

Carta Circular de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Acuario 2018 Khumba

Carta Nº 10 • Ciclo 31 • 20 de enero del 2018 al 18 de febrero 2018

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°10

ACUARIO 2018 • Índice

Plegaria del año.....	4
Mensaje del mes	5
Meditación de Luna Llena	7
Mensaje del Maestro	10
Sri Krishna, El Señor • Gîtâ-Upanishad.....	11
Maitreya, El Señor	12
Maestro Morya • Maruvu Maharshi	13
Maestro Koot Hoomi • Devapi Maharshi	15
Mensaje del Maestro E.K.	16
Enseñanzas de Vidura	17
Saraswathi.....	18
Mensaje de Sri Ramakrishna	21
Mensaje de HPB	22
Saturno	24
Discipulado	26
El Maestro.....	27
Kapila.....	29
Hojas del Ashram.....	31
Lord Dattatreya.....	32
Fuego	33
La vaca (cow)	35
Oración de grupo	36
Sanat Kumara.....	37
De la pluma del Maestro.....	39
Sección de los niños	40
Historias para jóvenes.....	43
Reseña de libros.....	45
Imagen del mes.....	46
Agni • Una Introducción al trabajo del Fuego Cósmico.....	47
Ventana al servicio mundial	48
La Ciencia del Hombre.....	51
Vishnu Purana.....	54
Paracelsus • Salud & Curación	57
La Gran Invocación.....	59
Calendario lunar.....	60
WTT Argentina • Actividades grupales	61
WTT Argentina y Global • Datos.....	62

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.

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.

Plegaria 2017 - 2018

Bliss is in giving and not taking.
Sun gives life. He is Man.
Moon receives. She is Woman.
Moon has phases of waxing and waning.

Mensaje del mes de Acuario

La entrada del Sol en Acuario se ha conmemorado como un festival desde los tiempos más antiguos. El movimiento del Sol por Acuario es más rápido de lo normal, y de aquí que el mes concluya a los 28 o 29 días. El Maestro Djwhal Khul hace una observación específica al respecto. Dice: “El Sol se mueve más deprisa en Acuario”. Acuario significa velocidad. Los cambios de velocidad son la nota clave de este mes. La magia no es más que la manifestación de un cambio de velocidad. En sánscrito se conoce este mes como el mes de Mahat, y Magha significa magia.

A un aspirante se le exige que observe los cambios que hay durante este mes en la naturaleza, mucho más que en cualquier otro mes. Los rayos del Sol de Acuario tienen la capacidad de transformar. Los antiguos sabios videntes sugirieron la realización de profundas contemplaciones durante los domingos en Acuario, para alinearse con los cambios entrantes. La quinta, séptima, octava y undécima fases lunares ascendentes tienen consecuencias significativas. La luna llena y también la decimotercera fase lunar descendente son excepcionalmente importantes. Las fases lunares tienen la capacidad de despertar en el hombre la cualidad del alma mediante la contemplación en el Sol durante las horas de entre luces, así como durante las horas del mediodía.

El Sol en tránsito por Acuario incorpora energías que están más allá de la trinidad y elevan a los seres al estado de aunamiento. Se recomienda mucho contemplar en el cielo azul despejado en la cueva del león (corazón), en la cueva del oso (Ajna) o en la parte superior de la cabeza.

Que en esta era de Acuario se utilice cada día del mes de Acuario de manera óptima para que se realicen las transformaciones necesarias en la naturaleza de cada persona.

The World Teacher Trust

Fórmula de Meditación de Luna Llena Año Sri Hevilambhi, Aries 2017– Piscis 2018

Paso 1 OM (7x)

Gurur Brahma, Gurur Vishnuhu,
Gurur Devo Maheshwaraha,
Gurur Sakshat Parambrahmha
Tasmai Sri Gurave Namaha

Paso 2

Namaskarams Master
Namaskarams Master KPK
Namaskarams Master EK
Namaskarams Master MN
Namaskarams Master CVV
Namaskarams Master CVV
Namaskarams Master CVV to your lotus-feet.

(15 minutos de silencio)

Paso 3

Meditación Ocultista n° 2

Bliss is in giving and not taking.
Sun gives life. He is Man.
Moon receives. She is Woman.
Moon has phases of waxing and waning.

(15 minutos de silencio)

Paso 4

OM NAMO NARAYANAYA (24 veces)

(10 minutos de silencio)

Paso 5

Loka Samastha Sukhino Bhavantu (3 veces)

OM Shanti Shanti Shantihi

Paso 6 (es opcional, dirigido a los devotos Indios)

Ekkirala Kulam Bodhi
Vidumananda Rupinam
Anantharya Tano Jatam
Krisnam Vande Jagadgurum
Sri Krishnamacharya Ananta Putram
Satsa Dhu Mitram Karuna Rdranetram
Gurum Gurunam Piteram Pitrunam
Ananyasesha Seranan Prapadye

Traducción y Explicación Paso 3

La dicha está en dar y no en tomar. El Sol da la vida. Es el Hombre. La Luna recibe. Es la Mujer. La Luna tiene fases crecientes y decrecientes.

El discípulo debería aprender a dar y acabar con la costumbre de recibir. Esta es una cualidad fundamental del discipulado, a saber, dar más que recibir. El dar y el recibir existe en tres planos. En todos los planos, aprender a dar más que recibir es una práctica del discipulado. El Polo Norte es distributivo y el Polo Sur es receptivo; el primero es el polo positivo, y el último es el polo negativo.

Distribuir, compartir y dar conducen al discípulo a los centros por encima del diafragma. Recibir le conduce a uno a los centros por debajo del diafragma. Los centros por encima del diafragma van más allá del hombre, a los planos Divinos. Los centros por debajo del diafragma conducen al hombre a estas tres tendencias. El hombre puede ser bestia, humano o Divino. La opción es suya. Pero para el discípulo la instrucción es soltar, dar, compartir y distribuir.

Las Escrituras definen al hombre y a la mujer desde el punto de vista de dar y recibir. No identifican al hombre y a la mujer por su apariencia física. El que da es el hombre; quien recibe es la mujer. El primer hábito conduce a la liberación; el último conduce a la limitación.

El Sol es dador de vida. La Luna es receptora. El Sol es, por tanto, el hombre; la Luna es la mujer. La Luna decrece y crece. El Sol no. El que vive en los centros superiores es estable. No se tambalea. Quien vive en los centros inferiores es inestable, inseguro. Se tambalea.

El discípulo debería observar este fenómeno de la naturaleza y aprender a ser un dador.

Del libro del Dr. K. Parvathi Kumar, "Meditaciones Ocultistas". Dhanishtha, Barcelona 2008.

Meditación de Luna Llena (PDF): http://www.worldteachertrust.org/_media/es/fullmoonformula2017.pdf

MP3:

Mantram OM NAMO NARAYANAYA...: http://worldteachertrust.org/_media/media/audio/05_om_namo_narayanaya_2.mp3

Mantram Ekkirala Kulam Bodhi...: http://worldteachertrust.org/_media/media/audio/ekkirala_kulambodhi.mp3

El principio pulsante

Observa el punto en que la inhalación se transforma en exhalación. Que sepas que el punto en que se produce la exhalación es también el punto en que nace la respiración.

Observar este punto te permite darte cuenta del principio pulsante. El principio pulsante es también el punto en que se expresa la vida. Date cuenta que el punto de la pulsación, que es también el punto de la vida, está siempre en acción como principio centrípeto y centrífugo. Observa además a la inteligencia que permite este principio. Esta inteligencia es Dios en ti.

Relaciónate con esta inteligencia, alíneate con ella y queda integrado.

Pronunciaciones de Krishna El Señor

Actúa con voluntad discernidora

Renunciando a los frutos de la acción.

Esta acción te libera del dolor

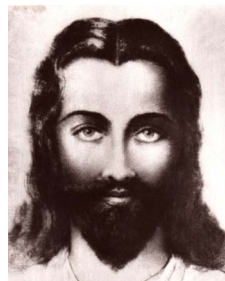
E incluso de la rueda de nacimiento y muerte. (2-51)

Mientras trasciendes la impureza de la ignorancia

Tu voluntad permanece limpia y vibrante.

Esta voluntad no permite que te afecte

Ni lo que ves ni lo que escuchas. (2-52)

La herramienta de la Fe

¿Debemos orar en sánscrito? ¿Debemos orar en latín, griego, hebreo o árabe? ¿Debemos orar en inglés, alemán, francés, español? Una pregunta así es tonta. La plegaria pertenece al corazón y no a la mente. Una plegaria ardiente no está confinada a ningún idioma. Un corazón que late por lo Divino tiene una mejor oportunidad de alinearse con lo Divino que las oraciones clásicas y monótonas. La oración es el medio para relacionarse con lo Divino. El fervor y la profunda devoción son los medios para ese alineamiento. Sólo estas dos cualidades limpian el corazón.

La inofensividad es la cualidad fundamental para obtener la pureza de corazón. Abstenerse de robar es otra cualidad requerida. A las personas que hieren a los demás no se les permite orar. Lo mismo ocurre con las personas que roban las propiedades de los otros.

Desde el punto de vista superior las plegarias y rituales humanos están considerados como actividades de ignorancia infantil. También se ven como blasfemias. La mayoría de esas actividades se hacen para establecer nuestra propia superioridad sobre los demás. Lo que menos hacen es ayudar a lograr el contacto de lo Divino, a menos que estén presentes el fervor y la devoción ardiente.

No importa en qué idioma sea la plegaria, cuál sea su procedimiento ni cuán científica sea su pronunciación.

Siéntete renovado, sé ardiente y sé un devoto. Deja que tu corazón palpite al pensar en lo Divino en tu interior. Que la plegaria no sea una rutina.

Elegibilidad para el servicio verdadero.

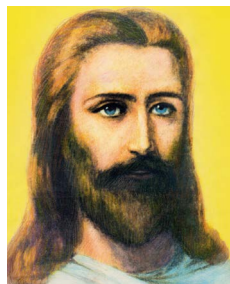
Los conflictos en la vida son de dos tipos: externos e internos. Los conflictos externos se resuelven a través del tiempo. Los conflictos internos emergen de nuestra propia naturaleza y no los resuelve el tiempo. Se necesita también el esfuerzo individual para efectuar el cambio. Los conflictos internos no se resuelven deseándolo el pensamiento. El conflicto interno está contigo, en ti, en tu naturaleza. Ha estado contigo desde tus vidas pasadas. Es más fuerte que el conflicto externo. La envidia es uno de los conflictos que surgen de tiempo en tiempo. La naturaleza maliciosa se desarrolla a través de vidas y esa naturaleza se manifiesta siempre que hay una ocasión. Se tiene que superar con el esfuerzo.

Las vidas de los grandes iniciados y grandes personalidades que produjeron reformas sociales pueden proporcionar cierta inspiración. Los libros sobre altruismo también son útiles; la inspiración que se obtiene con el estudio de estos libros debe ser traducida en acción, poco a poco. Un acto benéfico trae un nuevo pensamiento benéfico. Uno a uno, los pensamientos benéficos pueden ser traducidos en acciones.

Los que se esfuerzan en traducir virtudes en acciones encuentran con el tiempo a personas más adelantadas que ellos en este sentido. Esto alienta al que está intentando un cambio interno. Se asocia con tales personas y sigue avanzando.

En la naturaleza hay mucha energía benevolente que reconoce a los actos benevolentes y contacta encuentros con un hombre de sabiduría que es la encarnación de la benevolencia. De ahí en adelante queda inaugurado el programa para la neutralización del conflicto interno. Se aborda un programa específico y finalmente sucede el cambio deseado, resolviendo de esta manera los conflictos internos.

El que no tiene conflictos internos es elegido para ser un verdadero servidor.

Alineamiento Rítmico

La creación está hecha para la evolución de los seres. Para permitir esa evolución existe un aguacero regular de energías sublimes sobre la tierra. Benditos son aquellos que se relacionan con estas energías a través de la contemplación y alineamiento interiores. La Hermandad se relaciona regularmente con las energías sublimes que van afluyendo y dan plenitud a aquellos seres benditos. Estos transmiten estas energías a los alrededores a través de actos de buena voluntad que incluyen curación y enseñanza.

Sin el influjo de energías de los círculos superiores no hay manera de que los seres de la tierra evolucionen. A un verdadero aspirante se le recomienda que mantenga conscientemente esta verdad sobre las energías que descienden de los planetas circundantes así como del ángel solar.

Uno debe relacionarse con las energías que descienden y surgen de Brahman a través de los centros cósmicos, solares y planetarios hasta nuestro ser. Uno debería también relacionarse a la Hermandad que también transmite estas energías, habiéndolas recibido de los círculos superiores.

Un alineamiento rítmico con estas energías que descienden es muy recomendado. Alinearse con el ritmo universal permite la realización. De ahí la necesidad de establecer ritmos para el alineamiento en la vida.

El pez y la bestia

Cuando las bestias entran en los lagos y estanques, el agua se pone turbia. De la misma manera, cuando se contemplan pensamientos animales la voluntad se pone turbia. Los pensamientos turbios enredan al hombre y éste tiende a enturbiarse.

Un discípulo es aquel que se asegura de tener una mente clara antes de comenzar cualquier acción. Una mente clara permite la recepción de una voluntad clara. Una voluntad clara tiene la habilidad de manifestarse sin mucho bullicio.

Un discípulo es como un pez entrando en el agua. Las aguas no se perturban cuando el pez entra en el lago; mientras que se perturban irremediabilmente cuando entra una bestia.

Lleva contigo la habilidad del pez pero no la torpeza de la bestia al entrar en el campo de acción.

Enseñanzas de sabiduría

Uno puede ganar dinero mediante la fuerza,
el esfuerzo y mediante la agresión.
Pero no puede ganar un lugar
en el corazón de los seres,
a menos que sus actos sean de corazón.

SABIDURIA PRACTICA

*La indecisión es también una decisión.
¡Las decisiones ocurren incluso cuando
tu no decides!*

Suktam 2 Kriya

Utilicemos el regalo de la velocidad del pensamiento e intentemos que penetre en la Existencia sutil. Imaginación, visualización e intuición son ejercicios de focalización. También es una técnica de meditación, entre otras. En la meditación, no es suficiente con estar sentados. Meditación también sugiere una acción, kriya.

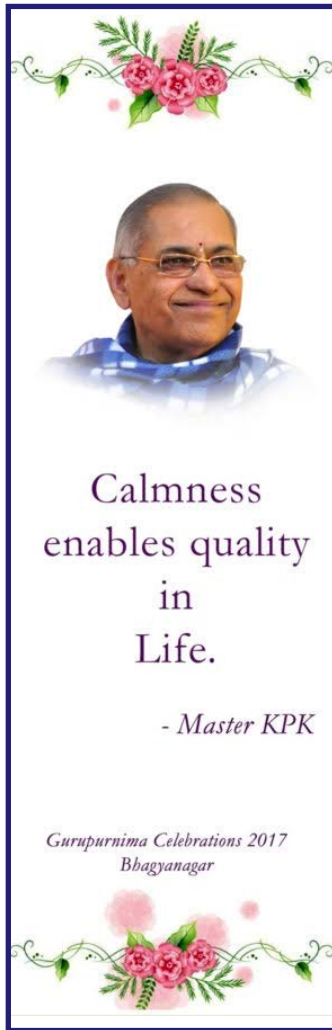
El significado de kriya es acción. Cuando cerramos los ojos para contemplar, debe de haber alguna clase de acción. Por ejemplo: la aplicación de la mente sobre la respiración o sobre un pensamiento; focalizándonos sobre nuestros centros sagrados como Sambala, que es la parte superior de la cabeza (Sahasrara), o en Ajña (entrecejo), o en Visuddhi (centro laríngeo), o en Anahata (centro del corazón). Así, nosotros no permitimos que el pensamiento se mueva vagamente. Durante un tiempo de entre 15 a 20 minutos cerramos los ojos y permanecemos en silencio. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de focalizarnos en un centro sagrado tanto si es interno como si es externo a nosotros? Focalizarnos internamente se considera como ventajoso.

Shambala está en el desierto del Gobi y también está en la parte alta de la cabeza. Los Himalayas y todos los ashrams relacionados con los Himalayas están en nuestro centro del corazón (Anahata). El Polo Sur corresponde al centro de base (Muladhara), el Ecuador, a nuestro ombligo. Nosotros podemos residir en el akasha o en el éter si estamos en

Visuddhi o centro laríngeo. Debemos focalizarnos en algo mientras estamos en contemplación, porque el pensamiento nos capacita para estar allí en una fracción de segundo.

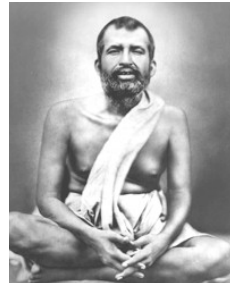
En India tenemos una instrucción muy efectiva para dar a los estudiantes de meditación. Es un poco dura de oír, pero eficaz. Es como sigue: “Cuando estás sentado meditando, no te muevas como un perro callejero. Un perro callejero no tiene programa. Va de casa en casa, le golpean y tiene que ir lamiéndose las heridas. Un perro adiestrado está alerta. Si tú eres un perro adiestrado, puedes oír y hacer contactos a largas distancias. Si cierras los ojos y permites que el pensamiento se mueva a su aire, es que todavía eres un perro callejero. Por favor, no asignes este ejemplo a otros, aplícatelo a ti mismo”.

Kriya yoga significa el yoga relativo a la acción. La acción aquí es mental, y mentalmente debemos aplicárnosla, ya sea a la respiración, a un sonido, a un símbolo espiritual, a una hermosa forma decorada de una divinidad o a la cara sonriente de un Maestro. La mente debe estar ocupada en la acción con algo relativo a lo búddhico o incluso a planos superiores. La meditación es también una acción mental de observación de los pensamientos. El Maestro CVV y Krishna el Señor sugieren tal observación. En cualquier caso, la meditación no es sentarse vagamente. El Maestro DK sugiere mantener la mente receptiva (hacia cosas y pensamientos elevados y nobles). De este modo, la meditación es kriya. El no hacer ocurre en la mente, pero no puede ser una propuesta de la mente. Pensemos en ello una y otra vez.

La calma permite calidad en la Vida

Sadhus

Sri Ramakrishna comparaba los Sadhus (hombres sabios) con las serpientes. Una serpiente nunca cava un agujero para sí misma, sino que vive en el agujero hecho por las ratas. De forma similar, un Sadhu nunca edifica una casa para sí mismo, sino que, si hay necesidad, vive en las casas de otros hombres.

Un teósofo

“El teósofo no cree ni en los milagros divinos ni en los satánicos. Para un teósofo no existe ni el Santo ni el Brujo ni el Profeta ni el Adivino”.

Un verdadero teósofo es un observador desapasionado. Ni juzga ni ridiculiza a nadie. Sopesa a la gente por sus palabras y obras. Descarta a las personas que, por mucho que reclamen, sus obras no coinciden con sus palabras. Los hombres siempre son juzgados por lo que han dejado atrás y por lo duraderas que han sido sus obras. No debe importar la religión a la que uno pertenezca. Un teósofo no debe estar preocupado por el antecedente religioso de nadie; debería estar preocupado por las obras en las que uno está involucrado.

Quizás haya muchos que se declaren ser Santos, Gurús o Maestros. Estos títulos por sí mismos no tienen significado. Si las obras que ellos hacen tienen significado, esas obras y también los que las llevan a cabo se respetan.

Un estudiante de teosofía u ocultismo no debe pertenecer a ninguna creencia o secta. Debería sin embargo mostrar respeto a cada creencia y a cada fe. Si él quiere ser un teósofo de la Buena Ley, no debería tener prejuicios ni opiniones sectarias de nadie. Debería estar abierto a escuchar, desapasionado a evaluar y formar sus puntos de vista con la debida consideración.

Un teósofo aprecia las virtudes personales de cualquier persona; nadie puede reclamar la admiración de un teósofo en virtud del poder o del dinero que posee. No debería seguir ninguna fe en su sentido literal. Debería ver las situaciones de manera desapasionada y con un enfoque genuino. Debería ser generalmente caritativo en su posición e imitable para mentes sencillas. Para un verdadero teósofo la verdad está por encima de cualquier fe o religión.

Saturno

LOKALOKA PARVATHA 1

El principio cósmico que produce Saturno se denomina Loka Loka Parvatha, es decir, plano a plano y plano a no plano. Pondré un ejemplo. Supongamos que hay un gran árbol con muchas ramas, muchas hojas y una pequeña criatura sobre una hoja. Para esa criatura el mundo entero no es sino la hoja en la que está y la hoja que tiene por encima (que es su cielo). Para esa criatura todo el universo no es sino la hoja en la que vive y la hoja que le protege. De modo que ésta criatura dice: “Todo el universo consiste de dos hojas y yo soy el tercer ser que existe”. De igual modo hay muchas criaturas sobre muchas hojas por todo el árbol y cada una siente de este modo.

Así es como nos sentimos en este planeta. Nosotros sentimos que somos la única humanidad, que el nuestro es el único planeta con vida y que no hay vida en los otros planetas. Esto no es sino nuestra ignorancia. Del mismo modo que la criatura que se encuentra en las dos hojas siente que el árbol son sólo esas dos hojas. Así también el ser humano de mente estúpida siente que no hay más mundo del que él cree.

Entonces, poco a poco la criatura trepa hasta la siguiente hoja, mediante la evolución, en un espacio de tiempo (de miles de años) y entonces cree que hay una hoja más. Para esa criatura ahora sólo existen tres hojas. Entonces trepa hasta otra hoja del árbol y siente que hay una hoja más. Del mismo modo los seres humanos también sabrán que hay otros planetas con vida, otros sistemas solares, etc. Negar lo que no conocemos es dogmatismo, ignorancia cristalizada de soberbia. Muchos son los ejemplos en Occidente de negación de la sabiduría oriental y asimismo la negación en Oriente de

la ciencia occidental. A medida que progresamos aprendemos a aceptar.

Un ejemplo: hay una danzarina mundialmente famosa que no se preocupa demasiado por su cabello y tiene un piojo en su cabello. Esta bailarina viaja a Nueva York, a Hamburgo, a Munich y a Ginebra para sus actuaciones de danza, pero para el piojito de su cabello no hay Nueva York, no hay Hamburgo, no hay Munich ni tampoco Ginebra. Su mundo consiste sólo en comer la caspa del cabello de la danzarina. Los seres humanos del planeta no son mejores en su comprensión. Disculpadme por lo que acabo de decir pero es así.

Las cualidades de la mente sana

(De las Leyes sobre Relaciones Correctas)

Conocimiento

El conocimiento es la mayor empresa, posesión y bendición del hombre. Por el deseo de conocimiento muchos sufren daño y limitación durante toda su vida. De ahí la necesidad de la mente de adquirir y almacenar conocimiento e información relativa al mundo objetivo externo, al mundo subjetivo interior y al mundo de las ideas. El conocimiento puede ser llamado como la suma total del descubrimiento y experiencia humanos, aquello que puede ser reconocido por los cinco sentidos y por el uso del intelecto humano, y aquello sobre lo cual sentimos certidumbre mental. Conciérne al arte y a la ciencia, a la historia, a la geografía, a la economía, a la cultura y a la religión. El conocimiento espiritual es el fundamento de la sabiduría; afecta nuestra vida y metas de manera vital y beneficiosa y requiere estudio.

La gama de hechos que uno conoce diferirá según la edad que uno tenga, la educación, la experiencia, las circunstancias y el medio ambiente. Nuestro conocimiento también está condicionado por los límites del conocimiento de aquellos que nos lo transmiten. La capacidad de recibir y aprovecharse del conocimiento depende del punto de evolución mental de cada uno. El conocimiento arroja luz sobre áreas de conciencia de las cuales hemos sido inconscientes hasta el momento y es de primordial importancia en el desarrollo de todos. Es un factor moldeador muy importante y sirve para sacarle a uno del plano emocional en la tierra al plano mental.

Un discípulo

37. Nirata prakasaka nirmalam

Siempre puro y refulgente

Un cielo despejado es un buen ejemplo de pureza y refulgencia. El cielo brilla incluso por la noche. Solo con que te alejes de las zonas iluminadas de la Tierra, puedes ver la luz del cielo por la noche. Incluso esta luz que se ve es relativa respecto al que mira. Para el cielo es la misma luz en todo momento, sea de día o de noche. Para el cielo no hay noche y día, solo para los seres de la Tierra existen la noche y el día.

Un cielo limpio es el que está libre de nubes. Puede haber una gran variedad de nubes. Una nube blanca también vela el cielo claro. La nube puede compararse a un pensamiento. Una nube blanca es un pensamiento blanco, un buen pensamiento, un pensamiento de buena voluntad, un pensamiento noble. Pero sigue siendo un pensamiento. Hay mucha variedad de pensamientos de buena voluntad. En la medida en que uno está con los pensamientos, está sólo con la mente. Puede ser bello mirar una nube blanca, pero también ésta oscurece el cielo. El hombre se siente orgulloso de tener buenos pensamientos, por el buen trabajo y por los buenos discursos que hace. Este es todavía el plano del pensamiento, pero no puede ser el plano del alma. Incluso en el plano búddhico la gente recibe muchas cosas divinas. Tienen visiones y escriben o hablan de ellas, o las escuchan y escriben o hablan de ellas, o puede que se involucren en lo que ven y oyen de los planos superiores. Todo esto es actividad.

El cielo permanece; muestra el sentido de SEIDAD, donde no hay pensamientos, ni siquiera del plano búddhico. Es una expansión de luz ilimitada que uno ve como el cielo. Este es el estado del Maestro. Él es testigo de todas las nubes y las deja pasar. La gente a su alrededor emite nubes blancas, nubes oscuras (ignorancia), nubes de lluvia (pensamientos emocionales). El cielo, simplemente, lo presencia. El cielo sabe que todo viene para pasar. El cielo también presencia los movimientos planetarios, en que los planetas también vienen para pasar.

La obra de colores que ocurre en el atardecer y en el amanecer tampoco pertenece al cielo. Pertenece a los seres de la Tierra. El cielo permanece como cielo en todo momento. Presencia todas las actividades y, así, a un Maestro se le compara con el cielo. Para él no hay cambio de color, ni impacto planetario. Para él no hay nubes de pensamiento. Él permanece, responde cuando es invocado y después regresa al SER. Responde a los Círculos Superiores para completar el plan. Responde a los buscadores para apoyarles en su plan de plenitud. Es el estado más noble en el que un verdadero Maestro no se ve afectado por los fenómenos que le rodean.

El cielo no se ve afectado por cualquier actividad que ocurra en él. Permanece puro, su pureza no se ve afectada. Así es la pureza del Maestro, que no está afectada por las interacciones con el entorno.

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

La luna

El sendero • 4

La devoción en este caso es el grado de atención en recordar al 'Yo Soy' siempre y en todo. No se trata de la necia emoción o sensiblería de la que hacen gala muchos, llamándola devoción. La devoción en este caso es dedicación y entrega al pensamiento del 'Yo Soy', el Omnipresente. Esto produce el necesario desapego respecto al centro de la actividad de la Naturaleza y libera de la barahúnda de la ilusión o espejismo. Por consiguiente es más seguro cuando la práctica científica del Yoga está asociada con un actitud de devoción.

Estar atento (Sraddha) es la herramienta más importante en la práctica del Yoga. Uno tiene que estar tan atento y alerta y ser tan entusiasta todo el tiempo como lo fue el primer día de la práctica. La frescura de actitud hacia la práctica día tras día es la nota clave del progreso durante la práctica. La frescura de actitud hacia la práctica ha de seguir siendo la misma incluso al cabo de décadas.

Esto lleva a conectar la práctica, desapareciendo así progresivamente la mente que vive en anticipación. La actuación se hace más viva cuando la mente deja de anticipar los resultados de la acción. La frescura de la acción se establece como una costumbre natural y nos hace comprender que uno, en tanto que *Yo Soy', está siempre fresco.

El pensamiento se asienta en el 'Yo Soy' recordando al 'Yo Soy'. El pensamiento de "Yo Soy" sigue siendo la verdad, la única verdad de la existencia del ser. Sobre la base de esta verdad se ven surgir, desarrollarse y disolverse otros pensamientos. Las alteraciones de este estado se consideran como transitorias. "Yo Soy como Dios y Dios como Yo Soy" es entendido como la autorrealización de uno mismo. La inmensidad de reconocerse a sí mismo es por eso inconmensurable. Uno se da cuenta de lo que quiere decir La Verdad de la Existencia y la creencia en Dios es sustituida por el darnos cuenta de Dios como 'Yo Soy'.

Estar atentos hacia el pensamiento de la existencia del Ser como 'Yo Soy' lleva más allá a reconocer la existencia del Ser en las formas que nos rodean. Con ello se alcanza la ecuanimidad de los pensamientos. Esta ecuanimidad de pensamiento es lo que vemos en los grandes Iniciados como Buddha, Cristo, Rama, Krishna y muchos otros más. Uno genera simpatía de manera natural hacia todos los seres y no tiene enemigos, aunque otros puedan sentir enemistad contra él.

El discípulo del mundo

El discípulo del mundo es aquel
que ve al mundo como Dios
y lo sirve con simplicidad

La vaca • 4

A la vaca se la llama en sánscrito GO. GO es un sonido compuesto de GA y O. GA representa a Júpiter y O representa al sol. Si se comprende bien la esencia de estos dos principios planetarios, se comprenderá el concepto de la vaca. Como se dijo anteriormente, la vaca preside la secreción de las glándulas. La ciencia del Yoga es la que da la correspondiente práctica para permitir la secreción de las glándulas del timo y de la pineal, que normalmente no funcionan en los seres humanos comunes. Las secreciones a partir de esos centros superiores contribuyen a preparar el cuerpo de luz -al que se llama cuerpo éterico- en el que uno puede vivir, trascendiendo la muerte. El secreto de la no-muerte del que hablan los grandes yoguis de todos los tiempos consiste en construir el Divya Sarira o cuerpo de luz. La Jerarquía está formada por seres humanos que siguieron el Sendero del Yoga y construyeron sus respectivos cuerpos de luz. Sánaka, Sanándana, Sanat Kumara, Suka, Vyasa, Maitreya y Hanuman, son algunos de los seres con cuerpo de luz más conocidos. Dattatreya el Señor preside sobre todos los yoguis y es ensalzado como el Maestro de Maestros en los tres planos, como Krishna, el Señor.

Fuego

Árboles sagrados • 4

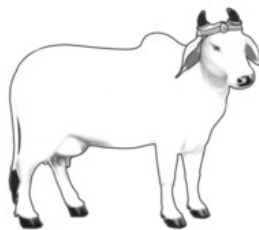
Los científicos del reino espiritual experimentaron las energías de los diversos cereales, legumbres y plantas medicinales correspondientes a los devas planetarios, solares y cósmicos, utilizándolas de acuerdo a ello. Por ejemplo, los garbanzos tienen energía de Júpiter, las lentejas energía de Saturno. ¿Sabéis que el arroz es de Venus y el trigo de Júpiter? No creamos que todo pertenece a la Tierra. No creamos que todo pertenece a la Tierra, sino que se ponen a disposición en el plano sutil provenientes de otros planetas. Así también la variedad de materias del reino vegetal puede buscarse en su energía planetaria, solar y cósmica. La recogida de los palitos y de las plantas para el Ritual del Fuego tiene un trabajo de fondo. Esa es la importancia de recoger leña sagrada para el sagrado ritual. Para invocar el Fuego sagrado tenemos que utilizar los mediadores sagrados. De este modo se recogen los palitos sagrados y las plantas correspondientes a la variedad de devas.

La belleza de India está en haber guardado la Sabiduría. La mayoría de la gente de India puede que no sea capaz de explicar la ciencia que hay detrás de la tradición. Yo he llevado a cabo un estudio durante veinte años para llegar

a comprender las muchas prácticas tradicionales de India. Cuando se conoce y se explica la ciencia que hay detrás de la tradición, hay entonces mucha gente dispuesta a adoptar la tradición antigua. Lo mismo ocurre también en Occidente. De hecho la búsqueda científica en Occidente es mayor que en Oriente. En Oriente solo la mente moderna busca la ciencia que hay detrás de la tradición, y hay muchos instructores que pueden impartir ese conocimiento.

La vaca (cow)

El símbolo y su significado

La Tierra se inspira gracias a la presencia de los siete elementos sagrados. Éstos son la Vaca, el Maestro de Sabiduría, las Escrituras, los Donantes, los que se Sacrifican y los que hablan la Verdad.

Sabiduría práctica

*La confianza es lo fundamental
para que suceda un milagro.*

Oraciones de grupo

¡Oh Lord Agni!
Que nuestras ofrendas
permitan que se mantenga tu llama vertical.
Permítenos nuestro
despliegue vertical.

Sabiduría práctica
Un maestro tiene un lugar en el que estar
¡Pero no un hogar!

Práctica y Paciencia 1

Toda práctica necesita paciencia. Sin paciencia uno no puede conseguir nada aquí en este mundo ni después en el otro mundo. La paciencia es la clave del éxito. Los impacientes fracasan. La tolerancia es el primer mandamiento en todo sistema teológico. Kshama –así lo menciona el Mahabarata. Tolerancia, así lo atestigua Moisés como el primero de los Diez Mandamientos. Paciencia, tolerancia, dominio de sí mismo, son las cualidades que dan profundidad a la personalidad. El fracaso humano se debe a la falta de esta cualidad. Esta es la cualidad necesaria para tener éxito en cualquier aspecto de la vida.

El recuerdo del YO SOY también requiere paciencia. Uno debe recordar YO SOY más allá de la propia personalidad tan regularmente como sea posible. Estas prácticas de recordar tienen que darse hasta que uno llega a estabilizar el estado YO SOY. Sólo entonces se nos considera como un Ser. Hasta entonces permanece como un ser condicionado por el hacer y generalmente es un hacedor y no un Ser.

Ser un Ser es ser YO SOY. YO SOY es un estado de Seidad que no tiene relación con el entorno, no tiene relación con la propia naturaleza, con la propia forma ni con el propio nombre. Es Seidad como energía estática. A través del tiempo y el lugar, uno se vincula a un acto. Después de efectuar la acción, uno se restituye al estado de consciencia YO SOY. Para el ser realizado es natural permanecer en la

Seidad, tener relación con los acontecimientos que le rodean y regresar de nuevo al SER. Cuando uno ha avanzado en su realización, incluso cuando se relaciona con el entorno y lleva a cabo las acciones del tiempo, continúa estando en la Seidad. Se dice que un Ser así está en el estado natural de Samadhi. Se le llama Sahaja Samadhi. A éstos se les llama Sahaja Yoguis. Su estado natural es la Seidad.

Preguntas y respuestas

PROFECÍAS CUMPLIDAS

Pregunta: Querido Maestro: Muchas profecías anunciadas por el Maestro Djwhal Khul no se hicieron realidad. ¿Cómo pudo ser?

Respuesta: Querido Hermano, los Maestros de Sabiduría son seres benevolentes. Su fe y confianza en la humanidad se basa en su amor por la humanidad. Así como los padres desean que sus hijos crezcan de manera sana, los Maestros de la sabiduría también. Por su amor y fe en la humanidad, desean ciertos cambios nodales para mejorar la vida humana. Pero la humanidad no aprende las lecciones del dolor. La actitud para el arrepentimiento y la rectitud es superficial. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial no dio paso al arrepentimiento. Exigió la Segunda Guerra Mundial. Las lecciones de la Segunda Guerra Mundial tampoco fueron aprendidas. En consecuencia, se concibieron armas más mortíferas para destruir naciones y continentes. Hubo suficiente dolor en la primera guerra y más dolor en la segunda guerra. Pero las guerras siguen sucediendo en el planeta. Aún no se ha aprendido que no es digno de un humano matar a un compañero humano. Muchas profecías fallan debido al fracaso de la humanidad.

Como aspirantes y discípulos, tenemos la responsabilidad de cumplir una profecía pronunciada por un Maestro de la Sabiduría.

Sobre el Servicio

Dr. K. Parvathi Kumar

*Tamas establece un Servicio por debajo del estándar
- pobre en calidad.*

HISTORIAS DE PANCHATANTRA

13. La rata que comió hierro

Había una vez un hijo de un mercader al que no le iban bien sus negocios. Se enfrentó a unas pérdidas y se quedó sin dinero. Así que decidió irse a una parte diferente del país para ver si le funcionaban mejor las cosas.

Había heredado una báscula de hierro de mucho valor de sus antepasados. Justo antes de partir, hipotecó la báscula a un comerciante cercano a cambio de dinero para su viaje. Viajó por todo el país y le salió todo muy bien. De manera que decidió regresar a su ciudad natal.

Una vez de vuelta, se dirigió al lugar cercano donde se encontraba el comerciante que le había concedido una hipoteca para su báscula y le pidió que se la devolviera: "Oh amigo, por favor, devuélveme la báscula de hierro que me habías guardado".

Pero el comerciante no quiso devolvérsela. Dijo: "Ya no la tengo. Tenemos un problema con las ratas. Las ratas se lo están comiendo todo. ¡También se han comido tu báscula de hierro!"

De inmediato, el hijo del mercader se dio cuenta del

engaño. Y le respondió: "Si las ratas se la han comido, no hay nada que se pueda hacer. De todos modos, ¡nada puede durar para siempre!"

Y continuó diciéndole: "Estoy ansioso por ir a bañarme al río. Por favor, pídele a tu hijo que me ayude a cargar mis pertenencias y que cuide de ellas mientras me baño". El comerciante estuvo de acuerdo y llamó a su hijo: "Hijo, este es tu tío. Por favor, acompáñalo al río y vigila que no le roben ninguna de sus pertenencias".

Entonces, el hijo del mercader y el niño se fueron al río. Después de tomar un baño, el hijo del mercader llevó al niño a una cueva cercana. Mantuvo al niño dentro de la cueva y bloqueó totalmente la entrada de esta con una gran roca. Luego regresó a casa del comerciante, el padre del niño.

Cuando este vio a su amigo regresar solo, preguntó: "¿Dónde está mi niño? ¿Por qué has regresado solo?"

El hijo del mercader respondió: "Lo siento por ti. Cuando me estaba bañando, tu chico estaba de pie en la orilla. Justo en ese momento, un flamenco que volaba por encima nuestro descendió y se llevó a tu chico con sus garras. ¡No pude hacer nada! "

Al escuchar esto, el comerciante se enojó. Y dijo: "¡Eres un mentiroso! Un flamenco nunca puede cargar con sus garras a un niño tan grande como él. Me quejaré de ti ante el anciano de la aldea".

Inmediatamente, el comerciante arrastró al hijo del mercader hasta el anciano de la aldea y comenzó a quejarse. Le dijo: "Este es un hombre deshonesto que ha secuestrado a mi hijo".

El anciano preguntó: "¿Cómo has podido hacer esto? ¡Devuélvele su hijo inmediatamente!"

Pero el hijo del mercader no se conmovió. Y dijo: "No hay nada que pueda hacer. ¡Un flamenco descendió y se lo llevó con sus garras desde la orilla del río!"

Al escuchar esto, el anciano de la aldea se enojó. Gritó: "¿Cómo puede un flamenco llevarse a un niño? ¡Estás mintiendo!" El hijo del mercader respondió: "¡Señor! En una ciudad donde las ratas comen hierro, ¿por qué un flamenco no puede cargar a un niño?"

El anciano de la aldea se sorprendió al escuchar esto. "¿Dónde comen las ratas hierro? ¿Qué significa esto? ¡Explícate, por favor, con claridad!"

El hijo del mercader le narró toda la secuencia de hechos y explicó cómo había escondido al chico del comerciante en una cueva para recuperar su báscula de hierro.

Cuando el anciano del pueblo y todos los demás que se habían congregado allí escucharon la historia, comenzaron a reírse. El comerciante se avergonzó. El anciano del pueblo informó a este que debía devolver inmediatamente la báscula de hierro al hijo del mercader y, de esta manera, recuperaría a su hijo de la cueva.

El sabio, ciertamente, dice

El toma y daca [la reciprocidad o represalia equivalente] es la mejor política del mundo.

K. Parvathi Kumar

De la editorial del Dr. K. Kumar en la página web: www.jugendforum-mithila.de.

Protección de la Vida (El Advenimiento del Señor III)

El gobernante Kamsa formó un gran centro de venta de leche en Madhuvana. Las vacas habían sido rabadas por sus súbditos. Las ordeñaron sin dejar nada para los terneros. Estos murieron y sus cuerpos muertos se colocaron en frente de las vacas madres.

Kamsa solo estaba interesado en ganar dinero. Instruyó a sus seguidores, pero no los controló. Kesi, su sobrino, era el gerente de Kamsa. Kesi se llevó con él a muchas de las vacas y las trató mejor. Permitía que los terneros bebieran. Entre sus seguidores habían muchos que eran negligentes con los terneros. Los dos grupos se pelearon. Empezaron vocalmente y al fin llegaron a ataques físicos. Algunas personas murieron.

Un hombre de estatura majestuosa apareció. Gritó: “¡Paren!” Su mandato fue como el trueno de una nube. Todos se quedaron quietos y lo miraron, hombres y vacas. En la distancia oyeron la música de una flauta. Los árboles derramaban flores de jazmín. El extranjero recogió las flores y las derramó en los cuerpos muertos de los terneros y de los hombres. Y resucitaron. Los terneros saltaron hacia las vacas. Los cuerpos de los hombres se levantaron. Los pendencieros se ablandaron con la música. La gente se postró a los pies del extranjero y le preguntaron su nombre.

Sanat Kumara el Señor explicó: “El sustento y la salud de los hombres dependen del tratamiento a las vacas.” Y aconsejó a la gente que abandonaran a sus gobernantes, devolvieran las vacas a sus dueños originales y vivieran juntos como vaqueros.

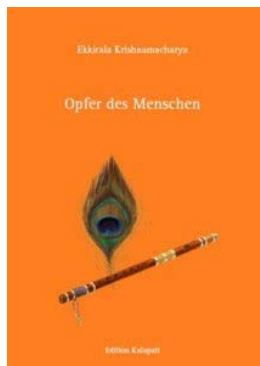
Fuentes:

Maestro E.K. El Maestro del Mundo. 2012. Capítulo 13
Compilado por BK

EL SACRIFICIO DEL HOMBRE

Para los sabios, el sendero yóguico constituye el hábito, los salva del concepto de la muerte y los hace disfrutar la duración de la vida. Ellos no crean una naturaleza propia para quedarse enredados en ella.

Este libro presenta los acontecimientos relacionados con la vida de Krishna en el momento en que deja caer su envoltura física. Aun el así llamado evento de la muerte ha sido empleado también por el Señor para el beneficio de la humanidad en un perfecto estilo yóguico. A través de este libro el autor intenta alejar la ilusión de la muerte y acercar la experiencia de la vida.

Ekkirala Krishnamacharya
"EL SACRIFICIO DEL HOMBRE"

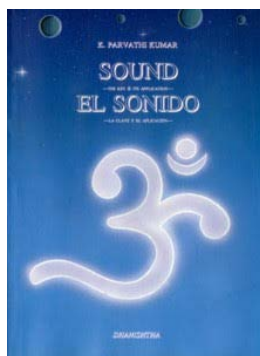
Info:

The World Teacher Trust,
info@worldteachertrust.org

EL SONIDO – LA CLAVE Y SU APLICACIÓN

El que conoce el sonido, conoce todo. Para poder conocer al sonido uno tiene que conocer al silencio, y para poder escuchar el sonido uno tiene que escuchar primero al silencio.

Este libro explica paso a paso cuál debe ser nuestra actitud hacia el sonido y la palabra. Se explica muy claramente cómo podemos buscar el origen del sonido si aprendemos a escuchar y cantar sonidos armoniosos o mantras. El libro explica también cómo podemos entrar en nuestra

K. Parvathi Kumar
"EL SONIDO – LA CLAVE Y SU APLICACIÓN"

Info:

Dhanishta Editions
info@dhanishta.org

<https://worldteachertrust.org/en/web/publications/books/sound/main>

ACUARIO

El Señor del Ojo

Pintura de Ludger Philips

Pûnam, el número de Acuario, se encuentra escondido en este Ojo de Shiva. Hacia el final de los mundos (Prâlaya), este ojo se abre. Esto le ocurre al discípulo y le ocurre también al cosmos. Esto señala el Prâlaya de toda la actividad. “En la pupila de este ojo todas las fuerzas creadoras entran y desaparecen. Se produce una pausa. De nuevo, todo este proceso se invierte. Aparecen el Parasu y el Damaru de Mahâdeva (el hacha y el tambor como emblemas de la chispa de luz y de la emanación del sonido). Todos los chandas (pies o medidas), todos los devas (potencias creadoras) y todos los Rishis (consciencias o Gurus de Sabiduría) emanan de este ojo, alabando al Señor del Ojo.” “Varuna disuelve toda la Creación en el plano cósmico en este ojo mediante su actividad uraniana. Vuelve a salir de nuevo del ojo mediante su actividad neptuniana en su función de Mitra-Varuna. Vêna, el Gandharva, vive durante el tiempo del interludio” (textos tántricos).

Dr. E. Krishnamacharya: Astrología Espiritual

PARTE 74

5 • El Fuego Eléctrico

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

El trabajo periódico del Primer Rayo 1

Así es como hay un funcionamiento periódico del 1er rayo, siendo sobre todo el 2° rayo el que funciona en este sistema. Y el 2° trabaja en sintonía con el 3°; y es en realidad el funcionamiento del 2° y el 3° juntos lo que ocurre normalmente. Pero si el 3° no escucha al 2°, cuando el hijo no escucha a la madre -debido a que la madre tiene mucho amor y compasión; ella habla con palabras suaves y el hijo no la escucha-, el padre observa durante un tiempo, y si el hijo se está volviendo irresponsable hacia la madre y el consejo de la madre, el padre interfiere para corregirlo todo. Así es como suelen funcionar normalmente los padres. Los que saben actúan de esa manera.

En la naturaleza de las cosas, no existe una cosa tal como ignorar al niño que se está moviendo en la dirección incorrecta. Ignorar no es amar. Preocuparse es amar. Es así como el Padre de la Creación se preocupa por su hijo, llamado Creación. Y Él le ha permitido a la Madre que maneje toda la Creación. Es por eso que se dice que toda la Creación es la actividad de la Madre y sus hijos, y hay un excelente entendimiento entre el Padre y la Madre. De esta manera la Madre le cuenta al Padre si el hijo no está escuchando adecuadamente las cosas. De modo que generalmente es la Madre la que funciona en esta existencia sistémica. El otro aspecto es el AMOR. El otro nombre es Segundo Logos o Segundo Rayo o Vishnu o Cristo o la

Conciencia de Krishna. Cualquiera que sea el nombre que se le dé, es la energía de la Madre, la cual es la energía del amor y el principio cementante que es un puente excelente entre el Padre y el Hijo.

Así pues, comencemos a entender al Padre o el Primer Rayo que nos visita en los ciclos mayores. Si Él estuviera con nosotros como el Segundo Logos, no podríamos vivir, porque tiene tanto poder que no lo podríamos soportar. La materia no está preparada para este fin. De modo que, trabajar con la Madre es el objetivo actual, y no hay mucha necesidad de que el Padre interfiera en el sistema. Pero cada tanto, cuando hay necesidad, Él interfiere.

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

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

ESPAÑA

Nombre del grupo: Casa Meenakshi – “Associació d’Amics del Ioga del Montseny”

Contacto: Isabel Minguell

Dirección: Passeig de la Circumval·lació, nº 8, Urb. Els Bruguers, E-08460 Santa Maria de Palautordera

Telf.: Domènec Pera ++34 +610 12 62 75; Isabel Minguell ++34 +692 09 58 70

E-Mail: meenakshi.montseny@gmail.com

Meenakshi se inauguró en el año 2010 por lo que ha cumplido siete años de servicio, meditación y convivencia. Hemos experimentado que el trabajo de cada uno en el tiempo aporta a los demás que vienen a convivir y a participar en la casa. Ha sido un año de aprendizaje, de desapego, de sencillez y de apertura de corazón.

Actividades

- Meditaciones diarias a las 6 h
- Ritual de Fuego los domingos
- Los miércoles Kirtan con Ravi o Canto de Mantras o 20 h Meditación

o 20,30 a 22,30 h Mantras. Vienen de Barcelona, Girona y pueblos de alrededor, con una asistencia de veinte, treinta o cincuenta personas. Hasta un día fuimos 75 personas, la mayoría jóvenes muy devotos, cantando mantras con distintos instrumentos musicales.

- Celebración de May Call Day
- Celebración del Aniversario del Maestro CVV
- Celebración December Call Day

La Casa Meenakshi durante el día se encuentra siempre abierta para que las personas que quieran visitarnos para meditar, practicar Yoga, compartir, estudiar o comprender a través de la numerología, carta natal o revolución solar el proceso en que nos encontramos y así armonizar si algún aspecto nos produce tensión. Esta intercomunicación en el día a día nos permite intercalar y transmitir las enseñanzas de los Maestros con sincera devoción ya que nos impregnan de luz.

Tenemos una convivencia tranquila con un ritmo cálido y humano en el que nos permitimos expresarnos desde la sinceridad y practicidad de las cosas. Fue un año que además de los procesos internos de cada uno, se activaron los proyectos vocacionales. Agradecemos la aportación de nuestros compañeros, que han compartido su vivencia en Casa Meenakshi.

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primer Convivencia Grupal de Jóvenes, Parte 61

Agosto 2001, Visakhapatnam, India.

Las diez reglas básicas respecto al sendero de la verdad o el sendero del conocimiento:

El Hombre Interno – El Hombre Externo

El alineamiento entre el hombre interno y el hombre externo es lo que se llama el proceso de meditación. El hombre externo trabaja con la mente objetiva, los sentidos y el cuerpo. Está apoyado por el hombre interno. Éste está constituido por la fuerza vital, la conciencia y forma la base para la actividad del hombre externo. El hombre interno está cerca de la Divinidad. El hombre externo es sólo una extensión del hombre interno. El proceso del pensamiento tiene lugar con la conciencia como base. Si no fueras consciente, no existiría tal cosa como pensar en diversidad de formas.

El pensamiento es la base de todas las acciones externas y de la interacción con la objetividad. El hombre externo también depende de la existencia de la fuerza vital en su interior. Sin fuerza vital, sin conciencia, no hay nada que el hombre externo pueda hacer. Pero el hombre está más ocupado con el aspecto externo periférico de la vida y de lo que menos se ocupa es del soporte interno sublime. Hay una actividad interna muy profunda e importante sin la cual no existiría el hombre externo.

Frecuentemente, el hombre mental olvida su base. Olvidar la base sobre la cual se erige es la cualidad especial del hombre. Descuida a sus padres, descuida a los profesores

que constituyeron la base de su crianza. Descuida a todos aquellos de quienes recibió ayuda porque está ocupado consigo mismo. No tiene tiempo de mirar atrás y ver la ayuda que está recibiendo. La ayuda que proviene de la fuerza vital es la más importante. Si esta fuerza no estuviera, no habría actividad, ni buena ni mala. De la misma manera, si no hay mucha consciencia, no hay mucha actividad externa. Estos dos importantes aspectos tendrán que ser alineados conscientemente. Se considera que el alineamiento con la base de nuestra propia existencia es el proceso de la meditación. El logro de ese alineamiento se llama ‘estado de meditación’. Cuando alcanzas el estado de meditación, te reconoces a ti mismo como una conciencia pulsante. El aspecto pulsante es la vida, el aspecto de la conciencia es el del conocimiento. Lo que se intenta es el alineamiento con nuestra propia base. Es como regresar a casa, porque estar con la mente es como entrar en un bazar – hay demasiadas cosas. Si tienes que descansar, tienes que regresar a casa. Esa casa es la conciencia pulsante que eres.

Cuando eres un principio pulsante, eres tú mismo. Esta conciencia atraviesa muchas modificaciones cuando nos proyectamos hacia el exterior. Al despertarnos, pasamos por muchas modificaciones y la consiguiente palabra y acción. ¿Cómo somos sin estas modificaciones? ¿Cómo somos sin esa serie de pensamientos? ¿Cómo somos como el original sin esas modificaciones? Estas son las preguntas que siguió la gente para inventar el proceso de la meditación. ¿Qué somos como originales? ¿Cómo nos hemos modificado?

El original es el ser y la modificación es el devenir. Esencialmente somos seres, y periódicamente devenimos. Pero todas esas variedades del devenir están sobre la base del ser. Nos convertimos en comedores por un tiempo, nos convertimos en habladores por un tiempo, nos convertimos en pensadores por un tiempo. Como éstas, hay variedades. Nos convertimos en amigos, nos convertimos

en conductores y conducimos el vehículo, nos convertimos en viajeros cuando viajamos. Como estos, hay millones y millones de ‘devenires’. Nosotros no somos ninguno de ellos. Somos seres. El ser tiene mil maneras de devenir, así como el océano único emerge como variedades de olas.

Esencialmente somos la conciencia oceánica y nos convertimos en olas, pero no somos olas. De modo que nosotros no somos todas nuestras proyecciones. Yo no soy indio; esto es una proyección. Yo no soy español, esto es una proyección. Yo no soy alemán. Yo no soy nada de lo que proyecto. La proyección es para el momento. Yo no soy maestro, me proyecto como maestro. En el momento en que se termina la clase, me convierto en conductor para conducir hacia mi casa. Así, todo lo que proyectamos no es lo que somos.

La gente se queda pegada a sus proyecciones, a sus formas, a sus hábitos, a sus opiniones, a su nombre. Incluso el nombre es una proyección, es una facilidad para funcionar en el exterior, pero tú no eres tu nombre. Todo lo que brota de la conciencia es una proyección. La misma Conciencia es una proyección de la Existencia Pura.

La consciencia se convierte en la base de todas las proyecciones secundarias. La Conciencia es la proyección primordial. Esto es la Luz. La meditación es contemplar sobre la Luz, que es la base de todo el pensamiento, cuyo otro nombre es conciencia, o para conectar con el principio vital en ti. Estos dos caminos están desde el principio. Es para regresar al ser, tal como regresa la ola al océano.

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

La Isla Jambhu Dvipa

De todas estas islas y océanos, el globo central es Jambu Dvipa. Este es el nombre que se le ha dado al globo terrestre físico que vemos. En su centro se encuentra el Monte Meru, la Montaña Dorada de los Dioses. Este es el cono de los rayos del Sol a los que se expone la Tierra, dividida en dos por el Ecuador. Como el cono de rayos del Sol produce el día en la parte de la Tierra que toca, se ha descrito como la Montaña Dorada.

La altura de esta montaña es de 84.000 yojanas (uniones de soldaduras, indicando las diversas intensidades de los rayos del Sol); 16.000 uniones están debajo de la Tierra y 68.000 encima de la Tierra. Su ancho es de 32.000 yojanas en su cumbre y de 16.000 yojanas en su pie. Una yojana equivale aproximadamente a ocho millas. Esta montaña está fija como centro de esta Tierra, que permanece como un loto. Todos los demás planos que rodean la Tierra existen como pétalos convergentes y divergentes formados por líneas de fuerza. Por eso a la Tierra se la compara con un loto.

Las montañas principales de esta Tierra son: Himavan, Hemakuta y Nishadha en el hemisferio sur; Nilachala, Svetachala y Srungi en el hemisferio norte. Todas estas montañas gobiernan la caída de lluvias y configuran al año.

Las dos montañas centrales miden un lakh (100.000 unidades). Las otras miden una décima de lakh. Su altura promedio es de 10.000 unidades y el área promedio es la misma para todas.

El orden de Varshas de esta Tierra es como sigue:

1. Bharatha Varsha;
2. Kimpurusha;
3. Hari Varsha (estas tres están al sur del Meru);
4. Ramyaka;
5. Hiranmaya;
6. Kuru (estas tres están al norte del Meru).

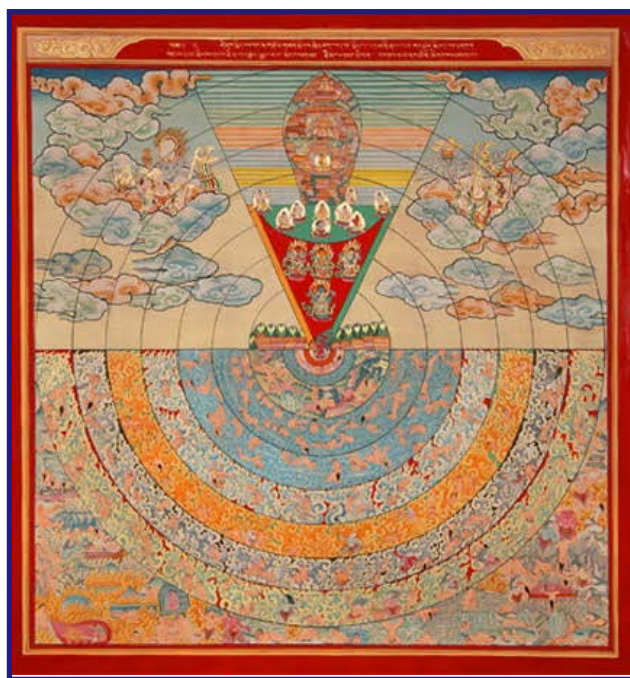
Cada Varsha comprende un área de 9.000 unidades.

Luego está Ilavritha Varsha, la séptima, la más central, que incluye la cima del Meru. Este debe ser obviamente el cinturón ecuatorial.

Ilavritha Varsha se extiende hacia los cuatro lados de la cima del Meru. Su área abarca 9.000 unidades. Contiene cuatro montañas principales: la montaña Vishkambha, con 100.000 unidades de altura, conteniendo 9 grandes lagos y está bien distribuida por todos los lados. Las montañas que la rodean son como Kesaras de una flor.

Hacia el Este está el Monte Mandara (este debe ser el amanecer local en cualquier lugar dado). Hacia el Sur está Gandhamadha. Hacia el Oeste está Vipula. Hacia el Norte está la montaña Suparswa. Estas montañas tienen abundante vegetación, incluyendo árboles de Kadamba,

Jambu (manzana rosa), Pippala y Vata. La altura promedio de cada árbol es de 1.100 unidades. Los árboles están como múltiples banderas en estas montañas.

La necesidad de educar para la salud

En la práctica moderna de la salud, el carácter irritable no se ve como una enfermedad. Si alguien es quisquilloso, tampoco se ve como una enfermedad. El temperamento irritable, nervioso, el mal carácter, las reacciones furiosas se ven ocultamente como enfermedades. Necesitan atención urgente, antes de que dañen a los correspondientes órganos del cuerpo. En la práctica de la salud de hoy en día, se intenta la cura una vez que los órganos del cuerpo están dañados.

Ni las personas ni los médicos advierten las enfermedades potenciales. Solo advierten el resultado de esa posibilidad como enfermedades. En la vida moderna las irritaciones, el mal carácter, el nerviosismo, la ansiedad por nada, el temor son muy comunes. No son atendidos. Muchos de ellos incluso se consideran como una moda. El temor y la ansiedad han sido elevados al rango de moda. La desconfianza y la sospecha existen en las comunidades esnobistas. Si el jefe es insolente, nadie puede hacer el esfuerzo de decirle que es propenso a enfermarse.

La educación relacionada con la salud es esencial desde el nivel del jardín de infancia, de modo que uno esté bien informado desde la niñez. Las escuelas hablan de los buenos hábitos de higiene y ética. Ellos deben complementarse necesariamente con la educación relativa al desastroso impacto de la ira, la irritación, el nerviosismo, el temor, la ansiedad, la envidia, la suspicacia, el prejuicio, el orgullo,

el odio y similares. Se debe enseñar a los niños que han de evitar todo esto, no sólo por ética social sino para salvarse de las futuras enfermedades que ellos invitan a través de la manifestación persistente de estas emociones negativas.

Si hay una progresión geométrica de las enfermedades en la sociedad moderna, lo que menos saben los líderes es que ellos son la causa de la competencia malsana que se promueve ya desde la niñez entre los humanos. Lo que menos se reconoce es que “la competencia es una maldición”. Promueve envidia, odio, intolerancia, ansiedad, etc. Hasta que el espíritu de cooperación no reemplace al espíritu de competición, las enfermedades continuarán aumentando. Solamente una visión ocultista puede verlo y corregirlo. Los líderes con visión son la urgente necesidad del día.

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

- 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@ltycsa.com

Carta Circular de Vaisakh

Gastón Ferrari
vaisakh@wttargentina.org

Seminarios en cd/dvd

olga.pajarin@hotmail.com

Grupos y contactos

• Ciudad de Buenos Aires

Swetha Padma

Mendoza 2695, 2º (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

-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: 2017-2018

ENERO				FEBRERO			
	<i>Día</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>		<i>Día</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>
Lunes	1	5:11	♊	Jueves	1	16:14	♏
Miércoles	3	4:24	♏	Sábado	3	18:48	♎
Viernes	5	5:13	♏	Martes	6	0:58	♏
Domingo	7	9:16	♎	Jueves	8	10:55	♏
Martes	9	17:06	♏	Sábado	10	23:22	♏
Viernes	12	4:05	♏	Martes	13	12:13	♏
Domingo	14	16:43	♏	Jueves	15	23:43	♏
Miércoles	17	5:33	♏	Domingo	18	9:06	♏
Viernes	19	17:28	♏	Martes	20	16:13	♏
Lunes	22	3:28	♏	Jueves	22	21:09	♏
Miércoles	24	10:41	♏	Domingo	25	0:07	♏
Viernes	26	14:41	♏	Martes	27	1:43	♏
Domingo	28	15:59	♏				
Martes	30	15:54	♏				

FASES LUNARES PARA LA PRACTICA ESPIRITUAL: 2017

	<i>Día</i>	<i>Hora</i>	<i>Fase</i>		<i>Día</i>	<i>Hora</i>	<i>Fase</i>
Lunes	1	23:25	LLENA	Miércoles	7	12:55	8ºDesc
Lunes	8	19:26	8ºDesc	Domingo	11		11ºDes
Martes	11		11ºDes	Jueves	15	18:06	NUEVA
Martes	16	23:18	NUEVA	Jueves	15	21:00	Danishta
Lunes	18	21:00	Danishta	Viernes	23	5:10	8ºAsc.
Miércoles	24	19:22	8ºAsc	Lunes	26		11ºAsc
Viernes	27		11ºAsc				
Miércoles	31	10:28	LLENA				

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2017

<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	11	2:10	♏	Venus	10	20:21	♏
Venus	17	22:45	♏	SOL	18	14:19	♏
SOL	20	0:10	♏	Mercurio	18	1:29	♏
Marte	26	9:57	♏				
Mercurio	31	10:40	♏				
31/01 Luna Llena C/Eclipse				15/2 Luna Nueva c/Eclipse			

SWETHA PADMA MENDOZA 2695, 2º PISO, BELGRANO**Meditaciones**

Luna Nueva de Capricornio → Martes 16 de Enero – 8:00 hs

Luna Llena de Acuario → Miércoles 31 de Enero – 8:00 hs

Luna Nueva de Acuario → Jueves 15 de Febrero – 8:00 hs

Escuela Mithila → 3er sábado de cada mes 10:30 hs.

Yoga para jóvenes y adultos → Miércoles 19:00 hs.

Enseñanzas del Maestro CVV → cada 4 sábados.

Ritual del fuego → Domingos 9:00 hs.

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

Convivencia de Grupo → Domingo 21 de Enero – 7:00 hs

Luna Nueva de Capricornio → Martes 16 de Enero – 20:00 hs

Luna Llena de Acuario → Martes 30 de Enero – 20:00 hs

Luna Nueva de Acuario → Jueves 15 de Febrero – 18:00 hs

Ritual del Agua → Lunes 20:00 hs

Grupo de Estudio → Sanacion – Jueves 20:00 hs

Grupo de Meditación y Estudio de Yoga de Síntesis → Miércoles y Sábados, 18:00 hs.

Yoga para niños → Sábados, 10:00 hs. Se dicta en: R. Saenz Peña 3933.

Escuela Mithila Olavarría → Reunión de padres 1er. martes de cada mes.

GRUPO PINAMAR ALMIRANTE BROWN 714**Meditaciones**Luna Nueva y Luna Llena → Sabado 30 de Diciembre – 19:00 hs. Reuniones de meditación
→ los martes y jueves a las 18:30 y en cada lunación**GRUPOS DE ESTUDIO Y MEDITACIÓN ABTA-WTT**
ASOCIACIÓN BIBLIOTECA TEOSÓFICA ARGENTINA

AGRELO 3050, CABA. TEL 11 49575095 (SABADOS Y DOMINGOS DE 15-19, JUEVES 16-19)

Grupo de Estudio “Curación, Sanación y Servicio” → Jueves 17:00 hs - 19:00hs, Salón
P. Baja.Taller abierto “El Camino hacia la Magia Blanca” → Sábados de 17:00 hs – 19:00 hs,
primer piso. (A partir del 22 de Julio)

Luna Nueva de Capricornio → Martes 16 de Enero – 20:00 hs

Luna Llena de Acuario → Martes 30 de Enero – 20:00 hs

Luna Nueva de Acuario → Jueves 15 de Febrero – 18:00 hs

ESPACIO SIRI

REPÚBLICA DEL SALVADOR 839 (entre Paul Groussac y Caracas, Ituzaingó.)

Meditación de Curación → Jueves 9:00 hs.

WTT - Salta Las Rosas 140 - Salta
Reuniones de Luna Nueva/Llena, Solsticios/Equinoccios
Reunión a las 19:00 Hs.
Contacto: Silvia Alderete - 0387-4392947/15-4107148

GRUPO DE SANTA FE SAN MARTÍN 3530

Meditaciones

Luna nueva y Luna llena → reunión: 30 minutos antes de la hora astrológica
Ritual del Fuego y Red Diamantina → los domingos a las 9:00
Solsticios y Equinoccios → según notificación previa

GRUPO DE PARANÁ

Meditaciones

Luna nueva y Luna llena → consultar lugares de reunion a: Patricia Zapata
(pata@live.com.ar / 0343 15 4573049)
Ritual del Fuego y Red Diamantina → los domingos a las 9:00
Solsticios y Equinoccios → según notificación previa

GRUPO DE MISIONES SAN LUIS 1562, POSADAS

Meditaciones

Luna nueva y Luna llena → reunión: 30 minutos antes de la hora astrológica
Canto de Gayatri: Domingos, 4:30 hs.
Meditación, Red Diamantina y Ritual del Fuego → los domingos a las 06:00
Ritual del agua y meditación → los lunes a las 18:00
Otras actividades

Lectura y Canto de Mantrams previo a la meditación.

Martes 17:15 Hs. Lectura de libros del Tibetano

Jueves 17:15 Hs. Lectura de libros del Master KPK

Sabados 17:15 Hs. Lectura del libro del Master KPK Saturno

GRUPO SOL CERRO DE LAS ROSAS - CIUDAD DE CORDOBA

COORD. LUISA VELASCO TE: 03543-436625

Meditaciones

Encuentros grupales

Grupo de estudio → Sábados 10:00 hs.

GRUPO SOL TUCUMAN 1000 - COSQUIN - PROV. CORDOBA

COORD. SILVIA P- IBARRA - CEL 03541-15617267

Meditaciones y encuentros grupales a orillas del rio

Otras actividades

Relajacion y Yoga: martes 9:00 hs. y viernes 15 :00 hs.

GRUPO DE ESTUDIO: Martes 11:15 hs

Charlas sobre Espiritualidad en la VIDA DIARIA, 1 ros. viernes de cada mes.

Charlas sobre espiritualidad en la vida diaria → Los 1os viernes de cada mes, a las 18:00

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.

HYMN TO AGNI

*Tavâhamagna Ūthibhir
Mitrasya Cha Praśastibhihi
Dwesho Yuto Sa Duritât
Uryâma Martyânâm*

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

*¡Oh Señor Agni!
Eres el amigo de todos.
Al venerarte,
los humanos recibimos protección.
Que los hombres sean elevados desde su malicia
y sus pensamientos y acciones maliciosas
hasta el reino del esplendor.
Que así sea.*

Comentario:

El fuego está en todos. No existe nadie que no tenga fuego en el interior y a su alrededor. El fuego protege la vida desde el interior, pero el fuego externo puede destruir la vida. El enfado, el odio y la enemistad son el fuego que la humanidad emite regularmente a través de su naturaleza, su pensamiento y su acción. Así pues, el fuego ha de venerarse para quemar la malicia que hay en la humanidad y elevarnos hasta el esplendor de la vida, que es también un aspecto del fuego. De hecho, es lo que hay que hacer ahora. Cuando muchos trabajadores de buena voluntad veneren el fuego con esta actitud, la crisis actual podrá ser disuelta.