentro, aplicándola a la luz del corazón o de la cabeza. Al contemplar en esa luz y llegar hasta ella, el alma iluminada contempla a partir de allí sobre el origen del Ser. Después, el ser individual desaparece en el Ser Universal. En este estado, el “YO SOY” permanece como Ser y experimenta desde allí.

Sri Krishna el Señor guía así gradualmente al hombre mundano hacia *Brahman*, indicando los pasos regulares para la regresión y el retorno de la consciencia desde la objetividad a la subjetividad, de la subjetividad a la luz del alma (*Buddhi*), de *Buddhi* al Ser y del Ser al Ser Universal. Una vez que el Ser se reúne con el Ser Universal, se llega al estado más dichoso. Se lo llama el 8º paso, *Samadhi*, el Yoga.

La Comunidad de Maitreya Justicia, temor y gobierno

La justicia y el temor son incompatibles. Donde hay temor, no hay justicia. Donde hay justicia, no hay temor. El temor impide el libre albedrío, la libertad de palabra y la libre expresión. Que no se imponga el temor. Los que trabajan para la justicia no provocan temor a su alrededor.

Cuando la envuelve el temor, a la justicia se le niega la autoexpresión. También se le impide escuchar y además se le impide ver.

El ángel de la justicia tiene los ojos vendados. Cuando prevalece el temor, éste tiende a ser sordo, lo que quiere decir que no escucha. En la era de *Kali*, el temor es la causa de que la justicia sea también sorda. La justicia hace posible la libertad y la autonomía. Pero hoy en día, la justicia está acorralada por el temor. No ve ni escucha, y ni siquiera expresa. Esto se debe a que los gobiernos actuales inyectan cada vez más temor en la sociedad, valiéndose del poder. La esperanza de una era de oro seguirá siendo una ilusión para la humanidad, en tanto el gobierno tenga presa a la justicia. Podrán surgir gobiernos responsables a través de personas que se gobiernen a sí mismas. Son pocas en los gobiernos de nuestros días.

La ley del cambio

Observar el cambio es un aspecto del discipulado. El observador es el inmutable. El Ser es el observador. El resto es naturaleza. La naturaleza del observador y la naturaleza que rodea a la objetividad están en un cambio eterno. Todo cambio se debe a la naturaleza. Es natural que ocurran cambios en la creación.

Aceptar el cambio a medida que se produce dentro de nosotros y a nuestro alrededor disuelve el conflicto. Es sólo la resistencia al cambio lo que promueve el conflicto.

A veces los cambios son deseables y otras veces son indeseables. Qué es deseable y qué no es deseable depende de la evolución del individuo.

Para adaptarse a la correcta comprensión, uno debe aprender a conocer y seguir las leyes de la naturaleza. Es con la ayuda de esas leyes que se establece la relación correcta con la Naturaleza y con la naturaleza del entorno.

Lista de verificación del discipulado

Observa lo siguiente en ti para saber dónde estás parado en el discipulado:

1. ¿Hablas de servicio o prestas servicio?
2. ¿Tienes devoción al trabajo, o lo sientes glamoroso?
3. ¿Cuán apetecible es el servicio para ti?
4. ¿Deseas el reconocimiento mundano?
5. ¿Estás rodeado por compañeros de trabajo o por seguidores que te adulan?
6. ¿Están tus compañeros involucrados en el discipulado o utilizan la asociación contigo para su realización personal?
7. ¿Es tu servicio real y tangiblemente de apoyo a la sociedad?
8. ¿Haces alarde de tus experiencias para ganar importancia?
9. ¿Afirmas que conoces las claves ocultas del ser?
10. ¿Te contradices en tus palabras y acciones?

Trabajo

El trabajo se convierte en veneración cuando la Divinidad se presencia en el trabajo. Con tal actitud, un trabajador se convierte en devoto. El trabajo trae preocupación cuando no hay dedicación al trabajo. El trabajo se convierte en un monstruo cuando el propósito del trabajo es sacrificio por el dinero. El trabajo es el medio para la elevación. El trabajo es también el medio para la caída.

Enseñanzas de Sabiduría

Servir al malvado
altera el carácter de uno.

La Ley

La Naturaleza niega sus facilidades
a quienes se las niegan a los demás.

Para obtener los favores de la Naturaleza uno tiene que ser humilde y
obediente a las leyes de la Naturaleza.

La Naturaleza es Mi forma
y los seres de la Naturaleza son mis hijos.

Yo ESTOY presente en la Naturaleza en forma de su ley.

Sé humilde hacia la Naturaleza.

Sé obediente a la ley de la Naturaleza
y sé amistoso conMigo en todo.

Cantando el nombre del señor

Sri Ramakrishna solía decir a menudo:

“Canta el nombre de Hari (Dios) mañana y tarde mientras aplaudes; entonces todos tus pecados y aflicciones se irán. Si aplaudes cuando estás bajo un árbol, los pájaros que están posados en sus ramas se irán volando. Entonces, si cantas el nombre de Hari aplaudiendo al mismo tiempo, los pájaros de los pensamientos malvados se irán volando del árbol de tu cuerpo”.

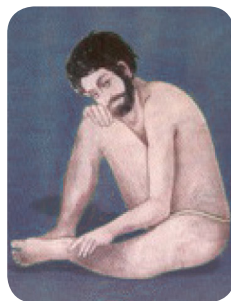
La China

Desde una punta a la otra del país asiático, la China está llena de místicos, religiosos, filósofos, santos budistas y magos. La creencia está orientada al mundo espiritual. En ocasiones, seres invisibles se presentan ante los mortales en el plano físico. Esto es de común conocimiento y creencia en la región. En Asia Central continúa siendo así hasta la fecha. En esta parte del mundo, la tierra y su interior, así como la atmósfera circundante, están llenas de seres espirituales que ejercen una influencia en toda la naturaleza orgánica e inorgánica de la región. Es particularmente así con respecto a los desiertos y otras regiones o trechos salvajes o inhabitados. En estas regiones, la naturaleza exhibe su dimensión gigantesca y terrible, y su influencia. Es especialmente así en el gran desierto de Gobi. En ninguna otra localidad se encuentran tantas tradiciones como alrededor del desierto del Gobi. Ni siquiera Perú tiene tal dimensión.

La región del Gobi, con su sonido de viento de arena huracanado, se considera tradicionalmente como el asiento de uno de los imperios más ricos que el mundo haya podido ver. Se dice que bajo la superficie yace tal riqueza en oro, joyas, estatuario, armas, utensilios y todo lo que indica civilización, lujo y bellas artes, como ninguna capital de la cristiandad pueda mostrar hoy en día. La arena del Gobi se mueve regularmente de este a oeste. Ocasionalmente, cuando hay un fuerte vendaval, algunos de los tesoros escondidos salen al descubierto.

Ningún nativo se atreve jamás a tocarlos ya que toda la región está bajo un poderoso hechizo de protección. El castigo sería la muerte. Los tesoros están protegidos por gente prehistórica, esperando el día en que un nuevo ciclo de tiempo permita que una vez más se conozca su historia para la instrucción de la humanidad.

PLEGARIA DEL HOMBRE COMÚN

Tú eres el Espíritu;
nosotros somos las almas,
Tus descendientes.
Nosotros tenemos el cuerpo.
Anhelamos encontrarte,
pero nuestro cuerpo no nos lo permite.
Cada vez que tratamos de elevarnos,
el cuerpo nos arrastra hacia abajo.
Somos prisioneros de nuestro cuerpo.
Nosotros oramos.
Tenemos que esperar, orando.

Devoción, melodía y música

La adoración requiere devoción. El habla devocional contiene una melodía en él. La melodía magnetiza los alrededores. No todos los cantantes tienen la capacidad para magnetizar.

Los que tienen devoción a la ciencia de la música manifiestan una melodía. Una buena voz no tiene por qué ser melodiosa. La melodía proviene del propósito de la devoción.

La devoción produce el impacto del sonido sin sonido (OM) dentro del sonido. Los cantantes devocionales transforman no sólo a los oyentes, sino también los alrededores.

La música de la flauta del Señor Krishna transformaba la fauna y la flora de su alrededor. Incluía a las personas, animales, árboles, pájaros, ríos, estanques, flores y frutos. De hecho, es la música del alma.

La melodía cantada no es otra cosa que la expresión del sonido sagrado OM. Es silenciosa y reverberante.

La ciencia de la síntesis enfatiza sobre la intención más profunda del sonido a través de la devoción. El devoto es el discípulo. El devoto se consagra al Uno en todo.

Un discípulo

2. Advayam (No dos)

Advayam significa no dos. La Existencia es Una. Desde esta Una surge una Voluntad, que se convierte en muchas. Oro no hay más que uno, pero muchos son los ornamentos que salen de él. La comida no es sino una, los platos son muchos.

La Existencia es Una, de ella surge la Naturaleza que se desglosa en Voluntad, Conocimiento y Actividad. Esta es la trinidad, cuyas cualidades son dinamismo, equilibrio e inercia. Este proceso del Uno convirtiéndose en muchos lo desarrolla Maya. Los siete planos se manifiestan con las tres cualidades, y así también se da entrada a los seres en los planos para que evolucionen y experimenten.

Así como los siete colores surgen del rayo blanco del Sol, así como de una nota musical surgen siete y así como de un sonido surgen muchos, millones y millones de cosas emergen de la Existencia Una. La raíz de todo es Uno; la base de todo es Uno. Este se refleja en muchos a través del espejo de Maya. Esta base o raíz de todo se llama Tat en los Vedas, y también se le llama el Dios Absoluto. Es el Uno principal y Eterno. Es la Existencia Pura y nada más. Un Maestro es aquel que toca este estado de Existencia Pura y regresa como Consciencia Pura para ayudar a los seres que quieren evolucionar.

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

Los principios formativos

La Naturaleza quíntuple contiene en ella los siguientes 24 principios autoformativos:

1. Los cinco Elementos
2. Las cinco Sensaciones
3. Los cinco Órganos Sensoriales
4. Los cinco Órganos de Acción

5. Los cuatro Aniahkaranas o Estados de Existencia (La Existencia, la consciencia de la existencia, la existencia en el pensamiento y la existencia en la acción y la palabra).

Estos 24 principios autoformativos de la Naturaleza quíntuple constituyen la morada del Gran Ser Cósmico, el Purusha. Esta es Su mansión —Su Memorándum—, Su área de penetración. La duración o periodicidad de estos 24 principios formativos de la Naturaleza se llama Tiempo, que es el principio formativo número 25. Dentro de esa periodicidad tiene lugar la Creación. Dentro de esa periodicidad, la interacción de la Fuerza y de la Naturaleza (Safai y Prakriti) causa los principios formativos y fabrica los planos de existencia y las formas de existencia. Por eso se dice que el vigesimoquinto principio formativo, llamado el Tiempo, es el Maestro de la Creación, pues todo el sucederse de la acción está dentro de su periodicidad. Por eso el Tiempo es considerado como el número uno o la primera cosa de la Creación, pues es lo que va inmediatamente después de la Consciencia del Trasfondo. El Uno, cuando está limitado por el Tiempo, es el Alma individual o Jiva y el Uno, cuando trasciende el Tiempo, es el Espíritu o Deva. El Uno, cuando está limitado por el Tiempo, adquiere una cualidad hasta este momento inexistente.

La incapacidad

Existe UNO que lleva en ÉL a los Tres Padres y a las Tres Madres quieto y de pie.

Ellos no pueden agotarlo ni cansarlo. ÉL está más allá de la Tierra y del cielo.

El UNO pronuncia el Sonido Silencioso (Anahata) mediante los Tres como Creación. Pero todos los seres creados juntos no pueden formar el Sonido Sagrado (Anahata).

El Loto se despliega en pétalos, pero los pétalos sueltos, al ser reunidos, no pueden formar el Loto.

Sobre el Amor

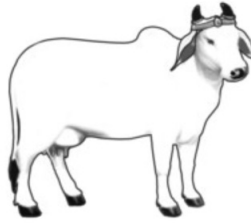

¡En el aparente desorden del Amor
hay un orden superior!

Sobre el Silencio

El Maestro es Júpiter
y el discípulo es Mercurio.
El discípulo habla escuchando
al Maestro.
¡Escuchar es Júpiter; hablar es Mercurio!

La vaca (cow) El símbolo y su significado

Cuando encuentres a una Vaca hambrienta o sedienta,
no dejes de ocuparte de ella.

Invocaciones a la Llama Violeta

Desde el Este
emerge la nota,
“Abran las puertas a los hijos de los hombres
que buscan el Templo del Señor”.

Desde el Sur
llega con fuerza el mandato,
“Desvelen el Templo a los buscadores,
que son los que se ofrecen y sirven”.

Desde el Oeste
la instrucción retumba,
“Sirve, magnetiza, irradia al mundo”.

¡Sé creativo!
¡Levanta los muertos a la vida!
¡Da luz a los ciegos!

El trabajo del Templo ha comenzado.

Preguntas y respuestas

Pregunta: Maestro, ¿cuándo partirá el deseo?

Respuesta:

El deseo no parte. No parte incluso cuando pierdes el control sobre tus miembros. No parte incluso cuando tu pelo se vuelve gris y te vuelves calvo. No parte incluso cuando el cuerpo se contrae, la vista y la audición retroceden, el olor y el sabor también retroceden.

No esperes que el deseo desaparezca. Tienes que saber que el deseo es una inversión de tu voluntad. Invierte la inversión y te situarás en la buena voluntad. Cuando tú estás ocupado en la buena voluntad, el deseo desaparece en el amor en acción. Pero para ello, tienes que conocer la divina dimensión del deseo. No lo dejes escurrirse en la mente, en los sentidos y el cuerpo. Deja que ascienda como “voluntad de hacer el bien”. Cuando la voluntad prevalece, la mente, los sentidos y el cuerpo también se revitalizan. Cuando prevalece el deseo, la mente, los sentidos y el cuerpo se desvitalizan.

Sobre el Servicio

Dr. K. Parvathi Kumar

*Cuánto tiempo Servir es la pregunta.
Mientras exista la necesidad es la respuesta.*

¡Queridos niños!

La castidad puede ser construida en uno a través del uso de las palabras castas en el habla. El habla es la única facultad del ser humano. Tiene la capacidad para actualizar la propia energía si se utiliza correctamente. Degrada al hombre cuando se usa incorrectamente.

La propia energía tiende a ser pura cuando uno selecciona palabras puras en el habla. Uno tiende a ser preciso, si aprende a usar las palabras con precisión. Los hombres no son precisos en su habla; por lo tanto sus energías tampoco son precisas. Se usan demasiadas palabras para comunicar un simple pensamiento. Tal hábito resulta en un desgaste de energía a través del despilfarro de las palabras.

Usad palabras tan cuidadosamente como usamos los recursos valiosos. No os expreséis con palabras que sean inútiles. Los discursos críticos contaminan vuestra energía.

Los discursos degradantes te juzgaran a su vez. Los discursos maliciosos contaminan vuestra energía.

Sabed que la cualidad de vuestra habla decide vuestra cualidad. No descuidéis el habla. Conseguir el arte del habla. Esto os conducirá gradualmente al arte de vivir.*

* Fuente: editorial del Dr. K. Kumar en el website: www.jugendforum-mithila.de.

Aprendiendo de la Naturaleza

Un hombre del valle de los Himalayas, respetado por su sabiduría, le dijo una vez a su hijo: “Aprende de la madre tierra, aprende del árbol, del animal, de los elementos y del cielo; aprende de la luna y el sol, aprende de las estaciones y de los ciclos del tiempo. Aprende de las estrellas y las constelaciones. Continúa aprendiendo acerca de ti mismo también, como surgen tus deseos; ¿de dónde están surgiendo tus pensamientos? Pregúntate a ti mismo que es lo que te gusta más. No pierdas el tiempo en comer y dormir. Si no haces esto, te apuntaré a una escuela moderna.”

Hay algunos lugares en los Himalayas donde la gente todavía está aprendiendo sin escuelas. Aprende del cielo, de la tierra, de los árboles circundantes, de los animales y también de los humanos. Por favor, recordad que la prioridad es el cielo, la tierra, el árbol y el animal. Los humanos también están incluidos para aprender -notad la palabra “también”.*

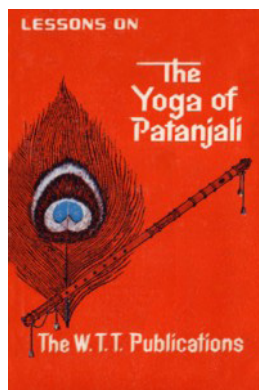
*K. P. Kumar: "Urano. El Alquimista de La Nueva Era". Dhanishta 2009. P. 133f.

LECCIONES SOBRE EL YOGA DE PATANJALI

Toda la práctica del Yoga está dirigida a sublimar la actividad de nuestra naturaleza inferior y absorberla en la Existencia Original, de manera que podamos vivir con la misma máquina de la constitución humana, en los términos de la verdadera existencia. El Maestro E.K. nos hace experimentar una síntesis magistral de la esencia de Patanjali, desarrollada en enseñanzas dinámicas que simplifican ideas complejas, y a través de un proceso de correspondencia con la vida cotidiana que las hace accesibles para la mente moderna.

El libro contiene un curso de 9 clases, dictadas en octubre de 1981, en Ginebra, dando una introducción a la Ciencia del yoga propuesta por Patanjali y el Bhagavad Gita.

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

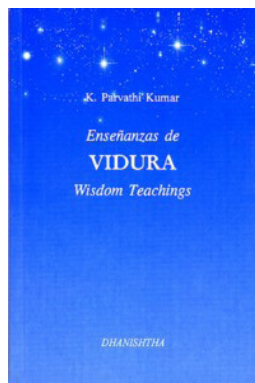

*Ekkirala Krishnamacharya
"Lecciones sobre el Yoga de
Patanjali".*

ENSEÑANZAS DE VIDURA

Vidura fue el Principal Consejero en la Corte Real del Rey Ciego. Fue un iniciado que conocía la Ley y aconsejó al rey incansable y pacientemente. Está considerado como el Mahachohan (jefe de una Jerarquía Social de los adeptos trans-himalayos) en el mundo teosófico. Sus enseñanzas al rey son eternamente válidas. Estas se ofrecen de una manera breve, seleccionadas del Mahabharata. (El Mahabharata es la gran epopeya compuesta por Veda Vyasa en 18 libros. El Bhagavad Gita forma parte de ella).

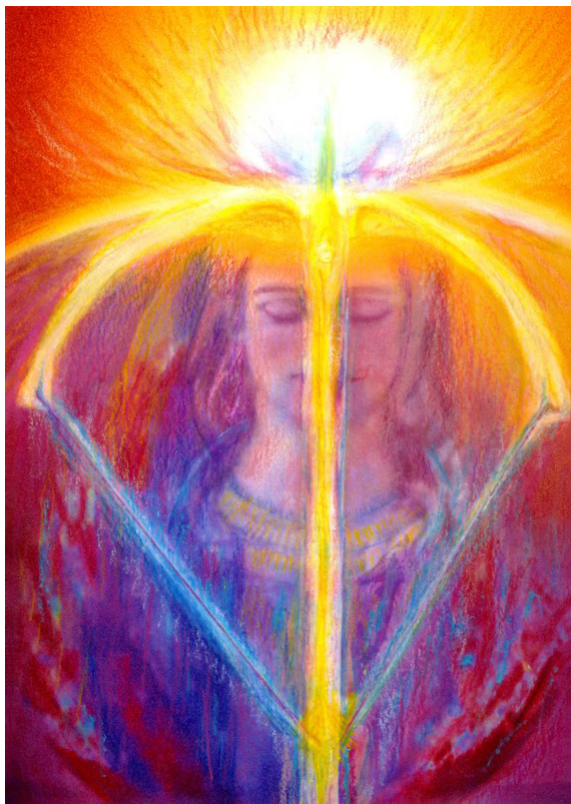
Copias: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org

*K. Parvathi Kumar:
"Enseñanzas de Vidura".*

Sagitario

ALINEAMIENTO ARDIENTE

Pintura de Ludger Philips

Todas tus fuerzas deben estar dirigidas a un propósito y ese es el trabajo de tu vida. Todos debemos aspirar a la conciencia de grupo, que está más allá de los individuos. Cada uno debe disponer su actividad como el arquero que apunta a un objetivo que está dando vueltas en el espacio encima de su cabeza. Para seguir este objetivo, debemos mirar dentro de nosotros mismos, es decir, nuestros pensamientos y emociones, filtrarlas en aspiración espiritual y sintetizarlas como la aspiración única de nuestro planeta, la Voluntad de nuestro Señor.*

* Dr.Ekkirala Krishnamacharya: "Meditaciones de Luna Llena".

PARTE XXXVII

EL TRABAJO DE LOS KUMARAS

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Ese es el gran sacrificio de los Kumaras. Los escuchemos o no, ellos viven en nosotros. ¿Podemos nosotros hacer eso? Si alguien no nos escucha, ¿podríamos estar con él? y ¿cuánto tiempo? Desde el momento en que habitamos el cuerpo humano, ellos viven con nosotros. Los tengamos en cuenta o los ignoremos, ellos permanecen con nosotros. Ved el sacrificio. Si no nos tienen en cuenta, nosotros inmediatamente buscamos nuestro automóvil y nos vamos. Necesitamos que se nos dé importancia. ¡Pero ése no es el caso con los Kumaras! Los Kumaras tienen una gran comprensión. Ellos saben por qué han descendido. Saben muy bien que no serán tenidos en cuenta, incluso hasta el punto de no ser reconocidos. Pero aún así, ellos prefieren estar con nosotros, porque tienen una gran compasión. Aunque no los comprendamos, ellos siguen trabajando con nosotros. Aunque no los reconozcamos, ellos siguen trabajando con nosotros.

El primer trabajo que hacen con el ser humano, con la unidad mental, con el átomo permanente astral y el átomo permanente físico es que su presencia nos hace ser conscientes de nosotros mismos. Incluso el más idiota siente que existe, ¿no es así? Supongamos un idiota, incluso él piensa que existe. No ocurre lo mismo con el animal. Esa es la diferencia entre un ser humano y un animal. De modo que la presencia de los Kumaras otorga este estado de consciencia de uno mismo.

De manera que cada uno de nosotros sabe que está existiendo. Eso hace que seamos un poco mejores que los animales, y ése es el comienzo del trabajo de los Kumaras en el plano de la materia. Y comenzando desde ese punto, trabajarán con nosotros hasta que comprendamos que somos almas y que tenemos cuerpos de materia, y que la materia existe en grados, y que podemos entrar y salir de la materia. Hasta que tengamos esa clase de conciencia, ellos siguen trabajando con nosotros. Decimos que es como trabajar con un toro, un toro semental muy fuerte. Un toro semental es más

difícil que un toro. Imaginen lo que es enseñarle a un toro semental. Supongamos que llevamos a un semental a casa y le hablamos de los siete planos de existencia. ¿Qué clase de respuesta tendremos de él? ¡Absolutamente ninguna! Será como hablarle a la pared. Y solamente pedirá pasto. Así es como trabajan los Kumaras con nuestras unidades mentales. Ahora entendemos lo difícil que es el trabajo de los Kumaras. Pero ellos lo hacen con placer. Ellos saben cómo domesticar al toro semental. Trabajan lentamente con él, y convierten a cada toro semental en un ser humano. Así es como han evolucionado los seres humanos durante miles de años. Nosotros nos hartamos en una sola encarnación. Pero ellos funcionan con cada unidad humana, ¿saben durante cuántas encarnaciones? Trabajan con cada unidad humana durante miles y miles de encarnaciones, hasta hacernos entender lo que ellos son para nosotros. No piensen que hemos comenzado aquí, ya hemos comenzado hace mucho tiempo. Hemos recorrido algo. Ellos tienen también su propio plan. Ellos estiman cuántas encarnaciones se necesitan para convertir a esos sementales en seres humanos. Ese es el gran sacrificio. ¿Podrías vivir con una persona que no te entiende solamente 21 días? No te escucha, no te considera ni respeta, y ni siquiera reconoce que estás allí. Pero ellos están allí durante muchas encarnaciones. Así mantienen contacto con cada unidad mental, a lo largo de esas encarnaciones. Y lentamente, lentamente, lentamente, nos van infundiendo luz. Por eso prefieren permanecer con nosotros. No tienen mucho apuro por enseñar. Solo continúan dando su presencia.

¿Qué es lo que la luz hace por nosotros? Sólo nos muestra las cosas que hay en la habitación. La luz no interfiere con las cosas que están en la habitación. Sólo porque tengamos una luz grande, ella no ordenará nuestro altar, no ordenará nuestros libros, nuestra silla o la mesa de trabajo. Si no hay luz, no sabemos qué está en orden y qué no lo está. De manera que el propósito de los Kumaras es mostrar lo que está en orden y lo que no lo está. No lo corrigen, involucrándose en nuestros asuntos. Pero nos dan la inspiración para que comencemos a trabajar para rectificarlos. Esa es la belleza de su funcionamiento. No funcionan por nosotros, pero nos dan el conocimiento de cómo funcionar.

Hay períodos en que nos sentimos inclinados a escucharlos, y hay períodos en los que no nos sentimos inclinados a escucharlos. Ellos esperan. Y a través de las situaciones difíciles de nuestra vida, nos inclinamos nuevamente hacia ellos. Esto es lo que llamamos “usar la voluntad discriminativa”. De esta manera, el hombre aprende lentamente a usar la voluntad discriminativa. Y lentamente aprende a actuar, a hablar, a pensar,

a usar su cuerpo, a usar el cuerpo de los demás, a ser útil a los cuerpos de los demás y a ser útil a los demás y a ver hermanos en los demás. De manera que todos estos pasos son enseñados gradualmente o aprendidos en la presencia de la luz. Es nuestro propio aprendizaje en la presencia de la luz. La luz no interfiere haciéndonos hacer cosas. Nos muestra con mayor claridad lo que se necesita hacer.

Por eso Krishna le dice a Arjuna: “No voy a pelear por ti. Si tú quieres yo estaré contigo cuando conduzcas la guerra. Eres tú quien tiene que conducir la guerra, no yo. Pero puedo darte mi presencia y tú harás lo que quieras. Si tienes dudas, podrás consultarme. Si piensas que puedes hacerlo por ti mismo, sigue haciéndolo. Haz lo que creas que es mejor.” Arjuna sabe que es mejor consultarlo y actuar. Consultarlo significa consultar a la luz. De manera que también Krishna vive en nosotros como luz. Llámese Krishna, o Cristo o Maestro, - es su Luz la que funciona como nuestra sabiduría. De manera que no es nuestra sabiduría. Es Su sabiduría la que reconocemos cada vez más. ¿Qué es la sabiduría? Es la iluminación de la luz. Y la luz pertenece al alma, o sea al 2° Logos. Eso es lo que llamamos conciencia crística, conciencia de Krishna o conciencia de Vishnu. Es así que, si ellos pudieran hacer todo por nosotros, lo habrían terminado en veinte años.

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

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

España

Nombre del grupo: Grupo de Madrid WTT

Contacto: Conchi González, Ignacio Acero

Dirección: c/ Capitán Haya nº 18- 9º C, 28020 Madrid

Teléfono: Conchi: ++34 617 901 651; Ignacio: ++34 +91 555 30 64 Irene: +34 91 851 5758

E-Mail: hermanosdelaguila@gmail.com

Actividades

- Colaboramos con la Editorial Dhanishtha en la venta de libros tanto entre los miembros del grupo de ‘Hermanos del Águila’ como también en alguna librería especializada.

- En la dirección indicada, disponemos de libros adquiridos o donados por los mismos integrantes del grupo para el préstamo y lectura de otros miembros o simpatizantes que no puedan adquirirlos –bien por economía o por estar agotada la edición.

- También tenemos a disposición Cursos y Seminarios impartidos por el Maestro P.Kumar.

- Todos los miembros del grupo de Madrid de la WTT participan en las distintas actividades del grupo ‘Hermanos del Águila’, creado en 2007 por la inspiración del Maestro P. Kumar, primero como “El Águila de Toledo”. Ambos nombres fueron inspiración del Maestro.

- A través de ‘Hermanos del Águila’ se sigue con el proyecto de difundir el conocimiento sobre las energías de Toledo, y se desarrollan distintas actividades, entre ellas meditaciones en grupo en las Lunas Nuevas y en las Lunas Llenas. En los Equinoccios y Solsticios se ha establecido “La senda del Águila”, un recorrido alrededor de la ciudad de Toledo. En estas actividades contamos con la participación de miembros de la WTT de distintas regiones como Asturias, Cataluña, País Vasco o Valencia.

- Se sigue colaborando con la Fundación Escuela de Solidaridad de Ignacio Pereda, que actúa en Granada, con la integración de personas marginadas. En los últimos meses de 2013 se ha preparado un proyecto para un huerto en un espacio del que disponen junto a la casa, con la intención de ponerlo en marcha con la colaboración de quienes allí viven o bien que su alquiler parcelario les ofrezca algunos ingresos extras.

- Se ha participado como en años anteriores, a través de ‘Hermanos del Águila’, con la comunidad judeo-cristiana instalada en Toledo (sinagoga de Santa María de la Blanca) en distintas festividades como “Iom Kipur” en septiembre o “Simjat Tora”.

- También se han compartido actividades con la comunidad hispanoárabe de Toledo; primeros pasos para la construcción de un pozo de agua en África. Colaboración o participación con diversas iniciativas o grupos espirituales como “One Calendar”, “Red Ibérica de Luz”, “Fundación Ananta”, “Hermandad Blanca”, etc.

LA PARTE DE LA PSICOLOGÍA DE LA TERCERA CÁMARA DE LA MENTE 1

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primera Convivencia Grupal de Jóvenes, Parte 29.

Agosto de 2001, Visakhapatnam, India.

El sonido es una herramienta importante, los colores son herramientas importantes y los símbolos también son herramientas importantes. Hay una manera de hacer ajustes psíquicos, y el hombre está más allá de su propia psicología. Sólo que muchas veces se queda atrapado en la telaraña de su propia psicología. Las herramientas espirituales refuerzan a la ciencia de la psicología. En realidad, hay un puente desde la psicología a la espiritualidad. El hombre es esencialmente una tríada espiritual. Tiene consigo:

- . la voluntad divina,
- . el conocimiento divino,
- . la actividad inteligente.

Estas son las cualidades esenciales. Pero estas tres se pierden cuando él está aprisionado en la telaraña de su propia psicología. Su naturaleza psíquica no le permite ver mucho más de lo que él es.

La voluntad se distorsiona en deseos.

El conocimiento y el amor, llamado Amor-Sabiduría, se distorsiona en las emociones.

La actividad inteligente se distorsiona en una actividad confusa.

Así ocurre cuando las tres cámaras inferiores no están en orden. Hay una tríada superior que se refleja en el cuerpo, y el cuerpo también es triple: físico, vital y mental. El triángulo superior está sujetado por el triángulo inferior. El triángulo inferior, que es el vehículo, sujeta al triángulo superior. Si el triángulo inferior lo aferra, el superior no puede hacer nada. Es el triángulo superior quien tiene que dominar al inferior. Por eso, el hombre es un triángulo doble. El símbolo de Israel es un símbolo espiritual en el que tienes un triángulo superior y un triángulo inferior. Los dos triángulos deben ser

amigables entre sí. Por esa razón, nos tenemos que asegurar de que el triángulo inferior se comporte bien.

El triángulo superior siempre está en orden. Es como un jinete y un caballo salvaje. El jinete sabe cabalgar, pero el caballo es salvaje. O trata de quitarse de encima al jinete, o va en su propia dirección, o no le hace caso al jinete. ¿Qué es lo que tiene que hacer el jinete? Tiene que entrenar al caballo. De la misma manera, tenemos que entrenar al cuerpo para que el ser humano pueda conducirse correctamente a lo largo de su vida. Si como seres humanos concebimos propósitos superiores y desarrollamos gusto por ellos, lo inferior se pondrá en orden. Siempre es así. Cuando está presente la energía superior, la energía inferior se pone en orden. Los estudiantes podrán estar hablando en clase, pero cuando viene el maestro, se van a sus asientos y se quedan tranquilos. El mismo proceso se da cuando prevalece lo superior -lo inferior se pone en orden. Si tenemos dos trozos de hierro que no están orientados entre sí, se orientarán inmediatamente a un imán cuando éste esté presente. Debido a la orientación se produce un impacto magnético en los trozos de hierro y gradualmente se convierten en imanes. Supongamos que el imán es un sistema energético superior y el trozo de hierro es un sistema energético inferior. Cuando te orientas a las cosas superiores, las inferiores se neutralizan. No hay un proceso de supresión, no hay un proceso de sufrimiento. Esa es la belleza de los sabios (videntes) que concibieron cómo atraer la psiquis de una persona hacia el espíritu de esa persona.

Para eso, hay un puente entre la espiritualidad y la psicología, a través de la psicología espiritual. La psicología espiritual es el puente entre la psiquis del triple cuerpo y el espíritu del hombre. La psicología espiritual, por lo tanto, tiene que ver con los números, los sonidos y las fórmulas de sonidos, los colores y los símbolos. Allí es donde estas herramientas se vuelven importantes y encuentran las mejores soluciones para los problemas psicológicos. De esta manera, cuando una persona se orienta cada vez más hacia el reino espiritual -lo que es natural en el humano- se interesa cada vez más en él que en las pequeñeces insignificantes. Así es como se ha planeado la reorientación. Ese debe ser el camino.

Esto es bueno, porque hay una imposición incorrecta por parte de los predicadores. Informarte y hacerte pensar es más importante que influenciarte. Si coges el gusto a ciertas cosas, las adoptarás. Si son impuestas, hay rechazo. Por eso los maestros de la antigüedad no imponían nunca. Todos los maestros formaban parte y estaban integrados en la sociedad, y no provenían de los monasterios. Un hombre que no se casa no puede dar soluciones a los problemas maritales. Si no tiene un trabajo o un negocio de dinero en la

sociedad, no sabrá aconsejar en materia de dinero y empleo. Si no tiene hijos, no podrá decirte cómo criar tus hijos. Fíjense en los sacerdotes de todo el mundo; ellos no viven su vida en la sociedad, pero nos quieren aconsejar sobre los problemas de la sociedad. Ellos no pueden dar lo que no tienen.

Pero los maestros de antes no eran así. Sólo desde el advenimiento del budismo y el cristianismo comenzó este asunto del celibato. Antes no era así. Moisés estaba casado, Elías estaba casado, Abraham estaba casado. En India, todos los Maestros son hombres casados, trabajan en la sociedad y tienen hijos. A no ser que vivas el modelo de la sociedad ¿cómo puedes tener experiencia al respecto? Si no tienes esta experiencia, estás ofreciendo un modelo equivocado. Por eso las personas piensan que la espiritualidad es para quienes no se casan, no trabajan para ganar dinero, y están desconectadas de la sociedad.

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

Kandu y Pramlochana • 2

Un día el sabio Kandu salía del Ashram apresurado. Pramlochana le preguntó: "¿A dónde vas?" Él respondió: "¡Dulce mía! El día se ha completado y voy a ofrecer mis oraciones a Sandhya, de modo que no haya evasión de los ritos requeridos." Ella se echó a reír y dijo: "¡Maravilloso! Tu conocimiento de todos los dharmas indica que por fin hoy el día está llegando a su fin. Después de muchos cientos de años has descubierto que el día está llegando a su fin. No dijiste eso todos estos días pasados".

Entonces Kandu dijo: "¿Por qué? Esta mañana viniste aquí y apareciste ante mí a orillas de este río. Ha sido sólo esta mañana que tú has entrado en mi ashram después de que terminé mis ritos Sandhya. Ahora es tarde y tengo que realizar los ritos del crepúsculo de nuevo. ¿Por qué te ríes y te burlas de mí?"

Pramlochana dijo: "Es cierto, sin duda, vine por la mañana; no digo que no estés diciéndome la verdad, pero el tiempo que transcurrió desde la mañana en que vine es mucho más que cientos de años".

Soma dijo: "Entonces el brahmán se sintió avergonzada y tímido. Ocultó su rostro y preguntó: "Por favor dime cuánto tiempo ha pasado desde que viniste aquí y jugaste conmigo".

Pramlochana dijo: "Literalmente son 700 años, seis meses y tres días."

Kandu dijo: "No te burlas de mí. Dime la verdad, yo sigo pensando que el tiempo que pasé contigo no es más que un día."

Pramlochana dijo: "¿Cómo se puede pronunciar una falsedad en presencia de un instruido, santo brahmán? ¿Cómo puedo decir una falsedad hoy, después de seguir tus pasos y haber vivido contigo durante tanto tiempo?"

Soma, el narrador, dijo: "¡Oh Prajapathis! El sabio Kandu llegó a conocer la verdad y dijo para sí: "Vergüenza para mí y para mi comportamiento

asqueroso propuesto por mí mismo. Toda mi penitencia se ha perdido. Sabiduría, la única riqueza de un brahmán, se ha perdido. Después de todo, mi discriminación se pierde totalmente por la frágil mansión de glamour construida por una dama a quien yo no conocía. Ahora, por fin me doy cuenta de que la luz de la sabiduría es sólo para los que se conquistan a sí mismos y viven por encima de la seis oleadas de disturbios. Vergüenza para mi mente que está bajo el poderoso agarre del deseo. Todas las austeridades, todas las facetas de la sabiduría cognoscibles y todas las causas de la adquisición de la sabiduría son alejadas de mí por el apego, el estrecho pasaje al infierno. "

Kandu, el conocedor de todos los dharmas, se acusó a él mismo y le dijo a su doncella, que estaba sentada cerca de él: "¡Oh sucia pecadora! Me has hecho todo lo que podías con tu comportamiento. Viviste aquí y creaste confusión en mí sólo para ayudar al rey de los dioses. No te voy a volver cenizas por mi ira ardiente. Viví contigo y la amistad requiere siete pasos para caminarlos. De hecho, ¿cuál es el daño que me has hecho? ¿Por qué habría de expresar mi ira contra ti? Después de todo, es mi propia debilidad que no pudo conquistar mis sentidos. Tú querías ayudar a Indra malgastando toda mi penitencia. No eres más que un contenedor de todo el glamour que ha de ser detestado; vete lejos de aquí ".

Mientras el sabio pronunciaba estas palabras, ella sudaba de miedo y se estremeció hasta la médula. Ella fue sacada del Ashram y, mientras se elevaba a los cielos, su sudor roció el follaje de los árboles del Ashram. Ella saltó en el aire de hoja en hoja, duchando las gotas de su sudor en los seres de la Tierra. Antes de marcharse, ella se había quedado embarazada, pero los árboles atrajeron el contenido de su vientre, que el viento unificó en un todo sintético.

Una hermosa niña llamada Marisha nació. Nació en las puntas de los árboles. Tuve interés en ella y la alimenté con leche de vaca. Ahora los árboles te presentarán a esa niña y retirarás tu ira contra los árboles. Dejé que los árboles que quedan vivan junto con los otros seres. Ahora ella sale, la hija de Kandu y Pramlochana, y también mi hija porque la crié. Después de los acontecimientos descritos, su padre, Kandu, dejó su Ashram y llegó al monte del Señor Purushottama, donde se adoraba al Señor con una mente y se meditaba con las manos en alto. Él todavía está allí así. (La vida se creó por primera vez en el espacio como un centro de respuesta en torno a los diversos estímulos. Fue contenida por primera vez por el agua de la Tierra, y luego distribuida entre la vida vegetal y la vida animal.)

Entonces el Prâchetasas dijo: "Queremos saber la meditación de un solo punto de Kandu, por la cual él pudo comprender toda la creación del creador. ¿Cuál fue la oración que ofreció al Señor?"

Superar el comercialismo de los servicios de salud

El odio presente en la humanidad tiene sus raíces en un pasado remoto que requiere ser cortado a través de una educación apropiada. El odio saca a la luz la peor clase de enfermedades. Esto requiere una reparación paciente para sentar las bases para una humanidad sana. El espíritu de la vida se manifiesta en una salud buena, donde hay funcionamiento activo y saludable dirigido hacia el bienestar de humanidad. Esto es un principio por sí mismo. Donde hay esfuerzo ardiente para mejorar la vida alrededor, allí la vida se vitaliza e incluso produce la regeneración. Una persona desvitalizada que con regularidad asiste a los servicios de salud y se esfuerza para la buena salud de los de pacientes encuentra que mejora su vitalidad también. En India, en el siglo XX este principio fue experimentado por un doctor en homeopatía que reclutó en sus dispensarios a personas enfermas para servir a los enfermos que iban al dispensario. En el tiempo de 3 a 5 años, mejoró la salud de los trabajadores del centro homeopático. "Ayudar a otros nos ayuda". Esto es una ley de la naturaleza. "Lo que siembras, cosecharás" es una verdad muy conocida. Cuando el hombre sirve con amor al prójimo, se sirve en la misma medida. El servicio voluntario de la salud es visto de esta manera como un camino hacia la salud. Las personas afectadas por enfermedades serias, cuando se ocupan en el servicio voluntario de la salud, también encontrarán que han vivido más años de lo esperado, debido al servicio en los dispensarios mencionados anteriormente. "Dar para recibir" es el principio que da resultado.

Dicho evento abre las puertas a un pensamiento enfocado a construir centros de salud donde estos servicios se lleven a cabo de forma gratuita. Los servicios de salud, en última instancia, deberían ser un servicio de beneficencia; y tal beneficencia tendrá que estar apoyada por la sociedad misma. Eliminaría todo el comercialismo y permitiría el flujo libre de las energías de la salud que de otra manera está restringido por motivos de

dinero. En la medida en que las prácticas de salud se comercializan, en esa misma medida la salud esquivada a la humanidad. Hay demasiada comercialización. La consecuencia de esto puede ser demostrada con el crecimiento de las enfermedades. La educación para la salud en una sociedad tendría que ser benéfica y nunca estar basada en consideraciones monetarias. Sólo entonces la sociedad puede ser saludable. Esto parece ser una filosofía poco práctica, pero hay comunidades que trabajan en estos principios y la encuentran factible.*

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

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

* Extracto de: "Paracelsus – Salud y Curación", Dr. K. Parvathi Kumar.

WTT ARGENTINA - ACTIVIDADES GRUPALES

Swetha Padma • Mendoza 2695, 2º piso, Belgrano

MEDITACIONES

Luna Nueva de Sagitario: Sábado 22 de noviembre, 8:00 hs.

Luna Llena de Sagitario: Sábado 06 de diciembre, 8:00 hs.

Festejo de Aniversario de Swetha Padma: Sábado 06 de diciembre, 8:00 hs.,
convivencia hasta las 13:00 hs.

Curación y servicio: Jueves, 8 a 9:30 hs. (Ritual del Fuego y Ritual del Agua
una vez al mes).

Yoga para niños: Sábados, 10:30 hs.

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

MEDITACIONES

Luna Nueva de Sagitario: Sábado 22 de noviembre, 9:00 hs.

Dhanishtha: Jueves 27 de noviembre, 20:00 hs.

Ritual del Fuego y Convivencia de Grupo: Domingo 30 de noviembre, 8:00 hs.

Luna Llena de Sagitario: Sábado 7 de diciembre, 7:00 hs.

Canto de Gayatri: Domingos, 8:30 hs.

Ritual del Agua: Lunes, 20:00 hs.

Grupo de meditación y estudio de yoga de Síntesis: Miércoles, 18:00 hs.

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

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

Escuela Mithila Olavarría: Reunión con la familias y sus niños 2do. domingo de cada mes.

Grupo Indigo • Pellegrini 812, Bragado, Pcia.de Buenos Aires

MEDITACIONES

Luna Nueva y Luna Llena: mismos días y horarios que Swetha Padma.

WTT - La Plata • 44 nro. 1439- La Plata

MEDITACIONES

Meditación todos los Domingos.

Lunas Llenas, Lunas Nuevas, Solsticios y Equinoccios.

Consultar horarios al (0221) 15 538 8116.

Grupo de Pinamar • Almirante Brown 714

MEDITACIONES

Luna Nueva y Luna Llena: reunión 30 minutos antes de la hora astrológica.

Reuniones de meditación: Martes y jueves a las 18:30 hs. 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: Domingos a las 9:00 hs.

Solsticios y Equinoccios: según notificación previa.

Grupo de Paraná

MEDITACIONES

Luna nueva y Luna Llena: consultar lugares de reunion a Patricia Zapata (pata@live.com.ar / 0343 15 4573049).

Ritual del Fuego y Red Diamantina: Domingos a las 9:00 hs.

Solsticios y Equinoccios: según notificación previa.

Grupo de Misiones • San Luis 1562, Posadas

MEDITACIONES

Luna nueva y Luna Llena: reunión 30 minutos antes de la hora astrológica.

Danishtha: a las 21:00 hs.

Canto de Gayatri: Domingos, 4:30 hs.

Meditación, Red Diamantina y Ritual del Fuego: Domingos a las 06:00 hs.

Ritual del agua y meditación: Lunes a las 18:00 hs.

Otras actividades:

Lectura del Maestro Tibetano: Domingos a las 10:00 hs.

Lectura del Maestro KPK: Martes y jueves después de la meditación de la tarde.

Reunión grupal para tratar temas operativos: Sábados a las 16:00 hs.

Grupo Sol • Tucumán 1000, Cosquín, Pcia. de Córdoba

MEDITACIONES

Encuentros grupales: según aviso (frente al hotel La Costanera).

Otras actividades:

Relajación y Yoga: Miércoles, de 14:00 a 16:00 hs.

Grupo de Estudio: Miércoles, de 16:15 a 18:00 hs.

Charlas sobre Espiritualidad en la Vida Diaria: los 10s viernes de cada mes, a las 18:00 hs.

- WTT ARGENTINA -

Informes

Rodolfo Cabeza
(011) 4709 7863
wtt@wttargentina.org

Libros y difusión

Alicia Deluca
(02284) 44 1426
difusion@wttargentina.org

Libros y tesorería

Duilio Leschiutta
(011) 4761 3392
duilio.leschiutta@itycsa.com

Carta Circular de Vaisakh

Gastón Ferrari
vaisakh@wttargentina.org

Seminarios en cd/dvd

olga.pajarin@hotmail.com

Grupos y contactos

• Ciudad de Buenos Aires

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

• Pcia. de Buenos Aires

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

-La Plata

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

-Bragado

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

-Pinamar

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

• Pcia. de Córdoba

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

• Pcia. de Misiones (Posadas)

Marco (Maity) Waniukiewicz
San Luis 1562, Posadas
(03752) 15 57 5665
raices11@hotmail.com

• Pcia. de Salta

Sergio y Gladys Miravalles
Barrio Parque Los Pinos, Salta
(0387) 436 0070
Elda J. Asad
Las Rosas 140, Salta
(0387) 439 5027

• Litoral

Indiana Spada
San Martín 3530, Santa Fe
indi.spada@gmail.com
(0342) 15 435 4330
Patricia Zapata - Paraná
pata@live.com.ar
(0343) 15 457 3049

- WTT INTERNACIONAL -

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

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

CALENDARIO LUNAR (Huso horario -3, Argentina)

INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION

NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	<i>Día</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>		<i>Día</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>
Sábado	1	13:38	♏	Miércoles	3	02:16	♏
Lunes	3	15:54	♏	Viernes	5	07:29	♏
Miércoles	5	18:34	♏	Domingo	7	14:35	♏
Viernes	7	22:46	♏	Miércoles	10	00:15	♏
Lunes	10	05:39	♏	Viernes	12	12:20	♏
Miércoles	12	15:45	♏	Lunes	15	01:06	♏
Sábado	15	04:09	♏	Miércoles	17	11:53	♏
Lunes	17	16:31	♏	Viernes	19	18:56	♏
Jueves	20	02:32	♏	Domingo	21	22:26	♏
Sábado	22	09:20	♏	Martes	23	23:53	♏
Lunes	24	13:33	♏	Viernes	26	01:08	♏
Miércoles	26	16:24	♏	Domingo	28	03:36	♏
Viernes	28	19:04	♏	Martes	30	07:57	♏
Domingo	30	22:15	♏				

FASES LUNARES PARA PRÁCTICA ESPIRITUAL

	<i>Día</i>	<i>Hora</i>	<i>Fase</i>		<i>Día</i>	<i>Hora</i>	<i>Fase</i>
Martes	4		11ºAsc	Martes	2		11ºAsc
Jueves	6	19:24	LLENA	Sábado	6	09:28	LLENA
Viernes	14	12:17	8ºDes	Domingo	14	09:52	8ºDes
Martes	18		11ºDes	Miércoles	17		11ºDes
Sábado	22	09:33	NUEVA	Domingo	21	20:04	Solsticio
Jueves	27	21:00	Danishta	Domingo	21	22:37	NUEVA
Sábado	29	07:07	8ºAsc	Jueves	25	21:00	Danishta
				Domingo	28	15:33	8ºAsc
				Miércoles	31		11ºAsc

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2014

<i>Planeta</i>	<i>Día</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>	<i>Planeta</i>	<i>Día</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>
Mercurio	8	20:10	♏	Marte	4	20:58	♏
Venus	16	16:05	♏	Venus	10	13:43	♏
SOL	22	06:39	♏	Mercurio	17	00:54	♏
Mercurio	27	23:27	♏	SOL	21	20:04	♏
				Saturno	23	13:34	♏
				SOLTICIO			

La Gran Invocación

Formemos el Círculo de Buena Voluntad.

OMNIA VINCIT AMOS.

Desde el Sur, a través del Amor,
que es puro.

Desde el Oeste, a través de la Sabiduría,
que es verdadera.

Desde el Este, a través de la Voluntad,
que es noble.

Desde el Norte, a través del Silencio,
que es dorado.

Que la Luz embellezca nuestras vidas.

¡Oh, Hierofante de nuestro Rito!

Que brille su luz.

OMNIA VINCIT AMOS.

Formemos el Círculo de Servidores del Mundo.

Nos inclinamos en homenaje y adoración
ante la Gloriosa y Poderosa Jerarquía,
el Gobierno Interno del Mundo,
y su exquisita Joya, la Estrella del Mar,
la Madre del Mundo.

Desde el punto de Luz
en la Mente de Dios,
que afluya Luz a las mentes de los hombres.
Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor
en el Corazón de Dios,
que afluya Amor
a los corazones de los hombres.
Que el Señor retorne a la Tierra.

Desde el Centro donde
la Voluntad de Dios es conocida,
que el propósito guíe
a las pequeñas voluntades de los hombres,
el propósito que los Maestros
conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos
la raza de los hombres,

que se realice el plan
de Amor y de la Luz,
y selle la puerta
donde se halla el mal.

Desde el Avatar de Síntesis
que está entre nosotros,
que Su energía descienda
sobre todos los reinos.
Que eleve a la Tierra
hasta los Reyes de la Belleza.

Los Hijos de los Hombres son uno
y yo soy uno con ellos.
Busco amar, y no odiar.
Busco servir, y no exigir servicio.
Busco curar, y no herir.

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

Que venga la visión
y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que se manifieste la unión interna.
Que cesen las divisiones externas.

Que prevalezca el Amor.
Que todos los hombres amen.

Maestro D. K.

Comentario

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

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

PŪSHAN EKARSHYE
YAMASŪRYA PRÂJÂPATYA VYŪHA RASMÎN
SAMŪHA TEJAHA.
YATTE RŪPAM KALYÂNATAMAM.
TATTE PASYÂMI YO
SAVASOW PURUSHAHA.
SOHAM ASMI.

ISAVASYA UPANISHAD, 16TH MANTRAM

MEANING:

*"Oh! Solar God,
You are the son of Prajapathi.
You are lone ranger of the sky.
You are all nourishing and all regulating.
Please withdraw your rays and brilliance.
By your grace I would then be able to see
Your beautiful golden disc".*

SIGNIFICADO:

*"¡Oh, Dios Solar!
Hijo del Prayápati eres.
Viajero solitario del cielo eres.
A todos alimentas y todo lo regulas.
Retira tus rayos y tu brillo, te ruego
y pueda ver tu dorado disco de belleza
pleno con tu gracia".*