Carta Circular de
Vaisakh

♐

Sagitario 2026
Dhanus

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2026

Carta N°8, Ciclo 40

The World Teacher Trust - Argentina

wtt@wttargentina.com.ar

INDICE

INVOCACIÓN.....3
PLEGARIA DEL AÑO 2026/2027.....4
MENSAJE DEL MES 6
MENSAJE DEL MAESTRO 8
DECLARACIONESDE KRISHNA EL SEÑOR 9
MAITREYA EL SEÑOR.....10
MAESTRO MORYA.....11
MAESTRO KUT HUMI.....12
MENSAJE DEL MAESTRO E.K. 13
YOGA DEL MAESTRO CVV.....14
VIDURA.....15
SARASWATHI.....16
HANUMAN.....17
SOBRE LA DOCTRINA SECRETA 18
VENUS.....19
DISCIPULADO.....20
HIMNOS A AGNI 21
VIDA Y ENSEÑANZAS DEL MAESTRO JESUS.....23
EXTERIORIZACION DE LA JERARQUIA.....25
MAGIA BLANCA.....26
SERVICIO DEL TEMPLO..... 27
SOBRE LA CURACION 28
SANAT KUMARA 30
SÉPTIMO RAYO Y MAGIA 31
ENCUENTROS ILUMINADORES.....32
URANO 33
MAESTRO E.K. - VISHNU SAHASRANAMA.....34
PARACELSO.....35
LA JERARQUIA FEMENINA.....36
HISTORIAS PARA GENTE JOVEN.....37
UNA VENTANA AL SERVICIO MUNDIAL.....39
IMÁGENES DEL MES.....40
RESEÑA DE LIBROS.....41
WTT ARGENTINA – GRUPOS, CONTACTOS y ACTIVIDADES 42
CALENDARIO ASTROLOGICO.....45
GREAT INVOCATION.....46

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar fue Presidente de The World Teacher Trust-Global y Fundador de la Carta Circular de Vaisakh. Las Enseñanzas dadas en nombre de los Maestros son todas pensamientos semilla expresados por ellos. Están elaborados y descritos para facilitar la comprensión de la generalidad de los miembros del grupo. Publicación oficial de The World Teacher Trust–Argentina.

INVOCACIÓN

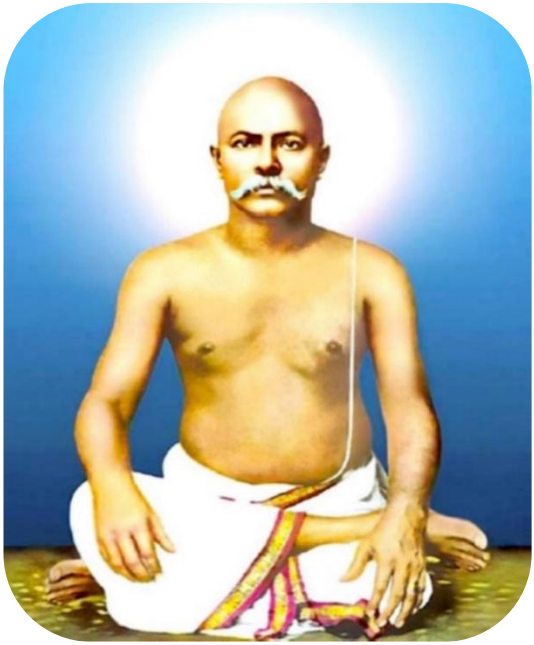
May the Light in me be the light before me.
May I learn to see it in all.
May the sound I utter reveal the light in me.
May I listen to it while others speak.

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 realization 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.

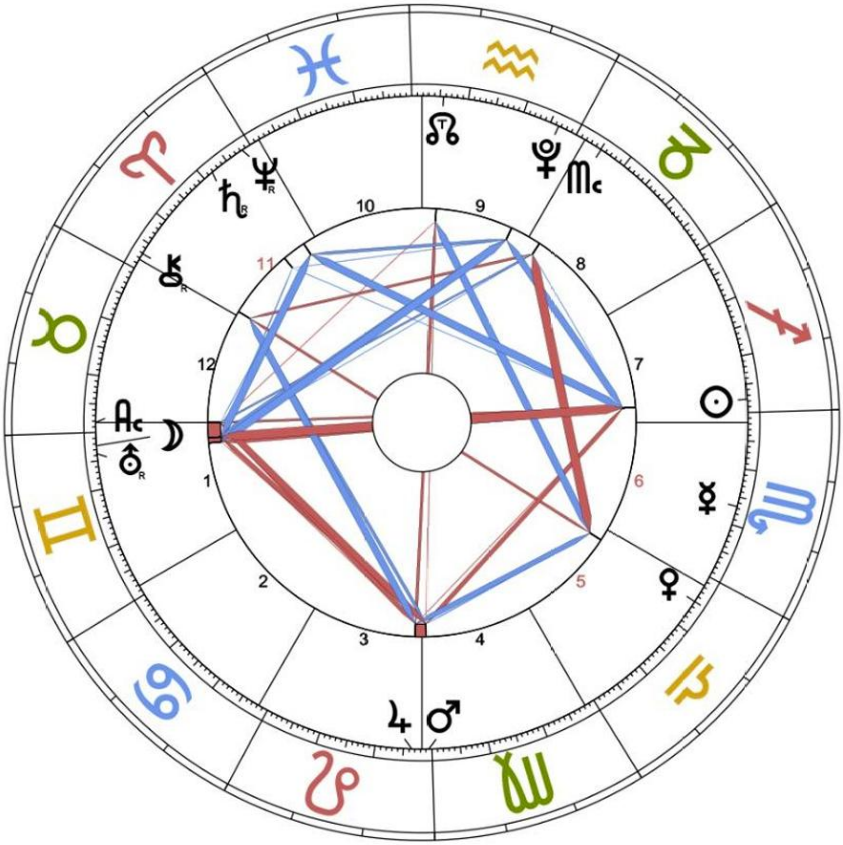
Master E.K.

PLEGARIA DEL AÑO 2026-2027

Number one, the rod.
Zero to one, the serpent unwinds.
Number nine, the throne;
Number ten, the crown.
Kingdom gained. Hunter becomes saint.
Hunter bears pot. Light of life carried.
Mind and wisdom married.
Saint blesses the couple with holy water from pot.

(Meditaciones Ocultistas 81)

Luna llena de Sagitario, 24 de noviembre de 2026
11:53 hs Argentina

MENSAJE DEL MES DE SAGITARIO

El Arquero, el Águila, el Buscador de la Verdad

Sagitario, el 9º signo del zodíaco, que se halla entre las fiestas de otoño, el solsticio de invierno y la Navidad, puede perderse fácilmente entre los preparativos de las fiestas otoñales: festividades, Adviento, velas encendidas, guirnaldas de flores, días festivos, viajes, comidas, regalos, decoraciones y preparativos. Así que consideremos en profundidad este signo, a veces escondido, silencioso, con ganas de viajar, amante de la comida y las culturas, de captar imágenes (fotógrafo) y componer música (músico).

A menudo Sagitario va de peregrinaje, tiene visión, aspiración, conoce los objetivos relacionados con la educación, con ser un profesor, con hacer servicio y con la salvación (Capricornio, Acuario y Piscis). Sagitario es el signo del discipulado y muy puesto a prueba (al igual que Escorpio), siempre en búsqueda de aprender el "uso correcto de las flechas del pensamiento, de la moderación en el habla y de la inofensividad (ahimsa)". Con el tiempo, estas grandes pruebas dan como resultado un estado de libertad y liberación para Sagitario.

Esotéricamente, Sagitario es uno de los "signos del silencio", el tiempo y el signo que precede inmediatamente —y que, por tanto, prepara— el nacimiento de la nueva luz, alrededor del solsticio de invierno, que marca el nacimiento del Niño Sagrado [Jesús], celebrado en Navidad.

Sagitario es veraz y siempre está buscando el "espíritu de la verdad que emerge de la revelación individual". La verdad es fundamental para un Sagitario, a menudo llamado el buscador de la verdad. Eso se debe a que la justicia es una virtud de Sagitario. No hay justicia sin verdad. Y la verdad le hace a uno libre.

Sagitario es un signo mutable, al igual que Piscis y Géminis. Los signos mutables establecen contactos y conexiones, y en ambos casos liberan Amor. El arquero de Sagitario busca unir a la humanidad mediante la ética, una filosofía de vida y un concepto de Dios. Sagitario fluye a través de Júpiter antes de llegar a la Tierra. Júpiter representa el 2º rayo, el que distribuye el Amor/Sabiduría. Durante el mes de Sagitario, prevalecen el Amor y la Sabiduría.

Hay tres constelaciones que forman el signo del arquero: Lyra, el arpa de siete cuerdas; Ara, el altar; y Draco, la serpiente de sabiduría. Hay otras 2 constelaciones que rodean a estas tres: Aquila, el águila (espíritu) y Cygnus, el cisne (alma). Sagitario produce músicos y fotógrafos; se lo conoce por su extraordinaria capacidad para la música a partir de Lyra y por su ojo fotográfico, una cualidad que deriva de Aquila.

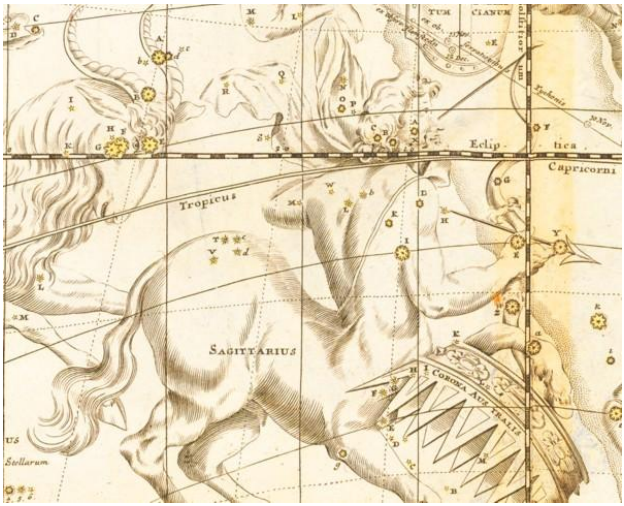
En Sagitario, el pensamiento semilla de meditación del alma es: "Veo la meta, llego a la meta y ahora veo otra meta".

¿Cuál es la meta cuando entramos en la era de Acuario?
Algunas de las muchas metas que podemos tener en cuenta en esta era de Acuario son:

1. Preparación para la reaparición del Cristo.
2. Estudio de la astrología, la herramienta, la lengua, el arte, la ciencia y la psicología de Acuario.
3. Aprender la importancia, el enfoque y los propósitos de Acuario: la formación de comunidades y luchar por la libertad de la humanidad y por su preservación.
4. Aprender y contribuir a crear una nueva educación para la humanidad en esta nueva era de Acuario. Enseñar a “los pequeños” (la humanidad).

Parece que ha llegado el momento de que todos estos elementos confluyan: la creación de una comunidad, las nuevas formas de aprendizaje y la construcción de una nueva cultura y civilización mundial. Estas son nuestras metas, esperanzas, deseos y sueños. Júpiter, el sabio, bondadoso y amoroso compañero de Sagitario, nos guiará si se lo pedimos desde el corazón.

Compuesto por Risa D’Angeles

Johann Gabriel Doppelmayr (1677-1759): Sagitario

MENSAJE DEL MAESTRO

El Centro Ajna

El cuerpo causal está lleno de una brillante luz diamantina. Por esta razón, para que nazca en nosotros el cuerpo causal, es necesario abrir el centro Ajna. Por este motivo, los sabios videntes realizan contemplaciones de luz en el Ajna. A ellos se los llama los Tapasvins. El centro de contemplación es el Ajna.

Por ello, los conocedores siempre desean que recordemos la importancia de este centro. Sugirieron que cada día, al comenzar nuestra labor diaria, recordemos este centro tocándolo con el dedo del medio o el anular, y que, como complemento, pongamos en el centro alguna marca, de manera que estimule las energías del Ajna.

Esta costumbre de llevar una marca en el entrecejo proviene de los sabios videntes, de los Prajápatis. La tradición de la marca en el entrecejo procede de los sublimes videntes que son los precursores de esta humanidad. Estos son aquellos a través de los cuales todos nosotros hemos llegado a existir. Por lo tanto, si tenéis este tipo de inspiración, empezad a marcar el Ajna: empezad con el centro del entrecejo y luego subid al Ajna. A veces incluso se traza una línea vertical. Observad, por ejemplo, en el Maestro EK una línea vertical; esa línea significa que “yo estoy firmemente decidido a moverme hacia arriba”.

Compilado por Ludger Philips

John Woodroffe: El Centro Agna

DECLARACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR

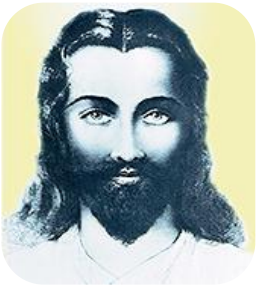

¿Y qué?, puedes preguntar. YO digo sólo que a tales personas les falta una comprensión adecuada. La plenitud que obtienen es de naturaleza temporal. Aquel que venera a los devas alcanza el nivel de esos devas. Aquellos que ME veneran a MI en todo, ME alcanzan en todo. Llegar hasta los devas está condicionado por el número. Llegar hasta MI en todo, es infinito. (7,23)

24.Yo siempre permanezco como el Trasfondo de todo. YO permanezco no manifiesto en las formas de manifestación. La gente ve las formas, pero no ME reconoce. No ME recuerda como la Existencia Superior de todas las existencias. No ME recuerda como el principio más imperecedero y supremo de todos. A esas personas les falta la voluntad porque les falto YO. (7,24)

Estatua de Krishna instalada por el Maestro Kumar en Alemania, ahora en Heiligenberg.

MAITREYA EL SEÑOR
Comunidad de Maitreya

Paz y calma interiores

Un rey le preguntó una vez a un hombre sabio cómo distinguir a quién es auténtico y cómo diferenciar la traición de la lealtad. El sabio señaló a unos jinetes ricamente ataviados y dijo: “Ahí reside la traición”. Luego señaló a un viajero solitario y dijo: “Ahí se encuentra la verdadera lealtad, pues la soledad no puede traicionar nada”. Desde aquel día, el rey mantuvo cerca solamente a los fieles. Un corazón bien alineado consigo mismo no tiene nada que traicionar, mientras que una mente dividida puede esconder traición detrás de una apariencia impecable.
El Maestro ha asumido la plenitud de esta fidelidad. Su mano es la mano del viajero solitario, un fuego en la oscuridad. Su escudo tiene la calma de las montañas. Él sabe lo estrecho que es el sendero para Su Comunidad. Sin embargo, es en esta estrechez donde se revelan los cimientos de lo que se está construyendo, y donde se manifiestan en la paz y la calma interiores. La comprensión de la materia solo puede florecer allí donde la traición es imposible. Cuando el terreno interior está íntegro, comienza a abrirse el conocimiento de la sustancia misma. Esto no ocurre a través del ruido o el esfuerzo. Tiene lugar en la paz y la calma interiores; ese espacio vivo donde la fidelidad se hace evidente y comienza el verdadero trabajo.
Que la paz y la calma interiores se conviertan en el terreno fértil sobre el cual se construye todo; y que la comprensión florezca donde la traición no puede llegar.

Compuesto por Srikanth Kaligotla.

Sabiduría Práctica

El conocimiento siempre está asociado al silencio.
Por favor, tenlo en cuenta.

MAESTRO MORYA

Maruvu Maharshi

Incrementar la propia receptividad

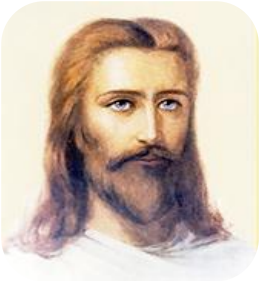
En la oscuridad, el yogui coloca un imán potente —o un fragmento de un objeto proveniente de mundos lejanos— sobre la coronilla de un discípulo y le pregunta: “¿Qué sientes?”
Por lo general, la primera respuesta es negativa: “No siento nada”.
El yogui dice: “No es cierto; no puede haber en ti semejante falta de receptividad como para que no puedas sentir nada”.
El discípulo insiste: “No puedo sentir nada”.
“No es cierto; simplemente tienes miedo de expresar lo que sientes y relatar lo que experimentas”.
Después de un largo silencio, el discípulo dice: “Tal vez siento algo de frío y veo algo parecido a un destello de estrellas”.

¿Por qué las personas dicen “aparentemente” y "tal vez," cuando en realidad ven y sienten? Solamente mediante una afirmación decidida se desarrolla la energía psíquica. De esta manera, uno puede acrecentar su propia receptividad, porque por encima de nosotros siempre hay corrientes magnéticas y un resplandor que señala la presencia de las flores del espacio. (Agni Yoga, 1929).

Compuesto por Sabine Anliker

Nicholas Roerich: Fiat Rex (fragment)

MAESTRO KUT HUMI
Devapi Maharshi

Shambala 3: Relacionarse con Shambala

Recuerda Shambala, inclínate ante Sanat Kumara el Señor, y holla el sendero de Maitreya el Señor, el Maestro del Mundo.

El camino a Shambala es el camino a la verdad. La verdad está más allá de todas las religiones y no puede ser coloreada por la religión. Este camino está abierto para aquellos que se ofrecen al camino del servicio en todos los ámbitos de la vida. Las enseñanzas de Shambala atraviesan y despliegan los pétalos del loto del corazón. Las enseñanzas continúan inspirando, incluso durante las horas de sueño, y despiertan a los estudiantes al servicio.
Es inútil buscar Shambala en los desiertos de Gobi. Es un ashram en los éteres y es luminoso. Según la pureza de corazón, Shambala se acerca a los seres. Tu asociación con el mismo pensamiento de Shambala inicia el proceso de purificación. Pensar en Shambala incluso vitaliza y eleva tu pulso pránico. Un deseo ardiente de relacionarte con Shambala conducirá tu vida hacia los senderos adecuados mencionados, lo que finalmente te llevará a recibir el toque de Shambala. La práctica de recordar Shambala no tiene reglas ni regulaciones específicas. Asocia el recuerdo con tu pulsación; esto te permite obtener, con el tiempo, el toque de Shambala.
Que el pensamiento de Shambala sea el primer pensamiento en tu despertar.

Originalmente concebido en Telugu por K.P. Kumar;
traducido al inglés por el grupo de Tapovana.

MENSAJE DEL MAESTRO E.K.

Suerte y Destino 1.

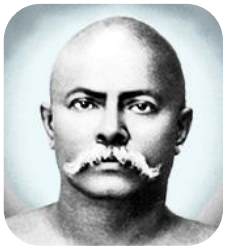
Una idea errónea sobre la astrología que nos incapacita para estudiarla o utilizarla es la creencia en el fatalismo. Hay quien cree que la vida está predeterminada. No es del todo cierto. Hay otros que creen que la vida es el resultado de acciones previas y decisiones propias. Entonces, por un lado, tenemos al fatalista que cree que todo ya está escrito sobre su futuro y él no puede hacer nada al respecto. Y, por otro lado, encontramos al ciego racionalista que cree que él crea su propio futuro en cada momento. Cada una de estas dos personas solo ve con un ojo. Se han vuelto ciegos del otro ojo. Porque existe un 50% de la verdad en lo que sostiene cada una.

Para entenderlo mejor, imaginemos a un pasajero viajando en un gran barco. El pasajero tiene libre albedrío para moverse y pasar el tiempo en cualquier lugar o de la manera que quiera en la cubierta del barco y, además de eso, tiene libertad de acción, habla y comportamiento. Su única restricción es que no puede saltar del barco. La realidad intrínseca que uno debe conocer es que, a pesar de que él pueda andar libremente por la cubierta del barco en cualquier dirección, su desplazamiento real seguirá siempre el rumbo que lleva el barco.

De la misma manera, estamos todos aquí viviendo en este globo terráqueo. Podemos ir a cualquier país, ciudad, aldea o pueblo. Tenemos la elección de comer o morirnos de hambre, dormir o sentarnos, o leer cualquier libro que queramos. Sin embargo, estamos siendo llevados por esta Tierra solo en la dirección en la que la Tierra está girando.

Así pues, en un sentido individual y personal, nuestra libertad se encuentra, en realidad, limitada.

Compilado por Ludger Philips

YOGA DEL MAESTRO CVV

AFORISMOS PARA LOS DISCÍPULOS 103

307. Si tus pensamientos son personales y están surgiendo de tu personalidad, entonces es tu personalidad la que lleva las riendas.

308. Trabajar más en tu personalidad no hace más que reforzarla. Si tu consciencia fluye a través de tus pensamientos personales, no harás más que reforzar tu personalidad.

309. Por lo tanto, mantente alerta ante de tus patrones de pensamiento y obsérvalos constantemente.

Compuesto por Guru Prasad Kambhampati

La luna sobre Monte Shasta

VIDURA

ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA

Aquel
que concibe pensamientos de buena voluntad,
planea en detalle y actúa en silencio
es el sabio.

SABIDURÍA PRÁCTICA

Tu anhelo sincero te conduce hasta un guía,
un Maestro en el mundo exterior.
Si es un verdadero Maestro,
te guiará hacia el Maestro que habita en ti,
aquel que, en silencio,
te espera en lo profundo de tu corazón.
El verdadero Maestro no te pide que lo sigas,
sino que te muestra el camino
para que puedas encontrar,
dentro de ti,
al Maestro de tu propio corazón.

SARASWATHI

Saraswathi Suktam 12-5

LAS 7 MANIFESTACIONES DE LA PALABRA

Saptadhatu, el segundo aspecto del himno, significa (residiendo en las 3 mansiones) que se manifiesta en 7 formas. El Uno en Sahasrara se manifiesta a través de los 3 centros superiores. El Uno en el centro de la base también se manifiesta en los 3 centros inferiores. Hay, entre ellos, una perfecta división del trabajo.
Kundalini en el Muladhara, se encarga de los 3 centros inferiores. De los 3 centros superiores se encarga Sanat Kumara en el Sahasrara. El hombre se localiza entre estos dos juegos de tres (un juego por encima y otro por debajo). Los 3 centros superiores se pueden considerar como los devas (inteligencias) planetarios, solares y cósmicos. Los 3 centros inferiores, también se pueden considerar como las inteligencias mental, emocional y física. Estos son los reinos que están formados por la Palabra y el hombre se halla en el centro.
En sintonía con estos 7 planos, están los 7 tejidos construidos en el cuerpo. Los sonidos relacionados con estos 7 centros son las 7 escalas musicales. Nosotros tenemos 7 estados de conciencia, 7 planos de Existencia. Ellos están presididos por los 7 Manus; los 7 sabios videntes, los 7 Rayos y los 7 colores. La magia que hace referencia al número 7 la podemos encontrar en el apéndice número 1 al final de libro y también en el libro de Mithila

Hanuman

7. Hanuman y Mahabharata 3

Arjuna ya es diestro en el tiro con arco y poderoso en el lanzamiento de sus flechas. Además, Hanuman da su apoyo al poder y debilita el poder de las armas que vienen del otro lado. Arjuna también es una energía de Rudra. Arjuna es uno de los nombres de Rudra.
Rudra ayudó a establecer el orden en el Dwapara Yuga apoyando a Krishna. Hay un entendimiento esotérico detrás de este importante simbolismo de kapi dhwaja (la presencia de Hanuman en la bandera). En el Dwapara Yuga, el Señor descendió como Jagadguru, el Maestro del Mundo, como Krishna el Señor.
Este es Narayana, que significa “el Uno a seguir”. El otro es Nara (el que debe seguir). Nara y Narayana descienden a un carro que llamamos el cuerpo.
El escenario de todo el juego de la iniciación está dispuesto como un campo de batalla con los principios inferiores y superiores del cuerpo y los cinco sentidos siempre en conflicto. El principio aéreo, representado por Hanuman como kapi dhwaja, ayuda a conseguir la victoria de los principios superiores sobre los inferiores. Esta dramática situación se describe simbólicamente en la escritura sagrada histórica llamada Mahabharata, compuesta por el sabio Veda Vyasa alrededor del 5000 a.C.
El evento histórico de la guerra del Mahabharata se ha introducido como un símbolo del conflicto, la comprensión, discriminación y realización de la conciencia de Dios por la conciencia del hombre. Este es el propósito declarado de cualquier Purana y está representado con perfecta habilidad en el Mahabharata.
En esta guerra del Mahabharata, en las horas del crepúsculo entre el Dwapara Yuga y el Kali Yuga, ¡Hanuman otorgó su presencia en lo alto de la carroza, en la bandera!
¡Hasta el día de hoy, está en el planeta para ayudar a los seres a superar el conflicto y el condicionamiento y para viajar por el camino de la luz!

SOBRE LA DOCTRINA SECRETA

Sofía 2

En esta edición, hablaremos de algunas dimensiones de lo que es ‘Gnosis’ o ‘Jñāna’.

1. Las palabras ‘Gnosis’ y ‘Jñāna’ se relacionan con la raíz sánscrita ‘jñā’, que significa percibir, conocer y experimentar.
2. Mme. HPB describe que, para los ocultistas, lo primero nacido de ‘jñāna’, el Mahat, es un fantasma que se refleja del Absoluto que carece de cualidades (Nirguna).
3. El absoluto Nirguna significa la realidad Una (Parabrahman) desprovista de atributos y cualidades.
4. La abstracción o el tiempo infinito se llama ‘kāla’. Su phenomenon (manifestación fenoménica) aparece periódicamente como efecto de Mahat.
5. Mulaprakriti, el noumenon, existe por sí mismo, y no tiene un origen; en pocas palabras, no tiene padres; es Anupadaka (pues es uno con Brahmam).
6. Prakriti, su phenomenon (manifestación fenoménica), es periódica y no es más que un fantasma de la propia Mūlaprakṛti.
7. De esta manera, se considera que el conocimiento puro, jñāna o gnosis, es un reflejo del Absoluto. De acuerdo con Nirukta (etimología), el sonido 'ञ' (ña) se refiere al conocimiento, mientras que «ja» significa «nacer». Cuando se los junta, se forma la palabra, ‘jñāna’. La palabra ‘gnosis’ deriva de la misma raíz.

Con esto como base conceptual, continuaremos aprendiendo las diversas referencias a “Sophia”, “Pistis Sophia”, así como algunas doctrinas relacionadas con este contexto y lo que entendemos como “Teosofía”.

Compuesto por la Hermandad de Sadguru Tapovana

Venus

Venus en sus tres dimensiones 2

Este es Venus en sus tres dimensiones. Podemos ver también el aspecto forma de Venus en Tauro, el aspecto equilibrio de Venus en Libra y el aspecto amor de Venus en Acuario. Así, el recorrido puede ser de Venus a Mercurio y de Mercurio a Saturno, y también de Saturno a Mercurio y de Mercurio a Venus. Todo el recorrido se realiza partiendo de su punto central, pues, de otro modo, estaremos siempre dando vueltas y más vueltas. A este punto central se le llama Júpiter.

La presencia de la Consciencia del YO SOY hace posible que se recorra el sendero con gran facilidad. Este sendero de ascenso y de descenso es descrito en los Puranas de una manera mística.

DISCIPULADO

La presencia es la esencia

A veces, uno puede vagar sin rumbo y sin esperanza, planteándose qué camino tomar, qué hacer y por qué. En tales situaciones, es útil recordar que aspirar a abrirse a la Presencia interior —cultivándola y experimentándola— es aquí una práctica valiosa. Poco a poco, esto se convertirá en la fuente de las respuestas a muchas de las preguntas que uno se plantea. Así, el proceso implica afinar los sentidos internos para estar más atento a la voz sutil de la Presencia. ¿Cómo puede esto hacerse realidad?, se preguntará uno.

Como cualquier otra cosa, entrenando los "músculos" internos, por así decirlo, y practicando la quietud interior incluso en medio de las turbulencias externas. De este modo, la indecisión y ese tipo de dudas contraproducentes que generan un ruido mental interminable se reducen poco a poco y, posiblemente, se transforman en material de construcción en el camino.

La confianza en la calidad del trabajo interior y de los diálogos internos está construyendo un refugio estable, una fuente de orientación y un manantial de energía capaz de resistir las tormentas. Al mismo tiempo, tendrá un efecto positivo y equilibrador en el entorno. La Presencia, que siempre está a nuestro alcance, se convierte así en una compañera de viaje percibida conscientemente que nunca falla.

Compuesto por Ute y Peter Reichert

SABIDURÍA PRÁCTICA

No vivas de pensamientos prestados;
aplica tu propia conciencia.

Himnos a Agni, el Fuego Sagrado

Rgveda, Mandala -1, Sūkta – 13, Ṛk – 11

ऐभिरग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोमपीतये ।
देवेभिर्याहि यक्षि च ॥
ā | ebhiḥ | agne | duvaḥ | giraḥ | viśvebhiḥ | soma-pītaye |
devebhiḥ | yāhi | yakṣi | ca ‖

Significado de la palabra:

agne	¡Oh Agni! (Señor del Fuego)
eabhiḥ	con estas
giraḥ	palabras de adoración y plegaria
duvaḥ	adoraciones y ofrendas
ca	con todos
viśvebhiḥ devebhiḥ saha	junto con todos los devas
somapītaye	para beber el zumo de Soma
ā yāhi	ven
ca	y
yakṣi ca	lleva a cabo el sacrificio

Significado:
¡Oh Agni! ¡Yo te adore y te venero! Que reúnas a los devas para que reciban el jugo de Soma. Que lleves a cabo el Sacrificio.

Explicación:
A través de la etimología, entendemos que el término “yakṣi” hace referencia a la adoración ofrecida a esos devas. Se ensalza y se adora a Agni para que reúna consigo a los devas. En este acto, ¡Agni desempeña así la función de sacerdote! El encuentro tiene como finalidad beber el jugo de Soma.
Soma es el nombre de la raíz mística de la que se extrae el jugo de Soma, que es bebido y degustado por quien realiza el sacrificio. Soma es el Señor de la experiencia.

“Exprimir el Soma” no es más que una descripción figurada de percibir la música inaudible y darle forma a través de la respiración y la voz. Este es el verdadero jugo de la raíz mística Soma. Exprimir el jugo de la raíz significa extraer o hacer manifiesta la música que está latente en ella.
«Giraḥ» hace referencia a la pronunciación de la invocación, mientras que «duvaḥ» significa adoración ferviente. Cuando, mediante tales invocaciones y actos de adoración, Agni reúne a los devas para recibir el Soma, esto significa que Agni hace posible la manifestación de todas las inteligencias o devas.
En realidad, Soma significa el espíritu de la música que se manifiesta a través del sonido y permite que la respiración se manifieste. Esta estrofa de la oración del Rig Veda ensalza a Agni para que lleve a cabo dicha manifestación junto con quien realiza el culto. ¡Oh, Agni Vanaspati! (una dimensión de Agni como Iḍā). ¡Que transmitas a los devas las oblaciones y las ofrendas del ritual y propicies el despertar de quien las ofrece!

Vida y enseñanza del Maestro Jesús

Parte 31

El guía continuó: “De este modo, gracias a los Rudras y a los hijos nacidos de la mente de Brahma, se formaron la conciencia interior y la conciencia exterior de los seres. Esta es la historia de la tercera oleada de seres humanos. En esta Tierra, la tercera oleada habitó las tierras donde actualmente se encuentran el océano Pacífico y el océano Índico. Ese lugar, que ahora está cubierto por las aguas, fue en otro tiempo tierra firme. Al adoptar formas, desarrollar una mente y aceptar vivir a través de las experiencias sensoriales, la tercera oleada se extendió por aquellas tierras. A medida que la tercera tierra se formaba y se expandía enormemente, la primera, la Isla Blanca, quedó oculta bajo tierra. Esta fue cubierta por un desierto. En la actualidad, allí se encuentra el desierto de Gobi. Solo unos pocos siddhas (seres realizados) continúan viviendo en la Isla Blanca oculta. En sintonía y alineamiento con Sanat Kumara, estos siddhas llevan a cabo el Plan Divino en la Tierra. Mientras la Isla Blanca quedaba oculta, la Isla Varaha quedó deshabitada. Aunque unos pocos seres de la Isla Varaha, a través de su evolución, lograron alcanzar la Isla Blanca, los demás llegaron a la tercera tierra: la Isla Shanta.

“La primera oleada de vida se estableció en la frente y en la parte superior de la cabeza, que corresponde al lugar de Aries en nosotros. Cuando nuestra conciencia alcanza el Sahasrara, puede producirse la visión de la Isla Blanca y la asociación con grandes seres. De manera similar, la conciencia de los siddhas de la Isla Varaha se establece en nosotros en la parte inferior de la cabeza, desde las cejas hasta el mentón. Cuando nuestra conciencia alcanza el centro Ajna en nuestro interior, se hace posible la visión de esta isla.

“En esta isla puede experimentarse una luz cristalina llena de conocimiento y sabiduría. Con la aparición de la tercera oleada, al formarse la mente y los sentidos, se constituyeron también la conciencia interior y exterior del ser. Se formó así un estado dual. Esta dualidad es Géminis. Esta dualidad de la creación constituye el origen de la luz y la sombra. En los seres se estableció la dualidad entre conocimiento e ignorancia.

“Los videntes describieron el conocimiento como luz y la ignorancia como oscuridad. Estas dualidades recibieron los nombres de Aditi y Diti. Todo aquello que nace de la luz del conocimiento es luz. Son los Suras y los Devas. Aquellos que nacen de la oscuridad de la ignorancia son los Asuras y los Daityas. Se decía que los primeros habían nacido de Aditi y los

segundos, de Diti. Según la cualidad del alma, nacen en el ser humano los Adityas o los Daityas. Así, la humanidad, al conformar estos dos grupos, representa a Géminis.

“En los seres de la tercera oleada de vida, como consecuencia de la formación de la mente, surgieron la laboriosidad y la empatía. También aparecieron las dualidades del sueño y la vigilia. Asimismo, se formaron los caminos del conocimiento y de la ignorancia. Dependiendo de la evolución de los seres en la creación anterior (kalpa), y de acuerdo con su mente, su cuerpo y sus sentidos, algunos mostraron interés por el dharma, la verdad, la sabiduría, etc.

“Hubo muchos otros que, de acuerdo con su etapa evolutiva y basándose en su mente, sus sentidos y su cuerpo, se inclinaron hacia la experiencia de las riquezas de la Tierra. Algunos seres, orientándose hacia lo superior con el propósito de experimentar el Ser, fijaron su conciencia en el Yo Soy (el Ser) y siguieron la práctica del Dharma y una vida del Yoga. Otros, en cambio, se entregaron a los placeres de los sentidos. A medida que aumentaba el deseo de complacerse en ellos, también cayeron en la inmoralidad.

“Cuando la conciencia corporal quedó plenamente establecida en ellos, su conciencia alcanzó el Muladhara y quedó conectada con la conciencia de la Tierra. Así, mientras algunos alcanzaron el Muladhara, otros alcanzaron el Sahasrara. En las etapas intermedias, y dependiendo de su evolución, los seres comenzaron a vivir dotados de siete tipos de inteligencia.

Arkhip Kuindzhi: puesta del sol (1876-1890)

La exteriorización de la Jerarquía

Parte 18

Deberías liberarte de tu profesión, familia y obligaciones sociales. Deberías estar en unidad con el YO SOY. Eso es lo que tenemos que planificar a partir de la segunda mitad de la vida. El creador ya lo ha planificado; Él está en el camino de regreso. Nosotros estamos progresando, Él está retrocediendo. Por eso, a partir de la segunda mitad de la vida, empieza a retroceder para que estés liberado cuando llegues al punto de la partida del cuerpo. Empieza a liberarte desde el principio.

En el Kali Yuga, vivimos normalmente hasta los 84 años sin depender de los demás. Asumámoslo así ahora. Aunque vivas hasta los 100 años, no serás muy funcional. Así que, tenemos 21 años, y 21 años… Hasta cierto punto progresamos; luego tendremos que retroceder lentamente. ¿Desde dónde tenemos que retroceder? El camino de regreso es plenamente gozoso; apréndelo junto con el camino de progreso. A medida que progreses, aprende también a retroceder; eso es sabiduría. No sigas inhalando todo el tiempo; esa no es la ley. La Jerarquía está aquí para enseñarnos a trascender la materia. Relacionarse con la Jerarquía y las enseñanzas nos conduce a una disciplina llamada discipulado; eso es lo que debemos seguir.

Obtenemos una vida de liberación de la materia, aunque no de liberación de responsabilidades. A menudo se malinterpreta la libertad como ausencia de responsabilidades. Sin embargo, la libertad se obtiene asumiendo una gran responsabilidad hacia todas las obligaciones. No se trata de seguir creándote más y más obligaciones.

El conocimiento sobre las obligaciones no consiste en adquirir más obligaciones. Eso es sabiduría práctica. Obtenemos libertad cumpliendo con nuestras obligaciones. Por lo tanto, tenemos que cumplir nuestro karma obligatorio tan pronto como sea posible y, a partir de ahí, permanecer libres. Este es un camino que se puede recorrer a través de la sabiduría.

El otro camino consiste en actuar como portavoz de la Jerarquía, para continuar siendo un emisor de la sabiduría y así poder ayudar a tus semejantes a entrar en este estado de libertad lleno de alegría. Así es como se presentan estos dos pasos; sólo ganamos la libertad al cumplir con nuestras obligaciones.

Magia Blanca 4

Todas las oraciones y prácticas contemplativas tienen como finalidad fortalecer el aspecto del alma en nosotros y alinear la personalidad con el alma. No se trata de aniquilar la personalidad, sino de adaptarla a las exigencias del alma. Cuando nos comprometemos sinceramente a alinear nuestra personalidad con el alma, esto se convierte en nuestro programa prioritario. Entonces entran en juego las enseñanzas del yoga o las enseñanzas del Maestro.

El primer aforismo del yoga dice: “Ahora, practica el yoga”. “Ahora” significa que ya has hecho bastante en el mundo, que ya conoces lo suficiente del mundo y que ahora deseas conocer algo más sutil que el mundo de las formas. Nuestro objetivo principal debe ser orientarnos hacia el alma. Esto debe convertirse en nuestro programa prioritario; y todo lo demás debe quedar subordinado a él.

Voy a leer las palabras del Maestro Djwhal Khul sobre este aspecto: “Deseo haceros hincapié, con mayor énfasis, en las reglas y normas relativas al discipulado que se exponen de manera muy sistemática en el libro “Magia Blanca”. Si las practicamos sinceramente, estaremos entrando en el campo de la magia del alma”. El Maestro DK se refiere a este libro como “La magia del alma”.

La magia del alma se comprende y se experimenta mejor si seguimos estas regulaciones. Estas también se describen en otras obras, como los Yoga Sutras de Patanjali, el Bhagavad Gita y otras escrituras. La particularidad del Maestro Djwhal Khul reside en que presenta la sabiduría de una manera muy organizada. No es poético, sino científico. Ofrece un enfoque científico para trabajar sobre uno mismo, sobre el yo inferior, con la ayuda de lo divino. El yo superior busca la ayuda de lo divino para educar y entrenar al propio yo inferior. Ahí es donde las oraciones cobran relevancia.

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

Servicio del Templo

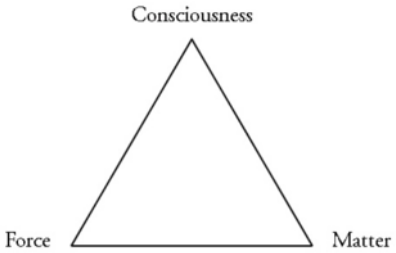
7. El Sueño Sutil 1

Para volver la mente hacia dentro se necesita mucho esfuerzo, ya que desde la niñez hemos sido entrenados para ir hacia fuera con la ayuda de los sentidos. Solo vamos hacia fuera, y no sabemos como volver. La única forma de volver es a través del sueño. Para los que no pueden volver por si mismos, la naturaleza les ayuda a volver a través del sueño. Es igual que un niño que juega hasta caer dormido, y entonces la madre lo lleva a la habitación, le quita los zapatos, le cambia la ropa y lo acuesta en una cama confortable.
Para todos aquellos que no pueden ir hacia lo subjetivo, la naturaleza lo hace por ellos mientras duermen. El sueño es el medio por el cual los seres humanos son llevados a la subjetividad. Si ni siquiera podemos dormir, estamos en una situación peligrosa. La incapacidad de dormir se debe a la hiperactividad de la mente en la objetividad. Si un hombre no puede dormir fácilmente, significa que ha de reorganizar bastante su mente. El hombre necesita dormir mucho debido a que se mueve demasiado en la objetividad y desperdicia demasiada energía durante el día. Aquel que trabaja en la objetividad de forma organizada no tendrá problemas para dormir. Por el contrario, el sueño se convierte en sutil y no es realmente un sueño profundo. Hay algunos que cuando duermen son como troncos. Ni siquiera se levantan cuando los movemos, y se hunden en un sueño profundo.
Todos los sabios tienen un sueño sutil, y no un sueño profundo. ¡Ni siquiera los animales tienen un sueño profundo! Por la noche, mientras un animal está aparentemente dormido y nos movemos a su lado, abre los ojos y nos mira, ya que su sueño es muy sutil. Este sueño es sutil, ya que durante el día no tiene hiperactividad, ni tampoco ninguna actividad conflictiva.

Sobre la curación

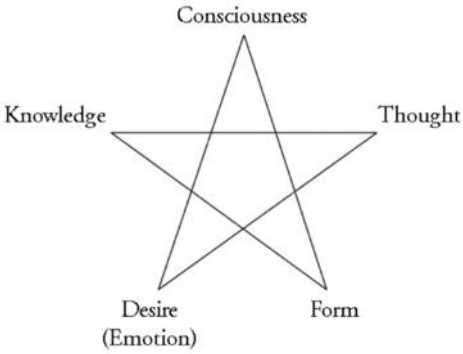
4. La máquina humana quíntuple 2

La materia es el estado denso, mientras que la Consciencia es el estado sutil de la existencia. La Curación es permitir el flujo, el libre flujo de la Consciencia hasta la materia física densa, produciendo los necesarios cambios rectificadores en el plano de la fuerza y de la materia. (Fig. 1).

Ésta es, un poco más en detalle, la manera quíntuple de entender la creación:
- El bienaventurado estado de existencia de la Consciencia
- Su estado cognoscible
- Su estado como pensamiento
- Su estado como deseo (la emoción)
- Su estado como forma, (la forma física densa).

Incluso en esta manera de entenderlo, los diversos estados de existencia son sólo Consciencia. De ahí que se trate sólo del flujo del Uno en forma de muchos. (Fig. 2).

Ésta es la manera séptuple de entender la creación:
- El estado del Espíritu
- El estado del Alma
- Su estado como akaśa
- Su estado como aire
- Su estado como fuego
- Su estado como agua
- Su estado como materia sólida.

En síntesis

La guerra se libra solo en la mente
y en el plano emocional.
La guerra no existe entre los que viven en el plano de la sabiduría.
La lucha elimina la energía.
La armonía y la paz se pierden.

SANAT KUMARA

Practica la no violencia en pensamiento, palabra y obra 5

Las personas que mantienen la energía contraria de la inofensividad funcionan como anti-imanes. La gente huye de ellos. La gente se separa de ellos. Incluso los perros callejeros prefieren alejarse. ¿Observáis esto? Cuando algunas personas caminan por la acera, hay un perro callejero que camina con ellos y los acompaña sin conocerlos. Pero el perro sigue caminando. El perro siente amistad hacia la persona y camina con ella, ya que puede oler la cualidad de la inofensividad en la persona. Y si un perro callejero huye mientras te mira, imagina cuál es la cualidad de la energía que tienes. Hay algunas personas en nuestra sociedad, a las que a la gente le gustaría evitar. Incluso los animales les evitan.

Para ver cuánta inofensividad tiene uno, un Maestro de sabiduría solía hacer un truco. Le daba una rosa al que llegaba a él y conversaba con la persona que sostenía la rosa en la mano. Si la rosa se marchitaba con el contacto con la persona, prefería no dar sabiduría a una persona así. Si la rosa permanecía intacta durante muchas horas y continuaba fresca, les permitía incorporarse a la formación ocultista. Observa las plantas a tu alrededor, los animales a tu alrededor y los humanos a tu alrededor. Si ellos florecen a tu lado, estás en el buen camino de la inofensividad. Si se encogen con tu presencia, observa que hay mucho que conseguir en términos de inofensividad.

SÉPTIMO RAYO Y MAGIA

LA ENTRADA DEL SÉPTIMO RAYO 49

Si bien el espejismo (glamour) constituye una trampa, reducir la actividad a una rutina mecánica y sin vida es otra trampa. Existen más escollos ante los cuales el trabajador del Séptimo Rayo debe estar alerta. El funcionamiento metódico de quien trabaja con el Séptimo Rayo es muy importante para que el trabajo se manifieste. Sin embargo, hay que tener presente que el funcionamiento metódico se trata únicamente de un medio. No debemos apegarnos emocionalmente a él. El apego, en cualquiera de sus formas, es un obstáculo para la transformación y la evolución personales, ya sea un apego positivo o negativo. En ambos casos, sigue siendo un obstáculo.

Estar apegado al propio funcionamiento metódico y ordenado constituye un apego positivo. Menospreciar a quienes son caóticos, evitarlos y sentir aversión hacia ellos representa un apego negativo. Ambos tipos de apego tienen efectos perjudiciales en los pensamientos y las acciones de quien trabaja con el Séptimo Rayo, así como en su crecimiento evolutivo. Apegarse a los medios aparta al trabajador del Séptimo Rayo de la experiencia, elemento necesario para la transformación. La transformación y la evolución solo son posibles a través de la experiencia. Como almas, todos descendimos a la creación para experimentar y, de este modo, evolucionar.

El trabajo sin experiencia es un trabajo muerto, una mera labor. Se convierte en una carga pesada. La experiencia mantiene inspirado a quien trabaja con el Séptimo Rayo, y su actividad resplandece con vida y energía. Como el trabajo lleva vida en sí mismo, también nutre de vida al trabajador del Séptimo Rayo. Por eso, nunca se cansa, a pesar de llevar muchos años realizando una gran cantidad de trabajo. Vivir el presente en el momento y vivir la experiencia es la clave. Esto evita que quien trabaja con el Séptimo Rayo caiga en la trampa de reducir su trabajo a una tarea tediosa y agotadora.

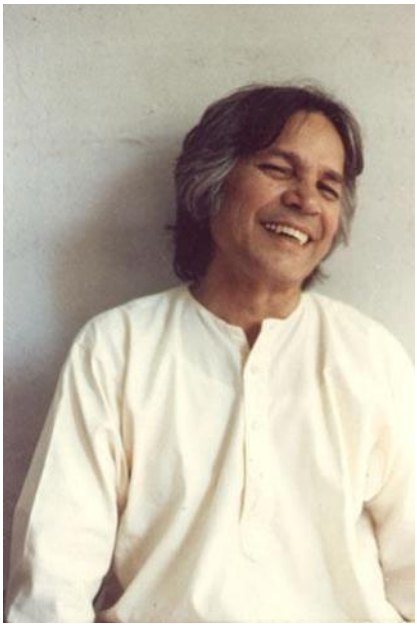
Compuesto por Guru Prasad Kambhampati

ENCUENTROS ILUMINADORES

U G - El Maestro 6

UG se volvió hacia Saukumarya y le dijo: “Espero que su trabajo del día haya ido bien. Es cierto que les dije a mis compañeros que era una persona extraordinaria y un caballero. Dicho esto, le debo una respuesta. Estuvo tremendamente silencioso durante cuatro horas ayer noche, mientras había tanta conversación. No es fácil estar en silencio. Su silencio me ha conmovido suavemente todo el tiempo. También he dicho esta mañana que era notable porque vive de su trabajo profesional. El mundo necesita manos que trabajen, no solo bocas que prediquen. Es autosuficiente, y no un vampiro de otros. He oído que enseña y que enseña también La Doctrina Secreta. Me alegro de que lo haga. Hasta la fecha no entendía completamente lo que HPB quería comunicar. Yo también enseñé La Doctrina Secreta por un tiempo. Había muchos oyentes ociosos, en su mayoría personas jubiladas mayores que yo. Necesitaban algún pasatiempo. Por lo tanto, dejé de enseñar. Sentí que era inútil enseñar a quienes no tenían ni la inclinación ni la capacidad de practicar lo que se enseñaba”. Saukumarya escuchó, pero no respondió porque no había ninguna pregunta concreta. Era una percepción de UG que Saukumarya respetaba.

URANO

EL ALQUIMISTA DE LA NUEVA ERA

Urano y los Signos Solares 1

Las energías de Sirio son transmitidas por Urano, a través del espacio, a nuestro sistema y a la humanidad. Estos rayos llegan al centro del corazón planetario, tan adentro como se halle implicado el planeta, y al centro del corazón de los discípulos.
Puede que sea pertinente hacer notar en este momento que el planeta y la humanidad están conectados con la Osa Mayor, las Pléyades y Sirio.
Estos tres grandes centros están conectados a nuestro sistema solar a través de Leo, Capricornio y Piscis, respectivamente.
Los planetas Saturno, Mercurio y Urano dirigen la transmisión al planeta y a los discípulos del planeta. El planeta los recibe, respectivamente, en su centro de la cabeza, centro Ajna y centro del corazón.
Los discípulos igualmente los reciben en su centro de la cabeza, centro Ajna y centro del corazón. La consecuencia son estos grupos de triángulos que trabajan en el planeta, los humanos y otros seres del planeta. Los estudiantes de ocultismo han de fijarse en esto.
Urano dirige en este ciclo las energías de Sirio a través del Sol Central de Leo, llamado Regulus. Por esta razón el signo solar de Leo es de gran trascendencia en la Nueva Era. Urano y Leo hacen posible el autogobierno a través del conflicto en un aspirante de Leo y lo transforman en un discípulo.
El aspirante necesita imponerse a sí mismo una disciplina.
Puesto que Leo es un signo femenino respecto a Acuario, su actitud negativa tendrá que orientarse más hacia Acuario (hacia el cielo azul) que hacia los asuntos mundanos.
Absorto en los asuntos del mundo, Leo podría llegar a ser un mentiroso. Solamente a través de la autodisciplina “el león debe emerger del mentiroso”.

MAESTRO E.K. - VISHNU SAHASRANAMA
Estrofa 16: 3 - 7

Explicación:
3, 4. De manera similar, el mismo Señor se manifiesta como “el que come” en todos los seres. En última instancia, Él es quien todo lo devora, es el que “come” todo en su propia subjetividad y, por lo tanto, es el que sostiene todo lo que existe.

5. Lo primero que nació en la Creación es el propio Creador y los seres sagrados que son los primeros grupos de tres, cuatro, siete y doce. Los tres primeros son Brahma, Vishnú y Siva. Los cuatro primeros son los cuatro Kumaras, que permanecen puros a lo largo de toda la Creación. Los siete primeros son las siete grandes luces conocidas como los Saptarishis (los siete sabios videntes). Ellos están formados por la combinación de los tres y los cuatro, y se manifiestan a través de la espectroscopia de la Creación. Los primeros doce son los Adityas, que presiden los doce meses del Gran Año de una Creación. Están formados por la multiplicación de los tres primeros y los cuatro primeros. “Todos ellos nacen en Mí y son los nacidos de Mi mente,” afirma el Señor en el Bhagavad Gita.

6,7. Dado que el Señor es el espíritu más puro del cual emerge todo, nada de lo que ha surgido de Él puede afectarle antes de ser transmutado en Él mismo. Como el fuego, que no puede ser contaminado por el tipo de combustible que quema, el Señor no puede ser afectado por ninguno de los pecados de la Creación. El Señor es el éxito de todo. Todos los que pueden creer en Él comprenden el orden del universo y su plan y actúan en concordancia con ello. Por lo tanto, Él no conoce la derrota. Conocer al Señor es verdaderamente conocer el éxito.

PARACELSO

Salud y Curación

Percepción de Udana Prana 1

Udana prana está alrededor de la garganta y funciona como complemento de apana prana. Apana es exhalación. La fuerza para inhalar proviene del área de la garganta, mientras que el empuje para exhalar proviene de un punto por debajo del ombligo. También favorece la inhalación. Es el sostén de la exhalación esencialmente, y también es el sostén de la inhalación. Establece un contacto entre la parte inferior del torso, la parte superior del torso y la cabeza. En yoga se le da una gran importancia a udana prana, pues establece un vínculo entre el corazón y la cabeza. Los yoguis se mueven conscientemente hacia la parte superior de la cabeza con la ayuda de udana. En lo que se refiere a la salud, udana preside principalmente sobre el habla. Los discursos magnéticos, vehementes y efectivos son posibles debido a la vitalidad de udana prana.
En la medida en que udana prana sea sólido y fuerte, se puede vencer el hambre y la sed. Los hombres no dependen totalmente de la comida y la bebida cuando udana está vitalizado. Puede que no sea hiperbólico decir que hay personas que se sienten tensas cuando se saltan un desayuno, un almuerzo o una cena. Para ellos, el ayuno significa la muerte. Pero cuando udana prana es fuerte, se puede prescindir de la comida y la bebida en momentos de emergencia.

Dr. K. Parvathi Kumar – Extraído de la revista Paracelsus - Health & Healing. Website: www.paracelsus-magazin.ch/en
Dr. K. Parvathi Kumar, “Sanación Oculta”, vol. 1 y 2

La Montaña del Maestro

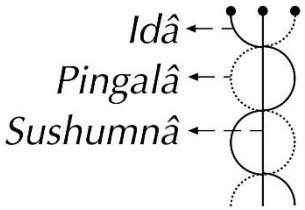
La jerarquía femenina

Parte 44

El nacimiento de Dattatreya, o la realización del Yoga en nosotros, se da cuando logramos tener una naturaleza completamente libre de malicia. Una naturaleza libre de malicia está unida en matrimonio con el Prajapati Atri, lo que significa que esta naturaleza siempre está más allá de la triplicidad de las cualidades. Desde este estado permea y se infiltra hacia abajo. Nunca se desplaza de ese estado. Permanece anclada firmemente más allá de las tres cualidades y actúa a través de estas tres cualidades y de los cinco elementos; es un estado en el que, al mismo tiempo que desciende y se manifiesta, sigue impregnándolo todo.

Cuando hemos establecido en nosotros esa clase de conciencia, se dice que estamos en Yoga. En la Creación, el principio del Yoga se manifiesta a través de la naturaleza sin malicia. Se dice que Dattatreya es el Señor del Yoga en la Creación. Esto significa que permea desde el Sahasrara hasta el Muladhara, y está en la columna central, apoyado por la izquierda y la derecha, como el Primer y el Tercer Logos.

El nervio vago, que está a la izquierda, se llama Ida; es reproductor y representa al Tercer Logos, Brahma. Píngala representa al Segundo Logos, Vishnu. La columna central representa al Primer Logos, Shiva. Todos ellos son solo uno, fluyendo en tres canales. De modo que cuando somos un Yogui, tenemos la Voluntad, el Conocimiento y la Actividad, en su plenitud. Así que, Anasuya constituye el principio femenino a través del cual se manifiesta el yoga. Es por ello que, en el discipulado, hablamos de practicar Anasuyatva, es decir, permanecer sin malicia.

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

7. ACTITUD DE SERVICIO – LAKSHMANA

Lakshmana el Señor es la encarnación viviente de la actitud de servicio amoroso. Su vida no es simplemente la historia de un hermano menor devoto; es la historia de alguien que encontró su verdadero propósito en servir a lo Divino.

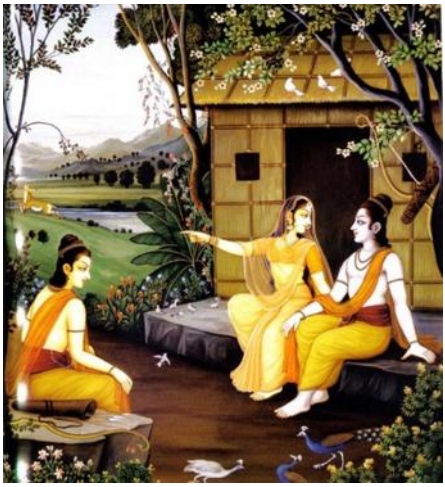
Nacido de la reina Sumitra y del rey Dasharatha, Lakshmana manifestó un apego extraordinario a Rama el Señor desde sus primeros días. A medida que crecían, Lakshmana nunca buscó una identidad propia separada. Se regocijaba simplemente estando con Rama, aprendiendo de Él, sirviéndole y siguiéndole.

Cuando el sabio Vishwamitra pidió al rey Dasaratha que enviara a Rama para proteger sus sagrados yajñas de los seres diabólicos, Lakshmana acompañó con entusiasmo a su hermano, sin vacilar. La verdadera magnitud de su devoción se reveló cuando Rama fue desterrado al bosque durante catorce años. Antes incluso de que Rama pudiera pedírselo, Lakshmana se presentó ante Él y dijo, "¿Cómo puedo permanecer en Ayodhya mientras Tú vagas por los bosques? Dondequiera que Tú estés, allí está mi reino. Sin Ti, ni siquiera el cielo tiene alegría". Dejando atrás las comodidades de la vida palaciega, sus privilegios reales, e incluso a su esposa recién casada, Urmila, acompañó a Rama y Sita al exilio sin la menor vacilación. Nunca consideró su sacrificio como una carga; para él, servir a Rama era el mayor privilegio que la vida podía ofrecer.

Mientras vivían en el exilio, construía cabañas con sus propias manos, recogía frutas y leña, arreglaba los caminos y se aseguraba de que a Rama y Sita no les faltara nada. Mientras ellos dormían, Lakshmana permanecía despierto durante las noches, con el arco en la mano, protegiéndolos de cualquier peligro. La tradición incluso afirma que, durante los catorce años de exilio, rara vez dormía, renunciando a su propio descanso para que Rama y Sita pudieran dormir sin interrupciones.

Uno de los momentos más dolorosos de su vida llegó cuando Rama persiguió al ciervo dorado. Lakshmana supo instintivamente que algo no iba bien. Cuando un grito pidiendo ayuda resonó por el bosque, comprendió que ningún peligro ordinario podía vencer a Rama. Sin embargo, Sita, angustiada por el grito, insistió en que fuera en busca de su hermano. Aunque su corazón le advertía de lo contrario, Lakshmana obedeció sus deseos, haciendo todo lo posible para garantizar su seguridad antes de

partir. Incluso ante aquella difícil decisión, solo buscaba servir tanto a Rama como a Sita lo mejor que podía.
Cuando comenzó la gran guerra en Lanka, Lakshmana luchó sin temor al lado de Rama. Se enfrentó a poderosos guerreros, incluido a Indrajit. Incluso cuando cayó inconsciente tras ser alcanzado por un arma celestial, su propia vida carecía de importancia para él en comparación con la misión de Rama. Su fuerza, valor y coraje eran ofrendas depositadas a los pies de Rama.
Cuando terminó el exilio y Rama fue coronado rey, nada cambió en el corazón de Lakshmana. No buscó un reino, poder ni reconocimiento por los años de sacrificio que había realizado. Continuó sirviendo a Rama con la misma humildad que había caracterizado su vida en el bosque. El servicio nunca fue un medio para obtener honores; era la verdadera realización de su existencia.
La vida de Lakshmana nos enseña que el verdadero servicio no es debilidad, dependencia ni pérdida de dignidad. Es un amor tan completo que el ego desaparece. Su vida proclama silenciosamente que, cuando uno dedica cada pensamiento, cada acción y cada respiración a lo Divino, ningún deber resulta insignificante. En Lakshmana, vemos el ejemplo perfecto de la sagrada actitud que dice, “No vivo para mí mismo; vivo únicamente para servir a lo Divino”.

Rama, Sita, Lakshmana y el ciervo dorado

VENTANA DE SERVICIO AL MUNDO
NOTICIAS Y ACTIVIDADES

ESPAÑA

Nombre del grupo: Sree Pada
Contacto: Marta Figarola / Reyes González González / Marta Rustullet i Tallada
Dirección: Marta F.: Caldes de Malavella 17455 (Girona); Reyes: Mata 17846 (Girona); Marta R.: 17820 Banyoles (Girona)
Tf. Marta F.: +34 630359447; Reyes: +34 699230140; Marta R.: +34 680578295
E-Mail: Marta F.: martafigarolacamon@gmail.com; Reyes: reyes2gg@gmail.com; Marta R.: mrustulletcvv@gmail.com

Actividades 1

Por Zoom a través de una conexión individual con el canal virtual del WTT España o el Global:
• Participación en las meditaciones diarias, las de Luna nueva, luna llena, Meditación Dhanistha.
• Participación en las principales celebraciones que durante el año celebra el WTT-Global.
• Participación en las plegarías de sanación WHHO de los jueves y domingos.
• Organización de una de las actividades virtuales dirigida a todo el grupo español: la lectura semanal de la biografía de Srīpāda Srīvallabha, Avatar de Dattatreya el Señor.

Presenciales:
• Algunas meditaciones y encuentros de grupo en una casa particular.
• Coordinación, traducción de algunos artículos y corrección lingüística de la publicación mensual de la versión española de la Circular de Vaisakh.
• Reunión de grupo un domingo al mes, donde se practica la astrología y la meditación en un ambiente de fraternidad y armonía entre sus miembros.
• Colaboración con el grupo de whatsapp de Sabiduría & Astrología WTT.
• Transcripción de conferencias del Maestro KPK.
• Voluntariado con personas que se encuentran en una enfermedad crónica avanzada y estado final de vida.
• Dirección del grupo de estudio de gente joven de Girona, llamado “Grupo Lux”, el cual tiene su propio informe.

IMÁGENES DEL MES

Sagitario: Purificando y Elevando la Tierra

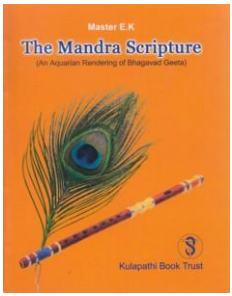
Imagen compuesta por Ludger Philips

En su esfuerzo por mantener a la Tierra pura, Shambala se esfuerza, a través de la Jerarquía, por educar a la humanidad en la necesidad de mantener la Tierra pura. Mientras que la Tierra se está esforzando por lograr la pureza, la humanidad está trabajando en sentido contrario al del plan de la Tierra. La humanidad está contaminando la Tierra constante y sistemáticamente.
Shambala se esfuerza duramente en frenar estas condiciones de deterioro siempre que el deterioro se descontrola. Incluso ve calamidades naturales, como los terremotos, las erupciones volcánicas, tsunamis, tornados y similares, como medios para rectificar el rumbo. En ocasiones, cuando se requiere, incluso utiliza las guerras a escala masiva como una herramienta para el cambio.

Dr K. Parvathi Kumar: Shambala.

RESEÑA DE LIBROS

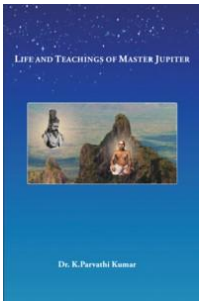
Mandra. Una Versión Acuariana del Bhagavad Gita

Mandra es "La Música de la Consciencia Cósmica ". Esta Música es la constante corriente de fondo de las esferas y de la vida que hay en ellas. Esta Música se transmite a sí misma por medio de un vehículo que desciende y proviene de ella en nombre del Uno. Este Uno desciende de cuando en cuando como Jagad Guru, el Maestro del Mundo. El Bhagavad Gita es la palabra del Señor en lengua humana. "Mandra " es una versión acuariana de la Canción del Señor. Su autor ha transmitido el significado del Bhagavad Gita de manera muy clara y comprensible. Esta obra inspira, orienta e instruye. Es un manual de guía que transporta al lector del intento por vivir en síntesis, a la Síntesis.

E. Krishnamacharya: Mandra. Una Versión Acuariana del Bhagavad Gita, 1994.
Pedido del libro: https://www.aquariusbookhouse.com/product/the-mandra-scripture/
PDF: https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/ek/mandra_scripture.pdf

Vida y Enseñanzas del Maestro Júpiter

El gran sabio Agastya es también conocido como el Maestro Júpiter en la literatura teosófica. Esta Maestro ha estado con el planeta y la humanidad en todos los yugas, desde los tiempos lemurianos. Descendió en este planeta junto con los otros Hijos de la Voluntad y del Yoga y ha estado ayudando al planeta y a la humanidad. Reside en el Sur para permitir la estabilidad del planeta y también para permitir la estabilidad de los seres del planeta. Trajo mucha luz a la materia y, por lo tanto, hay mucha luz en los planos inferiores también para que los seres puedan seguir la luz.

El libro "Vida y Enseñanzas del Maestro Júpiter" por el Dr. K. Parvathi Kumar describe algunas dimensiones relacionadas con la vida y la obra de Agastya.

K. Parvathi Kumar : Vida y Enseñanzas del Maestro Júpiter, 2018.
Pedido del libro: https://worldteachertrust.org/es/web/publications/book_shops
PDF: https://worldteachertrust.org/_media/pdf/es/life_and_teachings_of_master_jupiter.pdf

The World Teacher Trust Argentina

Grupos, contactos y actividades – Libra 2026

WTT Global: www.wolrdteachertrust.org
WTT América: wttamericaorganizacion@gmail.com
WTT Argentina: wtt@wttargentina.com.ar

Actividades y meditaciones virtuales por Zoom

Días y horarios indicados en Hora Argentina

Actividades especiales

Equinoccio de Libra: El programa se publica por separado

Meditación para la Alineación Americana y Ascenso de Kundalini (con WTT América) *Primer domingo de cada mes calendario*
Domingo 6/12 a las 11:00 hs
ID de reunión: 886 5563 4793
Contraseña: Kundalini

Luna Llena
Lunes 23/11 a las 20:15 (en conjunto con WTT América)
ID de reunión: 881 8006 3613
Contraseña: cvv

Luna Nueva
Martes 8/12 a las 20:15 hs (en conjunto con WTT América)
ID de reunión: 836 7013 2493
Contraseña: cvv

Meditación Dhanishtha
Lunes 14/12 a las 21 hs
ID de reunión: 842 2390 5984
Contraseña: cvv

Grupos y contactos WTT Argentina

SWETHA PADMA
Arcos 3050, CABA (Belgrano)
Contacto: Noldi Mariel Malizia
Celular: +549 11 6851 0150
Email: noldimalizia@yahoo.com

GRUPO HARMONY
Riobamba 2520, Olavarría, Pcia. de Buenos Aires.
Contacto: Alicia Deluca
Celular: +549 2284 542877
Email: delucaalicia@gmail.com

GRUPO WTT-ABTA
Agrelo 3050/3052, CABA (Balvanera)
Contacto: Ivanna Travaini
Celular: +549 11 5626 5098
Email: ivannatravaini@gmail.com

GRUPO DE SALTA
Las Rosas 140, Barrio 3 Cerritos, Salta (capital), Pcia. de Salta
Contacto: Silvia Alderete
Celular: +549 387 410 7148
Email: silviaalderete@gmail.com

GRUPO LITORAL - SANTA FE
Francia 2442, Santa Fe (capital), Pcia. de Santa Fe
Contacto: Indiana S. Spada
Celular: +549 342 435 4330
Email: yayisantafe@yahoo.com.ar

GRUPO LITORAL – PARANÁ
Saraví 267, Paraná, Provincia de Entre Ríos
Contacto Norma Avalle (Guagua)
Celular: +549 343 461 4582

GRUPO DE MISIONES
Kalapa, San Luis 1562, Posadas, Pcia. de Misiones
Contacto: Marco (Maity) Waniukiewicz

Celular: +549 376 457 5665
Email: raices11@hotmail.com

GRUPO DE IGUAZÚ
San Vicente 118 zona de granjas, Puerto Iguazú Pcia. de Misiones
Contacto: Hugo Antonio Hauptman
Celular: +55 45 9853 3019
Email: turis.iguazu@gmail.com

GRUPO SOL
Cosquín – Provincia de Córdoba
Contacto: Silvia Ibarra
Cel:+54 9 3541 617267
Email: silpat_sun@hotmail.com

Además de las actividades generales compartidas y publicadas en esta Carta Circular, cada grupo lleva una agenda de actividades locales. Para informarse o participar de ellas, por favor comunicarse con los contactos indicados en esta misma sección. En caso de hacerlo sin recibir respuesta al cabo de unos días, dirigirse a cualquiera de los otros contactos mencionados, ya que todos los grupos están en contacto entre sí.

CALENDARIO ASTROLÓGICO

***CARTA CIRCULAR DE VAISAKH* - Argentina**

INGRESO LUNAR EN CADA CONSTELACION / SIGNO: 2026

NOVIEMBRE	Dia	Hora	Signo
Domingo	1	01:19	♌
Martes	3	05:29	♍
Jueves	5	11:39	♎
Sabado	7	19:41	♏
Martes	10	05:37	♐
Jueves	12	17:28	♑
Domingo	15	06:25	♒
Martes	17	18:21	♓
Viernes	20	02:53	♈
Domingo	22	07:11	♉
Martes	24	08:11	♊
Jueves	26	07:52	♋
Sabado	28	08:22	♌
Lunes	30	11:14	♍

DICIEMBRE	Dia	Hora	Signo
Miercoles	2	17:05	♎
Sabado	5	01:36	♏
Lunes	7	12:08	♐
Jueves	10	00:10	♑
Sabado	12	13:07	♒
Martes	15	01:37	♓
Jueves	17	11:36	♈
Sabado	19	17:31	♉
Lunes	21	19:28	♊
Miercoles	23	19:00	♋
Viernes	25	18i:13	♌
Domingo	27	19:14	♍
Martes	29	23:28	♎

FASES LUNARES PARA PRÁCTICA ESPIRITUAL

NOVIEMBRE	Dia	Hora	Fase
Domingo	1	17:30	8ªDesc
Jueves	5		11ªDesc
Lunes	**9**	**04:03**	**NUEVA**
Lunes	**16**	**21:00**	**Danishta**
Martes	17	08:49	8ªAsc
Viernes	20		11ªAsc
Martes	**24**	**11:55**	**LLENA**

DICIEMBRE	Dia	Hora	Fase
Martes	1	03:10	8ªDesc
Viernes	4		11ªDesc
Martes	**8**	**21:53**	**NUEVA**
Lunes	**14**	**21:00**	**Danishta**
Jueves	17	02:44	8ªAsc
Domingo	20		11ªAsc
Miercoles	**23**	**22:29**	**LLENA**
Miercoles	30	16:01	8ªDesc

INGRESO DE PLANETAS EN CADA CONSTELACIÓN

NOVIEMBRE			
Planeta	*Dia*	*Hora*	*Signo*
SOL	**22**	**04:24**	♐
Marte	25	20:38	♍
Venus	4	05:14	♏
Mercurio	6	05:34	♐
SOL	**21**	**17:51**	♑
Mercurio	25	15:24	♑

Mercurio	13	DIRECTO	
Venus	14	DIRECTO	
SOLSTIC	21	17:51	
Saturno	10	DIRECTO	
Jupiter	13	RETROGRADO	

GREAT INVOCATION

Let us form the Circle of Good Will.
OMNIAVINCIT AMOS.
From the South through Love
which is pure.
From the West through Wisdom
which is true.
From the East through Will
which is noble.
From the North through
Silence which is golden.
May the Light make beautiful
our lives.
O Hierophant of our Rite
Let his love shine.
OMNIA VINCIT AMOS.
Let us form the Circle of the World Servers.

We bow down in homage
and adoration
To the Glorious and Mighty Hierarchy,
The Inner Government of The World,
and to its Exquisite Jewel,
The Star of the Sea –
The World Mother.

From the point of Light
within the Mind of God
let Light stream forth
into the minds of men.
Let light descend on Earth.

From the point of Love
within the Heart of God
let love stream forth
into the hearts of men.
May the Lord return to Earth
From the centre where the
Will of God is known
let purpose guide the little wills of men,
the purpose, which the Masters know and
serve.

From the centre which we call
The race of men
Let the Plan of Love and Light
work out
And may it seal the door
where evil dwells.

From the Avatar of Synthesis
Who is around
let His energy pour down
in all kingdoms.
May He lift up the Earth to the
Kings of Beauty.

The Sons of Men are one
and I am one with them.
I seek to love, not hate.
I seek to serve and not exact
due service.
I seek to heal, not hurt.

Let pain bring due reward
of light and love.
Let the soul control the outer form
and life and all events,
and bring to light the love
which underlies the happenings
of the time.

Let vision come and insight.
Let the future stand revealed.
Let inner union demonstrate
and outer cleavages be gone.
Let love prevail.
Let all men love.

Maestro D.K.

May we stand in Light and
Perform our obligations and duties
To the surrounding Life to be Enlightened.

May we float in Love and
Share such Love and compassion
With the fellow beings to be fulfilled.

May we tune up to the Will and
Thereby alert our Wills to gaze
The Plan and cause the work of Goodwill.

May the Light, Love and Will
Synthesise our lives into One Life.

"Que permanezcamos en la Luz y
cumplamos con nuestras obligaciones y deberes
con la Vida circundante para ser Iluminados.

Que flotemos en el Amor y
compartamos ese Amor y Compasión
con el prójimo para alcanzar la plenitud.

Que nos alineemos con la Voluntad y
así alertemos a nuestras voluntades para que puedan observar
el Plan y llevar a cabo el trabajo de Buena Voluntad.

Que la Luz, el Amor y la Voluntad
sinteticen nuestras vidas en la Vida Una".