

Carta Circular de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

TAURO 2017 Rishabha

Carta Nº 1 • Ciclo 31 • 20 de abril al 20 de mayo 2017

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 2017 • Índice

Plegaria del año.....	4
Mensaje del mes de Tauro.....	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	14
Mensaje del Maestro E.K.	15
Enseñanzas de Vidura	16
Saraswathi.....	17
Mensaje de Sri Ramakrishna	18
Mensaje de HPB	19
Saturno	21
Discipulado	22
El Maestro.....	24
Kapila.....	26
Hojas del Ashram.....	27
Lord Dattatreya	28
Fuego	29
La vaca (cow)	30
Oración de grupo	31
Sanat Kumara.....	32
De la pluma del Maestro	33
Sección de los niños	35
Historias para jóvenes.....	37
Reseña de libros.....	38
Imagen del mes	39
Agni • Una Introducción al trabajo del Fuego Cósmico.....	40
Ventana al servicio mundial	42
La Ciencia del Hombre	43
Vishnu Purana	46
Paracelsus • Salud & Curación	48
Calendario lunar.....	50
WTT Argentina • Actividades grupales	51
WTT Argentina y Global • Datos.....	53
La Gran Invocación.....	54

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.

INVOCACION

*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 Tauro

La segunda casa del zodíaco, Tauro, es un principio sublime. Tauro representa la Palabra. Es la Palabra que emerge, construye, nutre, hace crecer y da la experiencia de la bienaventuranza. De nuevo es la Palabra que puede destruir. La Palabra se manifiesta desde estado imperceptible al perceptible, desde el estado perceptible a un estado de pensamiento, y se expresa con ayuda de la exhalación. En el estado imperceptible, se llama PARA. En las escrituras sagradas occidentales se expresa como “La Palabra estaba con Dios”. El mismo Dios se expresa como la Palabra. Por eso la escritura sagrada dice “La Palabra era Dios”. Dios, la Palabra, expresa la palabra y el mundo surge.

También nosotros manifestamos con nuestra palabra con las ideas que se generan en nuestro interior. Antes de que se generara la idea, esta formaba parte integral de nosotros. Surge de nosotros como una idea, se desarrolla en un pensamiento y se expresa como habla o acción. Estos cuatro estadios de la Palabra deciden nuestra creación. Si nuestras ideas están en sintonía con el tiempo y el lugar, construimos nuestra creación en sintonía con la creación. Si no estamos en sintonía, construimos una creación que tiende a ser nuestro fantasma, nuestro enigma y nuestro interrogante.

La clave para llevar una vida armoniosa es sintonizarnos con la Palabra tal como se expresa mediante el tiempo en un lugar. La otra palabra para mencionar esta sintonización es alineamiento. El alineamiento es posible mediante la técnica de la meditación, la cual se puede obtener de los que están alineados. Para adquirir la percepción correcta de la Palabra, son de gran ayuda las meditaciones en silencio. Adi Shankara, Gautama Buddha y Vedavyasa son los principales

ejemplos de los que consiguieron la Palabra y la expresaron en el mundo en beneficio de la humanidad. Todos ellos eran Tauro.

En el mes de Tauro los aspirantes deberían concentrarse en disolver en el silencio los antiguos hábitos de hablar a fin de experimentar el silencio y conseguir la Palabra en silencio.

Los discípulos aceptados que trabajan para la Jerarquía de Maestros adquieren la Palabra durante la luna llena de Vaisakh y llevan a cabo la Palabra de Dios hasta la conclusión del año solar. Para ello, todos ellos están orientados al valle de Vaisakh, en los Himalayas, durante la segunda mitad de la noche de la luna de Vaisakh. Que los aspirantes se fijen individualmente el objetivo de llegar al valle de Vaisakh.

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

Juego - Problema

Los filósofos dicen que el mundo es ilusión. Pero los conocedores dicen que el mundo es el campo de juego de lo Divino y que es agradable. Cuando una persona está en sintonía con lo Divino en la acción y percibe lo Divino en los seres y en la naturaleza que le rodea, el juego divino da alegría. Desprovisto de esta comprensión de lo Divino, toda la actividad pierde su brillo e incluso ata. Uno se pierde en los propios conceptos de comprender la naturaleza hasta que intenta comprender lo Divino como la base de toda actividad.

Los humanos atienden a la misma rutina diariamente, esperando experimentar paz y felicidad. La felicidad y la paz se proponen siempre para el futuro, mientras se pierde el presente con el pensamiento de un futuro esperanzador. A estos se les escapa el futuro y el presente permanece muerto. La vida funciona como un roedor alrededor del molino. La vida pierde su significado.

La única manera de estar en paz y experimentar alegría es ver lo Divino que está más allá de la forma y la cualidad de los seres y de la naturaleza. La forma y las cualidades son los velos de lo Divino.

Pronunciaciones de Krishna El Señor

La desviación del trabajo que nos han ordenado da libertad a los sentidos, los cuales corren tras los objetos de los sentidos. Los sentidos, desvinculados del trabajo que nos han ordenado, son las pesadillas que os vierten a una ciénaga de gustos y aversiones. (2-34)

El deber que nos han ordenado asegura el bienestar. Imitar el deber de los demás, por muy noble que pueda ser, pone en peligro vuestra vida. (2-35)

La Ley - La Liberación

No hay más que una sola Verdad y Ley. La adaptación a la Ley nos lleva a la Verdad. Cuando la Ley es ignorada, los hombres se enredan. Incluso aunque uno esté enredado, si piensa y sigue la Ley, encuentra la salida. Cuando se pasa por alto la Ley, el enredo permanece. El esfuerzo por superar el enredo nos lleva a seguir enredándonos hasta que se sigue la Ley.

La naturaleza tiene una manera misteriosa de conducir a los seres a las puertas de la Ley. No hay un maestro mejor que la Naturaleza para aprender la Ley. Un maestro de la Ley es aquel que ha aprendido las lecciones de la Vida a través del seguimiento de la Ley.

Cuando uno examina las historias de las razas humanas, encuentra que las razas, las naciones o las tradiciones se desmoronaron cuando la Ley fue ignorada. Grandes civilizaciones cayeron cuando excedieron los límites de la Ley debido al orgullo del éxito. Las naciones, razas y civilizaciones tendieron a crecer mientras siguieron la Ley. Cuando se crece mucho, surge la sombra del orgullo; en esa sombra la Ley es ignorada. Dicha ignorancia engendra la debilidad inherente, la cual a la larga aumenta hasta destruir aquello que se ha construido durante generaciones. El ascenso y caída de las grandes civilizaciones, el ascenso y caída de gran número de imperios, así como también el ascenso y caída de las familias, está en sintonía con la obediencia o desobediencia que se practique en relación con la Ley.

“Independientemente del ascenso y la caída, me someteré en el acto a la Ley, venga lo que venga” debe ser el compromiso de un discípulo para progresar sin fallar. Esa es la solución para permanecer libre y liberado. Nadie puede librarse de la Ley. La obediencia total a la Ley da la experiencia de la liberación.

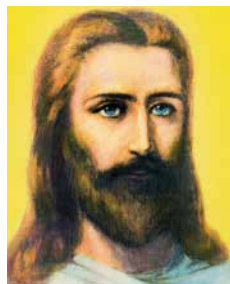

La Ignorancia - El Infierno

La ignorancia es el verdadero infierno. El infierno como tal no es aterrador si uno está bien informado. Los conocedores están tan cómodos en el infierno como en el cielo o en la Tierra. El confort está en el conocimiento, no en el lugar donde uno esté. Es ignorancia buscar otras maneras y medios para superar al infierno. También es ignorancia pensar en una estadía permanente en el cielo. Mientras el hombre piense en elegir lugares y situaciones para su comodidad, será ignorante. El conocedor está cómodo en todos los lugares y en todos los tiempos. El conocedor ve al Uno dentro de sí y a su alrededor, en todo momento y en todos los lugares. El Uno es omnipresente y por lo tanto no puede dejar de ser reconocido. El conocedor es quien permanece en conexión con el Eterno Uno y por lo tanto está eternamente cómodo.

Hay iniciados que demostraron esa comodidad sin tener en cuenta si estaban en un palacio o en una prisión.

El Uno Omnipresente está listo para responder desde el momento en que te relaciones con Él a través de tu respiración. Ten en cuenta que es Su aliento el que está en ti, no es tuyo.

La llave

¿Has notado que el corazón no conoce el cansancio? Solamente la mente lo conoce. El corazón nunca dice que le gustaría tomarse un descanso durante un rato. La mente, al contrario, siempre busca descanso. De esto obtienes la pista: cuanto más uno está en la mente más descanso busca. Aquel que reside en el corazón no tiene el concepto de descanso. Una vez más, todos los conceptos pertenecen a la mente. El corazón siempre está trabajando; tiene un ritmo pero ningún concepto en absoluto. Siempre pulsa. Por lo tanto, nosotros sugerimos trabajar con el corazón y no con la mente. Cuando trabajas con el corazón no sientes cansancio; al contrario, sientes la alegría del trabajo. Es por esta razón que mi buen amigo Maestro Morya dice: “La felicidad y el trabajo son sinónimos”.

El trabajo cordial realza la calidad del trabajo; también realza el poder vital de la vida en tanto que el trabajo de corazón sea impersonal.

Por lo tanto, cuando trabajas desde el corazón, tu trabajo también tiende a ser impersonal. Esto permite la disolución del ego. Esto es una llave en sí misma.

Autoilusionado

Cuando los pensamientos, el habla y la acción están en alineamiento, Buddhi resplandece. La falta de alineamiento de estos tres inhabilita el resplandor de Buddhi en la objetividad o subjetividad. La mente por sí misma es variable, y se dispersa de una manera muy desordenada. Una mente así requiere alineamiento con Buddhi. Buddhi es conciencia estable y permite la experiencia. Asegúrate de que tu pensamiento, habla y acción estén en alineamiento para que Buddhi resplandezca. En general, cuando trabajas con Buddhi tiendes a ser un Discípulo.

Buddhi está más allá de las dualidades, de los gustos y aversiones, de los placeres y descontentos, de la comodidad e incomodidad, del beneficio y la pérdida, de la fama y la infamia, etc.

Los aspirantes creen haber desarrollado Buddhi, pero en tanto que sufran de dualidad, deberían saber que no han ascendido a Buddhi. En lugar de eso, se quedan en la ilusión de estar en Buddhi.

Enseñanzas de sabiduría

La persona de buena conducta vive sólo para servir a la vida circundante.

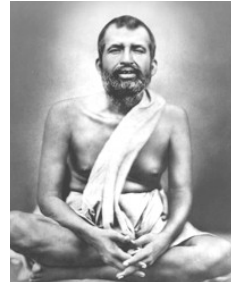
La emergencia de la palabra • 8

Los Sabios Videntes consideran las manifestaciones de la Conciencia como el trabajo de la Palabra; de esta manera los himnos que hacen referencia a la Palabra son muy importantes. Dieciocho de estos himnos son los que se enseñan en este libro.

Los antiguos trabajaron con el concepto profundo de la Palabra y describieron su significado en los Senderos involutivo y evolutivo de la Creación, en el Veda y los Upanishads. La doctrina y la disciplina relativas a la Palabra, cuando las ponemos en práctica, nos guían hasta la experiencia de la Verdad.

Esto se explica elaboradamente en los Brahmanas, aunque se detalla con más profundidad en los Puranas y los Itihasas. La Palabra es una fuente de inspiración cuando la investigamos. Se ramifica en sonidos y letras formando la mayoría de las lenguas más antiguas, como el senzar, que es la madre de todas las lenguas, y el sánscrito que deriva de ella. El arameo, el griego y latín son otras lenguas puras. Estas lenguas están en la base de todos los idiomas populares que hablamos hoy en día. Si trabajamos con arreglo a los sonidos de estas lenguas puras, ocurre una reestructuración de nuestro sistema energético.

Nosotros estamos siempre degradando las lenguas. El proceso involutivo es de un continuo deterioro del lenguaje y también del habla. A medida que nosotros nos deterioramos, el habla también se va deteriorando. De la misma manera, cuando nuestra habla se deteriora, nosotros también nos deterioramos. Esto sucede en el lenguaje y en el habla en el actual estadio de la evolución de la humanidad. Muchas palabras obscenas forman parte de los idiomas actuales. Nosotros estamos incluso distorsionando las palabras. Todo esto es desintegración o proceso involutivo.

Diferentes formas de adoración

Una madre ama a todos sus hijos por igual, pero ella arregla la comida para ellos de manera que cada uno de ellos reciba lo que le sienta bien.

Del mismo modo, el Señor ha proporcionado diferentes formas de adoración para adaptarse a diferentes hombres con diferentes capacidades y en diferentes etapas de desarrollo espiritual.

Sabiduría práctica

*Cuidado si estás caminando con unos zapatos
más grandes de los que corresponden a tu pie.*

Sé auténtico y sé dichoso.

Los Hiperbóreos

La “Hiperbórea” será el nombre elegido para el Segundo Continente, la tierra que extendió sus promontorios en dirección sur y oeste desde el Polo Norte para recibir la Segunda Raza, y que constituye todo lo que ahora se conoce como Asia Septentrional. Ese fue el nombre dado por los griegos más antiguos a la remota y misteriosa región, a la cual su tradición hizo que Apolo el “Hiperbóreo” viajara cada año. Astronómicamente, Apolo es desde luego el Sol, que, abandonando sus santuarios helénicos, amaba visitar anualmente su lejano país, donde se decía que el Sol nunca se ponía durante medio año.

Pero históricamente, o mejor aún, quizás, etnológicamente y geológicamente, el significado es diferente. La tierra de los Hiperbóreos, el país que se extendía más allá de Bóreas, el dios de corazón helado de las nieves y huracanes, que amaba dormir profundamente en la cadena de Monte Rifeo, no era ni un país ideal, como conjeturaron los mitólogos, ni siquiera una tierra en la vecindad de Escita y el Danubio.* Era un continente real, una tierra auténtica que no conocía el invierno en esos días tempranos, ni tenía sus lamentables restos más de una noche y día durante el año, incluso ahora. Las sombras nocturnas nunca caen sobre él, decían los griegos; ya que es la tierra de los Dioses, la morada preferida de Apolo, el dios de la luz, y sus habitantes son sus amados sacerdotes y sirvientes. Esto puede ser considerado como ficción poética ahora; pero era verdad poética entonces.

El gran iniciado Pitágoras visitaba anualmente la tierra Hiperbórea; para él era más un peregrinaje que una visita. La tierra Hiperbórea era conocida como la tierra de la sabiduría, mientras que la Isla Blanca continúa siendo la tierra de la Voluntad. El globo era un medio globo con su Polo Norte que era unipolar. El Polo Sur todavía no estaba ni en los estadios iniciales. Naturalmente, cuando Pitágoras lo visitaba

era un globo plenamente solidificado aunque la tierra hiperbórea era localizable y continúa siendo localizable incluso ahora. La mayoría de los ashrams de las almas elevadas están escondidos en el desierto y en las montañas del sur que están al norte de Monte Kailash.

Saturno

Cómo es / Cómo deviene

SEIDAD Y DEVENIR • 2

El océano existe en la ola, porque la ola está en el océano. Para el océano no hay ola. Para la ola hay océano en ella. El océano que se convierte en ola es una desviación periódica. Este se convierte en ola y se vuelve a convertir de nuevo en océano. Puede haber un estado de no ola en el océano, pero no puede haber ola sin océano. No puede haber una ola sin océano, pero puede haber océano sin ola. Para la ola el océano existe, pero para el océano el estado de ola no es sino océano. No hay diferencia en esencia entre los dos. La diferencia es sólo de estado.

De este modo para la pantalla los programas no existen, pero la pantalla es necesaria para los programas. Sin pantalla no hay programa en la televisión. Suponed que rompemos la pantalla; entonces no podemos recibir el programa. Del mismo modo la pantalla en nosotros es la vida, y sobre el trasfondo de la vida hay muchos programas. Si no hay vida por un momento tampoco hay programa. Por eso las Escrituras Sagradas de la India afirman: “Con el Padre como Trásfondo, la Madre lo crea todo”.

Os voy a dar otro ejemplo: Tenemos algunos marcos alemanes. Cada vez que utilizamos un marco, éste no tiene sentimientos de que está con nosotros, pero nosotros lo utilizamos de muchas maneras para hacer nuestra vida. ¿No es cierto? Suponed que un marco llega hasta Angélica; Angélica también lo utiliza y luego va a Marión; Marión también lo utiliza y éste llega a Dorle; Dorle también lo utiliza. El marco donde quiera que esté sigue siendo un marco alemán para toda la vida. No cambia. Pero ¿cuanta actividad se lleva a cabo con un marco? La gente hace muchos negocios, dan vueltas alocadamente, se dan citas, rompen citas, hacen reuniones, hacen seminarios, etc. Tanta actividad es creada por el dinero, pero el dinero sigue siendo lo que es. Del mismo modo el original permanece y con el original como base hacemos muchas cosas.

Las cualidades de la mente sana

Discriminación

La principal e indispensable cualidad de una mente sana es la discriminación. La discriminación es la habilidad de la mente de distinguir entre lo correcto y lo equivocado, entre el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la falsedad, lo importante y lo no importante, lo grande y lo pequeño, lo constructivo y lo destructivo, lo deseable y lo indeseable, lo hermoso y lo feo, lo esencial y lo no esencial, lo real y lo irreal, el alma y el cuerpo. La discriminación salvaguarda de la decepción y, si es laboriosamente integrada y cultivada, un hombre verá rápidamente la verdad en todo con lo que entre en contacto. La adecuada discriminación depende del esfuerzo adecuado, del conocimiento adecuado, de la comprensión adecuada, de la visión adecuada, del análisis adecuado, de la correlación y la síntesis, además del desapego y la ecuanimidad. La gran mayoría de la humanidad carece de discriminación. Las mentes no entrenadas y no desarrolladas de la humanidad aún no han adquirido ese atributo. Hasta que la conciencia no se desplace de niveles emocionales a niveles mentales y espirituales, el sentido de la proporción estará, inevitablemente, equivocado y el hombre sacrificará los valores más elevados por cosas menos valiosas.

La discriminación es verdaderamente la causa de nuestro crecimiento evolutivo. El hombre pasa por una actividad selectiva y discriminatoria de una experiencia a la otra en una escala de contactos siempre en expansión. A través de las experiencias de la vida se le presentan innumerables elecciones que gradualmente cambian del

reino de lo tangible al de lo intangible hasta que alcanza ese punto en su desarrollo cuando las realidades espirituales intangibles son más potentes que los factores que hasta el momento lo han persuadido. Su sentido de valores ya no está determinado por la satisfacción, por su naturaleza animal instintiva, su deseo emocional, sus apetitos intelectuales o sus ambiciones adquisitivas. Valores y estándares nuevos, más verdaderos, mejores y más elevados empiezan a aparecer. Esas cosas lo atraen fuertemente, y el tirón de lo más bajo se debilita continuamente.

continuará...

Un discípulo

29 • EKAM – Uno

El Maestro existe como uno en todo. “Es esencialmente Uno”, dice el Veda. Es el estado sublime de Yoga llamado samadhi. Uno se convierte en Dos, del Dos surge el Tres, del Tres el Cinco y así sucesivamente. Hay una Existencia Pura de la cual emerge la Naturaleza. Esta deviene Masculino-Femenina. De aquí surge la Trinidad. De la Trinidad surge lo demás. El uno deviene versátil formando el Universo. La historia de los números es la historia del 1 convirtiéndose en 10, 100, 1.000, 10.000, . . . 1.000.000 y más. Si quitas el uno que precede a los ceros, cualquier número de ceros es solamente ceros. Solamente el uno es el que da valor a los ceros. La creación séptuple no es más que uno seguido de siete ceros. Sin el uno, los siete ceros no tienen valor. No pueden existir. Sin el uno, la multiplicidad no existe. En toda esta multiplicidad AQUELLO permanece como Uno. AQUELLO permanece sólo como Existencia. La Existencia es común a todos y cada uno de los planos. La piedra existe, la planta existe, el animal existe, el hombre e igualmente los devas existen, los devas solares, los devas cósmicos y así sucesivamente. En todos ellos lo que es común es la Existencia. Lo que es diferente es el estado de conciencia. Cuando hablamos de Existencia, estamos hablando de la base de todo.

El Maestro se asocia con esta base en todo y así permanece Uno en todo. Los estados de conciencia no le afectan. Para una persona así, el estudiante ignorante es tan interesante como el estudiante inteligente. La diferencia entre los dos estudiantes es el estado de conciencia. Esta es la ecuanimidad que él muestra hacia todo lo que le rodea. Cuando se trata de relacionarse con la Existencia, no hay alto o bajo, mientras que respecto a la conciencia hay gradaciones. Esta diferenciación

entre Existencia y conciencia deberíamos tenerla en mente. Cuando el ser humano habla de igualdad, la igualdad se refiere a la Existencia, no a la conciencia (capacidad) que difiere de una persona a otra. El Maestro respeta la capacidad, pero se relaciona con la Existencia. Por esta razón ama al siervo y al sabio por igual, mientras que interacciona distintamente.

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

De la muerte al nacimiento

El Infierno, Casa de Tránsito • 5

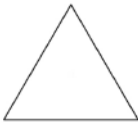
Aquellos que alimentan al bebé no conocen sus pensamientos y empiezan a hacer por él lo que más les gusta, en vez de hacer lo que el niño ansia. Él no puede expresar sus necesidades ni puede tener cuidado de sí mismo con sus propias manos y piernas. No puede rascarse para calmar el picor de su piel, no puede levantarse ni puede sentarse; sólo puede llorar en su impotencia y desesperación,

A medida que el niño crece y llega a los cinco años de edad, sabe usar rectamente las facultades sensoriales y empieza a experimentar el mundo objetivo. Con ello empieza a ser responsable del uso de los sentidos. Mientras tanto se encuentra con la formación escolar que le resulta más un peso que una clave para aprender a vivir. Durante su juventud, al ser virulento, se enreda en empresas y aventuras que le hacen quemar tiempo, energía y recursos. Con frecuencia experimenta orgullo, prejuicio, malicia, odio-amor, deseo-aversión, envidia-posesividad etc. en su cuerpo quíntuple. Se complica en acciones que le atan, y la complicación se debe a la falta de educación en lo referente a cómo hacer y cómo no hacer, qué hacer y qué no hacer, cuándo hacer y cuándo no hacer. De este modo una vez más se prepara el camino hacia la autodestrucción a través del tiempo.

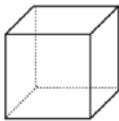

La(s) perfecta(s) figura(s)

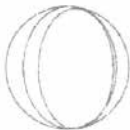
Una figura perfecta es aquella que no sufre inversión debido al cambio de posición. Un hombre perfecto es aquel cuya vibración no se altera debido al cambio de situación. La mínima figura perfecta es el triángulo equilátero

Otra figura perfecta es el cubo, que está formado por 24 ángulos rectos.

El ángulo recto es el instrumento para la rectitud. Cuando los 24 elementos del hombre están en ángulo recto entre sí, ahí hay de nuevo un hombre perfecto.

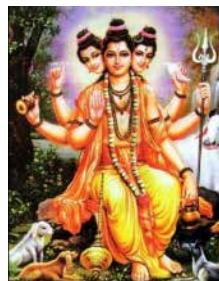

La esfera es el primer Huevo de Espacio del que todas las formas proceden y en el que todas las formas se disuelven. Es el cero que está delante y detrás de las cifras y los números. Es la forma completa de la palabra.

La manzana (espiritual) está hecha de estas figuras perfectas.

Reflexionemos en esto.

El Maestro de los tres mundos 2

El Maestro no puede rechazar a unos y preferir a otros, pues no tiene preferencias. Su amor y su iluminación emanan de él con ecuanimidad, como el rayo de sol o las corrientes magnéticas. Los seres receptivos reciben a su medida según su idoneidad y su capacidad.

Dattatreya, por lo tanto, es un Maestro tanto para lo divino como para lo diabólico, además de para lo humano. Esta es también la razón de que se le represente con tres cabezas. En el Srimad Bhágavata hay hermosas historias que narran cómo el Maestro está presente en los tres mundos y los guía según sus objetivos. El rey celestial Indra descubrió que Sri Guru Datta hacía eso. Indra quedó sorprendido al ver que Sri Guru Datta compartía el conocimiento y daba guía también a los seres diabólicos. ¡Indra se alteró porque su Maestro era también Maestro de sus oponentes!

Es muy corriente que los aspirantes que se las dan de ser discípulos se sientan contrariados cuando otros aspirantes que no les son tan simpáticos son también objeto de atención por parte de su maestro. El Maestro está más allá de toda actitud parcial, pues representa la síntesis y vive en ella. Las discusiones insignificantes y las envidias las tienen los ignorantes que siempre quieren poner de manifiesto su afán de protagonismo.

A Sri Guru Datta se le conoce con el nombre de Trisira, el de las tres cabezas. Se le llama también Brihaspati (Júpiter celestial) en el reino divino, Kapila en el reino infernal, y Sri Guru Datta en el reino humano. Él impregna toda la creación como un principio de enseñanza y es la espina dorsal de las jerarquías de varios sistemas planetarios y solares.

Fuego

Aspectos de Agni 2

La adoración al fuego es muy antigua en India. Para ellos, Agni es lo principal y lo consideran como la refulgente deidad de la que surgen siete lenguas o llamas y mil rayos o chorros de gloria.

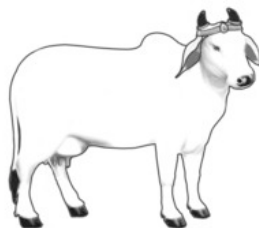
En honor al Fuego mantienen fuegos perpetuos durante siglos. Es un sendero especial de purificación el que siguen.

Es interesante notar que una de las siete lenguas de fuego es de color negro. Lo negro representa la oscuridad. Lo negro es la base de las consiguientes manifestaciones de la vida. Esta lengua oscura de fuego se llama Kali, que significa 'lo negro'. Es una oscilante llama que podéis ver en el Ritual del Fuego. También se la llama Krishna. El negro incluye todos los siete colores y es madre de todos ellos. En India adorar a Kali y a Krishna es considerado como la forma más elevada de adoración.

En los tiempos modernos la gente tiene miedo al color negro. La oscuridad ha de ser entendida como luz absoluta. Sólo los sabios videntes pueden reivindicarlo. El Maestro Morya habla detalladamente de la belleza de la oscuridad. Todas las teologías de la antigüedad respetaban la oscuridad. Noé también envió un cuervo negro después del diluvio. El negro es el comienzo y final de la Creación e indica el estado precósmico.

La vaca (cow)

El símbolo y su significado

Los meses de Escorpio y Sagitario se consideran propicios para el culto a la Vaca.

Sabiduría práctica

Deja de decir mentiras.

Es el primer paso hacia

Transformación.

Oraciones de grupo

Contemplamos a la persona cósmica
Que está dispuesta a descender en nosotros.
Nos refugiamos en ella para encontrar la plenitud.

Sabiduría práctica

La comunión es entre corazones.
La comunicación es entre mentes.
La primera conduce a la síntesis.

Pregúntate

Equilibrando las Energías Masculinas-Femeninas • 3

Cuando te despiertes por la mañana, pregúntate: “¿QUIÉN SOY YO?”. No te defines como la mujer de la casa o el hombre de la casa. No te defines por tu nombre, por tu forma o por tu posición en la casa. Todos estos son papeles que representamos. Actuamos en el papel de ama de casa, del que se gana el pan, y así sucesivamente. Todos estamos representando papeles a lo largo del día. Somos actores sin saber que somos actores. Somos mucho mejores actores que las estrellas de las películas. La única diferencia es que la estrella de cine sabe que está actuando y nosotros no sabemos que estamos actuando. Nos hemos identificado con nuestras acciones y con nuestros papeles. Este es nuestro problema. Eso ocurre porque hay fuertes instrucciones para que la gente participe en obras dramáticas y represente papeles. Una vez hacemos el papel de héroe, otra vez actuamos dando apoyo al papel de otro actor, la tercera vez representamos el papel de malo, y la cuarta vez actuamos de bromista. ¿Cuál de estos cuatro somos nosotros? Si siempre representamos el papel de Rama, ¡empezamos a creernos que somos Rama! ¿Sabéis que en mi infancia hacía papeles femeninos en las obras? Nunca creí que fuera una mujer, incluso cuando hacía el papel de mujer. Yo recordaba YO SOY y representaba el papel de mujer. Esto fue bueno para abrir los ojos. Me permitió actuar en el papel de un varón mientras recordaba AQUELLO YO SOY y que yo no soy un hombre. Pueden ocurrir iniciaciones a través de acontecimientos como esos en la vida. De hecho, las iniciaciones no se dan a través de elaborados procedimientos, porque entonces el aspirante está más expectante que presente. Las iniciaciones ocurren, no se pueden planear.

Preguntas y respuestas

Obstáculos para el yoga

Pregunta: : Querido Maestro ¿Cómo se manifestaron los Yantras? ¿Quién los inventó inicialmente?

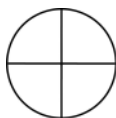
Respuesta: : Querido amigo, los Yantras no son más que los patrones naturales de manifestación y de "des-manifestación" [ocultación]. "Geometrías de Dios" dicen las escrituras. Se dice que Dios es el gran geómetra. La creación emerge de la nada aparente a algo aparente. El surgimiento es visto como un punto y el campo como su circunferencia. Así, la circunferencia con un centro se considera el primer Yantra.

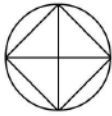
Del centro a la circunferencia, hay el flujo de energía y de nuevo el retorno de tal flujo al centro. Así, hay trescientos sesenta grados de expansión y contracción concurrentes. Éstos son poéticamente expresados como desplegamiento y replegamiento de un loto.

Desde el centro a la circunferencia, hay un flujo bidireccional, en el que se pueden ver movimientos verticales y horizontales. Por lo tanto, una cruz dentro de un círculo ha llegado a ser otro Yantra.

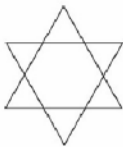
La relación entre lo vertical y lo horizontal se ve como otro Yantra, a saber, un triángulo rectángulo. Cuatro de estos triángulos se pueden ver dentro del círculo (símbolo de la perfección) que es un patrón de la manifestación.

Así, se puede ver un cuadrado que consta de cuatro triángulos. Uno puede visualizar un tirón del centro hacia arriba con los cuatro triángulos alrededor, y luego se puede ver una pirámide.

Un triángulo puede estar con un ápice hacia arriba o un ápice hacia abajo, indicando el movimiento ascendente de las energías o el movimiento descendente de las energías. El movimiento descendente de las energías se simboliza como femenino. El triángulo con vértice hacia arriba es indicativo del movimiento ascendente de las energías, que se considera como masculino. La interrelación entre los dos se ve como un doble triángulo entrelazado.

La creación entera se considera que es una red de triángulos que construyen rectángulos, pentagramas, hexágonos, octágonos, y así sucesivamente.

Todas estas figuras geométricas no son más que patrones de manifestación y de "des-manifestación" que pueden observarse en el universo. Estos patrones emergen del cosmos. Son revelados a los videntes, que a su vez revelan su eficacia a los demás.

Sobre el Servicio

Dr. K. Parvathi Kumar

*El cuerpo de un verdadero Servidor experimenta
cambios cualitativos - una alquimia personal,
que sólo se puede experimentar.
No se puede explicar.*

HISTORIAS DE PANCHATANTRA

4. La Cobra y los Cuervos

Había un gran árbol baniano (un *Ficus benghalensis*) donde dos cuervos -esposa y marido- habían preparado un nido agradable e hicieron de él su hogar. En el hueco del mismo árbol vivía una cobra negra.

Los cuervos tenían un problema porque la cobra negra subía al árbol y siempre se comía a los cuervos recién nacidos después que la madre hembra incubara sus huevos. No podían hacer nada para salvarlos.

Los cuervos fueron a ver a un chacal que vivía en un baniano cercano para buscar su consejo. Le narraron todo y le pidieron su consejo para que les librara de su problema.

Ellos dijeron: "Oh amigo, se ha vuelto peligroso vivir aquí. Por favor díganos cómo podemos proteger a nuestros hijos de ser comidos por la cobra negra malvada."

El chacal respondió: "Por favor, no os rindáis. Incluso poderosos enemigos pueden ser superados con el uso de ingenio. "

Al oír esto, los cuervos pidieron: "Oh amigo, por favor, díganos cómo podemos vencer y destruir esta malvada cobra".

El chacal les explicó un plan: "Volad a la capital del reino, no lejos de aquí. Visitad la casa de alguien que sea rico y descuidado al mismo tiempo. Observad si algo de valor está por allí alrededor. Si lo encontráis, recogedlo cuando los sirvientes os observen.

Y continuó diciendo: "Tendréis que volar lentamente para que los sirvientes puedan seguirlos. Regresad a vuestro árbol y colocad el objeto robado en el hueco del árbol donde vive la cobra. Cuando los sirvientes lleguen, matarán a la cobra cuando la vean.

Los cuervos decidieron seguir el consejo del chacal y volaron inmediatamente de acuerdo a su plan.

Mientras volaban por encima de la capital, el cuervo hembra observó a una rica mujer nadando en el lago. Había dejado collares de oro y perlas en las orillas del lago, que estaban custodiados por sirvientes reales.

De inmediato, el cuervo hembra bajó en picado, agarró un gran collar con su pico y comenzó a volar lentamente.

Cuando los sirvientes reales la vieron, cogieron palos y piedras y comenzaron a lanzarlos contra ella y empezaron a correr persiguiéndola.

Como estaba previsto, el cuervo dejó caer el collar delante del hueco del árbol, donde la cobra negra estaba dormida. Se sentó en las ramas para que los sirvientes reales lo notaran.

Cuando llegaron los sirvientes reales, la cobra negra salió del hueco del árbol para ver de qué se trataba todo el ruido. La cobra se vio cara a cara con los sirvientes del rey con la capucha hinchada, pero los criados atacaron la cobra con palos y piedras para recuperar el collar.

Mataron a la malvada cobra y regresaron con el collar.

Y los cuervos, habiéndose librado de la cobra, vivieron felices.

K. Parvathi Kumar

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

El Templo equivocado

La gente estaba loca por el muchacho Patil. Este recitaba el Santo Corán en el templo de Shiva y en su mezquita puso un Shiva-Lingam para honrarlo. La gente se quejaba de este comportamiento a la Sra. Patil. Ella y su marido habían encontrado el recién nacido en el bosque y lo habían criado. Desde que el Sr. Patil había muerto, su viuda se sentía desamparada. Esta intentaba convencer al chico para que dejara este extraño comportamiento, pero era en vano. Este continuó rezando al Señor a su propia manera.

La Sra. Patil encontró a un hombre sabio. Venkusa reconoció la peculiaridad del niño y lo admitió a su ashram.

Unos años más tarde, la gente de Shirdi encontró a un joven de 16 años bajo el árbol de neem del pueblo. Iba vestido como un musulmán. Y meditaba día y noche sin comer ni beber. La gente estaba encantada por la belleza, juventud y resistencia del joven. De repente, un día, este desapareció.

Pasaron cuatro años. El sacerdote del templo hindú de Shirdi se sentó en la puerta de entrada y miró a los turistas musulmanes que llegaban para celebrar una boda. Entre ellos estaba el mismo joven que una vez había meditado bajo el árbol de neem. El sacerdote se dirigió a él y lo saludó formalmente: “Bienvenido Sai Baba”. El joven aceptó el título como su nombre y se sentó al lado del sacerdote a fumar su pipa. A pesar de que respetaba a Sai Baba, el sacerdote temía que el templo pudiera estar contaminado por un musulmán y le dijo a Sai Baba que se fuera.

El joven no se enojó. Se fue a la vieja mezquita ruinoso en Shirdi. Allí tomó residencia. Pronto, mucha gente, musulmanes, hindúes, y cristianos, fueron a su mezquita para obtener consejo y ayuda de Shri Sai Baba,

Copiado de T.S.A. Murthy: “Vida y enseñanzas de Shri Sai Baba de Shirdi” (número de revista en alemán) 1997, p. 17ff; 35ff

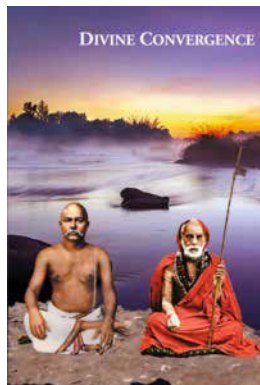
Compilado por BK

CONVERGENCIA DIVINA

El librito "Convergencia Divina" nos habla de un gran Swami que fue discípulo del Maestro EK, y ya había sido discípulo del Maestro CVV de una manera muy secreta. Fue muy conocido en India como un Shankaracharya. Quiso abandonar su sendero cuando conoció al Maestro CVV, porque su sendero estaba lleno de reglamentos. Pero el Maestro CVV le dijo que él estaba representando a una institución de miles de años de edad y que daría un mal ejemplo. En su vida siguiente, él podría seguir al sendero del Maestro CVV. De modo que él se acercó al Maestro EK y veneró a éste y al Maestro CVV.

Esta es una información para los círculos de la WTT y no para círculos más grandes.

PDF: http://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/divine_convergence.pdf

Ekkirala Krishnamacharya
"CONVERGENCIA DIVINA"
Info:
The World Teacher Trust,
info@worldteachertrust.org

MENSAJES DEL MAESTRO EK

El coraje, el discernimiento, la pureza de mente y el sosiego son cualidades innatas de un aspirante que está ante las puertas de la iniciación para el Discipulado. Ellas son el resultado de las acciones de buena voluntad realizadas en su vida pasada. La buena voluntad en acción nos conduce al Sendero. Cuanta más buena voluntad demostramos, mayor será el progreso. El Sendero desaparece repentinamente para los que tienen malicia. El libro "Mensajes del Maestro EK" contiene 108 enseñanzas del Maestro EK, las cuales han sido propuestas por el Dr. K. Parvathi Kumar en las Cartas de Vaisakh.

PDF: http://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/messages_of_master_ek.pdf

K. Parvathi Kumar
"MENSAJES DEL MAESTRO EK"
Info:
The World Teacher Trust,
info@worldteachertrust.org

TAURO

La Flauta de Krishna, los Centros Microcósmico y Macrocósmico

Pintura de Ludger Philips

Krishna, el Señor, tocando su flauta, encanta a los demás seres en un plano llamado Brindávana. La flauta tiene siete agujeros que modulan las siete notas musicales. De igual manera, a lo largo de la columna vertebral hay siete puntos sensitivos, que son los seis chakras y el centro coronario. La región entre el centro laríngeo y el lugar de nacimiento de Indra (un punto justo por encima del centro de Âjñâ y por debajo del centro coronario menor) contiene los siete centros principales que corresponden a los siete centros a lo largo de la columna vertebral. Hay otros siete centros por encima del cuello (la porción del cuerpo regida por Tauro) que tienen correspondencia directa y relación en el nivel solar cósmico (segundo puente) con las siete estrellas de la constelación de las Pléyades. Las Pléyades alimentan al discípulo con alimento espiritual, segregado mediante las glándulas de esa región. A las Pléyades se las considera como las esposas de los siete grandes sabios (la constelación de la Osa Mayor). Las Pléyades establecen una conexión entre las siete estrellas de la Osa Mayor y los siete centros que hay por encima del cuello del discípulo.

Dr. E. Krishnamacharya: Astrología Espiritual

PARTE 64

4 • El Fuego Solar

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

La Ley de las Escuelas

Y entonces llegó una pregunta que no estaba en las escrituras, porque nosotros deberíamos tener algo especial de acuerdo con nuestra edad. Él dijo: "¿Cómo aprender todas esas leyes?" Nosotros debemos aprender todas estas leyes. Pero "¿cómo aprenderlas?" es la nueva pregunta. "De modo que la manifestación décupla "-dice el Maestro- "puede ser aprendida a través de algunas escuelas." Hay algunas escuelas en el planeta que te enseñan estas leyes. Esas escuelas tienen existencia exotérica y también existencia esotérica. Cambian de lugar de acuerdo con el tiempo, el lugar y la necesidad. – Y el discípulo se interesó más por conocer las escuelas. "Oh, Maestro, hay escuelas en donde puedes aprender estas cosas. Por favor, déjenos saber." Entonces, el Maestro dijo: "No, no, es demasiado complicado. Detengámonos en eso." Pero el discípulo prosiguió. Entonces dijo el Maestro: "Hay una escuela en el planeta Marte que enseña esta sabiduría." – "¿Cómo se puede ir a una escuela que está en el planeta Marte?" El discípulo estaba un poco desconcertado. Y luego dijo el Maestro: "También hay otra hermosa escuela en Mercurio." El discípulo no podía responder porque él había preguntado por una escuela adonde ir a unirse, y ese hombre le decía que fuera a Marte y a Mercurio. "Me haces bromas todo el tiempo, yo te estoy haciendo muchas preguntas."

Las diez manifestaciones fueron dadas para una comprensión más simple, pero se pregunta algo más, sin reconocer que Él está en la sal y en el sistema solar. Así que, en lugar de decir “Vete al infierno”, él dijo “Vete a Marte”.

El discípulo se sintió un poco infeliz. Después de haber tenido una sabiduría tan fantástica, todo terminaba así. Así que, mirando la cara del discípulo, que era como una “lamparilla de cero vatios”, el Maestro dijo: "Hay también otra escuela sobre este planeta. ¿Por qué no puedes esperar unos instantes antes de que termine de hablar? Hablé de la escuela de Marte y de la escuela de Mercurio, sólo para decirte que hay una actividad triangular de las escuelas."

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

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

MEXICO

Nombre del grupo: **Unidad Organización**

Contacto: **Marina Omaña Ibarra**

Dirección: **Vallarta Sur 656 - A., Monterrey, N. León, México**

Teléfono: **+52 - 81- 16 42 69 59**

Móvil: **044 811- 479-08-26**

Mail: **marinaomana@yahoo.com.mx**

Skype: **marinaomanai**

Website: **www.pensamientosdelhombre.com**

Actividades:

El nombre del grupo es Orden-Organización en honor al 7° Rayo entrante.

- Servicio a través de curación exotérica y esotérica
- Curación por medio de Acupuntura, Auriculoterapia, Ayurveda, Fitoterapia, Iridología, Reflexología, Aromaterapia
- Enseñanzas de la Sabiduría Arcana a través de circulares semanales a diversos grupos
- Enseñanzas de la Sabiduría Arcana a través de circulares mensuales en el sitio web de la WTT América
- Corrección de artículos para el Mensajero Lunar y traducción para la revista Paracelsus - Health and Healing

Esta fue la parte cooperativa hecha para el Plan Divino.

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primer Convivencia Grupal de Jóvenes, Parte 54

Agosto 2001, Visakhapatnam, India.

Pregunta: En el budismo Zen se habla de la experiencia de Satori -que es un estado de iniciación- para crear un estado ilógico o más allá de la lógica. Me pregunto si está relacionado con una de las cámaras.

Respuesta: Este sistema se relaciona con el aspecto místico del sistema donde ellos evitan la mente. El enfoque general de la humanidad de hoy es el progreso consciente, no inconsciente. Hay muchos que progresan inconscientemente. Estos son muy eficientes, pero no pueden explicar el “cómo” de ello. En India también hay muchos sistemas en los que se deja de lado la lógica, el pensamiento es dejado de lado. Te dan un sonido y te piden que contemples en él. O te dan una regla relacionada con la comida y también una regla relacionada con el ritmo. Cuando practicas esto, te lleva directamente a la parte superior de la cuarta cámara y a la quinta. Este es un sistema místico oriental. Si la consciencia interna lo ansía, se puede aceptar. No está basado en alguna razón o lógica, sino en la fe en el Maestro, lo cual es también un sistema muy efectivo.

Pero en general la humanidad está pasando del sendero del pensamiento al sendero del pensamiento superior, y luego del pensamiento más noble hasta los niveles intuitivos. Este es el proceso general. Estas son todas técnicas especiales. La bienaventuranza final es la misma. Allí se logra por la iniciación que ellos dan. Aquí es lograda conscientemente por la persona.

También hay escuelas muy populares en India. Te tocan en la parte superior de la cabeza, elevan tu consciencia y te dan una disciplina. Si sigues esa disciplina, tendrás esa consciencia. Tienen un buen

impacto. Pero si preguntas, no te explican nada. A una mente que le gusta conocer y hacer, esos sistemas no le dan respuesta. Algunos de ellos también son cosas falsas.

En los Himalayas hay una raíz. Si la comes ya te encuentras en estado de bienaventuranza. Es una ayuda externa que te da esta clase de experiencia. No estoy comparando al budismo Zen con este aspecto de la raíz. Esta raíz también te da esa experiencia, por eso la gente comienza a tomar esas charas y otras drogas. Con la presentación de esas cosas falsas, también hay suspicacia en la mente acerca del misticismo. Por eso, si uno tiene la sensación consciente de hacerlo, puede seguir adelante y hacerlo. Si tienes una fe absoluta en los temas místicos, ellos funcionan más rápido. Pero no se los puede recomendar. Tiene que ser una decisión individual.

Estos métodos fueron muy populares cuando el hombre no había desarrollado el pensamiento adecuado. Estos métodos llevan al estado de bienaventuranza directamente desde el estado de la emoción. Es un método. Es un buen método si uno está convencido, pero no puedes tener una mente que cuestiona, porque no tienes respuestas a tus preguntas.

Hay ciertas categorías en la humanidad. En los sistemas místicos orientales simplemente no se tiene en cuenta estos procesos mentales. Los que practican estos sistemas se sienten cómodos de que te hayas entregado a algo en lo que crees y que cuida de ti. Ellos lo logran más rápido pero no tienen una mente que está cuestionando desde adentro.

En el budismo tienes ese tipo de sistemas, también en el sistema del Tantra y en el sistema de la música. En el Tantra, te dan un sonido místico y te piden que trabajes con él sin hacer preguntas. Si tienes una duda, caes. En el budismo también hay mucho del Tantra. Como yo no trabajo con él, no puedo dar una explicación completa sobre ello.

Ellos están sobre todo en los Himalayas y también en las Nilagiris, las Montañas Azules, adonde estamos planeando ir. Ellos hacen un trabajo excelente y generalmente no podemos encontrarlos. Ellos son mucho más realizados. Les daré un ejemplo sólo para mostrarles cuán

realizados son estos místicos. Recientemente mi hijo fue al Monte Kailash, que es de unos 6000 m de altura. El más alto en los Himalayas es de 8000 m. El más alto en Europa, el Monte Blanco, es de 4000 m. Así que él fue hasta los 6000 m, completamente equipado: con muy buena ropa de abrigo, calzado adecuado y todo cubierto como un esquimal. Respiraban con gran dificultad.

En el Monte Kailash se encontró con un hombre que no tenía ropa, ni calzado, sólo un taparrabos alrededor de los genitales. Vino y dijo: “Disfruten el lugar, es un acontecimiento único.” Mi hijo le preguntó: “¿Cómo es que vive sin ninguna protección con semejante clima?” Él dijo: “Trabajamos con un sonido que nos mantiene calientes.”

Tuve otro grupo que fue allí. Una mujer cayó en un estanque de agua helada. Como de alguna parte desde una cueva, vino un hombre, saltó adentro y la sacó. Fue un misterio cómo pudo hacerlo tan fácilmente.

Hay gente que tiene logros como estos por medios místicos. Hay un libro llamado “Por las grutas y selvas del Indostán”, donde la mayoría de estos grupos místicos son mencionados por Madame Blavatsky. Es muy interesante. De hecho, la mayoría de las personas de occidente viene a buscar a estos grupos místicos. Pero el ritmo que ellos siguen no es tan fácil de seguir. Hay muchos allí y son muy eficientes. La respuesta para la pregunta es: ellos te llevan directamente a la cuarta y quinta cámara. Pero yo aprovecho la idea para dar alguna información sobre ello.

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

La División Cuádruple y Séptuple de la Creación

El Señor creó a la creación cuádruple y finalizó las cuatro creaciones. La materia, la fuerza, la conciencia y la ley de la naturaleza son los cuatro aspectos de la creación.

El Señor exterioriza imperceptiblemente su rayo único y se convierte en Brahma, el Creador.

Los Marichis, los Prajapathis, el tiempo y todos los seres provienen de él como Brahma.

Los Marichis constituyen la primera división de su creación. Los Prajapathis constituyen la segunda división. El tiempo es la tercera división. Los diversos seres componen la cuarta división. Los Marichis son los siete rayos o los rayos de la creación. Los Prajapathis son los nueve números que multiplican todo. El tiempo es el movimiento que expresa en términos de los Marichis y los Prajapathis (rayos y números) las formas con sus diversas divisiones.

Sobre la superficie del tiempo, se manifiestan y pasan los diversos seres.

El Señor Vishnu existe como un rayo de sí mismo cuando comienza a gobernar. Él gobierna en forma de los Manus (unidades de tiempo) por un lado y del tiempo por otro lado. La interacción del tiempo y la mente forma a los seres. Como resultado de esto, Él existe en la forma de los múltiples seres creados. Hace todo esto en virtud de su Sattva (equilibrio). Asume la cualidad de Tamas cuando es tiempo de finalizar. Entonces se manifiesta como Rudra, otro rayo de sí mismo. Luego se manifiesta como Agni y el fin de los seres.

El tiempo no es sino una de las formas del Señor, y constituye la arena para que pasen los seres. Así el Señor prepara a la creación séptuple y se dice que este proceso pertenece a todos los tiempos. Brahma, el Creador, los Prajapathis -comenzando con Daksha- y los seres nacidos constituyen las causas creativas del Señor. Vishnu, los Manus, el tiempo y todos los seres constituyen el aspecto de la existencia. Rudra, el tiempo y las fuerzas mortíferas constituyen el rayo de Tamas. Todos estos seres de la creación cuádruple se disuelven fusionándose una y otra vez. Todos estos emergen del Creador en el comienzo. En el medio está lo que se llama la Creación. Todos los seres nacen por el Creador y los Marichis.

En el comienzo Brahma creó a los Marichis y sus grupos. Luego engendró las generaciones de seres que nacen a cada segundo. Brahma no puede hacer que surjan las creaciones sin el tiempo. Los Prajapathis no pueden multiplicarse sin el tiempo. Los seres vivientes no nacen sin el tiempo. Esos son los esplendores de la creación. La existencia, la fase siguiente, incluye todas esas divisiones. La disolución también incluye a esos seres cuádruples. Todo lo creado, quien crea a los seres y los seres creados constituyen el aspecto creativo. Todo esto constituye el cuerpo de Hari, el Señor. Así como él tiene el cuerpo de la creación, él tiene el cuerpo de la existencia y también el cuerpo de la fusión (disolución). El cuerpo de la fusión se llama el aspecto Rudra. Así Él es el Creador, el Protector y la Fusión de la creación. Se comporta diferente en los tres aspectos y en los tres aspectos se desdobra cuatro veces.”

Manu and Vishnu

Estimulando la propia voluntad

La voluntad puede dirigir la energía psíquica. El antiguo dicho “Donde hay una voluntad hay un camino” es cierto en su sentido oculto. Los hombres pueden ser estimulados por su voluntad a dirigir su energía de forma útil y encontrar la armonía de la vida. Reforzar la voluntad del débil es de lejos la actividad superior de la curación. Cuando se refuerza la voluntad, las personas pueden obrar maravillas en ellas: los fracasos pueden convertirse en éxitos, se puede vencer la enfermedad, se supera lo que es aparentemente insuperable. Hay muchos ejemplos.

Se les ha de recordar a los hombres su capacidad innata inherente. Los hombres generalmente no utilizan la voluntad con la que cada uno ha sido dotado. En el caso de las enfermedades, la persona enferma tendrá que ser estimulada de todas las maneras posibles para que su enfermedad se cure muy pronto y encuentre su camino en la vida con renovado entusiasmo.

Por ejemplo: a un diabético se le puede informar de la necesidad de disciplina para monitorear su diabetes a través del ejercicio correcto, el alimento correcto y el ritmo correcto. También se le debe informar que si sigue la disciplina relacionada con la diabetes y asegura su regulación, concurrentemente tendrá muchos otros beneficios que surgirán de esa disciplina. Una persona que sigue la disciplina de la diabetes será selectiva en su ingestión de alimentos, será aplicada en los ejercicios y cuidadosa en su rutina diaria. Cuando se sigue esto, se evitan las posibilidades de obesidad, hipertensión, problemas cardíacos y problemas de los riñones. Una simple disciplina permite “mantener a raya” otras enfermedades. Hay hombres que siguieron la disciplina de la diabetes y vivieron sanos y funcionales hasta los

noventa años. Jiddu Krishnamurthy, un famoso filósofo de tiempos recientes, demostró esto. Ni siquiera tomaba medicamentos. Es una cuestión de voluntad.

Si se le informa a un paciente de diabetes que su enfermedad es para toda la vida, que lo llevará gradualmente en una década a la hipertensión, problemas cardíacos y que en el debido curso tendrá problemas de riñones, la voluntad del paciente quedará desanimada. Actuará la autosugestión e invitará a todas las enfermedades en el debido curso del tiempo, y sucumbirá a ellas. La diabetes está considerada como una enfermedad que surge de la inercia o de la hiperactividad. Cuando los hombres incorporan el ritmo necesario, se logra el áureo punto medio. La inercia y la hiperactividad se juntan en su punto de encuentro, lo que se llama equilibrio. Cuando se logra una vida equilibrada, muchas enfermedades se mantienen alejadas. El ayurveda dice: “asegura la defecación diaria. Que la defecación sea completa. No comas ni bebas hasta que realmente sientas hambre y sed.” El ayurveda dice también que si uno sigue los principios mencionados, se aísla de las enfermedades estacionales así como de las enfermedades crónicas. Se considera que la indigestión es la base de numerosas enfermedades. Cuando la digestión es completa y efectiva, el hombre se energiza y vive sano. Tendrá un cuerpo resistente a las enfermedades. Incluso aquí se necesita ejercitar la voluntad para asegurar una ingesta de alimento digerible así como también la saludable defecación diaria.

La voluntad transforma mucho. Estimular la voluntad es curar. Que el curador se imponga a sí mismo todos los días la energía de la voluntad y que transmita a través del amor la energía que estimule la voluntad de los pacientes, la cual a su vez funcionará eficazmente para transformar al paciente desde la enfermedad a la salud. Hay un significado profundo en las palabras de Jesucristo cuando dijo: “Yo soy hijo de Dios y tú también.” Al decir esto, abrió las puertas a innumerables posibilidades divinas para los humanos. Que los sanadores y médicos reconozcan la belleza de la voluntad y la utilicen adecuadamente para servir a la vida circundante.

**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

Calendario lunar (Huso horario -3, Argentina)

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH - Argentina

INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION: 2017

ABRIL				MAYO			
	<i>Día</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>		<i>Día</i>	<i>Hora</i>	<i>Signo</i>
Domingo	2	15:28	♈	Martes	2	1:13	♈
Martes	4	19:14	♈	Jueves	4	6:48	♈
Viernes	7	1:21	♈	Sábado	6	15:21	♈
Domingo	9	9:35	♈	Martes	9	2:02	♈
Martes	11	19:43	♈	Jueves	11	14:01	♈
Viernes	14	7:28	♈	Domingo	14	2:39	♈
Domingo	16	20:06	♈	Martes	16	14:51	♈
Miércoles	19	7:53	♈	Viernes	19	0:53	♈
Viernes	21	16:44	♈	Domingo	21	7:12	♈
Domingo	23	21:34	♈	Martes	23	9:34	♈
Martes	25	22:57	♈	Jueves	25	9:16	♈
Jueves	27	22:40	♈	Sábado	27	8:26	♈
Sábado	29	22:49	♈	Lunes	29	9:13	♈
				Miércoles	31	13:17	♈

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	3	15:41	8ªAsc	Martes	2	23:48	8ªAsc
Jueves	6		11ªAsc	Sábado	5		11ªAsc
Martes	11	3:09	LLENA	Miércoles	10	18:44	LLENA
Miércoles	19	6:58	8ªDes	Jueves	18	21:00	Danishta
Jueves	20	21:00	Danishta	Jueves	18	21:34	8ªDes
Sábado	22		11ªDes	Lunes	21		11ªDes
Miércoles	26	9:17	NUEVA	Jueves	25	16:46	NUEVA
Lunes	27	22:58	NUEVA				

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>
Venus	2	21:26	♈	Nodo	9	15:06	♈
SOL	19	18:28	♈	Mercurio	16	1:08	♈
Mercurio	20	14:38	♈	SOL	20	17:32	♈
Marte	21	7:33	♈				
Venus	28	10:14	♈				
MERCURIO RETRÓGRADO 9/4				Mercurio Directo 3/04			

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

Luna Nueva de Aries → Miércoles 26 de Abril, 8:00 hs

Luna Llena de Aries → Miércoles 10 de Mayo, 8:00 hs

MAY CALL DAY → Domingo 28 y Lunes 29 - Actividades a Confirmar

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

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.

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

Convivencia de Grupo → domingo 23 de abril, 8:00 hs

Luna Nueva de Tauro → Martes 25 de Abril, 20:00 hs

Luna Llena de Tauro → Miércoles 10 de Mayo, 18:00 hs (18:42)

MAY CALL DAY → Lunes 29, Meditación y Ritual del Fuego - 6:00 hs

Ritual del Agua → Lunes, 20:00 hs.

Grupo de Meditación y Estudio de Yoga de Síntesis → Lunes 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

GRUPO 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

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 "Llama Violeta, Séptimo Rayo y Masonería" → Sábados de 17:00 hs - 19:00 hs,
 primer piso. (a partir del Sábado 18 de Marzo)

Luna Nueva de Aries → Martes 25 de Abril, 20:00 hs

Luna Llena de Aries → Martes 9 de Mayo, 20:00 hs

Meditación Danishta

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

- WTT ARGENTINA -

Informes

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

Libros y difusión

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

Libros y tesorería

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

Carta Circular de Vaisakh

Gastón Ferrari
vaisakh@wttargentina.org

Seminarios en cd/dvd

olga.pajarin@hotmail.com

Grupos y contactos

• Ciudad de Buenos Aires

Swetha Padma
Mendoza 2695, 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

-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

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.