

Carta Circular de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

TAURO 2015 RISHABHA

CARTA Nº 1 • CICLO 29 • 20 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2015

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°1

Tauro 2015 • Índice

Plegaria del año	4
Mensaje del año nuevo 2015 • 2016	5
Mensaje mes de Tauro.....	7
Mensaje del Maestro	9
Sri Krishna, El Señor • Gîtâ-Upanishad.....	10
Maitreya, El Señor	12
Maestro Morya • Maruvu Maharshi	14
Maestro Koot Hoomi • Devapi Maharshi	15
Mensaje del Maestro E.K.	16
Enseñanzas de Vidura	17
Palabras de Shirdi Sai	18
Mensaje de Sri Ramakrishna	19
Mensaje de HPB	20
Plegaria del hombre común	22
Discipulado	23
El Maestro.....	24
Kapila.....	25
Hojas del Ashram.....	27
Sobre el Amor	29
Sobre el Silencio	30
La vaca (cow)	31
Invocaciones de la Llama Violeta	32
De la pluma del Maestro.....	33
Sección de los niños	34
Historias para jóvenes.....	35
Reseña de libros.....	37
Imagen del mes	38
Agni • Una Introducción al trabajo del Fuego Cósmico.....	39
Ventana al servicio mundial	42
La Ciencia del Hombre.....	44
Vishnu Purana.....	47
Paracelsus • Salud & Curación	49
WTT Argentina • Actividades grupales	51
WTT Argentina y Global • Datos.....	53
Calendario lunar.....	54
La Gran Invocación.....	55

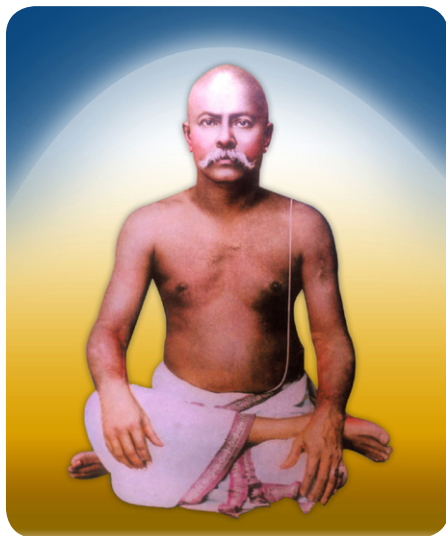

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar es presidente de The World Teacher Trust y fundador de la Circular de Vaisakh. Las Enseñanzas dadas en nombre de los Maestros provienen todas en pensamientos semilla expresados por ellos. Son elaborados y descritos por el Dr. Sri K. Parvathi Kumar para facilitar la comprensión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

Plegaria del año 2015 • 2016

*Wash Karma in space. On the deep blue slate
paint ever – elevating colours, ever at the feet of
the Master in the Vaisakh valley.*

*Lava el Karma en el espacio. Sobre la pantalla azul
oscuro pinta colores que siempre eleven, siempre a los
pies del Maestro, en el valle de Vaisakh.*

Mensaje del año nuevo 2015 • 2016

Los hombres se preparan para recibir el Año Nuevo y caminar de nuevo por él. Los hombres se bañan y se ponen ropa nueva y abren al año con una mente nueva. Tienden a estar contentos y llenos de ganas de celebración cuando empieza el año.

La novedad del año se evapora muy pronto y la mente vieja, con su mezcla de energía, se coloca delante y reduce el Año Nuevo a ser como cualquier otro año corriente que uno ha experimentado en el pasado.

Un año nuevo tiende a ser tan bueno o tan malo como cualquier año del pasado. Hablando con sinceridad, el Año Nuevo se da cuando sobre los pensamientos y patrones existentes prevalecen un nuevo pensamiento y un nuevo patrón. Es posible una nueva vida cuando nuevos patrones y pensamientos más nobles se traducen en el habla y en acciones. No ocurre nada mejor hasta que nos permitimos que tenga lugar en nuestra propia vida una mejor percepción y concepción. Para los que no evolucionan, cada amanecer es una rutina. Para los que evolucionan, cada amanecer es una oportunidad. Es una oportunidad para el desarrollo de la consciencia.

Un capullo aguarda cualquier oportunidad para abrirse gradualmente. Amanecer tras amanecer, se va abriendo progresivamente y florece por completo. Un amanecer tras otro se abre para esparcir su fragancia al entorno. Se abre tan completamente que el pericarpio se hace totalmente visible. El reino vegetal parece utilizar la oportunidad del amanecer más que los animales y los humanos.

La planta utiliza mejor el rayo solar del amanecer; así deberían los aspirantes utilizar el amanecer y de esta manera desplegarse. El aspirante debe conservar necesariamente en su consciencia que cada amanecer es una oportunidad, y mucho más el amanecer del año como el comienzo de Aries.

La planta, que no se mueve, parece estar mejor situada que el hombre, que puede moverse. La movilidad, aunque sea una facilidad para el hombre, causa también inestabilidad cuando desarrollamos una

mente móvil. La mente que se mueve de acá para allá debería fijarse en una planta que crece, que es estable y sin embargo, crece.

Sin una mente estable, el crecimiento no es posible, este es el mensaje de la planta. ¡Que esto sirva como mensaje para este año!

Con Júpiter en la 5ª casa, y el Sol y Urano en Aries en la primera casa, el Año Nuevo nos proporciona suficiente ímpetu para un gran crecimiento. ¡Que el antinodo no enfríe el espíritu! Que, por el contrario, disminuya la búsqueda material. El año solar 2015 coincide con el año lunar, que comienza también el 21 de marzo.

Que los aspirantes recojan nuevos pensamientos y patrones, los nutran con la actividad diaria y los mantengan durante el año para adquirir estabilidad y crecimiento. ¡Que la Jerarquía bendiga al que está orientado!

Mensaje del mes de Tauro

El toro de Tauro es la luz de un aspirante. Tauro, el signo del toro, impregna la Tierra para llevar vida al planeta. El ojo del toro realiza este trabajo. A esto también se lo llama el tercer ojo de Shiva el Señor.

El aspirante en Tauro también puede compararse al toro. Tiene mucha energía. Esta energía tiene que regularse y aplicarse a cultivar la personalidad de tal manera que sea útil a la vida circundante y la promueva.

Tauro da a los aspirantes el mensaje de que trabajen como un toro. El fuego de la aspiración deberá reunirse y focalizarse para manifestarse como un trabajo de buena voluntad.

Un toro necesita que lo aten por la nariz, le pongan un yugo y lo pongan en el campo a cultivarlo. Un toro no regulado ocasiona devastación en su entorno. Lo mismo ocurre con un aspirante no regulado. En el caso del toro, el granjero le ata la nariz y le pone un yugo sobre el cuello. En el caso del aspirante, tiene que hacerlo él mismo, ya que el maestro no lo hace. El maestro da la tecnología y la clave de cómo atarse la propia nariz y uncirse un yugo. Los aspirantes tendrán que recoger la tecnología y elaborarla.

Recordad que ningún aspirante se transforma en discípulo a menos que produzca un enorme trabajo, como hace el toro, y que este trabajo beneficie a una porción importante de la humanidad. El discipulado no es un cuento de hadas. Es una parte de una enorme laboriosidad. La transformación de la materia no sucede sin una aplicación coherente de tiempo. Que el fuego de la aspiración que se genera en el mes de Tauro se aplique inteligentemente para la elevación de la humanidad.

La plenitud que el aspirante causa en el entorno colma al mismo tiempo al aspirante. Ningún hombre se ha convertido nunca en un Maestro sin producir un trabajo imponente. ¡Que el aspirante aborde este trabajo de acción de buena voluntad!

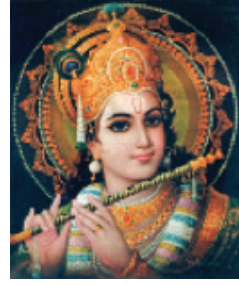

Un yogui

Un yogui es aquel que siempre es consciente de que la vida es un viaje que finaliza en cualquier momento, que la muerte da fin a todo lo relativo a la vida terrena. También es consciente de que es un viajero que puede ser llamado, mediante la llamada de la muerte, a encaminarse, partiendo de una serie de circunstancias, a otra serie de circunstancias totalmente diferentes. El yogui ve a todo hombre relacionado con la existencia universal y expresa su disposición a permanecer o a retirarse del mundo según la voluntad del Uno.

En la vida relaciona al Uno con todo y al mismo tiempo no está apegado con las relaciones. Tampoco está inmerso en los placeres del mundo ni en la pena. Entiende el terrenal fluir de la vida y el juego del tiempo en él y alrededor, en el entorno.

Estabilizar la mente

arjuna uvāca –

yo'yaṃ yogas tvayā prokta' sām̐yena madhusādāna
etasyāham na paçyāmi cañcalatvāt sthitiṃ sthirām
cañcalam hi mamah kṛsna pramāthi balavad drdhani
tasyahām nigraham manye vāyor iva suduskaram (6-33, 34)

Arjuna, el hijo del hombre que representa a la humanidad, pregunta a Krishna el Señor cómo puede estabilizarse una mente siempre cambiante.

Arjuna compara la mente al viento siempre en movimiento, que no puede conservarse en el puño de la mano. Es una pregunta común que surge en la mente de todo aspirante. No es sino la naturaleza de la mente que siempre se mueve y no puede permanecer nunca estable por sí misma.

Después de haber escuchado los diversos consejos procedentes del Señor desde el capítulo 2 hasta al 6, Arjuna regresa al punto cero. Las diversas instrucciones dadas por Krishna hasta entonces no eran nada más que los únicos pasos que hay que ascender, uno tras otro, para adquirir estabilidad. A pesar de todo, surge la pregunta. Es natural y es muy común.

Sólo por escuchar los aforismos de yoga, uno no se convierte en yoguī. Escuchar debe dar ímpetu a la práctica. Sólo la práctica causa la necesaria transformación. La información que se ha dado tiene que practicarse. Cuando se practica, se adquiere la estabilidad necesaria.

Todo aspirante requiere esta práctica sobre una base de continuidad. La práctica continua y regular proporciona calor uniforme al patrón de energía existente, a fin de que el patrón adopte un patrón mejor y más elevado. Sin práctica no pasa nada. Incluso practicando, uno tiene que ser desapasionado, paciente y tolerante.

El practicante debería saber que la continuidad y regularidad de la práctica le llevará con el tiempo al necesario estado de estabilidad. Es con esta confianza y con esta afirmación rotunda que necesita practicar durante muchos años. La pregunta de Arjuna a Krishna el Señor era sólo para conducirlo a este punto en beneficio de la posteridad.

La comunidad de Maitreya Contaminación externa e interna

La humanidad está siendo devorada por el veneno que ha estado creando con su mente y su actividad. La mente colectiva de la humanidad está profundamente afectada por la envidia. Se ha vuelto algo común que uno no pueda apreciar genuinamente las virtudes de los demás. Si alguien es capaz de poseer virtudes, en todo momento es atacado, rebajado y malignizado por quienes lo rodean. No pueden aceptar una figura más grande entre ellos. El grupo que rodea a una persona divina busca constantemente los errores probables del que está creciendo, para humillarlo. Este es el peligro de contaminación que está padeciendo la humanidad.

Desde la industrialización hay un crecimiento multiplicado de la producción. Hoy en día la humanidad produce mucho más de lo que necesita, lo que lleva a una competencia malsana y la correlativa envidia. La competencia ha alcanzado alturas sin sentido, e intenta reducir al otro por todos y cualquier medio.

Aparte de la producción anormal, también tiene subproductos de contaminación ambiental. La superproducción es un problema y la falta de cuidado respecto a la contaminación consiguiente es otro problema. La contaminación industrial ha llegado a alturas significativas, afectando la salud humana.

La envidia por dentro y la contaminación externa se han convertido en agentes eficaces de la enfermedad. Ha surgido una diversidad de enfermedades, y anualmente brotan variedades de virus. El gobierno no es consciente de la profundidad del daño que está sufriendo la humanidad.

La gente cita frecuentemente al emperador romano Nerón, que dijo: “los gobiernos de todas las naciones son más o menos un producto de Nerón, felizmente ignorantes de los peligros que rodean a sus naciones.” El hombre común es víctima del bombardeo de propaganda del mercado, de la contaminación y de la envidia.

En este contexto, se requiere que la comunidad de Maitreya trabaje por la trascendencia humana. Un aspirante tendrá mucho que limpiar dentro de sí mismo y en su entorno. Al menos los aspirantes no deben pensar en ellos mismos, en el yo separado, sino en el bien común. A ellos los ayudamos en el proceso de limpieza de las montañas de residuos que ha acumulado la humanidad, lo cual es nuestro trabajo inmediato.

Permanecer inspirados

No es suficiente con estar inspirado. Debemos tener el carácter adecuado y aliento continuo. La inspiración es el impulso divino. Tiene que ser alimentado, nutrido y dirigido si es necesario. Nuestro trabajo no se relaciona con la inspiración. Nuestro trabajo es para aquellos que reciben el impulso divino y permanecen inspirados.

Muchos tienen la impresión de que la Hermandad inspira. La verdad es que los inspirados atraen el apoyo de la Hermandad y progresan en el sendero. La inspiración proviene de lo divino. A un caballo sediento, le mostramos el camino hacia el recurso de agua. No hacemos que el caballo beba. Eso le ocurre al caballo desde adentro. El impulso divino desciende desde adentro.

Nos hemos comprometido a cooperar con cada ser inspirado, sin importarnos el hecho de que la Hermandad sea reconocida posteriormente. Los que conocen a la Hermandad no podrán recibir nuestra cooperación a no ser que tengan suficiente inspiración. Y los que no nos conocen y sin embargo trabajan con inspiración, reciben nuestra cooperación y cumplen con la causa. En esos casos, algunos de ellos ni siquiera podrían reconocer el apoyo interno que les damos.

Sepan que nuestro trabajo es muy impersonal. No tenemos parcialidad hacia los que rinden culto. Apoyamos a todos los inspirados, porque nos hemos comprometido a apoyar la sabiduría divina.

Viendo la verdad

Los que se dedican a los milagros no pueden ver la verdad. La verdad es simple y no es un milagro. Todo milagro es ilusión. Si tu mente todavía está buscando un milagro, sabe que tú todavía no estás preparado para andar el camino de la verdad.

Si tiendes a ser simple en tu actitud, estás preparado para realizar la verdad. Al ver la verdad simplemente a tu alrededor y dentro de ti, ves que todo germina de la verdad. La base de toda germinación es la verdad. La base detrás de la conciencia universal es la verdad.

Mientras estés ocupado con seres que están germinando, no puedes visualizar la base misma del germinar. Todo lo que existe es una acumulación de la Verdad Una. Incluso el tiempo está arraigado en la verdad, mientras que la naturaleza germina, crece, evoluciona y retrocede según los ciclos del tiempo.

Si estás listo para ver la verdad, ve la base de tu vista en ti. ¡Otro nombre para la verdad es Brahman!

El hilo y los abalorios

La existencia individual, su inteligencia, sus patrones de pensamiento, sus sentidos y el cuerpo no son más que los abalorios de un rosario, para el cual la existencia universal es el hilo. Si este hilo retrocede, los abalorios se caen. El Yoga no es más que alinear los abalorios en el hilo y de ese modo experimentar el esplendor de la creación.

La fe es vida

Uno se conduce a sí mismo hacia el sendero del sufrimiento por:

- 1) ordenar a sus superiores
- 2) servir al enemigo
- 3) alabarse a sí mismo, y por
- 4) oponerse a alguien más fuerte que él.

Amistad

La mente que se gana Mi amistad está por siempre en paz. Nadie puede decir que es amigo Mío si se deja perturbar por el enfado, la irritación, la ansiedad, el miedo, la envidia, el odio y el deseo.

Auto entrega

¿Qué podemos hacer cuando se nos pone en este mundo? Ríndele todo a EL, renuncia a ti mismo por ÉL, y tus problemas y tristezas se terminarán. Entonces llegarás a saber que todo es hecho únicamente por SU VOLUNTAD.

El Santo Grial

La magia es tan antigua como el hombre; fue, es y será. Está disponible para los buscadores sinceros, para los cuales la realización de la Verdad es la prioridad. No está disponible generalmente en los mercados. Permanece escondida. Es necesario que esté escondida. Pero era conocida en todos los países asiáticos y se ha preservado en las cadenas montañosas y en los templos de las cuevas. La idea básica de Asia, especialmente de India es: “Yo escondo la Luz”. Un buscador debe desvelar los velos del materialismo, los velos de la vida cómoda, los velos de la religión, de la tradición y del dogma. El buscador también debe entregar su cuerpo de cinco elementos a favor de la aspiración a la Verdad. Solamente entonces tendrá el acercamiento adecuado a los maestros adecuados para entrar en el campo de la sabiduría antigua, que es el otro nombre para la magia.

Someterse uno mismo a las leyes de la naturaleza, adoptar firmemente las virtudes de humildad, alineamiento de pensamiento, habla y acción, no tender a forzarse buscando favores mundanos, no robar, mantener pureza interior y exterior, superar justamente las estaciones de la naturaleza y también el hambre y la sed; éstas no son más que unas cuantas herramientas que un estudiante de magia necesita necesariamente. Cuando se produce una demostración en relación a esto en la vida diaria de un aspirante, los representantes de la institución de magia lo contactan ellos mismos y le introducen en el así llamado lado misterioso de la vida del hombre.

Es la propia demostración de valores de uno en la vida la que lo atrae a los Maestros adecuados. Más bien, los Maestros adecuados son atraídos a un ardiente aspirante como ese. Esto es verdad en cualquier

lugar del globo, ya que los Maestros Jerárquicos están incansablemente trabajando, localizando a los aspirantes adecuados.

La Magia está indisolublemente mezclada con las religiones del lugar y de los tiempos. Las religiones llevan un poco del sabor de la Magia, pero no llevan las enseñanzas relativas a ella. De hecho, no pueden; su trabajo es proveer la base ética y moral, preparar a los humanos para ser humanos completos, liberándolos de sus instintos animales. Recuerda que en el humano está también la bestia. Las religiones deberían ayudar a salvar al humano de la bestia, y asegurarlo para propósitos divinos.

Pero en las edades oscuras, las religiones también tienden a estar animalizadas. Una religión animalizada no puede alzarse a sí misma para ser el guardián de la Verdad. Una religión que no practica la humildad no es religión. Cuando las religiones se establecen a través de la espada y a través del derramamiento de sangre, todas esas religiones están manchadas de sangre. Tienden a ser inadecuadas para sostener el Santo Grial, a pesar de lo mucho que presuman de ello.

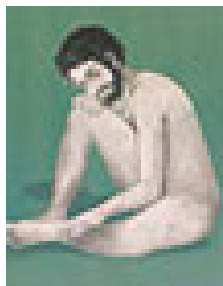
Un hombre pensante necesita encontrar su propio camino a la naturaleza y a la ley de la naturaleza, recogiendo los valores a medida que va encontrándolos en los diferentes sistemas de creencia, tradiciones y religiones, y no sometiéndose a ninguno de ellos ciegamente. Un enfoque así es útil.

Los caballeros del Rey Arturo, reunidos en la Mesa Redonda para celebrar Pentecostés, tienen una visión del santo Grial sostenido por dos ángeles.

Anónimo, 1470

Plegaria del hombre común

Últimamente,
me siento inclinado a estar más
Contigo
que con Tus nombres y formas.
Aunque Tus formas y nombres son
atrayentes,
lo que me interesa eres Tú.
Yo rezo
para ser uno Contigo.
¡Yo rezo!

Intuición

Mirar a la luz del interior y a la luz de lo circundante es una práctica simple de ocultismo, que generalmente se pasa por alto entre muchos conceptos complejos de ocultismo. El ocultismo no es sino el levantar el velo y ver la verdad. La correa para el velo detrás de la forma es el color. Detrás del color está la luz. Detrás de la luz está el sonido. Un ocultista percibe levantando velo tras velo; establece contacto con el sonido silencioso, con la voz del silencio. Establece contacto con la luz en el sonido. De forma intuitiva, recibe el mensaje del alma a través de la voz del silencio. Conduce el mensaje y se relaciona con la luz que lo rodea. Los estudiantes de Ocultismo estudian los conceptos de forma, de color, de luz y de sonido. Pero poco se aplican en percibirlos durante las transacciones diarias de la vida. Por esta razón, el tema del ocultismo permanece místico.

Pero para aquellos que se consagran a la aplicación de estas verdades en la vida, en ellos prevalecerán mejores percepciones. Otro nombre para la mejor percepción es intuición. Cuando la intuición prevalece, se gana mucho tiempo y uno supera la interminable lógica y razonamiento de la mente. La logia y la razón son substitutos pobres de la intuición, de la percepción sutil. Hoy día, los grupos ocultistas todavía tienen que llevar a cabo la práctica de las herramientas ocultas en la vida diaria. En esto, tienden a ser inefectivos. Tienen la pesadumbre de los conceptos de ocultismo. Esto es una carga extra que tienen en comparación con lo ordinario.

¡Que el estudiante de ocultismo no acabe en esta animación de suspenso!

Un discípulo

7 • Anantam Interminable

El Maestro es interminable, por lo tanto sin final. Él es el amigo (*friend* en inglés), sin final (*free-end* en inglés). Cuando no hay final, no hay inicio. El inicio existe cuando ciertas cosas terminan. La Existencia es el único estado sin fin y, por lo tanto, sin inicio. El Maestro es uno con la Existencia. Jesucristo dijo: “Yo y mi Padre en el Cielo somos Uno.” El Maestro es aquel que se ha convertido en uno con el Dios Absoluto. Por lo tanto, es una forma visible del Dios invisible, una presentación visible de la presencia invisible. La presencia del Maestro es interminable. Es constante, ni crece ni disminuye. No tiene límites. Es omnipotente como el espacio mismo. El Maestro es la presencia que se expresa como Maestro. Un Maestro es sólo una envoltura de *el* Maestro. El Maestro se expresa a través de un Maestro. Es Un Maestro que se expresa a través de muchos. Por esta razón se le llama *Jagad Guru*, el Maestro del Mundo. A partir de él todo comienza y en él todo culmina. Respeta *al* Maestro (el vehículo) y experimenta al Maestro. Todo lo que se dice en estas palabras es *del* Maestro expresado a través de un Maestro.

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

Los cuatro modelos de creación • 2

MODELO II: SANKARSHANA (La Conciencia de Compromiso)

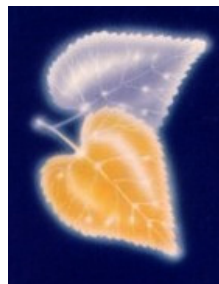
Este modelo emana de los estados de conciencia sucesivamente cambiantes de la Conciencia Inmanente. La sucesión de cambios que se realizan mediante este modelo es infinita y no concluye nunca. Recordemos los pensamientos que emanan de todos los seres, su infinitud e inconclusividad. Esto es una muestra de este modelo. Los pensamientos sin fin que llevan a acciones sin fin y estas últimas provocando a las anteriores y viceversa. Toda la actividad se despliega constantemente, conviniéndose uno en la causa del otro y ese otro conviniéndose una vez más en la causa del otro. Inexplicablemente, la intrincada tela de araña de causa y efecto es tejida por esta Conciencia, manteniendo a raya toda ideación inteligente. La causa y el efecto involucionan alternadamente y tejen la tela de araña de la Creación. De este modo el trabajo de la mente es misterioso, debido a la actuación de esta fuerza dinámica de conciencia siempre cambiante. Su multitud de acciones es referida como la multitud de anillos que tiene el cuerpo de la serpiente. Su multiplicidad es referida como la múltiples cabezas de la serpiente y su rapidez de movimiento y sucesión es comparada con el movimiento de la serpiente. La incapacidad de hallar la causa de su movimiento es referida como la invisibilidad de su cola. En los Puranas, al referirse a la serpiente, se la llama Sesha, 'la eterna advertencia'.

Son miles las olas y las maneras de movimiento de este estado de conciencia que mueve la mente, los sentidos y el cuerpo, los planetas y los demás sistemas. Los pensamientos y acciones se desenroscan sin fin. La triplicidad de la acción formada por el actor, la acción y el hecho de actuar sucede mediante la actividad de esta conciencia. El hecho de

que el ser humano crea que él es el que hace se debe también a este estado de conciencia. Al mismo tiempo que el ser humano es movido por este estado de conciencia, él suele pensar y creer que se mueve por sí mismo.

El ser humano, tanto si le gusta como si no, es movido por esta conciencia. Sólo mediante la observación del movimiento en él mismo, puede el ser humano elevarse de este estado de conciencia y establecerse en la Conciencia Inmanente. Aquel que está dentro de la Conciencia de Compromiso se compromete cada vez más y más en la Creación. Aquel que está fuera de Ella puede sentir la belleza de su movimiento, su rapidez, su brillo, su ritmo, su variedad y su esplendor. Observándola, uno puede estar equilibrado dentro de ella, sin observarla, uno vive en ella con miedo e ignorancia.

Domar al tigre

Conozcamos al Señor, al hombre y al animal. Sepamos que existen en nosotros como nuestro propio ser. Somos los Tres en Uno y también somos Uno en los Tres.

El animal es el vehículo para movernos. El hombre es para experimentar al Señor del Universo moviéndose en el vehículo.

Para experimentar al Señor, el hombre tiene que aprender a hacer uso del vehículo, el animal. El animal es por lo general más fuerte que el hombre. Es feroz, incontrolable y muy peligroso. Un tigre que mata a los demás para comer aunque no tenga hambre. No es manejable.

El hombre tiene que vivir con él en la jaula. Si queremos vivir (y vivir en paz) tenemos que domarlo. Tenemos que hacernos amigo de él. La amistad es un proceso positivo de ganar el corazón. Cuando se doma al animal mediante este proceso positivo, tenemos un poderoso amigo con nosotros. Seremos muy efectivos con la ayuda de nuestro amigo. Al ser muy fuerte y poderoso, el amigo nos ayuda en todos nuestros empeños.

El animal domado nos ayuda; el animal sin domar nos complica. Hemos de saber que el animal en nosotros no está domado cuando tenemos en nosotros envidia, deseo, enfado, avaricia, errónea comprensión de los demás y orgullo.

En presencia de un animal indómito, nuestra vida está condicionada. Estamos atados. Somos empujados a un agujero; el agujero de Escorpio, en el que somos atados de pies y manos. El Espíritu es enterrado en la materia. La Materia domina por completo al Espíritu. El ataúd está

clavado. De este modo la serpiente (el Espíritu) desciende verticalmente y se arrastra horizontalmente. El hombre desaparece mediante una caída gradual en las pasiones animales. La luz desaparece. El hombre llega a la octava casa, la casa de la muerte (la pérdida de la Consciencia).

Venerar a la Madre montada en el tigre y venerar al Padre montado en el toro son los medios místicos para superar el condicionamiento animal. Los Maestros de Sabiduría le dieron a la humanidad esta clave para superar la pasión de Libra y el magnetismo animal de Escorpio.

Sobre el Amor

Voluntad, Amor y Luz son energías intercambiables de Dios.

La una conduce a la otra.

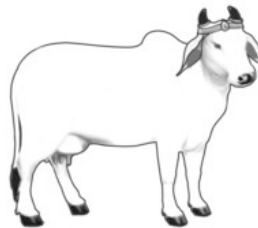
Son tres en una, y una en tres.

Sobre el Silencio

Permaneciendo en silencio el discípulo recibe la voz del Alma,
el Maestro, y Éste habla, sin alterar el Silencio,
con sus asociados y seguidores.
Esto es lo que se llama simbólicamente
“Hablar el Silencio sin romperlo”.

La vaca (cow) El símbolo y su significado

El servicio y el culto a la Vaca le establece a uno en la cualidad del equilibrio (sattva) –una cualidad que permite ascender a planos superiores de existencia.

Invocaciones de la Llama Violeta

En siete pasos regulares
se produce el descenso y el ascenso.

Siete son los pasos para que el Índigo se torne en Violeta.
Somos de Índigo, somos Índigos.

Los Índigos son Indios
del Este, Oeste, Sur y Norte –
pero velados por nombres y colores.

Somos descendientes de Indu *
Indú – Índigo – Índigos – Indios – Internos (*indweller*, morador
interno).

** Indu significa Luna*

Preguntas y respuestas

Pregunta: Maestro, usted siempre dice que nada en el mundo puede dar felicidad. Y que la felicidad ha de generarse desde el interior. Usted incluso dice: “proponte ser feliz”. A pesar de esta información, soy incapaz de conseguir felicidad. Sería tan amable de ayudarnos.

Respuesta: La felicidad es una actitud. Uno tiene que cultivar el ser feliz. Una persona que recopila tiempo para sí misma, pensando y trabajando solamente para sí misma no puede ser feliz. A través de su proceso de pensamiento está regularmente atándose a sí misma. Cuando uno es consciente de sí mismo y consciente de sus parientes y amigos y de sus pertenencias, desarrolla una estrecha circunscripción en torno a él. Vive en un mundo constreñido dentro de un mundo completamente abierto. La conciencia está aprisionada debido a los pensamientos alrededor de sí mismo. Este proceso tortuoso y cada vez más tortuoso debe ser revertido.

Uno debería pensar en una base diaria si podría hacer sonreír a otro. Uno debería pensar si puede hacer feliz sea a un humano, sea un animal, sea una planta o sea a un insecto. Dependiendo de la felicidad que propague alrededor, la naturaleza le retorna esa felicidad instantáneamente.

Si uno hace a otros infelices en su relación con los demás continua siendo infeliz, a pesar de sentir el confort y los lujos de la vida. Uno se despliega al tratar de trabajar por la felicidad de otros cuando se relaciona desde su centro hacia fuera, mientras que tal centro se queda dentro [no se despliega] cuando uno trabaja por su propia felicidad.

El centrado en sí mismo nunca puede ser feliz.

Sobre el Servicio

Dr. K. Parvathi Kumar

*El verdadero servicio alinea
Atma, Buddhi, Manas
– Alma, corazón y mente.*

¡Queridos Niños!

La sociedad alrededor tuyo, los padres, los maestros en la escuela, te empujan a un molino de transformación durante tus años de transición que van de ser un niño a ser un adulto, al igual que le ocurren a las materias primas introducidas en un proceso industrial para llevar a cabo el producto deseado.

El mundo es muy veloz y las demandas para cada niño son muy imperativas. Los niños se sienten sofocados e intentan encontrar su propia expresión independiente. A los niños no se les da el suficiente entrenamiento para pensar por sí mismos. Incluso antes de que empiecen a pensar se les apresura a un proceso de transformación, sin su consentimiento. Es esta injusticia la que les hace rebelarse en contra.

Pero al mismo tiempo, negar el proceso completo es igualmente peligroso. La adaptación al progreso con la propia voluntad es la mejor solución. Hacer las modificaciones y adaptaciones adecuadas a un proceso establecido para adaptarse a su propio temperamento es otra alternativa.

En una vida rápida, el tiempo es un factor esencial, y por lo tanto no se debe perder mucho tiempo pensando y haciendo retrospectión. Tienen que ser concurrentes con la acción. Esta es la demanda de la era de Acuario.

Las pocas líneas anteriores llevan mucha orientación para conocer el futuro y construir un soporte lleno de significado.

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

Despiertan a Kumbhakarna

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Hace miles de años la gente tenía formas diferentes. Habían gigantes llamados Rakshasas. Ellos trataban a los demás seres, incluyendo a los divinos, no solamente con su fuerza sino también con sus trucos mágicos.

Su capital estaba situada en Lanka, una isla en el océano. En Lanka, el Rey Ravana reinaba con su familia. Él tenía un hermano llamado Kumbhakarna. Su enorme fortaleza daba tanto miedo que los seres Divinos lo maldijeron con dormir casi todo el año. Cuando Ravana vio que el ejército de Rama el Señor estaba en marcha hacia su capital, ordenó que despertaran a su hermano.

Numerosos criados fueron donde estaba el que dormía. Primero lo rodearon con comida y vasijas de vino. Decoraron su gigantesco cuerpo con perfumes y pasta. Lo llamaron y gritaron su nombre. Sin embargo, Kumbhakarna continuaba durmiendo. Empezaron a tocar música con trompetas y tambores. Él no estaba impresionado. Saltaron en su cuerpo. No se movió. Le hicieron cosquillas y le pincharon con palos. Cuando ellos doblaron sus fuerzas, le permitieron oler carne asada, y pusieron gotas de vino en sus labios. Gradualmente se despertó y, todavía en trance, empezó a comer. Los criados esperaron hasta que hubiera apaciguado su hambre. Entonces se atrevieron a decirle que su hermano quería su ayuda.

Cuando Kumbhakarna apareció en el campo de batalla, había pánico en el ejército del Señor. Metódicamente, el demonio destruyó a todo aquel que se atrevía a ponerse en su vista hasta que el Señor lo paró.

Kumbhakarna es la encarnación de una de las tres cualidades que

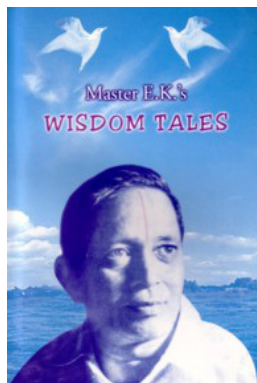
reinan en la creación: Tamas (inercia). Esta cualidad es difícil de activar, envuelve por completo otros tipos de energías y destruye las existentes. También es una de nuestras cualidades. No podemos superarla pero podemos equilibrarla con firmeza, paciencia y la ayuda del Señor.

Las historias de este volumen son tomadas del poema más antiguo de la humanidad, el venerable *Ramayana*. El Maestro *K. P. Kumar* ha explicado muchas de ellas en estos libros y discursos. Son inspiradoras para aquellos que puedan extraer la información que contienen en el presente y el futuro.

CUENTOS DE SABIDURÍA

Los Sabios de todos los tiempos han comunicado principios sabiduría intrincados a través de historias lúcidas y simples. Un buen maestro es siempre un buen narrador de historias. El Maestro E.K. era conocido como buen narrador de tales cuentos. Él inspiró a muchos en el camino de la rectitud y virtud a través de sus enseñanzas e inevitablemente hubo narración de cuentos en cada charla que él dio. Cuando hablaba sobre homeopatía, los oyentes podían descubrir la solución de un paciente a partir de la descripción del medicamento que solía dar. Ese era su capacidad.

Que estas historias ayuden a los lectores a encontrar claves sabias para enriquecer su comprensión.

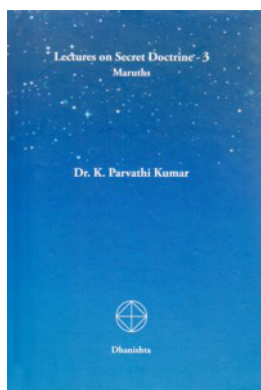

Ekkirala Krishnamacharya
"Cuentos de Sabiduría"

CONFERENCIAS SOBRE LA DOCTRINA SECRETA 3: MARUTHS

Nuestra existencia es debida al aire. Madame Blavatsky habla de la respiración ardiente en el mismo comienzo de la "Doctrina Secreta". La exhalación procedente de lo absoluto causa todo Esto, y la inhalación causa la retirada del mundo entero en el Brahman. Con la ayuda del aire, todo está hecho para manifestar y todo está capacitado para desmanifestarse. El aire es necesario para todos los movimientos, para el movimiento vertical, movimiento horizontal, para el movimiento de rotación, para el movimiento en espiral y así sucesivamente.

El libro da una buena comprensión de Vayu, la inteligencia cósmica del aire, que se detallan en los siete vientos llamados Maruths.

K. Parvathi Kumar
*"Conferencias sobre la
Doctrina Secreta 3: Maruths"*

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

Tauro

El Toro y el Lingam

Pintura de Ludger Philips

Cuando llegamos a Tauro desde Géminis siguiendo el recorrido de los equinoccios, encontramos una estrella muy brillante en las Pléyades: se trata de Aldebarán, el Ojo del toro. Cuando colocamos también a Piscis en un lugar justo por encima del centro de Âjñâ, encontramos la conexión entre la glándula pineal y el cuerpo pituitario. Esta conexión que debe ser construida por el discípulo es el Puente Superior. En los Vedas se le llama también el lugar de nacimiento de Indra (Indra Yoni). Los dos peces representan los dos ojos llenos de gracia de la naturaleza madre elevada (Mînakshi). El puente superior sirve de tercer ojo. El Señor del Templo sólo puede ser visto por este tercer ojo y desde el punto que se encuentra "entre los dos cuernos del toro". En los templos construidos y consagrados al doble símbolo (Lingam) de Siva existe la regla que exige que para ver al Señor sólo se le pueda ver mirando entre los cuernos del toro que está situado en el exterior. Entonces, se le hace necesario al Señor crear un Kûmara en el discípulo.

Dr. E. Krishnamacharya, "*Astrología Espiritual*".

PARTE XLII

4 • El Fuego Solar

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

El Despliegue del Loto Egoico • 1

De manera que es muy importante reconocer su presencia en nosotros y a nuestro alrededor. Ellos se han sacrificado para estar con nosotros, para que hagamos nuestro despliegue. Y es su visita lo que hace de un ser humano un ser doble completo. Se dice: “El hombre es una persona doble con un yo inferior y un yo superior.” Y lentamente los dos se fusionan para formar una hermosa alma. Ellos no sólo nos dan la conciencia de nosotros mismos, sino también el cuerpo para realizar al alma. Es su presencia la que construye el cuerpo causal. Hemos conocido muchos cuerpos hasta ahora, y este es el cuerpo que se construye durante su presencia, cuando hay interacción entre ellos y la unidad mental. El hombre pertenece al cuarto reino, lo que significa que ya hay cuatro reinos, con el hombre como uno. De modo que se produce el descenso de los cinco en los cuatro, dando nueve pétalos. Es un pimpollo de nueve pétalos en el cual hay un pimpollo de tres pétalos aún más tiernos. Este es el pimpollo egoico, que en el debido curso del tiempo se desplegará como un Loto Egoico. De modo que hay un proceso por el cual se pueden desplegar gradualmente esos nueve pétalos.

Ahora comprendamos cómo se despliegan gradualmente esos nueve pétalos. Ustedes deben haber visto el hermoso loto de doce pétalos difundido por la Escuela Arcana. Si tuviéramos ese cartel, sería útil para explicarlo en lugar de mi dibujo del loto de nueve pétalos, porque aquella es una presentación hermosa. Consideren que los nueve pétalos son los tres triángulos. Tres pétalos forman una capa. Pueden visualizar el loto distribuido por la Escuela Arcana. Verán tres pétalos externos y

luego otro triángulo de tres pétalos más interno que el primero. El primer triángulo tiene tres pétalos, sobre él se impone otro triángulo de tres pétalos y encima de ellos hay otro triángulo de tres pétalos. Estos son los nueve pétalos de los tres triángulos. Sobre ellos, hay un cuarto triángulo de tres pétalos, y en su centro está el pimpollo. Tiene el aspecto de una esfera pequeña. De modo que cada capa triangular de tres pétalos tiene las energías relacionadas con cada reino.

Tomemos por ejemplo un triángulo. Uno de los pétalos es el pétalo del amor, el 2º pétalo es el del sacrificio y el tercero es el pétalo del conocimiento. Así hay tres triángulos superpuestos uno sobre el otro. Esos son los nueve pétalos del loto egoico, y cada triángulo tiene su interpretación del amor, el sacrificio y conocimiento.

Tenemos algún concepto del conocimiento, algún concepto del amor y algún concepto del sacrificio, y todo es para uno mismo. El conocimiento es explotado para uno mismo. Hay gente inteligente en la sociedad que utiliza su inteligencia para su propio beneficio. Y no les preocupa si los demás están perdiendo a causa de su inteligencia. Y hay amor egoísta, así como también el concepto del sacrificio sólo para retener a las personas. Es como mostrar la cara de una cabra, teniendo el agarre de un cocodrilo por dentro. La cara de una cabra muestra mucha inocencia, pero por dentro el agarre es el del cocodrilo.

A ese respecto, tenemos una historia en India. Había un tigre al cual se le había dado intelecto humano. Normalmente un tigre tiene que cazar para comer, pero éste estaba dotado de intelecto humano. Entonces se dio cuenta de que podía conseguir sus presas incluso sin ir a buscarlas. Este es también un entendimiento que existe a nivel egoísta. De modo que el inteligente tigre consiguió un brazalete de oro. Sostuvo el brazalete en su mano y se sentó en un estanque de agua a esperar que la gente pasara. El brazalete de oro era muy atractivo para las personas, y cuando la gente pasaba él no se movía. Después de un tiempo, la gente dejó de temer al tigre. Se detenían un momento y miraban al tigre y al brazalete de oro. Cuando una persona se quedó mirando constantemente el brazalete, el tigre le dijo: “¿Te gusta?” Naturalmente que le gustaba. Entonces el tigre dijo: “Ven, tómallo. Es para ti que lo tengo”. El hombre le contestó: “No, no, ¿cómo es posible

que fuera a sacártelo?” El tigre vio la duda en la mente del hombre y dijo: “Estoy aquí sólo para darte el brazalete de oro. Fíjate, estoy meditando aquí en este estanque de agua. Ya soy casi un santo y un practicante espiritual y tengo la norma de entregar diariamente un brazalete de oro a una persona.” De este modo, el hombre quedó convencido: “¡Oh, es una buena oportunidad de tener un brazalete de oro!” De modo que cuando este hombre se acercó, estiró su mano con el brazalete y cuando éste estuvo al alcance de la mano del tigre, éste le dio un golpe fulminante con la otra mano. Por lo tanto, tuvo suficiente desayuno, almuerzo y cena para el día, sin moverse. Y el brazalete de oro quedó intacto para el día siguiente. De modo que al día siguiente podría volver a jugar el juego. *(Este texto no ha sido revisado por el autor y puede contener errores).*

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

ESPAÑA

Nombre del grupo: “De la Paz” Yoga Center

Contacto: Sabina de la Paz

Dirección: Plaza del Ayuntamiento nº 19 – 6º H, E-46002 Valencia

Teléfono: ++34 963 786 614 / Móvil: 00 34 606 192 394

E-Mail: sabinapaz50@msn.com

Actividades:

WTT

- Reunión grupal para meditaciones de Luna Nueva y Llena.
- Primer viernes de mes, lectura del libro Incidentes de la vida de la Sra. Blavatsky.
- Reuniones varias sobre acontecimientos de interés grupal.
- Todos los lunes se hace la Meditación y el Ritual del Agua, según el Maestro K. P. Kumar.
- Venta de libros varios de los Maestros K. P. Kumar y E.K.
- Periódicamente Josep Paradell se desplaza a Valencia para impartir de forma gratuita seminarios sobre Espiritualidad y Sabiduría de los Maestros.
- Todos los meses en Luna Llena, nos reunimos en meditación grupal, más de 300 personas. (INSTITUTO LUIS VIVES) Al finalizar, Sabina de la Paz canta el “Himno a Maitreya”.

CENTRO DE YOGA DE LA PAZ

Su función principal es impartir clases de Yoga, intentando seguir una línea en acorde con los principios espirituales de los Maestros, basado en el Hatha Yoga.

Se imparten talleres sobre:

- La Respiración y Cinética Respiratoria.
- Estiramientos de las Cadenas Musculares.
- El Periné Femenino.
- Relajación.

• Actualmente se está impartiendo todos los meses un curso sobre la enseñanza de la Astrología.

- Todos los lunes, durante 45 minutos, se canta OM (OM HEALING).

• Durante todo el curso, se imparten diferentes talleres con diferentes profesores.

- El grupo de SAT SANG de AMMA se reúne aquí una vez al mes.

• Eventos con el Suami Shubanrrita de Amma; nos visita todos los años y hace un encuentro grupal.

• Conciertos de cantos Armónicos y de Mantrans; seguimos con el Gayatri.

El Desarrollo de la Voluntad • 1

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primer Convivencia Grupal de Jóvenes, Parte 33

Agosto 2001, Visakhapatnam, India.

Tenemos que desarrollar gradualmente la voluntad. De otro modo, nos llevará el viento. A veces el viento sopla hacia el Este, navegas hacia el este. En otros momentos, sopla hacia el Sur, te vas al Sur. Y algunas veces sopla hacia el Oeste, y te vas hacia el Oeste. De esa manera, no se puede viajar. Es un movimiento vago de la vida. Por eso, en la invocación de la mañana decimos: “Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres”. Esta es la manera de desarrollar la voluntad para progresar. Esto debe ser ayudado también por un claro pensamiento, lo que significa que antes de decidir hacer algo, debes saber para qué lo estás haciendo. ¿Hay un motivo egoísta en ello? Incluso si encuentras un motivo egoísta, si la ejecución de ese trabajo no resulta en una pérdida para los otros, todavía puedes continuar con ese trabajo. Pero si piensas en un propósito beneficioso para ti y para los demás, es una propuesta de un orden superior. Lentamente, en el estado avanzado, esto os llevará a pensar en términos del bienestar de los otros sin tener en cuenta la incomodidad personal, la pérdida personal; porque la alegría de trabajar para los demás es en sí gratificante.

Hay tres pasos:

. Pensar en el provecho personal, sin que signifique detrimento para otros.

. Pensar en un trabajo que sea provechoso para ti y para los demás.

. Pensar solamente en el provecho de los demás.

Así es como evoluciona el proceso del pensamiento. Estos pasos nos ayudan a tener acceso a la cuarta cámara. Lentamente, los acontecimientos ocurren de tal manera que las cosas vienen a ti. Los

libros correspondientes vienen a ti. Las personas correspondientes vienen a ti. Te ocurren los acontecimientos correspondientes. La naturaleza coopera más con el que no tiene una aspiración egoísta. Con el que tiene un motivo egoísta pero que no ejerce un impacto negativo sobre los demás, la naturaleza también coopera. Se vuelve algo natural que las personas, los libros y la información correspondiente, vengan a ti. Sientes que has encontrado lo que has estado buscando. Comenzarás a trabajar más en ello. Dependiendo de la intensidad con la que trabajes, cada vez tendrás más cooperación de la naturaleza.

La naturaleza es como la madre. Si un hijo está intentando progresar y ser útil para los otros hijos, la madre estará muy complacida de ayudar a su hijo. Así es como lo pueden ver en las vidas de grandes personas. La ayuda para que se den los logros llega a través de cualquiera de sus agentes. De modo que la ayuda puede provenir de las personas, puede venir a través de alguna información, puede venir como una revelación interna, o puede llegar inicialmente como un problema y al resolverlo se encuentra la solución. Así es como se tiene la solución para seguir progresando.

Cuando fortaleces tu voluntad sobre una base diaria, se crea un punto de tensión en la atmósfera y atraes las energías correspondientes. Por eso, cuando contemplas sobre algún progreso propio o de la vida en general, es un hábito antiguo pronunciar el OM. Mantén el aspecto de la voluntad en tu mente y pronuncia un OM muy prolongado. El OM, al ser pronunciado, se mueve hacia arriba. Ahora la ciencia también dice que el sonido asciende en 45 grados. Hay un movimiento espiral para hacer un llamado en lo sutil. La distorsión del OM es el Amén. La pronunciación del OM es mucho más prolongada. El Amén no se pronuncia de la misma manera. Cuando dices “Amén”, el impacto no es mucho. Si pronuncias “Aaaaaaaa”, lo prolongas y luego cierras con “mén”, el impacto del sonido es mayor.

El OM es un sonido doble. A+U es O. La A tiene la energía del Padre. La U tiene la energía del hijo. Con un solo sonido, estás invocando al Padre y al Hijo. La M (Ma) es el sonido relacionado con la Naturaleza. De modo que se busca la cooperación de la naturaleza. Son invocados todos, el Hijo de Dios y el Padre en los Cielos. Así es como se invocan

el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos juntos. Nosotros tenemos otros términos para el Padre, el Hijo y la Naturaleza. Al Padre lo llamamos Dios Absoluto. Al Hijo lo llamamos Dios en la Creación. Y la Naturaleza es la Naturaleza. Este es un significado más profundo y científico de los sonidos.

Por eso, antes de todo acto de Buena Voluntad se pronuncia el OM. Ha sido la práctica desde los tiempos védicos. Incluso en nosotros, las siete cámaras se ponen en unísono cuando se pronuncia el OM. Cuando se pronuncia el OM, se hace posible el alineamiento entre las cámaras superiores y las cámaras inferiores. El OM conecta al Hombre Divino, al humano y al hombre animal. Esto significa que la sexta y la quinta cámara se conectan con la cuarta y la tercera, y la tercera se conecta con la segunda y la primera. Nuestro sistema energético se pone en orden en la totalidad de sus siete planos, y se produce la alquimia correspondiente. Por eso hay muchas fórmulas de sonido que se pueden ver en los libros, de las que les doy el aspecto científico, pero no el aspecto místico. Es místico cuando no se conocen los detalles de su acción; pero una vez que conoces la ciencia, ya no hay mito. Lo mismo ocurre con el conocimiento de los colores y el conocimiento de los símbolos. ¿Cómo los conocen? – Escuchando regularmente las enseñanzas de los que saben o leyendo sus escritos. La actividad de tu vida debe incluir el estudio diario de ti mismo. Esto es una obligación, si deseas progresar. En lugar de perder el tiempo con tantas cosas que no son útiles para nosotros, podremos encontrar fácilmente media hora para estudiar. Si no tienes esa clase de tiempo, significa que no eres serio. El estudio de uno mismo es un aspecto muy importante para la auto-trasformación. Al estudiar te informas y puedes practicar lo que se te ha dado allí y encontrar el resultado correspondiente.

Daksha • 3

Habiendo escuchado esas palabras de Narada, ellos comenzaron a alejarse en todas direcciones. Hasta hoy nunca regresaron a su posición original, como los ríos, que siempre fluyen hacia el océano. Al ver a esos dioses sobre los lomos de caballos verdes, Daksha, el hijo de Prachetasas, produjo nuevamente mil hijos de su esposa Vairini.

Esos mil hijos con buenos caballos escucharon las palabras de Narada y se dijeron a sí mismos: “lo que dice el sabio es verdad. Sin duda tenemos que seguir el camino de nuestros hermanos para conocer los métodos de la Tierra. Sólo entonces podremos multiplicar a los seres.” Ellos también siguieron el mismo camino y se fueron en todas direcciones. No regresaron hasta hoy. Los hermanos fueron a buscar a sus hermanos y perecieron. Daksha no sabía qué hacer. Fuera de sí, maldijo a Narada. Nuevamente deseó multiplicar la creación. Entonces creó sesenta doncellas. A diez de ellas las entregó en matrimonio a Dharma. A trece de ellas se las dio a Kasyama, veintisiete a Soma, cuatro a Arishtanemi, dos hijas a Bahuputra, dos a Angiras y dos a Brusaswa, el erudito.

Las primeras diez, que eran las esposas de Dharma, son:

- Arundhati
- Vasu
- Jaami
- Langha
- Bhanu
- Marudwathi
- Sankalpa
- Muhurta

- Sadhya y
- Viswa.

- Viswa dio a luz a los Viswadevas.
- Sadhya dio a luz a los Sadhyas.
- Marudwathi dio a luz a los Maruts
- Vasu dio a luz a los Vasus
- Muhurta dio a luz a los Muhurtas
- Langha dio a luz a Gosha
- Bhanu dio a luz a los Bhanus
- Jaami dio a luz al sendero de la serpiente
- Arundhati dio a luz a toda el área de esta Tierra
- Sankalpa dio a luz a Sankalpa, el propósito de hacer algo positivo.

Los hijos de Vasu, o Vasus, son ocho en número. Ellos son:

- Apas (líquido)
- Dhruva (el polo)
- Soma (el Señor de la Luna, que preside la música y las medidas del tiempo)
- Dharma (la Ley que establece las propiedades de las cosas)
- Anila (el viento)
- Anala (el fuego)
- Prathyosha (el tiempo previo a la salida del Sol, o el sueño semi-subjetivo de los seres)
- Prabhasa (el amanecer, o la conciencia objetiva de los seres).

Apas, el líquido, dio a luz a cuatro hijos:

- Sthabdha (coagulación)
- Srama (agotamiento o evacuación)
- Sranta (el estado evacuado de los seres)
- Dhuni (el manantial de agua)

The Maruths

Estupor y la importancia del descanso

Para la renovación de las fuerzas vitales, los períodos de descanso absoluto son de gran importancia. En reposo absoluto, una persona está en otros mundos, y si fuera posible preguntarle con cuidado revelaría muchas cosas interesantes. La cultura popular conserva historias sobre bellas durmientes y caballeros que permanecen en un estado de suspensión de constantes vitales. La sabiduría popular observa esto como una condición especial que es seguida de energía renovada e incluso heroísmo. Es una lástima que raramente sean estudiados muchos aspectos de tales períodos de descanso y de la condición de una persona en los períodos de descanso. El estupor es uno de esos períodos de descanso, que no se debe confundir con el desmayo. El desmayo es un adormecimiento inconsciente. El estupor no excluye necesariamente la conciencia. La causa del estupor es muy sutil. Ninguna influencia externa puede causar el estupor, mientras que en un estado de estupor la persona se puede curar de las etapas iniciales de cualquier enfermedad que le aqueje. Es incorrecto considerar al estupor como una enfermedad, porque es una condición aceptable de cuerpo y mente. Es un error despertar a una persona en estado de estupor. En estado de estupor la psique de una persona se somete a ciertos reajustes. Las interrupciones a una persona en estado de estupor es ignorancia. Interrogarlo y fastidiarlo con preguntas torpes podría perturbar su reorganización. Se debe entender que una persona se está refinando mediante el estupor.

Es muy necesario para la ciencia médica hacer un estudio más profundo de la condición del cerebro de las personas que se desmayan y que caen en estupor. La observación de las ondas cerebrales de una persona que está en estado de shock, que está desmayándose y que se

encuentra en estado de estupor puede revelar diferentes estados de energía psíquica. También puede dar pistas sobre la muerte.

.....
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
.....

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

Meditaciones

Luna Llena de Tauro y Ritual del Fuego → Domingo 3 de mayo, 8:00 hs.

Loto Blanco → Jueves 8 de mayo, 8:00 hs.

Luna Nueva de Tauro y Ritual del Fuego → Domingo 17 de mayo, 8:00 hs.

Curación y servicio → los jueves, 8:00 a 9:30 (Ritual de Agua una vez al mes).

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

Meditaciones

CONVIVENCIA DE GRUPO Y RITUAL DEL FUEGO → Domingo 26 de abril, 8:00 hs.

Luna Llena de Tauro → Domingo 3 de mayo, 19:30 hs.

Dhanishtha → Lunes 11 de mayo, 20 hs.

Luna Nueva de Tauro → Domingo 17 de mayo, 19:30hs.

Canto de Gayatri → Domingos, 8:30 hs.

Ritual del Agua → Lunes, 20:00 hs.

Grupo de Meditación y Estudio de Yoga de Síntesis → Lunes 18:30 hs. y Miércoles, 18:00 hs.

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

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

Escuela Mithila Olavarría → reunión con la familias y sus niños, 2do. domingo de cada mes.

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

Meditaciones

Luna Nueva y Luna Llena → mismos días y horarios que Swetha Padma

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

Meditaciones

Meditacion todos los Domingos.

Lunas Llenas, Lunas Nuevas, Solsticios y Equinoccios.

Consultar horarios al (0221) 15 538 8116

Grupo de Pinamar *Almirante Brown 714*

Meditaciones

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

Reuniones de meditación → los martes y jueves a las 18:30 y en cada lunación

GRUPO DE SANTA FE *SAN MARTÍN 3530*

Meditaciones

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

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

Solsticios y Equinoccios → según notificación previa

GRUPO DE PARANÁ

Meditaciones

Luna nueva y Luna llena → consultar lugares de 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 *TUCUMÁN 1000, COSQUÍN, PCIA. DE CÓRDOBA*

Meditaciones

Encuentros grupales → según aviso (frente al hotel La Costanera)

otras actividades

Relajación y yoga → los miércoles, de 14:00 a 16:00

Grupo de estudio → los miércoles, de 16:15 a 18:00

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

- 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

-La Plata

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

-Bragado

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

-Pinamar

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

• Pcia. de Córdoba

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

• Pcia. de Misiones (Posadas)

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

• Pcia. de Salta

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

• Litoral

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

- WTT INTERNACIONAL -

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

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

Calendario lunar (Huso horario -3, Argentina)

INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION: 2015

ABRIL				MAYO			
	<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>		<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>
Viernes	3	04:09	♈	Sábado	2	22:48	♈
Domingo	5	16:05	♈	Martes	5	08:14	♈
Miércoles	8	02:09	♈	Jueves	7	15:17	♈
Viernes	10	09:48	♈	Sábado	9	20:23	♈
Domingo	12	14:45	♈	Lunes	11	23:54	♈
Martes	14	17:13	♈	Jueves	14	02:15	♈
Jueves	16	18:01	♈	Sábado	16	04:03	♈
Sábado	18	18:32	♈	Lunes	18	06:28	♈
Lunes	20	20:29	♈	Miércoles	20	10:57	♈
Jueves	23	01:27	♈	Viernes	22	18:43	♈
Sábado	25	10:14	♈	Lunes	25	05:53	♈
Lunes	27	22:08	♈	Miércoles	27	18:43	♈
Jueves	30	11:04	♈	Sábado	30	06:35	♈

FASES LUNARES PARA PRÁCTICA ESPIRITUAL: 2015

	<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Fase</i>		<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Fase</i>
Sábado	4	09:07	LLENA	Lunes	4	00:43	Llena
Domingo	12	00:45	8ºDesc	Lunes	11	07:37	8ºDesc
Lunes	13	21:00	Danishta	Lunes	11	21:00	Danishta
Miércoles	15		11ºDes	Viernes	15		11ºDes
Sábado	18	15:58	NUEVA	Lunes	18	01:14	NUEVA
Sábado	25	20:56	8ºAsc	Lunes	25	14:20	8ºAsc
Martes	28		11 Desc	Viernes	29		11ºAsc

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2015

<i>Planeta</i>	<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>	<i>Planeta</i>	<i>Dia</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>
Venus	11	12:30	♈	Venus	7	19:53	♈
Mercurio	14	19:53	♈	Marte	11	23:41	♈
SOL	20	06:43	♈	SOL	21	05:46	♈

LUNA LLENA con Eclipse

MERCURIO Retrógrado 19/5

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.

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.