

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

Hamsa Siva Soham

Acuario 2013 Kumbha

CARTA N° 10 / CICLO 26 – 19 de enero / 18 de febrero 2013

The World Teacher Trust Argentina

Invocación

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

May the silence in and around me present itself,
 the silence which we break every moment.
 May it fill the darkness of noise we do,
 and convert it into the Light of our background.

Let virtue be the strength of my intelligence.
 Let realisation be my attainment.
 Let my purpose shape into the purpose of our earth.
 Let my plan be an epitome of the Divine Plan.

May we speak the silence without breaking it.
 May we live in the awareness of the background.
 May we transact light in terms of joy.
 May we be worthy to find place in the Eternal Kingdom.

OM

Master E. K.

Carta Circular de Vaisakh N°10 Acuario 2013 Kumbha

ÍNDICE

Plegaria para el año 2012 - 2013	4
Mensaje del mes de Acuario	5
Mensaje del Maestro	9
Sri Krishna, El Señor / Gîtâ-Upanishad	10
Maitreya, El Señor	13
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
Plegaria del hombre común	20
Discipulado.....	21
Meditaciones Ocultistas	22
Kapila	24
Hojas del Ashram	25
Sobre el Amor	26
Sobre el Silencio.....	27
Himnos a Agni	29
Invocaciones de la Llama Violeta	31
De la pluma del Maestro.....	32
Sección de los niños	34
Cuentos para jóvenes	35
Reseña de libros.....	36
Agni - Una Introducción al trabajo del Fuego Cósmico.....	37
Ventana al servicio mundial	38
La Ciencia del Hombre.....	40
Vishnu Purana.....	44
Paracelsus - Health & Healing	47
WTT Argentina - Actividades grupales	50
WTT Argentina y Global - Datos.....	52
Gran Invocación	53
Calendario lunar.....	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.

Plegaria para el año

*Up the ladder creeps the serpent.
Self-opposing coils harmonised.
Ascending the vertical bore of the eternal centre.*

La serpiente se va arrastrando escalera arriba.
Las espirales opuestas se armonizan.
Ascendiendo por la perforación
vertical interior del centro eterno.

Mensaje del mes de Acuario

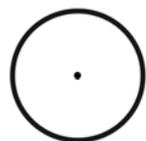
Cuando el sol entra en Acuario, derrama energías de magia. Se considera magia porque baja energías al plano visible y transforma energías visibles en lo invisible. Para los que desean ascender más allá del plano de la mente y de Buddhi, este es el mes para trascender. El sol nos conduce más allá, nos permite trascender de estados conocidos a estados desconocidos, y de estados desconocidos a más allá. De lo visible a lo invisible, y de lo invisible a lo visible es la nota clave de Acuario. En este mes, el sol nos conecta al sol central y luego conecta a la fuente del sol central, según la astrología védica.

En el mes de Acuario se considera que los domingos son especialmente auspiciosos, del mismo modo que los jueves en Sagitario, los viernes en Leo, los lunes en Escorpio, los miércoles en Géminis y en Virgo. Cantar Gayatri los domingos en el mes de Acuario traerá las energías de la Naturaleza Cósmica dentro de uno, porque Gayatri es un mantra relacionado con la Luz de las energías cósmica, solar y planetaria.

La constelación de Acuario no sólo contiene energías livianas de iluminación sino también energías de profunda sanación. Los rayos solares bajan energías de sanación de más alto orden a través de la constelación Sata Bhishak (cien sanadores). La constelación de Dhanishta también trae energías de prosperidad.

La dama de Acuario derrama a través de la vasija que lleva en sus hombros energías mágicas para otorgar plenitud a todos los que han completado diez meses de trabajo apropiado a través del año solar, de Aries a Capricornio. La 11ª casa trae las mejores asociaciones de energías y entidades. La belleza de Acuario no puede explicarse completamente pues representa las propiedades del cero.

En los Vedas, se considera el cero como lo lleno y también como lo nulo. Lo que es nulo está lleno. La creación sucede de lo vacío a lo lleno y de lo lleno a lo vacío. El himno más conocido en relación con Acuario es:

*“Purna Mada, Purna Midam, Purnat Purna Mudatyate,
Purnasya Purna Madaya, Purna Meva Vasishyate.”*

Significado: “‘AQUELLO’ es perfección. ‘Esto’ es perfección. ‘Esto’ emana de ‘AQUELLO’. La perfección surge de la perfección. Cuando la perfección surge de la perfección, permanece por siempre la perfección. Venimos de la perfección y vamos hacia la perfección. Mientras tanto, perseguimos la perfección”.

Su significado es “perfección”.

Su nombre es Purnam.

Su valor es cero.

Su forma es la esfera.

Su naturaleza es establecerse.

Es el portal entre nada y uno.

Su color es el azul.

Su sonido es OM.

La figura es la más antigua y la más sagrada de todas las figuras. Es la base del principal pilar del tiempo. Es por lo tanto un símbolo de apoyo. Es el límite más externo de la vida. Por eso es un emblema de protección para los que meditan desde su centro. Es el emblema de la perfección y otorga perfección cuando se medita sobre ella. Se ha desplegado desde el centro y otorga despliegue al que la medita. Es la forma perfecta en la que se funden todos los polígonos de la naturaleza. Se expande desde el centro y confiere expansión del hombre interno al externo o el Padre. El aro otorga la experiencia del espacio y el tiempo. Todo punto en esta creación es un centro y tiene una circunferencia a su alrededor.

El aro es el portal entre nosotros y los Maestros de Sabiduría. Es el dispositivo secreto de concentración de la naturaleza y revela los poderes latentes del hombre. El que pone su mirada fija en el círculo mental es un hipnotizador. Puede manejar el elemento a voluntad.

Este es el diagrama en la primera página del manuscrito arcaico que los Maestros de Sabiduría conservan como supremo secreto. Se le permite a H. P. B. leerlo y revelar una parte a los seguidores de la fe.

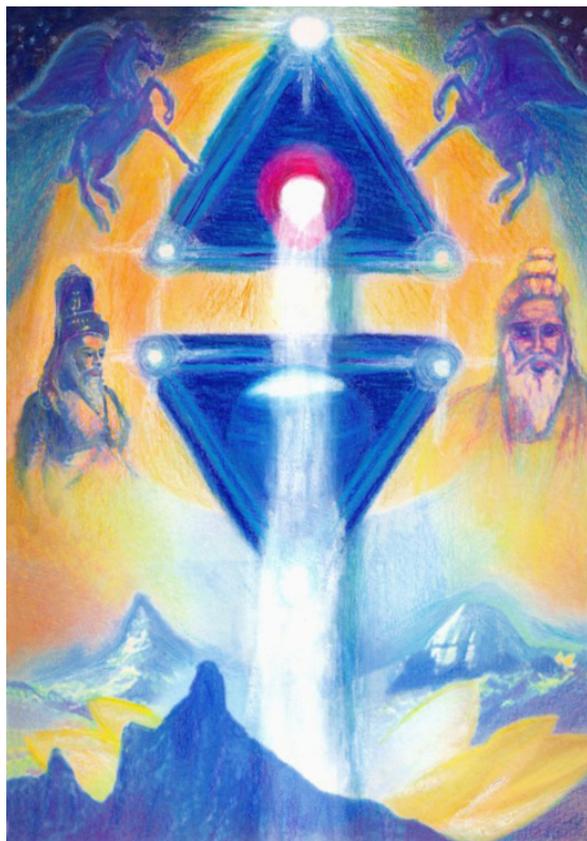
* * *

Para beneficio de los lectores, el símbolo, el color y la naturaleza de Acuario se presentan separadamente en esta revista como artículo especial.

Acuario

Los Dioses gemelos y el diluvio de Energías Cósmicas

Pintura de Ludger Philips

El Uno se manifiesta como dos y ambos interactúan entre sí, creando los varios sistemas. Al centro Uno del cual estas dos energías descendientes se lo llama "Aswins" o los Dioses gemelos. El signo de Acuario representa este estado, en el que las dos potencias están ocultas, y forman las expresiones de tiempo y espacio, del aliento divino. Se les llama Mitra y Varuna o los "Seres que no son falsos", ya que están más allá de lo real y lo irreal. Descienden desde el plano supra-cósmico como los caballos gemelos con alas. Ambos conciben el gran morador del gran plano supra-cósmico como Vasishta, y en el plano cósmico como Agastya. Estos dos sabios presiden sobre los habitantes espirituales de sus planos respectivos. A nivel planetario, Vasishta funciona a través de la Jerarquía del Himalaya y Agastya a través de la Jerarquía de las Montañas Azules. Las dos Jerarquías representan los dos triángulos. Vasishta gobierna el triángulo superior y Agastya el triángulo inferior.

Extraído de: E. Krishnamacharya, *Astrología espiritual* y K. P. Kumar: *El Maestro de Acuario*.

MENSAJE DEL MAESTRO

El ser ausente

Encuentra tiempo en tu vida cotidiana para sentarte en quietud y estabilidad. Si no encuentras al menos una hora para ti mismo, para sentarte tranquilo, no vale la pena vivir una vida así. El propósito de la vida no es el de llevar una actividad frenética. Uno debe hallar tiempo para experimentar la belleza del alba y la belleza del ocaso, y vincularse con ella. Una vida que puede vincularse a la naturaleza dos veces por día en las horas de crepúsculo es verdaderamente una vida de riqueza.

El hombre moderno se pierde la belleza de la vida al perderse el alba y el ocaso. Se pierde el alba porque se levanta tarde o debido a su actividad frenética. Se pierde el ocaso debido a su incapacidad de concluir la actividad a la tarde. Cree que trabajar por dinero es de suma importancia.

El trabajo es sin duda importante en la vida, pero vivir es más importante. Uno debe vivir bien, en el trabajo y fuera del trabajo. Uno debe encontrar tiempo para vivir la experiencia de relajarse en una silla cómoda. Es importante que uno se encuentre a diario. No puede perderse a sí mismo. Si lo hace, participa en el juego de la vida por nada. Cuando uno se pierde de sí mismo es un ser ausente. Un ser ausente es un ser lamentable.

El observador

“Aquel que tiene dominio sobre su propia conducta permanece siempre neutral al elogio y al insulto, al placer y al dolor, al frío y al calor.” (7, 6)

Muchos se proclaman yoguis estos días, o discípulos aceptados y demás, pero aquel que funciona en las inmediaciones de la energía del alma se mide en función de haber neutralizado en sí las incomodidades relacionadas con los pares de opuestos antes mencionados. El sexto capítulo del *Bhagavat Gita* apunta a una práctica de integración con el alma. Los hombres se orientan a lo personal, y tienen fuertes gustos y aversiones. Para experimentar el alma, uno debe alcanzar la neutralidad hacia lo que a uno le gusta y lo que no le gusta. La neutralidad le permite a uno permanecer en equilibrio, y el equilibrio permite experimentar el alma. Se dice que el Yoga es el equilibrio. Las personas que viven en lo que les gusta y lo que no les gusta oscilan entre estados agradables y estados desagradables, y están cansados; se agotan persiguiendo lo que desean y queriendo evitar lo que rechazan. En el mundo existe la dualidad. El mundo del alma es el mundo de la unidad y no de la dualidad. La dualidad no es más que la alteración de la unidad. El mundo se construye a través de energías duales que se oponen entre sí.

Vistas desde una mirada superior, las energías que se oponen no son más que complementarias. Cuando uno corre su conciencia más allá de la dualidad, encuentra la unidad. Por ejemplo, es una única energía eléctrica la que se convierte en energía positiva y energía negativa para

manifestar la luz. Es una la moneda de oro que tiene anverso y reverso, es una la jornada que se expresa como día y noche. Es una la vida que se despliega y se retrae, lo que se considera nacimiento y muerte. En todo lo que se ve hay una parte que no se ve. La unidad entre lo que se ve y lo que no se ve constituye el todo. Esta noción debe inculcarse en el día a día para permanecer consistentes y constantes en un mundo por siempre cambiante.

En invierno, el cuerpo pide calor. En verano, pide frescura. Según las condiciones cambiantes, también cambian las comodidades. La posibilidad de adaptarse a una situación agradable o una situación desagradable es la medida para conocerse: si uno tiende a ser un yogui o un discípulo, o si uno tiende a ser tan mundano como otros.

Puede haber condiciones que molestan en el plano físico, el emocional y el mental. Puede haber condiciones reconfortantes también en los tres planos. En cualquier caso, uno no necesita perder la calma o la ecuanimidad.

Cómo puede lograrse esto es la cuestión. Puede lograrse cuando uno adopta el hábito de la observación. Uno debe ser un observador desapasionado de los hechos. La técnica de la observación es en verdad una llave maestra al Yoga. Nadie que no aprenda a ser un observador alerta y desapasionado puede alcanzar el estado de discipulado o el estado yóguico. Suceden cosas en la vida y estamos relacionados con estos sucesos. Es esta relación la que trae la experiencia. Pero si la vinculación es muy profunda, afecta. Uno no necesita ser afectado por los acontecimientos con los que uno se encuentra en la vida. Vivir la experiencia es bueno, verse afectado es mutilarse. Es por lo tanto necesario que tendamos a ser observadores de lo que nos sucede internamente y lo que sucede en nuestro entorno. La capacidad de observar le permite a uno pararse a un costado y ser testigo de lo que sucede dentro de uno y también alrededor. A medida que nace el observador y se corre a un costado para observar, los acontecimientos pueden experimentarse sin que uno se vea afectado por ellos.

Cuando ves una película, no te afecta tanto como cuando te sucede a ti. La diferencia es que cuando ves una película eres un observador, y observas lo que pasa en la pantalla. De hecho, en tu vida, todo lo que presencias como acontecimiento no es más que algo que sucede en la

pantalla de tu conciencia. La película se proyecta sobre la pantalla y ésta no es afectada. Del mismo modo, tu conciencia es también una pantalla donde sucede una película que tiene que ver contigo. Cuando te asocias con la pantalla, puedes observar lo que te sucede en ella. Cada uno de nosotros es esencialmente una unidad de conciencia. Cuando nos erguimos como conciencia, podemos observar lo que sucede en nuestro interior. Y nada nos afecta mientras disfrutamos de la experiencia.

Sé una pantalla en tu vida, y experimenta cómo es esto. Puedes hacerlo siempre y cuando permanezcas como observador. Pero cuando entras en el juego, eres mutilado. En el momento en que una vez más recuerdas que eres un observador, te corres y permaneces impasible. Esta es la manera de estar en paz y en equilibrio, observando desde esta estabilidad el frío y el calor, el dolor y el placer, y el elogio y el insulto.

Para cualquier practicante es más fácil hablar sobre esto que hacerlo. Pero cuanto más uno desarrolla la observación de sí mismo y refuerza el propio estado de observación, esto se logra. Esta es la esencia de este capítulo, que se presenta incluso en este contexto para que las siguientes estrofas sean fácilmente comprensibles.

MAITREYA, EL SEÑOR

La formación del hábito: la clave y el enigma

La belleza del Yoga es que adoptas un hábito para la transformación y luego debes abandonar ese mismo hábito, después de haberte transformado. Te metes en un bote para cruzar un río. Si no te metes, no puedes cruzarlo, pero una vez que cruzaste el río, no puedes seguir sentado en el bote. El bote se necesita para cruzar al otro lado, y ya no se necesita más después de haber cruzado. Meterse en un bote es necesario, salirse del bote es también necesario. Abandonar el bote a mitad camino es peligroso. Ésta es la esencia del Yoga. El Yoga requiere la formación de ciertos nuevos ritmos y hábitos, y la sumisión a dichos ritmos y hábitos hasta que se hayan completado las transformaciones. Los ritmos y procedimientos son necesarios para que suceda la transformación. Una vez que ha sucedido, los ritmos y los correspondientes hábitos ya no son necesarios. Sólo se llevan a cabo para el beneficio de los que siguen al que se ha transformado. Pero si uno se queda pegado a los propios hábitos, uno no puede decir que es un ser liberado.

Abandonar un hábito es tan difícil como adoptarlo. Cada tanto uno debe verificar si uno está condicionado por el propio hábito. Por ejemplo, uno puede probarse y ver si puede dejar hábitos tales como beber café, o comer un pedazo de torta o un chocolate por la tarde. Uno no debe apurarse en dejar otros hábitos de Yoga hasta que encuentre la habilidad de dejar los demás hábitos de rutina.

La formación de un hábito nos permite tener logros, pero ese mismo hábito puede impedirnos progresar a menos que también podamos dejar ese hábito que en un principio nos fue útil pero que ya no necesitamos. Piensa sobre esto.

La pureza, el camino

Juzgar aquello que es desconocido es ignorancia cristalizada. Si algo es desconocido, es justo aceptar que es desconocido. Es valiente el poder expresar qué no sabemos. Es horrible opinar sobre lo que no sabemos. Y es criminal juzgar las cosas desconocidas. No trates de adivinar y decir cosas que no sabes. Si adivinas, di también que es tu suposición. Sólo habla si estás seguro de lo que vas a decir. No te avergüences de expresar tu falta de conocimiento, pues nadie conoce todo lo que es. Incluso el Creador no es una excepción. El propio Creador no puede decir que lo sabe todo. Lo desconocido es siempre desconocido, y sólo se conoce por fuerza de la voluntad. Sólo tanto como el Creador tenga voluntad de conocer es lo que podrá conocer. Lo mismo sucede contigo. Sé valiente para aceptar lo que no sabes. Y sé valiente también para expresar lo que sabes con seguridad. Si expresas lo que no sabes, no sólo engañas a otros sino que te engañas a ti mismo, pues el ser en ti en nada difiere del ser en los otros.

Cuando dices que no sabes, no te conformes con ello, sabiendo que no sabes nada. Eres lo bastante sincero pero es bueno que hagas un esfuerzo para conocer lo desconocido. Es siempre auspicioso el esfuerzo para conocer. Quedarse tranquilo con lo que uno no sabe es mediocridad.

Cierta vez un discípulo le preguntó a un Maestro: “Deseo ver a Dios. ¿Puedes por favor mostrármelo?” El Maestro sonrió y dijo: “Estoy trabajando exactamente en eso. En cuanto lo vea, también te lo mostraré a ti. Mientras tanto, viajemos juntos en nuestra búsqueda de Dios”. El Maestro fue sincero con el discípulo y juntos siguieron. Este es el camino de los que son puros.

Saturno

Quienes están afectados por Saturno nunca pueden olvidarlo. No rechaces a Saturno cuando se te acerca. Viene a enseñarte la paciencia. Te desacelera para que aprendas mejor en detalle. Te enseña a contenerse. Hace que aprendas a superar tus defectos. Sus enseñanzas son sin duda amargas pero eventualmente se hacen más dulces que cualquier otra.

Pero recuerda que Saturno es el Hijo del Dios Solar, el Sol. El Hijo del Sol es todavía más poderoso que el Padre. Puedes afligir también al sol. Cuando Saturno transita sobre tu sol natal brillas menos, pues cae una sombra sobre ti. Incluso los más activos pueden tornarse inactivos cuando Saturno transita el sol natal. Asegúrate de no tender a la pereza. Saturno muestra los puntos flojos en un hombre activo y los hace visibles. El que es activo se da cuenta de que en un lugar profundo en su interior hay todavía pereza. Saturno te hace trabajar. Le gusta que trabajes. Sólo los buenos trabajos convierten a los hijos del hombre en Hijos de Dios.

Sé agradecido cuando tienes un maestro que exige mucha disciplina; su disciplina puede parecer amarga, pero brillas con lo mejor de ti. Un maestro generoso puede a veces no ser tan beneficioso como un maestro acérrimo. El maestro que te disciplinó en tu infancia es el maestro que más recuerdas años después. Así es con Saturno.

Cada Maestro de sabiduría es inicialmente un Saturno, luego un Venus, aún después un Mercurio, mucho después un Sol y finalmente un Júpiter. Es así como es con el Maestro. Es bueno que lo sepas.

MENSAJE DEL MAESTRO E. K.

Vida social - vida divina

Proteger el bien social es el deber fundamental de todo ciudadano. Contribuir al bien social viene mucho después. Proteger, mantener el orden social existente habla de tu actitud correcta en la vida. Sigue el bien social y promuévelo mientras transitas en la vida. En ese tránsito percibes atisbos de la divinidad. A medida que percibes la divinidad vas tomando su sabor, y lentamente te incorporas en la vida divina mientras sigues estando en la vida social. Este es el verdadero sendero de desenvolvimiento. La vida divina nunca ha perturbado a la vida social. Se despliega naturalmente de una vida social bien llevada.

VIDURA

Enseñanzas de la Sabiduría

Si deseas sublimes logros,
necesitas fundamentarte sobre
una noble conducta.
Una conducta noble desarrolla
el campo magnético
que a su vez atrae a la buena suerte
en forma de un flujo
de recursos adecuados.

PALABRAS DE SHIRDI SAI

Las Escrituras

Las Escrituras narran la historia de “Dios en carne y hueso”. El estudio de semejantes Escrituras invoca la presencia de lo divino. Un estudio regular de las Escrituras hace que lo divino se haga amistoso y familiar. El contacto íntimo con lo divino disuelve la actitud separatista y su consiguiente espejismo. Éste neutraliza los conflictos y establece la armonía. Éste desconecta de la eterna cadena de nacimientos y muertes y nos establece en la eternidad. El ser humano vive desapegado, incondicionado e incluso ilimitado, y experimenta el esplendor de lo divino. Por consiguiente, no te desvíes del estudio de las Escrituras sagradas.

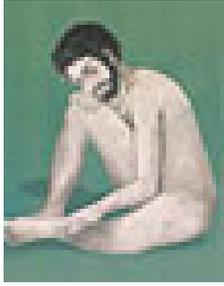
MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA

Andar humildemente

No hay nada de qué enorgullecerse del dinero. Si dices que eres rico, siempre habrá hombres más y más ricos que tú, para quienes en comparación tú es un simple mendigo. Después del anochecer, cuando las luciérnagas hacen su aparición, éstas piensan: “estamos dando luz al mundo”. Pero entonces surgen las estrellas y su orgullo desaparece. Y entonces las estrellas comienzan a pensar: “estamos arrojando luz sobre el universo”. Pero, después de algún tiempo, la luna asciende en el cielo y luego las estrellas se humillan y entristecen. Así que, nuevamente, la luna empieza a pensar orgullosa que, gracias a su luz, el mundo se ilumina y se baña en la belleza. Pero, ¡oh! la aurora anuncia el advenimiento de la salida del sol sobre el horizonte oriental. ¿Y dónde está la luna ahora?

Si los que creen que son ricos reflexionan sobre estos hechos naturales, nunca, nunca presumirán de riquezas y de poder.

Plegaria del hombre común

Sólo es posible que nos elevemos
si Tú abres Tu Ojo en nosotros.
Cualquier otra cosa es inútil para con nosotros.
Nosotros rezamos.

DISCIPULADO

Poderes psíquicos

Los poderes psíquicos, mayores o menores, son obstáculos para el progreso espiritual. Muchos piensan que el desarrollo espiritual consiste en obtener clarividencia y clariaudiencia. Desafortunadamente no es así. Tal vez sea todo lo contrario, e inevitablemente es una distracción para el aspirante en su progreso regular en relación con la meditación. Los poderes psíquicos están relacionados con la naturaleza, la meditación está relacionada con la fuente misma de la naturaleza, “AQUELLO YO SOY”. AQUELLO es el Absoluto. AQUELLO YO SOY es el alma. Alrededor del alma se construyen nueve capas de naturaleza. Entre estas nueve capas, las cuatro capas más próximas contienen altos poderes psíquicos. Las cinco capas posteriores contienen los poderes psíquicos inferiores.

Todos los poderes psíquicos no son importantes cuando uno persigue el alma y el espíritu. Cada uno es esencialmente el alma y está envuelto por capas de la naturaleza. Hay cinco capas de materia, tres capas de fuerza y una capa de conciencia pura. El espíritu es el décimo. La conciencia espiritual es el noveno estado en torno al cual hay fuerzas de voluntad, de conocimiento y de actividad, y de materia de cinco estados. La meta del aspirante espiritual es alcanzar el noveno y el décimo estado, sin distraerse con las fuerzas que lo rodean. Es posible que no sean las fuerzas y los poderes los que te distraen en tu camino hacia la realización del alma que tu eres. Las personas con clariaudiencia, clarividencia y otros poderes psíquicos no son necesariamente almas realizadas. Para un alma realizada todos los poderes son muy útiles, pero no los utiliza. Esta alma se relaciona con tu alma. Su relación es de alma a alma. Él no se mete en tu psique y te perturba.

El arquero que apunta a la diana no le importan los círculos que hay en ella rodeándola. Lo mismo debe hacer el aspirante espiritual.

Un discípulo

Meditación 74

*Three times seven miles from the goal. The goal is the pole.
Pole on the head. Bear on the brow. Dog behind the back.
The hunter walks.*

Tres veces siete millas lejos de la meta. La meta es el Polo.
El Polo es la cabeza. El oso en el entrecejo.
El perro detrás de la espalda. El cazador camina.

Comentario:

Tres veces siete millas lejos de la meta es un enunciado que a esta altura puede resultar de fácil comprensión para el estudiante. Siete son los centros o chakras (ruedas). Cada uno de estos centros rota con las tres cualidades. Entonces, *tres veces siete* es una presentación simbólica de despejar las tres cualidades, y ascender chakra por chakra. Limpiar estas tres cualidades en cada chakra es un hito, un mojón. Las *tres millas* representan este mojón. Así pues, siete veces tres millas es el sendero de Muladhara a Sahasrara.

Cuando el triángulo de las cualidades ha sido neutralizado en el centro de cada chakra, éste se transforma en un loto. El loto libera a través de su desenvolvimiento, y la conciencia del hombre se eleva desde allí al chakra superior. Cuando emerge, lo hace en forma espiral, como el tiempo (esto ya se explica a través del sendero de Kundalini). Así, pues, de chakra en chakra, se mueve la conciencia a través del sendero espiral. El

chakra trabaja con la ley de la Economía, y el loto permite el movimiento circular y espiral, que se halla gobernado por la ley de la Atracción. Cuando la energía alcanza el Sahasrara, entonces prevalece la ley de la Síntesis (para una comprensión más detallada de estas leyes, véase el *Tratado sobre Fuego Cósmico*, de Madame Alice A. Bailey). Todo el camino espiral, desde Muladhara a Sahasrara, está en el interior del Polo, y a este polo se lo llama el sendero de Sushumna. En Muladhara, que se encuentra detrás y debajo de la espalda, el hombre inicia su viaje hacia la verdad. El perro (Dattatreya, el Señor de tres cabezas, o el Perro de tres cabezas), asiste al discípulo a través del sonido para empezar la travesía. El sincero buscador de la verdad se representa simbólicamente como el cazador. Caza en busca de la verdad, buscando para ello la ayuda de Dios. Este proceso es el de la primera iniciación. La iniciación final es cuando se encuentra al oso polar en la cueva de la cabeza. Después de esto, alcanza la cumbre del polo. Es por ello que *tres veces siete millas* es la meta. La meta es el polo, y el polo se encuentra en la cabeza. El oso está situado a la altura del entrecejo, y el perro está detrás de la espalda. El cazador avanza en el camino.

KAPILA

Uno mismo - 2

Comprendamos al Hombre en Dios y a Dios en el Hombre. El Hombre en Dios por naturaleza (y por estructura) es el Dios en el Hombre. Cuando se construye una casa, hay espacio en esa casa. Había espacio incluso antes, que ahora se entiende como espacio interior, en contraste con el espacio exterior. Dentro y fuera hay solamente espacio. Pero el espacio en la casa se llama “la casa”. Igualmente ocurre con el Hombre. La casa está en el espacio. El Hombre está en Dios. Hay espacio en la casa. Hay Dios en el Hombre. La casa marca la diferencia. Esa es la Naturaleza que tiende a crear la ilusión de la casa en relación al espacio de la casa. El espacio inseparable e inmutable se transforma aparentemente en el comedor, el dormitorio, la cocina, el lavabo, etc. Ellos no existen para el espacio de la casa. Espacio es espacio en todas partes. Dios es Dios en todo momento. Por lo tanto, el Hombre es también Dios en esencia.

La naturaleza, con las triples cualidades de Fuerza, fabrica formas y separa; en apariencia, segrega al Uno en muchos. El Hombre es el que cree que él mismo es así. Pero en esencia él no es diferente de Dios. Esta creencia de que él es hombre y que tiene mente es la ilusión de la Naturaleza.

Aquel que vive en esta creencia, elige vivir así. Cree en su propia limitación. En el momento en que comprende que en esencia él es el Amo, y que puede presidir sobre su mente, sus sentidos, su cuerpo, y también sobre sus palabras, su pensamiento y su acción, recobra su estado original. Pero si en lugar de ser el Amo de la casa (el cuerpo), comienza a ser un seguidor de los miembros de la casa (la mente, los sentidos y el cuerpo), gradualmente se convierte en subordinado y servil a ellos.

Intenta, sin fin, cumplir con las demandas de los subordinados. La maestría está en cumplir con las *necesidades* del cuerpo. La esclavitud es servir las *demandas* del cuerpo. La elección queda abierta.

HOJAS DEL ASHRAM

Omnipresencia

El Uno que no tiene nombre ni forma, se revela al Sabio a través del nombre y forma.

Para el filósofo impráctico, son sólo nombres y formas.

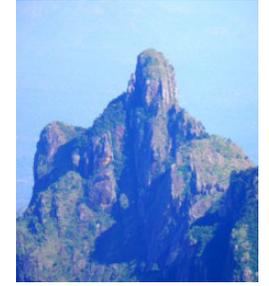
Identifiquemos a Aquel que no tiene nombre ni forma en el nombre y en la forma.

Te estableces así en la Omnipresencia.

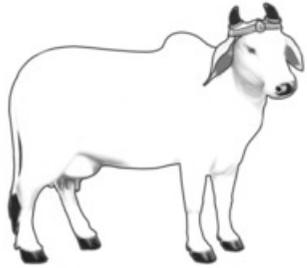
Sobre el Amor

En el Amor, se cumple con la responsabilidad.
El Amor nunca es irresponsable.

Sobre el Silencio

Las manifestaciones sutiles
son manifestaciones silenciosas.
Para empezar, son invisibles.

La vaca (cow) El símbolo y su significado

La Vaca, la Madre del esplendor, la Bebida de la inmortalidad y el Árbol de la realización han surgido todos al mismo tiempo en el proceso de la creación, y son considerados las personificaciones más esplendorosas de la divinidad. Estos cuatro se llaman en sánscrito *Kamadhenu* (Vaca), *Kalpavruksha* (Árbol de la realización), *Amruta* (la Bebida de la inmortalidad) y *Lakshmi* (la Diosa del esplendor).

Himnos a Agni

71.

MAA SUNE AGNE NI SHADHAMAN RUNAM
MA SE SHASO AVIRATHA PARITWA
PRAJAPATHI ISHU DURYASU DURYA

“Oh, Agni el Señor, no podemos vivir en casas vacías. No podemos vivir en casas de otros. Tú eres nuestro amigo, Omnipresente. Asegúrate de que tengamos riqueza e hijos que nos den alegría y plenitud.”

Comentario:

Los Vedas otorgan plenitud. Sus plegarias tienen la intención de conseguir la plenitud. Una vida se considera plena si uno tiene buena salud, una buena vocación en la sociedad, una buena familia con un buen número de niños, y una casa confortable con facilidades. Una vida así se considera plena, ya que no hay un deseo anormal. Los humanos siempre buscan lo que no está ahí y sienten la deficiencia. Normalmente, uno espera tener buena salud y tener un buen cónyuge, una vocación respetable en la sociedad, niños que se comporten bien y una casa bastante buena con muchas comodidades.

Esta es la expectativa humana normal. Ya que Agni, el Señor, es todopoderoso y capaz de otorgar cada deseo normal posible, el devoto busca.

Él no busca el poder de dominar a los demás, no busca riqueza a expensas de los demás, y no busca nada que sea inhumano o diabólico. Él elige lo que debería ser elegido por cualquier ser humano.

Uno puede hacer el esfuerzo para realizarse en estos aspectos de la vida, pero puede que no lo logre. Cuando uno tiene un amigo que es omnipotente, capaz de conseguir que se cumpla cada deseo, buscar ayuda de tales amigos no es injustificado. Así, el devoto busca esta plenitud y no una plenitud injusta. Este tipo de plegarias existen en los *Vedas* en gran cantidad.

Una base de vida buena y cómoda le permite a uno aspirar a un logro mucho más noble e incluso divino. Cuando a uno se le niegan las necesidades básicas humanas, la búsqueda de propósitos de la vida más nobles y súper mundanas se hace difícil. Cuando la plenitud material no está básicamente realizada, buscar la plenitud espiritual le hará sufrir a uno las deficiencias de la experiencia material. Por eso, los devotos buscan plenitud material como base para un crecimiento mayor. Para despegar uno necesita una buena plataforma. Para saltar uno necesita un buen trampolín. Uno no puede saltar desde la arena movediza. Todas las prácticas del espíritu están basadas en una sólida plenitud material.

El devoto de este himno es suficientemente humilde para buscar solamente una mínima comodidad. Él no busca nada más que lo requerido. Normalmente, cuando el hombre se orienta sólo a la plenitud material, ningún grado de esa plenitud le dará satisfacción. En ese caso, una vez más será una historia de quedar condicionado debido a una excesiva búsqueda de lo material. La veneración o ritual para buscar todo lo que se requiere desde el punto de vista de la naturaleza se considera noble desde un punto de vista Védico. No es sino humano.

Invocaciones de la Llama Violeta

¡Los interludios son puertas de entrada!
Puertas de entrada al Reino Violeta.

El amanecer y el atardecer son entradas diarias.
Los sábados son entradas semanales.
Las lunas llenas y nuevas son entradas mensuales.
Los Solsticios son entradas semestrales.
La inhalación y la exhalación son entradas eternas.

¡Estudiantes de Ocultismo!
Tengan la sutileza necesaria
para poder vivenciar.

DE LA PLUMA DEL MAESTRO

Preguntas y respuestas

Pregunta: Maestro, cómo debería uno organizar la vivienda para prevenir la entrada de cualquier mal espíritu?

Respuesta: Aquí hay algunas sugerencias para asegurarse de que una vivienda no se convierta, a la larga, en una vivienda para fantasmas, demonios, diabólicos, malos espíritus, etcétera.

1. Primero, asegúrense de tener una mente positiva y alegre. La mente puede ser el medio principal por el cual las energías negativas pueden entrar en la vivienda o incluso en uno mismo. Una mente positiva y alegre es de gran importancia.
2. Asegúrense de que la casa esté siempre limpia. Debe haber suficiente ventilación para el flujo libre de aire y la entrada de luz. No debería haber habitaciones oscuras o habitaciones por las cuales el aire no pase. La luz del sol debe entrar en cada rincón de cada habitación una vez al día. El aire también debe pasar por ellas. No debería haber ningún lugar en la casa con mal olor y oscuridad durante el día.
3. No ocupen su mente con celos de otros. Los celos excesivos y la sospecha son una entrada más para la energía negativa.
4. Tengan buenas relaciones con el vecindario y compartan sus momentos de alegría con los vecinos periódicamente.
5. Que hayan flores o árboles frutales en su terreno si es posible; si no, mantengan un mínimo de decoración floral e inciensos en la puerta de entrada.

6. Pueden tener en la casa barritas de incienso de sándalo, cedro o pino. Asegúrense también de alternar aromas como alcanfor y perfumería natural en la casa.
7. Asegúrense de que la entrada principal de la casa esté siempre limpia.
8. Que las paredes interiores y exteriores sean de colores luminosos.
9. También sería propicio si tuvieran símbolos de madera, alcanfor, plata u oro, como esferas, pirámides, cubos o piedras sagradas en forma de huevo.
10. Por último, y no menos importante, diariamente invocar OM o SO HAM, y encender una vela e incienso.

Sobre el Servicio

Dr. K. Parvathi Kumar

SOBRE EL SERVICIO

*La evasión del Servicio trae
castigos inevitables de tristeza y de dolor.*

Queridos niños:

¿Alguna vez han analizado su habilidad para enfocar la mente? Para tener éxito en la vida, la habilidad de enfocar la mente en un tema es importante. Cuando la mente está enfocada, capta rápido. Cuando no está enfocada, pierde lo que capta. Estabilizar la mente es otro nombre para enfocarse. La mente es como un mono que salta de un pensamiento al otro, del mismo modo que un mono salta de una rama del árbol a la otra sin propósito. Una mente saltarina no puede llevar a cabo nada ya que no puede hacer un esfuerzo sostenido. Una mente estable e inalterable puede percibir, retener y usar la información retenida apropiadamente. Una mente inestable no puede percibir y no puede retener cualquier cosa pequeña que se perciba. Es olvidadiza y vaga.

Miren el movimiento de un mono y el de un león. El león no se mueve mucho comparado con el mono. Una mente que esté quieta, estable, y que se mueva a paso de león es mucho mejor.

Para obtener una mente estable, pueden mirar diariamente un objeto bello y ver cuánto tiempo pueden sostener su mirada sin alejarse del pensamiento relacionado con ese objeto. Pueden probar este ejercicio cada día a la hora que elijan. Les permitirá estabilizar su mente. Una mente estable, cuando se aplica a cualquier objeto, puede captarlo rápidamente y retenerlo. Pueden probar este simple ejercicio.

(Tomado del Editorial del Dr. K. P. Kumar en el sitio web: www.jugendforum-mithila.de)

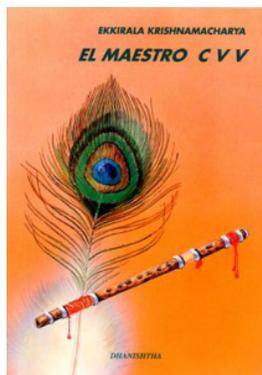
El Maestro E. K. y el estudiante triste

Tomado de: K. Parvathi Kumar,

Maestro E. K. - El Maestro de la Nueva Era. Dhanishtha, 2001 (abreviado)

Una vez el maestro iba con un grupo de estudiantes de la universidad a un picnic. El Maestro jugaba con ellos, contaba chistes y mantenía al grupo de buen humor. Los estudiantes estaban atraídos a él. Ellos le mostraban sus palmas y buscaban la próxima guía. El Maestro miraba palma tras palma. Cuando tomó la palma de un estudiante, la encontró fría. Miró en los ojos del estudiante. Tenía ojos grandes; estaba en silencio. El Maestro le dijo que él había nacido para servir, para servir a las comunidades más pobres. Le dijo que su trabajo iba a inspirar a los pobres y desafortunados y que sería su guía, que tendría un buen nombre y fama. El estudiante le contestó que esto no ocurriría.

Cuando el grupo volvía a casa, el Maestro acompañó al estudiante pálido. Lo tomó tiernamente de la mano, mirándolo a los ojos. Caían lágrimas de los ojos del estudiante. El Maestro acarició al muchacho en los hombros y le dijo: “Yo conozco la agonía y el conflicto que sufres en tu interior. Ves la injusticia del mundo y la maldad del egoísmo. Tienes ideas revolucionarias pero sientes que no eres capaz de una revolución. Rehúyete tu timidez y ven conmigo, te mostraré el Camino”. El estudiante se postuló a los pies del Maestro y recibió de él inmensa sabiduría durante doce años. Fue una fuente de inspiración para muchos en los pueblos.

Ekkirala Krishnamacharya:
El Maestro C.V.V.
(Master C.V.V.)
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wt-global.ch

Maestro C.V.V.

La palabra *Maestro* significa “aquel que tiene maestría completa sobre la personalidad triple”. Este fascinante libro describe el trabajo del Maestro C.V.V. y el trabajo de discípulos reconocidos, del Maestro M.N. y del Maestro V.P.S., además del fundador del la World Teacher Trust, Maestro E.K.

Una sección del libro está también dedicada a la ciencia del Yoga en la cual Maestro C.V.V. es descrito como “el fundador del camino del Raja Yoga, de la manera más adecuada y práctica de la edad moderna.”

Éste es un libro que ofrece una perspectiva valiosa sobre el trabajo de los Maestros que sirven el Plan divino para la evolución de la humanidad en nuestro planeta Tierra.

K. Parvathi Kumar:
Meditaciones ocultistas
(Occult Meditations)
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wt-global.ch

Meditaciones ocultistas

Estas son meditaciones ocultas. El trabajar con ellas permite ajustes psicológicos, lo cual lleva a experiencias ocultas. En última instancia lleva a la experiencia de lo Divino. Estas son las meditaciones dadas al Maestro E. K. por aquellos a los que él siguió (Jerarquía) para aquellos que lo siguieron a él. Las meditaciones son globales en su concepto. Se aconseja que el estudiante estudie cada día una meditación relativa a ese día y contemple su pensamiento.

El comentario para estas meditaciones por el Maestro K.P.K. ha salido adelante debido a la demanda sincera de los grupos de todo el planeta.

PARTE XV

La substancia etérica del cuerpo

Dr. Sri K. Parvathi Kumar
Convivencia de Grupo
Wipperfürth, Alemania, 1991

Si deseas ver la parte etérica de nuestro cuerpo, nuestro ojo nos proporciona un ejemplo, la materia con la que los globos oculares están hechos. Si observas los ojos de los seres evolucionados, los encontrarás muy transparentes. Así es como verás que son los ojos del Maestro Koot Hoomi o de cualquier otro Maestro, porque estamos acostumbrados a ver los ojos del Maestro Koot Hoomi muy bien presentados por un artista. En nosotros también existe materia en forma de huesos, dientes o uñas. ¿Hay alguna diferencia entre la materia del ojo y la de los huesos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en sus estados densos o sutiles. Por eso el estado del cuerpo etérico de cualquier ser puede ser comprendido fácilmente mirando a los ojos. Y tenemos en el ser humano todas las gradaciones de materia, desde el estado Akáshico al físico denso. Lo que llamamos *los siete tejidos del cuerpo* no son más que los siete estados de la materia, de lo sutil a lo denso. Tenemos la médula cerebral en un extremo y el físico denso en el otro, que está hecho de los huesos, la piel y las uñas. Entre medio están todas las gradaciones de la materia. Tenemos el plexo de los centros nerviosos y las secreciones de este plexo, que son más sutiles que las glándulas. Tenemos también alguna manifestación más densa, como la sangre, todavía más densa, como la carne, y aún más densa, como la piel y los huesos. Si recuerdan bien, en 1988 hablamos de los Siete Rayos y les di la correspondencia desde Sahasrara a Muladhara en relación a la materia, y cómo las siete gradaciones de la materia existen en nosotros. Por lo tanto, no necesitamos preguntarnos acerca de nuestra existencia etérica, y podemos darnos cuenta de ella cada vez que vemos nuestros propios ojos en el espejo o cuando vemos los ojos de los demás.

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

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

Grupo Supra-Nacional

Grupo: **Sharing-CVV**

Contacto: Wolfgang Bartolain

Dirección: Dorothea-Schlözer-Str.25, 23843 Bad Oldesloe, Alemania

Teléfonos: (+49 4531) 88 52 56

e-mail: sharing-cvv@gmx.net

Actividades:

Nuestro Encuentro-CVV del 20 al 22 de enero no finalizó –como pensamos– a las 13:00 con nuestra foto grupal, sino a las 18:35 del mismo día con la partida de Ursula Gebhardt. Habíamos visitado a Ursula el viernes 20 y la “llevamos con nosotros” espiritualmente: ella estuvo continuamente presente –simbolizada por el cuadro de la rosa y la vela. Los miembros del Encuentro “llevaron a Ursula de regreso” el domingo a las 18:00. Las vibraciones del mantram del paso, OM NA MO NA RA YA NA YA, transportaron ambas visitas. Solo minutos después de este “regreso” ella falleció.

No es fácil de describir este CVV- Sharing. Estuvimos en un “campo” que probablemente no comprendimos realmente. De vez en cuando algo “grande” se encendía, lo cual tenía muchas dimensiones más de las que podíamos comprender. El “paso” de Ursula fue sólo una expresión de lo que nos rodeaba y que puede ser descrito con los términos de “gracia, fluir, ser”.

Este fin de semana hablamos y reflexionamos sobre la iniciación grupal y el trabajo grupal, entre otras cosas, así como sobre las pruebas y las transformaciones que tienen que preceder y acompañar este proceso de desarrollo. Y, mientras hablamos y meditamos, ya estuvimos en medio de un proceso de iniciación sin ser realmente conscientes de ello.

Este CVV-Sharing se caracterizó por una Presencia muy intensa de la Energía Maestra. El área de la conciencia en la que estábamos fue confirmada por los participantes como un “regreso a casa” y /o un “nosotros renovado”.

Las contribuciones fueron todas competentes sin excepción, y mostraron el gran potencial presente en el grupo. No se quedaron para nada en la teoría, sino que se comprobaron inmediatamente en relación con nuestras vidas. Esto fue muy inspirador y profundo.

Lo que advertimos fue que por un lado estábamos insertos en una energía espiritual elevada y al mismo tiempo en una apertura y sinceridad muy personales, que sólo pueden surgir en una atmósfera de confianza. Ambos polos estaban equilibrados. Y esto no fue mérito nuestro sino un regalo.

También es de destacar que el experimento de la responsabilidad grupal fue realmente un éxito. No hubo dirección y sin embargo fuimos guiados.

P. D.: Después de habernos encontrado ahora tres veces en la energía acuariana, queremos encontrarnos en el equinoccio de 2013, desde el 22 al 24 de marzo. Desde ya los invito cordialmente. En marzo de ese año llegará información detallada.

Pregunta y respuesta

PARTE VIII

Dr. Sri K. Parvathi Kumar
Primera convivencia grupal de jóvenes,
agosto de 2001, Visakhapatnam, India

Pregunta: Debemos hacer las cosas por la fe o por la razón? ¿Por qué no responder a la fe si sentimos que donde nos conduce es conscientemente aceptable?

Respuesta: ¿Por qué debemos saber lo que hacemos, si eso es lo que le sienta bien a la psiquis? Es también un modo aceptable. Normalmente, encontramos esta psiquis en los orientales. Rara vez la encontramos en los occidentales. No hay nada malo en seguir una fe, si la psiquis interna no la cuestiona. Se considera que es mejor saber lo que uno está haciendo, porque así puede informar a otros cuando le preguntan por qué lo hace. Incluso este “por qué” llega hasta cierto punto; más allá de un punto este “por qué” realmente no funciona. Básicamente, es para responder a nuestra propia mente, para que ella siga la práctica sin dudar. El seguimiento basado en la fe no está mal. Pero muy a menudo, cuando se hace un seguimiento basado en la fe, puede ocurrir que no se utilicen los potenciales de la mente. Los posibilidades de la mente deben ser utilizadas en su punto óptimo. No debemos subestimar la importancia de la mente. Puede llevarnos a descuidarla. Pero si le damos una importancia total, también podemos quedar apegados a ella, porque no se puede preguntar sólo por preguntar. Entonces desarrollaremos solamente una mente que pregunta todo el tiempo. Al preguntar sinceramente para saber, también le informamos a la mente para que coopere, y habrá una armonía completa al hacer una práctica.

En el futuro será necesario explicar por qué hacemos todo. No somos responsables de responder a todo el mundo, no hay obligación. Pero si hay personas que desean saber sinceramente por qué lo estamos haciendo debemos ser capaces de informarles, ya que a ellas también puede interesarles hacerlo.

Es como ir en tren de aquí a Madrás. Como subiste al coche cama que va a Madrás, llegarás a Madrás aunque duermas. E irás a Madrás aunque estés despierto. Van dos personas a Madrás, una duerme desde el momento que sube, porque tiene fe de que este tren irá a Madrás. La segunda persona también tiene fe de que irá a Madrás, pero le gustaría ver por cuáles estaciones pasa el tren, sobre qué ríos pasa el tren, qué paisajes hay, si hay campos fértiles, campos áridos y si hay algunos lugares con colinas y lagos, si parte de la tierra es roja, parte de la tierra es negra, y otra parte está llena de arena. Él también llega a Madrás. Ambos han llegado al destino.

Pero el que está despierto puede guiar a otros para que puedan hacer el viaje, en el sentido de que les dará más información: que tendrán dos ríos importantes en el camino, que podrán almorzar bien en alguna parte, que en esa estación en particular conseguirán buenas frutas, y que en esta parte podrán ver buenos paisajes. Esto es información. La experiencia final de Madrás es la misma.

De manera que hay dos caminos. Una categoría de estudiantes es la que toma la dirección correcta y no ve los detalles de los pasos intermedios. Otra categoría es la que intenta conocer más detalles.

Yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro en sus logros. Lo que digo es que uno tiene más información que el otro, lo que puede ser de utilidad para los demás. Pero en logros, ambos son iguales. El que sigue la fe, también puede dar la dirección correcta para tener éxito. Él dice: “Ve y toma tal y tal tren y llegarás a Madrás”. El Segundo también da la dirección correcta. La diferencia es en términos de información.

Actualmente, cada vez más personas quieren tener información. La cantidad está aumentando. Esto los ayudará a ser más concientes, porque la fe ciega ha conducido a ciertos problemas en el pasado.

No todos pueden percibir conscientemente que tal camino es el correcto. Entonces, estas personas pueden ser manipuladas. Para evitar que la gente caiga en una fe inferior, y también para permitirles atravesar el proceso del pensamiento, se prefiere el enfoque científico. Incluso en el enfoque científico, a veces es necesario creer. Pero, generalmente, seguir las instrucciones de alguien sin pensar no es bueno. Entonces, no desarrollaremos en nosotros ese aspecto, que es también importante.

De hecho, hay místicos y hay ocultistas. Oriente produce más místicos. También produce ocultistas. Por ejemplo, si consideramos a Shirdi Sai Baba, él es un místico. Ramakrishna, el gran Maestro, el Maestro de Vivekananda, también es un místico. Ellos son seres altamente realizados. La manera en que pueden actuar aun hoy en día, sin su cuerpo, es estupenda. Son, además, ocultistas. Por ejemplo, el Maestro CVV es un ocultista. Ramana Maharshi y Sri Aurobindo, también. Y han ayudado a las personas.

De modo que hay místicos y hay ocultistas. Los ocultistas atraviesan totalmente la tercera y la cuarta cámara y luego entran en la quinta cámara. Los místicos toman desde la tercera cámara un desvío y van directamente a la quinta cámara. Más tarde regresarán a la cuarta cámara. En Oriente se encuentran mayormente místicos, a la vez que también se encuentran ocultistas. Si se fijan en Satya Sai Baba, quien está ahora en el cuerpo, él es un místico. Está haciendo muchas obras buenas. Ambos son igualmente buenos, solamente que en un caso se puede explicar el proceso. En el otro caso, el proceso es desconocido aunque él haya pasado por todo el proceso. Esa es la diferencia, y dependiendo de nuestra propia conciencia podemos seguir cualquiera de los dos caminos.

Básicamente, yo creo en seguir el sendero en el que me gustaría saber lo que hago, para poder comunicar a los demás la ciencia de lo que estoy haciendo. Este es mi camino. No insisto en que debería ser el único camino, porque en la naturaleza están los dos caminos. Los que me siguen son también de dos tipos: los que simplemente me siguen y confían que Kumar está en lo cierto, y hay otros a quienes les gusta conocer y seguir. Desde una persona como yo hasta Cristo, siempre hay dos clases de seguidores. Pedro y Pablo eran seguidores de fe. Juan era un ocultista. Jesús fue tanto un místico como un ocultista. Del mismo modo, Krishna tiene seguidores que son místicos y otros son ocultistas. Hay seguidores místicos de Krishna que viven en éxtasis y hay seguidores ocultistas de Krishna en la Jerarquía conducida por Maitreya el Señor. Del lado místico, el ascenso es más rápido debido a la fuerza de la fe. Pero hay posibilidades de caer si la dirección es incorrecta. Del lado ocultista, el progreso es lento pero tiene muy pocos obstáculos en el camino, porque cada paso se da conscientemente y no se camina en algo que no se conoce. Esta es la interpretación básica de los dos.

Explicando la misma cosa a través de la cualidad de los rayos, la cualidad del sexto rayo está cómoda en la fe. El sexto rayo significa el rayo de la devoción y el servicio. Al de la cualidad de quinto rayo le gusta conocer y seguir.

Las personas nacen bajo la influencia de uno u otro rayo, y puede haber una mezcla de los dos en una misma persona. A veces hay fe, a veces hay cuestionamiento mental. Se inclinan alternadamente hacia una u otra parte, haciendo una especie de progreso en zig-zag. Básicamente, me gustaría saber lo que están haciendo ustedes.

En el fondo, el misticismo no es otra cosa que ciencia oculta. Al seguir investigando, encontrarán su ciencia. Al buscarla, estarán más informados. La máxima experiencia, como dije, es la misma. En el cuadro siguiente se da la definición del místico y del ocultista. Ténganla presente, es útil. Ésa es la respuesta.

MÍSTICO	OCULTISTA
Se ocupa de la vida.	Se ocupa de las formas de la vida.
Se ocupa de Dios.	Se ocupa de la ley.
Trabaja del centro a la circunferencia.	Trabaja de la circunferencia al centro.
Trabaja de la síntesis al análisis.	Trabaja del análisis a la síntesis.
Trabaja con fe en lo desconocido.	No trabaja con tales presuposiciones, pero reconoce las leyes operantes.
6° rayo dominante; sigue, por lo tanto, el 4° y 2° rayo.	5° rayo dominante; sigue, por lo tanto, el 3° y 1° rayo.
Reconoce el reino de Dios en su interior.	Reconoce el reino de la naturaleza.
Después de la iniciación, el místico se funde en el ocultismo.	Después de encontrar a Dios en su interior, el ocultista se convierte en un verdadero ocultista.
El sendero es desde la emoción a la devoción y a la iniciación.	El sendero es desde el físico a lo mental, al intelecto y a la iniciación.
Sigue la línea del amor.	Sigue la línea de la voluntad.
Carece a menudo de acción inteligente, lo que lo desvía del propósito.	Tiende a menudo a ser egoísta, lo que lo desvía del propósito.
No tiene confianza en sí mismo.	Es orgulloso y muy confiado en sí mismo.
Sigue a un Maestro.	Sigue a la enseñanza.

Dhruva y los Siete Rishis

Parasara dijo: “Habiendo dicho esto, Dhruva salió de su hogar y dejó a su madre. Viajó a través de muchas ciudades y llegó a un bosque cercano. Vio a los siete grandes Rishis caminando ante él y siguió sus pasos. Todos brillaban en sus asientos, vestidos con cueros de ciervo negro. Se inclinó ante ellos con gran veneración y dijo:

—Oh, Nobles Seres, soy el hijo de Uttanapada y el nombre de mi madre es Suniti. Movido por abatimiento y desapego me aproximo a ustedes.

—Oh, Príncipe, eres aún un niño de cuatro o cinco años —dijeron los Rishis—. ¿Cómo puede haber una causa de abatimiento en alguien tan joven?

Entonces el niño les relató lo que había ocurrido. Los sabios estaban sorprendidos y hablaron entre sí: “Fíjate la naturaleza de la mente del gobernante. No se puede soportar la idea de que ocurra algo así”.

—Si hay algo que podamos hacer a tu favor —le preguntaron—, nos gustaría que lo digas.

—No aspiro a dinero ni reino —dijo Dhruva—. Oh, Sabios, aspiro a esa posición que nadie ha disfrutado hasta ahora. Enséñenme qué debo hacer para lograr mi fin. Asegúrense que ocupe un lugar elevado, por encima de todos.

—Una posición realmente buena no puede ser conocida ni lograda sin venerar al Señor Govinda —dijo Marichi—. Por lo tanto, venera al Señor.

—El Señor es siempre más grande que los grandes —dijo Atri—. Él es el único Hombre en todos los hombres. Él es el más grande de todos los seres por quienes el Señor se complace. De este modo obtendrás un lugar al que no puede aspirar un competidor.

—Todo este mundo existe solamente dentro del cuerpo del Señor de todos los Señores —dijo Angiras—. Venéralo y obtendrás ese lugar.

—Toda esta creación está llena de la luz única —dijo Pulastya—, el principio siempre en expansión llamado “Hari”. Venéralo y permanece libre en el supremo de todos los estados de existencia concebibles.

—Indra pudo obtener el lugar de Indra adorando al Señor del mundo —dijo Pulaha—. Venera a Vishnu, el Señor del espíritu de ofrenda que existe en toda la creación como Su propia ofrenda. Él es el único ser viviente en todos los que viven. Ofrécele plegarias y logra lo que otros no pueden obtener.

—Ofrécele tu mente a Vishnu meditando que Él es tu mente—dijo Vasista—. Conseguirás a los tres mundos como tu propio asiento.

Entonces Dhruva le respondió a las siete grandes luces que se aparecieron ante él como los siete sabios videntes:

—Me incliné ante ustedes y el resultado fue que me hicieron conocer al Uno, que es quien tiene que ser venerado. Me siento satisfecho. Para complacer al Señor, ¿en qué debo meditar? ¿Cómo puedo venerarlo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo puedo ver que el Señor me favorezca?

—Ahora escucha nuestras palabras respecto de lo que tiene que ser hecho por aquellos que quieren rendirle culto al Señor de todos los Señores —explicaron los Rishis—. El primer paso es hacer que tu mente se libere de todos los objetos que te rodean. El mundo entero es una residencia de muchas cosas, pero el Señor es la morada de todo el mundo. Haz que tu mente sea estable recordando esto. Detéctate a ti mismo como el que tiene Su morada en ti mismo. Así podrás lograr la tranquilidad de tu mente. La mente deambula por los alrededores en el nombre de los diversos objetos y sus naturalezas. Cuando el Señor que habita en todos ellos es recordado, la mente se tranquiliza. Entonces verás al Señor como el globo de luz dorada. Él está constituido de la sustancia básica de la creación. En ella también existe como su propio Señor. Dirígete a Él de la manera siguiente: “Me ofrezco al Dios viviente que es la forma del conocimiento puro”. Repite estas palabras y queda absorbido en ellas. Este mantra es el resultado de la manifestación del ser. Tu propio abuelo es un producto de la manifestación del ser y el Señor se complace de que

sea así. Tú sigues sus pasos. El Señor le ha conferido el máximo logro que puede ser concebido. Tú también alcanzarás ese estado, que es inalcanzable por el conocimiento de los tres mundos. Rinde culto al Señor de todas las percepciones y facultades de los sentidos.

El conocimiento de la partida - 2

Dr. K. Parvathi Kumar

Las personas que han envejecido necesitan comprender la verdadera naturaleza de la muerte. Si lo hacen, llegan a conocer que la muerte es un mito y que es una forma de partida. Es la partida desde un cuerpo inoperante, del hombre que habita en su interior. El cuerpo envejece y está limitado a los ciclos del tiempo. El morador interno no lo está. A medida que uno cumple con sus deberes y obligaciones en la Tierra, respecto de su familia, de la sociedad y de sí mismo, comprende que ya no tiene sentido vivir en ese cuerpo. Los antiguos, cuando cumplían su propósito, partían del cuerpo sin mucha dificultad. Si uno sabe muy bien que ya no hay más trabajo que hacer, no es lógico que se quede merodeando. Los reyes y los sabios del pasado, especialmente en Oriente, partían voluntariamente cuando el propósito de sus vidas estaba cumplido. También partían cuando reconocían que sus cuerpos ya no cooperaban eficientemente para el trabajo.

Incluso hoy en día, en la comunidad de los jainistas, cuando los abuelos o bisabuelos ven que son más una carga que una facilidad para sus semejantes, deciden retirarse gradualmente del cuerpo, con la ayuda de un procedimiento específico. Reducen gradualmente los medicamentos de los que dependen y se liberan de las medicinas. También reducen gradualmente el alimento y finalmente reducen también la bebida, para permitir una partida suave del cuerpo. Ese procedimiento y práctica puede servir de reflexión para las personas que están suficientemente ancianas y ya no tienen capacidad para contribuir a la vida de su entorno. En el caso de mucha gente excesivamente anciana, la situación actual es lo

contrario. Ellos saben muy claramente por sí mismos que pueden hacer muy poco por la vida de su entorno y que son una carga. También sufren a causa de su cuerpo, que continúa alimentando el dolor. Los medicamentos rellenan el cuerpo y este se expone cada vez más a reacciones químicas indeseables. Muchas veces, sus enfermedades no son curables. El dolor y el sufrimiento se acumulan, y ellos se vuelven completamente dependientes de sistemas de apoyo. Esto es así porque tienen temor a la muerte y no quieren morir. No quieren morir porque no saben qué es lo que la Naturaleza ofrece a través de la muerte, y la profesión médica también está indecisa respecto a cómo manejar tales situaciones.

Hay miles de casos en todas partes en los que los doctores saben que las enfermedades no son curables y sin embargo continúan promoviendo la vida mediante sistemas de apoyo, lo que resulta en un desperdicio de recursos y de conocimiento.

Finalmente, cuando el dolor y el sufrimiento son demasiado grandes y los pacientes están dispuestos a partir, ciertos países legalizaron el suministro de píldoras a esos pacientes, para facilitar su partida. Hay mucho debate sobre esto y muchas naciones no lo legalizan porque se siente que esto equivale a un suicidio por parte del paciente. Se está dando marco a las leyes para perfeccionar las condiciones en las que se pueden administrar las píldoras para morir. Cuando el paciente decide partir, cuando el sufrimiento es grande y cuando la enfermedad es incurable, entonces, ayudar a esos pacientes con una píldora se considera que es parte de la curación. En todos estos casos, se considera que el consentimiento del paciente y las condiciones de vida son factores importantes. Aparte de esto, los gobiernos harían bien en introducir la ciencia de la muerte en el sistema educativo; esto permitirá también que los humanos estén informados de esta ciencia. Se enseña la ciencia de la vida y actualmente se enseña la ciencia del sexo. ¿Por qué no introducir la ciencia de la muerte? Mientras que no es tabú enseñar la ciencia del sexo, tampoco deberían existir obstáculos para enseñar la ciencia de la muerte. Después de todo, la ciencia va más allá de la religión, y las creencias religiosas no pueden evitar que se enseñen esas ciencias del conocimiento

tales como la ciencia de lo supramundano, la ciencia de la reencarnación y la ciencia de la muerte.

Existen casos suficientes de experiencias cercanas a la muerte, que están bien registrados en los hospitales. Las experiencias cercanas a la muerte son una base para los estudios. La ulterior exploración científica en tales eventos puede producir el avance de la profesión médica.

.....
Con una suscripción a la revista *Paracelsus - Salud y Curación*
contribuyes con este importante trabajo.
Informes: www.paracelsus-america.com.ar / info@paracelsus-america.com.ar
.....

Swetha Padma *Mendoza 2695, 2° piso, Belgrano***MEDITACIONES**

Luna Llena de Acuario → (27/1 - 1:39) sábado 26 de enero, a las 20:00

Luna Nueva de Acuario → (10/2 - 4:21) sábado 9 de febrero, a las 6:00

Curación y servicio → los jueves, 8:15 a 9:30

Grupo Harmony *Riobamba 2520, Olavarría, Pcia.de Buenos Aires***MEDITACIONES**

Luna Llena de Acuario → (27/1 - 1:39) sábado 26 de enero, a las 20:00

Luna Nueva de Acuario y Dhanishtha → (10/2 - 4:21) sábado 9 de febrero, a las 20:00

Canto de Gayatri → los domingos a las 8:00

Ritual del Agua → los lunes a las 19:30

OTRAS ACTIVIDADES

Reuniones de meditación y estudio → los lunes y miércoles, 18:00; los jueves, 20:00

Convivencia de grupo → domingo 20 de noviembre, 6:00

ACTIVIDADES ARANCELADAS O CON CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

Clases de Yoga → de lunes a viernes

Tai Chi Chuan → los miércoles a las 15:00

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

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

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

Danishtha → a las 21:00

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

Canto de Gayatri y lectura del Maestro Tibetano → los domingos a las 10:00

Lectura del Maestro KPK → los martes y jueves después de la meditación de la tarde.

Reunión grupal para tratar temas operativos → los sábados a las 16:00

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

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, 2° (Belgrano)
Rodolfo Cabeza 4709 7863

Biblioteca Teosófica

Agrelo 3050
(011) 4957 5095

Pcia. de Buenos Aires

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

Marisa R. Abat

España 22, Bragado
(02342) 42 2445

Horacio Aranda

Almte. Brown 714, Pinamar
(02254) 40 8797
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 Luís 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.

Calendario lunar

(Huso horario -3, Argentina)

TEXTO DE CONTRATAPA

INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION: 2013

ENERO				FEBRERO			
	Día	Hora	Signo		Día	Hora	Signo
Martes	1	14:36	♏	Sábado	2	9:03	♏
Jueves	3	22:12	♏	Lunes	4	12:46	♏
Domingo	6	3:10	♏	Miércoles	6	14:56	♏
Martes	8	5:29	♏	Viernes	8	16:18	♏
Jueves	10	5:55	♏	Domingo	10	18:21	♏
Sábado	12	6:02	♏	Martes	12	22:52	♏
Lunes	14	7:50	♏	Viernes	15	7:09	♏
Miércoles	16	13:08	♏	Domingo	17	18:51	♏
Viernes	18	22:37	♏	Miércoles	20	7:46	♏
Lunes	21	11:05	♏	Viernes	22	19:13	♏
Jueves	24	0:01	♏	Lunes	25	3:54	♏
Sábado	26	11:21	♏	Miércoles	27	10:03	♏
Lunes	28	20:28	♏				
Jueves	31	3:37	♏				

FASES LUNARES PARA PRACTICA ESPIRITUAL: 2013

ENERO				FEBRERO			
	Día	Hora	Fase		Día	Hora	Fase
Sábado	5	0:59	8°Desc	Domingo	3	10:57	8°Desc
Martes	8		11°Desc	Jueves	7		11°Desc
Viernes	11	16:45	Nueva	Sábado	9	21:00	Danishta
Domingo	13	21:00	Danishta	Domingo	10	4:21	Nueva
Viernes	18	20:46	8°Asc	Domingo	17	17:32	8°Asc
Martes	22		11°Asc	Jueves	21		11°Asc
Domingo	27	1:39	Llena	Lunes	25	17:27	Llena

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2013

ENERO				FEBRERO			
Planeta	Día	Hora	Signo	Planeta	Día	Hora	Signo
Venus	9	1:12	♏	Venus	1	23:48	♏
SOL	19	18:53	♏	Marte	1	22:55	♏
Mercurio	19	4:26	♏	Mercurio	5	11:57	♏
				SOL	18	9:03	♏
				Venus	25	23:04	♏

Mercuretrógrado 23/02

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.

Tavâhamagna Ūthibhir
Mitrasya Cha Prasastibhihi
Dwesho Yuto Sa Duritat
Uryâma Martyânâm

Oh, Lord Agni!
You are the friend of all.
By worshiping 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.