

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

HAMSA SIVA SOHAM

Géminis 2010 Mithuna

CARTA Nº 2 / CICLO 24 – 22 de mayo / 22 de junio 2010

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°2 - Géminis 2010 Mithuna

ÍNDICE

Invocación del Maestro E. K.	2
Mensaje del mes	5
Mensaje del Maestro	6
Krishna, El Señor: <i>Gîtâ Upanishad</i>	8
Maitreya, El Señor	10
Maestro Morya, <i>Maruvu Maharshi</i>	11
Maestro Koot Hoomi, <i>Devapi Maharshi</i>	12
Mensaje del Maestro E. K.	13
Enseñanzas de Vidura	14
Palabras de Shirdi Sai.....	15
Mensaje de Sri Ramakrishna	16
La plegaria del hombre común	17
Discipulado.....	18
Cita de <i>Meditaciones Ocultistas</i>	19
Cita de <i>Rudra</i>	21
Cita de <i>Hojas del Ashram</i>	22
Cita de <i>Sobre el Amor</i>	23
Cita de <i>Sobre el Cambio</i>	24
Cita de <i>Sobre el Silencio</i>	25
Himnos a Agni	26
Invocaciones de la Llama Violeta	28
De la pluma del Maestro	29
Sección de los niños	30
Reseña de libros	31
Maestro Morya	32
Mensaje del Maestro C.V.V.	35
Ventana al servicio mundial	37
<i>Sri Suktam</i>	38
<i>Vishnu Purana</i>	42
Próximos viajes del Maestro K. P. Kumar	44
<i>Paracelsus – Salud y Curación</i>	45
Calendario lunar	47
WTT Argentina - Actividades grupales	48
Gran Invocación	50
Texto de contratapa / Comentario	51

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.

*Two fishes, fives loaves gained. St. Mark speaks:
“Feed the hosts of wisdom.
No more hunger, suffering, death.”
The boat sails. The wind blows.
The waves dance. The fish jump.*

Dos peces, cinco panes ganados. San Marco habló:
“Alimenta a quienes albergan la sabiduría.*
No más hambre, sufrimiento, muerte.”
El bote navega. El viento sopla.
Las olas danzan. Los peces saltan.

*Aclaración del Maestro K. P. Kumar: “quienes albergan la sabiduría” son los Maestros, a quienes alimentamos con nuestra sincera práctica de meditación, estudio y servicio.

Mensaje del mes de Géminis

El glifo de Géminis representa a una pareja de personas. De hecho, son un par de opuestos, un hombre y una mujer. Géminis muestra el contraste. Puede diferenciar, puede discriminar, no puede comparar, no puede sintetizar. Su intelecto queda dividido entre los dos hemisferios del cerebro, izquierdo y derecho, “hombre y mujer”, que funcionan dentro de él en paralelo. Para un geminiano, la respuesta es un sagitario, que puede disparar entre los dos y mostrar el camino. El juez que hay en Sagitario permite soluciones que son clave para el intelecto de Géminis. De lo contrario, Géminis permanece sólo en el plano intelectual, viendo siempre los contrastes. Los dos pilares indican el contraste para el hombre promedio, que funciona como diplomático, intérprete y traductor.

Se requiere de un aspirante que focalice en el espacio entre los dos pilares, para sintetizar y comprender. Cuando hace esto, alcanza los niveles de intuición. Toda la humanidad se divide entre materialistas y espiritualistas. Son las dos líneas paralelas desde los tiempos más antiguos. Se contrastan mutuamente. Sólo un Yogui conoce el punto de encuentro entre la materia y el espíritu. Sólo él puede facilitar el proceso de expansión a las paralelas que corren a través de los siete planos de existencia. Los nervios vagos izquierdo y derecho representan los dos pilares, mientras que Sushumna, el nervio central, representa la media dorada. El glifo provee un mensaje, que el estudiante debe aprender: no ver los dos pilares, sino ver el espacio del medio. Haciendo esto, uno camina a través del umbral.

Pitágoras lo atravesó y descubrió que lo opuesto es, en realidad, complementario. Esto es sabiduría.

El velo del nombre y la forma

Cuando uno despierta se conoce a sí mismo. Siente: 'Yo soy'. A medida que se va despertando, uno se despliega en todo lo que conoce. Pero antes de este despertar uno no se abre al memorándum de su vida, ya que no tiene memoria de sí mismo. Cuando no hay memoria, no hay memorándum. Antes del despertar, la pregunta es: "¿cómo era uno?". Esta pregunta no surge en aquel que no busca verdaderamente, que simplemente se desparrama en todo lo que conoce y se define a sí mismo como todo ello. Define su posición en la familia, define su profesión, a través de la cual se relaciona con la sociedad, define su relación para con todo lo que lo rodea. Definiéndose de este modo, permanece finito. No se permite considerar en sí mismo ninguna otra posibilidad, pues ya se ha definido de manera rotunda y efectiva. Su definición es muy concreta. Se vuelve, entonces, finito, aunque es infinito.

Los sabios no se definen a sí mismos. Permanecen como un ser y como expresión de AQUEL. No se identifican con su nombre, ni con su género o su tipo (por ejemplo, humano, hombre, mujer), ni con su raza, nacionalidad, posición social o cualquier otra posición. Saben que no son nada. Ellos saben que "AQUEL existe como YO SOY". Eso es todo. Saben que AQUEL viene diariamente como YO SOY y lleva a cabo lo que deba llevar a cabo durante el día en determinado lugar. A medida que se retiran sobre el final del día, o inclusive durante el interludio entre un trabajo y otro, ellos recuerdan "AQUEL YO SOY".

Aquel que se define a sí mismo excesivamente es el que se condiciona a sí mismo, o a sí misma, excesivamente. Las definiciones no son más que una facilidad, pero no son una realidad. El hombre habla del ecuador y de los trópicos, trazando líneas sobre el globo. Esto es sólo una facilidad para comprender las temperaturas, las lluvias, las estaciones, etc. Pero en realidad no hay líneas horizontales ni verticales alrededor del globo. El hombre divide, de la misma manera, un solo océano de aguas con muchos nombres, pero no

hay tantos océanos. Es un solo océano nombrado como si fueran muchos. Dicha definición por nombres debe ser entendida como una facilidad, pero no como una realidad.

Uno puede alcanzar un mayor nivel de comprensión al quitar los rótulos de las cosas. La comprensión será aún mayor si uno puede desprenderse también de la "etiqueta" de la forma. El nombre y la forma no son más que velos iniciales, que ni siquiera el supuesto estudiante ocultista desvela para poder ver. Que este desvelo sea el comienzo para seguir desvelando.

GÎTÂ-UPANISHAD
SRI KRISHNA, EL SEÑOR

Ecuanimidad

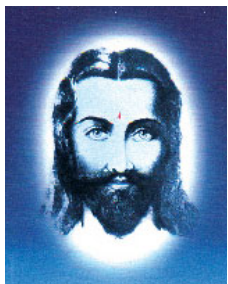
“Debes saber que un verdadero mendicante no siente atracción ni aversión por nada; no desea ni rechaza nada; está más allá de la dualidad. Es dichoso, pues ha superado la atadura de la dualidad.” (5, 3)

Generalmente, la gente divide con la mente la totalidad de la vida en cosas, personas, lugares y acontecimientos que le gustan, y cosas, personas, lugares y acontecimientos que no le gustan. Las personas se esfuerzan por adquirir lo que sea que les guste, pero no tienen éxito en todos sus esfuerzos. Mientras intentan alcanzar todo lo que les gusta, obtienen en cambio lo que no les gusta. No sólo esto. Aun sin planificación ni intervención, también suceden acontecimientos incómodos en la vida, y también se nos cruzan personas desagradables. Uno debe entender que no sólo recibe las cosas que le gustan en la vida, sino también recibe cosas que no le gustan. Un mendicante sabe esto, y responde por lo tanto con ecuanimidad ante ambas situaciones. *Neutralidad* es el otro nombre para ecuanimidad. Ser neutral en toda situación es estar en punto medio dorado. Te encuentras equidistante de los gustos y los disgustos si te encuentras en el punto dorado. Cuando estás en el medio, los platillos de la balanza no oscilan. Cuando uno tiende hacia un lado, no sólo se altera un lado, sino que ambos lados de la balanza se alteran. Y luego está la corriente alternante de acontecimientos. Existe la Ley de Alternancia, que un mendicante conoce pero no los demás. Sabe, inclusive, que a su debido tiempo las cosas dulces se vuelven amargas, y las cosas amargas se vuelven dulces. Los problemas revelan regalos y los regalos revelan problemas. El dolor trae la debida cuota de Luz y Amor. Una cuota adicional de Amor y Luz devolverá dolor. Cuando uno aspira al amor, el dolor está también escondido en él. Cuando este conocimiento está anclado profundamente en uno, uno se asienta en la neutralidad y hace lo que ha de hacerse en el tiempo y lugar establecido.

La gente desea salud, pero la enfermedad se instala. La gente desea vivir, pero la muerte la visita. La gente desea prosperidad, pero también sucede lo contrario. Uno debe entender, por lo tanto, la ley de la vida y la naturaleza, y debe tratar de permanecer tanto como sea posible por encima de los pares de la dualidad.

Un hombre moderno y civilizado dice: “odio el calor de este verano”, y se desliza hacia una habitación con aire acondicionado. Nuevamente, en el invierno, dice: “odio este frío”, y se esconde en una habitación climatizada. Si, en lugar de hacer esto, el hombre comprendiera que la naturaleza funciona de acuerdo a las estaciones y que él debería sintonizarse con ellas, estaría en armonía con la naturaleza. De lo contrario, se separa de la naturaleza y, por lo tanto, sufre.

El Señor dice: “Sé consciente de lo que debes hacer a toda hora y, simplemente, hazlo. Lo demás no es más que tu propia proyección de tus sentimientos, que no tienen ningún lugar en la naturaleza. Haz tu parte. Te mantiene vivo. La inactividad es la muerte. Permanece en la acción, permanece en la vida, permanece por sobre los pares. Ya eres un mendicante. No debes escaparte de tu familia y del mundo si tienes la actitud del mendicante. Vestirte con túnicas anaranjadas, dejarte crecer la barba y el pelo o poner cara rara no te harán un mendicante. Sé normal, sé natural y sé neutral, y esfuérzate para permanecer por sobre los pares de opuestos. Vas a disfrutar mucho más la vida cuando tengas la actitud de un mendicante. No tienes que ponerte el atuendo.”

MAITREYA EL SEÑOR

Mi promesa

No es fácil entrar en el camino de la Verdad. Todo depende de que tan sincera y fogosa sea tu aspiración por la Verdad. Tanto como te intereses por la Verdad, tanto creas la posibilidad de acercarte al camino de la Verdad. Cuando el núcleo de tu ser pulsa y respira por la Verdad, encuentras el camino y el maestro adecuado. Los actos de Buena Voluntad que hayas realizado en el pasado también te ayudan en gran medida a encontrar el verdadero camino.

No te relajes una vez encontrado el camino. Necesitas multiplicar tu vigor para permanecer y progresar concientemente. Necesitas consagrarte al Sendero y asegurarte de no distraerte. Hay muchas atracciones a ambos lados del Sendero. También hay accesos de salida. Una vez que tomas la salida del Sendero real, lleva mucho tiempo volver al sendero nuevamente. Algunas veces puede tomar vidas.

Observa cómo el caballo se consagra al sendero con la ayuda de anteojeras laterales. El caballo galopa solamente en el sendero. Que este sea tu ideal. Si lo haces por un tiempo suficiente, obtienes el primer obsequio de estabilidad. Más adelante en el camino, desaparece tu miedo. Luego te visita el conocimiento. Los tres obsequios te permiten pasar a través de los profundos valles y altos picos de la vida y te llevan al umbral. Allí, en el umbral, aprende a esperar, aprende a ser paciente, aprende a orar fervientemente. La puerta se abre. Salimos y te acompañamos a cruzar. Esta es mi promesa.

MAESTRO MORYA
MARUVU MAHARSHI

El factor decisivo

El mundo se mueve según la dirección dada. Muchos sueñan con la nueva era, la era dorada. Creen en ella y ven esto en todo lo que sucede en el mundo. Hay otros que ven la pérdida de moralidad, la caída de la ley y la justicia, la deficiencia de los gobiernos, los interminables conflictos que surgen, y las ardientes guerras que suceden incesantemente en uno u otro lugar del planeta. Esta categoría de gente está profundamente desilusionada con el comportamiento humano. Es justo decir que ambas categorías expresan sus dimensiones de la realidad.

Pero es la humanidad la que tiene que decidir qué camino seguir, ya sea para el desarrollo o para la caída. Es la humanidad la que está trabajando. La humanidad es la creadora de su futuro. Del mismo modo que cada individuo crea su futuro en base a sus pensamientos y acciones presentes. Si la humanidad pudiera bajar sus sueños de la era dorada al plano de los pensamientos, habría una gran limpieza de deshechos en el plano de los pensamientos en todo el planeta. Y si pudiera ir un paso más allá y bajar aún más los pensamientos dorados de la nueva era a sus acciones, permitiría la manifestación de la era dorada. La generación de buenos pensamientos es primordial, pero es necesaria la traducción de dichos pensamientos en acción para manifestarlos en la Tierra. Es en este terreno donde fallan muchos de los trabajadores de Buena Voluntad. Generan buenos pensamientos que no son suficientemente fuertes, y encuentran excusas para no traducir sus pensamientos en acción.

No ayuda el pararse en lugares elevados y hablar de cosas ideales, aunque en la actualidad muchos líderes hacen esto. Permite que la nueva era comience contigo. Evalúa tu propio trabajo y tu propia habilidad para manifestar un pensamiento de Buena Voluntad en acción. Que cada individuo haga el esfuerzo desde su lugar. Es mucho mejor que buscar algún líder o mesías que lo haga por nosotros. Esto sería verdaderamente acuariano.

MAESTRO KOOT HOOMI
DEVAPI MAHARSHI

Separatividad

La actitud separatista es peligrosa. La actitud de cooperación es el antídoto. La separatividad lo lleva a uno a ser un isleño encerrado por las aguas. Las personas sufren quiebres emocionales debido a su separatividad. Debes saber que tiendes a estar separado, pues no te has sometido al espíritu de cooperación. Tu conciencia está ya separada de la Conciencia Universal por tu propia definición de ti mismo. Por esta razón, permaneces limitado a un marco de carne y hueso. Cuando tiendes a separarte por no poder cooperar con los demás seres, tu conciencia se desintegra aún más. Y así te conviertes en prisionero de tu cuerpo mental, emocional y físico. Tiendes a ser duro, inflexible, rígido y difícil para contigo mismo y con los demás. En tal situación no te podemos alcanzar, aun si rezas. Sé amigable y amoroso con los seres que te rodean. Esto permitirá que tu conciencia despliegue de su estado contraído. No hay mucha luz que te pueda alcanzar sin tal disposición para abrirte al mundo que te rodea. Ten cuidado de tu pensamiento separatista.

MENSAJE DEL MAESTRO E. K.

El trabajo

Para satisfacer sus deseos, el hombre mundano busca incrementar sus riquezas. Los discípulos meditan, oran y adoran a la Divinidad para satisfacerse. Los primeros desean objetos mundanos. Los segundos desean la Divinidad. Los primeros permanecen en lo mundano, enredados cada vez más en ello. Los segundos se transforman en humanos parcialmente divinos. A medida que la Divinidad desciende en los discípulos, no solamente los bendice con Divinidad sino también con el esplendor de la materialidad. De tal manera, los discípulos logran realizarse en el mundo y más allá de él, mientras que los apegados al deseo siguen trabajando toda la vida. Trabajan vida tras vida. Su trabajo demanda mucho esfuerzo pero tiene poca alegría. Contrario a ello, los discípulos no trabajan tanto pero están satisfechos de cualquier manera. Está en cada hombre desear lo que ha de desearse.

VIDURA

Enseñanzas de la Sabiduría

La suerte o mala suerte de una persona
están más allá de lo racional.
El hombre no tiene dominio sobre su suerte.
La sabiduría recomienda que uno acepte
aquello que la vida le ofrece.

PALABRAS DE SHIRDI SAI

Circunscripción

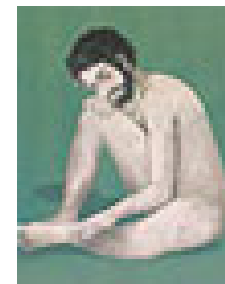
No te desligues de Mí en tu interior. Quédate en Mí y observa el mundo que se te presenta. No hay diferencia entre Yo y tú excepto en el estado. YO SOY el océano. Tú eres la ola. La ola no es más que el océano, y el océano sólo existe como ola. La ola es una emanación del océano. Si te desligas de Mí, te circunscribes y te limitas.

Los Avatares

El Avatar es siempre uno y el mismo. Inmerso en el océano de vida, emerge en un lugar y se lo conoce como Krishna; vuelve a sumergirse y reaparece en otro lugar donde se lo conoce como Cristo.

Plegaria del hombre común

Que todas nuestras acciones sean de servicio,
basadas en el Amor.
¿Acaso puede haber servicio verdadero sin Amor?
Que nuestras oraciones nos ayuden
a ir en esta dirección.

Obstáculos para el servicio: el chismorreó

(Ya publicado en ediciones anteriores)

Generalmente, mucho tiempo, dinero y energía son desperdiciados por el servidor que no está alerta. Un servidor tiene que estar alerta como un soldado. Debe realizar regularmente una introspección y analizar si ha perdido tiempo en alguna actividad doméstica, social o económica improductiva. Necesita verificar frecuentemente si el parloteo está invadiendo los actos de servicio. El parloteo destruye la energía. También es un desperdicio de tiempo. El parloteo es un vicio que lleva al servidor a alejarse del trabajo. Un poco de charla para permanecer relajados está permitido. Pero no debe dársele demasiada importancia. Recuerden que el parloteo no es beneficioso. Es un obstáculo que consume tiempo. Tres veces al día hay mucho parloteo alrededor de la mesa del comedor, lo cual es de evitar. El parloteo hace que los pensamientos no tengan rumbo y convierte al servidor en un vagabundo del plano del pensamiento. Se desconcentra del trabajo. El antídoto para el parloteo es el servicio. Después de cumplir con las tareas del día, podemos permitarnos alguna charla, pero no con exceso. El parloteo puede traer discusión, argumentación y hasta puede terminar en conflicto. Cuídense del parloteo.

Al mismo tiempo, la adhesión fanática a los mandatos del servicio puede volvernos serios y rígidos. Esa adhesión disipa la posible manifestación mágica alrededor del servidor. No es necesario que la atención focalizada venga con un exceso de seriedad. Un poco de charla relaja y hace posible que se manifiesten las vibraciones magnéticas. Los trabajadores fanáticos caen en la ilusión de sus ideales. También de esa manera el servidor pierde el rumbo. La charla permite un progreso relajado si se encuentra en la dosis adecuada. Cuídense del parloteo excesivo. Cuídense también de la atención fanática.

Un discípulo

Meditación 42

*All names together utter the name of God.
A prophecy thinks from darkness to light.
Prophecy is fulfilled.
Abraham, Moses, Isaiah, Jacob
put together form Jesus.*

Todos los nombres juntos pronuncian el nombre de Dios.
Una profecía discurre de la oscuridad hacia la luz.
La profecía se ha cumplido.
Abraham, Moisés, Isaías y Jacob,
juntos, forman a Jesús.

Comentario:

La comprensión original de Dios desde los tiempos védicos es que Él existe como todos los nombres y en todas las formas. La materia es una emergencia del Espíritu. Cuando la materia es moldeada por las fuerzas de la naturaleza, el Espíritu coopera y reside en la materia. Todo lo que es visible e invisible es Dios. A través del Dios visible puede percibirse lo invisible. Negando al Dios visible, uno no alcanza fácilmente lo invisible.

“Visvam Vishnuhu”, dice el Veda. La forma del mundo es Vishnu, el Señor. Cuando se acepta esta verdad, todos los nombres son nombres de Dios, porque los nombres son asignados a las formas hechas por Dios. Dios mora en todo.

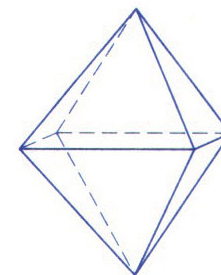
Cuando no se siente a Dios en la forma, prevalece la oscuridad. Cuando se recuerda a Dios en la forma, la oscuridad cede el paso a la luz. El discípulo necesita pensar y recordar a Dios en todo lo que es visible. Esta es una

disciplina fundamental para el discípulo. Entonces, Dios se revela lentamente. A medida que Dios (la luz) se revela en lo visible, la oscuridad del mundo desaparece.

El Sendero de la Gracia, seguido por Jesucristo y por muchos discípulos del mundo en la India, sugiere ver a Dios en todo lo que existe. Es entonces cuando la realidad se manifiesta y la profecía se cumple. En Jesús se cumplió la profecía, y también en Abraham, Moisés, Isaías, Jacob, etcétera. Las enseñanzas de Jesús constituyen la síntesis de la Sabiduría. Desafortunadamente, sólo quedan algunos fragmentos de sus enseñanzas en la actualidad. Jesús enseñó la síntesis de todo lo que Es. Enseñó a través de símbolos, alegorías, parábolas. También demostró la inmortalidad del hombre. Creó y destruyó. Resucitó a los muertos. Fue una encarnación de la simplicidad, el amor, la generosidad y el sacrificio. Jesús no fundó ninguna religión. Siguió el camino de la Verdad, el mismo que siguieron antes otros buscadores que se transformaron en Maestros. Igual que ellos, Él también se convirtió en parte del Sendero.

CITA DE *RUDRA*

43. Ugra

Ugra significa “la ira que es como el fuego”. El surgimiento de Rudra fue una expresión ígnea del Noumenon (El Absoluto) a través del centro del entrecejo del Creador. En los estadios iniciales de la Creación, cuando el Creador deseaba el apoyo de los Kumaras para crear, ellos no cooperaron. Su falta de cooperación tenía un profundo propósito divino que el Creador mismo no podía entender. Por este motivo, el Creador estuvo enojado por un tiempo. Desde esa ira y a través del centro del entrecejo del Creador, Rudra emergió del Absoluto. Su surgimiento no fue por la voluntad del Creador. La Voluntad del Fuego surgió por sí misma a través del Creador de acuerdo con el plan superior. El propio Creador estaba perplejo ante el surgimiento de la Voluntad Cósmica, que era fogosa, a través de Sí mismo. Este surgir ígneo se llama Ugra.

CITA DE *HOJAS DEL ASHRAM*

El sendero del Sol

Él ilumina y protege a los Devas y los Pitris. En Su curso hacia el norte, protege a los Devas. En Su curso hacia el sur, protege a los Pitris.

Cuando se mueve hacia el norte, uno puede establecerse en la persona, y cuando Se mueve hacia el sur, uno puede volver a la personalidad debidamente iluminado.

Discípulo es quien sigue el sendero del Sol y aprende a trabajar con los Devas y los Pitris.

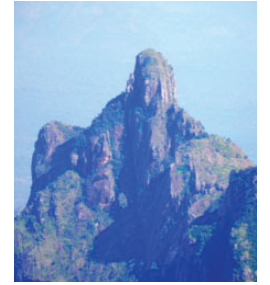
Sobre el Amor

¡El Amor es libertad! Libera a los demás.
El Amor te libera; y tú, inmerso en el Amor,
liberas a otros.
No conoce la congelación.

Sobre el Cambio

El cambio,
sólo por cambiar,
es venenoso.

Sobre el Silencio

Dios es Silencio, sólo Silencio.
¡El resto es sonido!

Himnos a Agni

39.

Ā YASTE SARPIRASUTE
AGNE SAMASTI DHAYASE
ISHU DYUMNAMUTA SRAVA
A CHITTAM MARTYESHU DHAAH!

¡Oh, Señor Agni! Eres el Maestro que sostienes toda la creación hasta cada detalle. Que nuestra veneración sea fuente de agrado y alegría para ti. Que nuestras ofrendas puedan satisfacerte. Que tengas una disposición favorable para concedernos comida pura, riqueza magnífica y un reluciente Antahkarana.

Comentario:

Quien venera a Agni lo hace fervientemente, ofreciéndole lo mejor al Señor. Se asegura de brindarle el más puro *gui* de vaca alimentando a la vaca con buena comida. Se asegura de que la propia vaca reciba alimento puro y natural, que viva en un ambiente ideal, ofreciéndose a entregar su leche con alegría. No se trata de cualquier *gui*. Es el *gui* que contiene la alegría y la pureza de la vaca. Del mismo modo, consigue el material para combustible sin cortar las ramas del árbol, sino recogiendo en el bosque los troncos sueltos, el follaje y las ramas que hayan caído. Limpia estos elementos y los prepara para el ritual del fuego. Se asegura también de que todos los materiales y elementos que usará para el ritual del fuego estén lo más limpios posible. Y empieza su veneración con la mente limpia, el cuerpo limpio y la ropa limpia. Se asegura de que nada impuro ingrese en el ritual. Tal es el grado de devoción que uno muestra cuando es profundamente sincero en su actitud.

Cuando la veneración es de profunda sinceridad, el Señor de Agni se complace. El devoto busca la bendición en un orden específico. Primero pide comida pura, luego abundante riqueza limpia, que usará para sí mismo, para otros y para la adoración. Finalmente, reza para que se le conceda un Antahkarana extremadamente limpio, que le permitirá experimentar la Presencia de Señor dentro de su propio ser. De este modo, el devoto busca la plenitud, tanto interna como externa.

Invocaciones de la Llama Violeta

¡Llama Violeta!
Llama Violeta,
verdaderamente y de hecho
eres Aquel que tiene valor,
voluntario valiente
que levanta el velo y se prepara
para marchar sobre el Sendero.

Preguntas y respuestas

Pregunta: Sentí que no soy este cuerpo físico. Esto es sólo un envase. Soy tan solo un reservorio de energía y soy parte de la energía universal. Así como soy yo también son todos los demás. No hay diferencia entre yo y ellos. La noción de que alguien es mi pariente y otros no lo son es sólo un truco de la mente.

Pero, ¿cómo aceptar esto? Una y otra vez mi mente me lleva a pensar en aquellos de quienes esperaba algo. No los culpo y no quiero volver a molestarlos. Pero, ¿cómo superar el pensamiento de que su existencia es diferente de la mía? Siempre que tengo ese pensamiento de que son diferentes, me tensa y me debilita. Pero cuando recuerdo que hay sólo Uno que existe en todo y en todos, recupero mi estado normal.

Le ruego que me enseñe cómo estar siempre en la Existencia Única, cómo abandonar esa idea de que soy diferente de los demás.

Respuesta: Eres igual pero también eres diferente. Somos iguales como unidad de conciencia. Nuestras naturalezas difieren. La unidad está en aquello que tenemos en común. La diversidad está en aquello que nos diferencia. Por eso decimos *uni-verso*. No sólo debemos reconocer la unidad, sino que también es necesario que aceptemos la diversidad. Todas son flores, pero hay variedades. Todos son animales, pero son diferentes. Lo mismo sucede con los hombres y con los ángeles. No alcanza con ver a Uno en todos. Es necesario ver la belleza de su diversidad. Sólo entonces la Sabiduría es completa.

La doctrina de la Ética

Dr. K. Parvathi Kumar

*El amor y la amistad
disculpan los errores.
La desconfianza y la malicia
inventan errores.*

La falacia de la inducción

Queridos niños:

La inducción es un método de razonamiento que suele adoptarse. Mediante este método, se reúnen todos los hechos que están al alcance, se observan, se los somete a las limitaciones de la comprensión humana y, desde allí, se sacan conclusiones. Generalmente se usa la inducción como instrumento de prueba, pero este método tiene sus propias limitaciones. La filosofía ocultista rechaza este método debido a sus limitaciones en lo que respecta a la recopilación de los hechos y su interpretación. Yo más bien tomaría el método de razonamiento dado por Platón. Es simplemente natural y debería volver a usarse como método de razonamiento humano. La filosofía moderna ignora a Platón en relación a muchos conceptos que transmitió, porque no puede comprender sus dimensiones. La teoría de que “las uvas inaccesibles son amargas” continúa vigente con el hombre moderno y el científico. “Uno haría mejor en permanecer abierto que en construir teorías sobre la base de una recopilación insuficiente de datos y una aplicación inadecuada del cerebro”, dice un Maestro de Sabiduría. Cuando se basen en el método inductivo, asegúrense de su imparcialidad en la recopilación de los hechos y en su evaluación de los mismos.

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

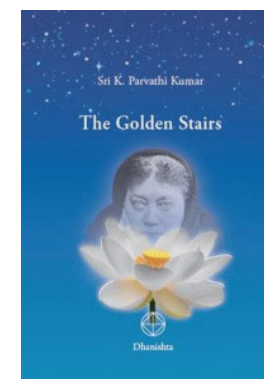
La Escalera de Oro

Con el creciente interés sobre temas esotéricos y espirituales en los últimos años, una persona que ha sembrado las semillas para esto en el siglo XIX también tiene hoy un resurgimiento: Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), llamada brevemente H. P. B. por sus amigos. Sin embargo, más que en los acontecimientos de su vida, la importancia de H. P. B. está en los rastros de su trabajo espiritual, al servicio de aquellos a quienes dedicó toda su vida: los Mahatmas, también llamados “Maestros de Sabiduría”. *La Escalera de Oro* es una de tales contribuciones de su parte. Este libro es el resultado de las charlas dadas por el Maestro K. Parvathi Kumar en junio de 2008, en la sede de la Sociedad Teosófica de Buenos Aires, Argentina.

Extracto:

“Madame Helena Petrovna Blavatsky es tan tierna como un loto blanco que acaba de desplegarse. La ternura de su ser no puede expresarse en ningún idioma. En su caso, lo incompatible se ha tornado compatible. Es tan ardiente como es tierna. Su ser es esencial y naturalmente tierno, y extremadamente maternal. Pero en el trabajo, ella es la encarnación de la Voluntad ardiente. Fue elegida favorita de la Jerarquía para inaugurar la era de la iluminación.

Inspirados por sus enseñanzas desde entonces, miles de grupos surgieron en los cuatro rincones de la Tierra, tratando de encontrar nuevamente el camino con la ayuda del conocimiento que ella desplegó para el progreso de la humanidad actual. Cualquier elogio o apreciación de su obra resultaría inadecuada. Esta enseñanza es una ofrenda a los pies de loto de Madame Blavatsky, que sigue siendo una fuente de inspiración para numerosos seres en todo el planeta. La Señora manifestó la Escalera de Oro, y su vida es una demostración de ello.”

K. Parvathi Kumar:
La Escalera de Oro
(The Golden Stairs)
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wt-global.ch

Dhanishta
Visakhapatnam, India, 2009.
ISBN 978-3-9523338-1-5
€ 18 / CHF 28,50 /
USD 26 / INR 150

PARTE 23

Un calor abrasador.**La actitud calma del Thâkur.****Conversación reveladora con el Thâkur.****Los misteriosos poderes del Thâkur.****La voz del Thâkur registrada en el akasha.****El thâkur envía a un chela con instrucciones.**

Ahora, sin embargo, antes de la llegada de la lluvia –“la bien amada de la tierra”, según el poeta griego–, Râjputâna no podía ofrecernos más de lo que ella misma poseía. Todo estaba achicharrado y realmente ya no quedaba nada más que pudiera quemarse. La Señorita B. tenía razón, la primera vista del campo que nos rodeaba no era favorable. Todo era muerte y silencio; sobre los campos desnudos, la figura familiar del granjero, un pobre esqueleto negro, cavando como un topo durante casi todo el año, ya no se veía... No tenía nada que hacer hasta que llegase la primera lluvia. Mientras dura ese calor, aun el camello que todo lo soporta se echa adonde puede; deja de rumiar y duerme profundamente día tras día, o simplemente se muere. Todo en la naturaleza parece estar muerto o congelado y su actividad sólo se hace evidente por la muerte o la putrefacción... Durante esos días las aves caen al suelo, muriendo por docenas.

Todo esto ya lo sabíamos, pues habíamos sido advertidos sobre el calor rajpután, pero todo había ido bien hasta ese momento, y esta impunidad nos volvió imprudentes. En Dehli, el Thâkur nos dijo: “No tengan miedo, yo respondo por ustedes dos. Y si los dos ingleses escuchan mi consejo, responderé por ellos también”. Estábamos, entonces, sumamente tranquilos.

Poco a poco, el Thâkur iba logrando una mayor influencia sobre nuestra voluntad y nuestros pensamientos (lo digo por el Coronel y por mí misma). Habiendo sacudido nuestras mentes y almas y estimulado nuestra curiosidad al máximo, nos hizo sentir que al más leve movimiento de su mano estaríamos dispuestos a seguirlo adonde fuese, a través de fuego o de agua, sin la menor vacilación. Sin embargo, ya sometida finalmente nuestra voluntad por completo, era evidente que él no tenía el deseo de hacer uso de su poder... Siempre calmo y amigable con todos, con nosotros a veces parecía

serlo aún más, pero era tan reservado como con cualquiera respecto de su misterioso e innegable conocimiento de la “ciencia secreta”. Que él sabía de nuestro intenso deseo de aprender de él y recibir una explicación de sus extraordinarios poderes psicológicos, de los cuales habíamos tenido una prueba *absoluta*, es tan incuestionable como el hecho de que él conoce, en este mismo momento –si así lo desea y aun estando en el Tibet–, cada palabra de lo que estoy escribiendo. Pero, conciente de esto, él permanecía en silencio. A veces me parecía que nos estaba estudiando, queriendo asegurarse hasta qué punto podía confiar en nosotros, y yo tenía temor de hablar de él aun con el Coronel. Aunque pertenecía a nuestra “Sociedad”, él actuaba como un miembro más, rehusando el título de “miembro honorario del Consejo General” que reiteradamente se le había ofrecido. Uno de los consejeros generales de la Sociedad Teosófica de Londres, un Lord y Conde, un hombre reconocido como uno de los más eruditos miembros de la Sociedad Real, habiendo oído hablar del Thâkur, le escribió el año pasado a otro miembro del Consejo de nuestra Sociedad, editor del principal periódico del gobierno: “Por amor al cielo, pídale al Thâkur que me diga si tengo alguna esperanza de lograr el objetivo por el cual he estado luchando en vano durante los últimos quince años... El espiritismo me ha traicionado alevosamente. Sus fenómenos son hechos; su explicación, *basura*. ¿Cómo puedo renovar mi anterior contacto con la persona con la que solía hablar tan libremente a través de miles de millas, mientras cada uno de nosotros estaba sentado en su propia habitación?... Todo esto ha terminado ahora; él no me escucha y *ni siquiera me percibe*... ¿Por qué?...” Cuando le transmití la carta del editor al Thâkur, Gulâb-Singh me pidió que anotase lo siguiente, lo cual me dictó: “¡Mi Señor! Usted es inglés y su vida diaria transcurre de acuerdo con el modelo inglés. La ambición y el Parlamento comenzaron la obra de su ruina, la carne que come y el vino que bebe la han finalizado... Para la asimilación del alma humana al Alma Universal de Parabrahman, sólo existe un sendero angosto y espinoso, que usted no pisará. El hombre material ha matado en usted al espiritual. Sólo usted puede resucitar a este último; nadie más es capaz de hacerlo por usted...”

Incómodos por la conducta de la Srta. B. y listos para tomar nuestro asiento en el carruaje del Mahârâja de Bhurtpore, nos sobresaltó su contacto. Era un enorme y prehistórico *landó* semiabierto sumamente cómodo, con capacidad holgada para seis o aun ocho personas. Pero durante la espera de nuestra llegada, el asiento se había convertido en una silla de inquisición,

donde antiguamente las víctimas eran asadas a fuego lento... Se podía haber cocinado una *omelette* sobre los escalones y demás partes de hierro del vehículo y, al contacto de uno de sus lados, casi perdí la mitad de la piel de la palma de mi mano. La retiré horrorizada y no me atreví a sentarme; hasta el valiente Coronel titubeó. ¡Un vehículo así solamente podía ser usado por Besebú, el Príncipe del Infierno!

—No podrán usar este coche antes de que anochezca —indicó el Thâkur, frunciendo el ceño.— Tendrán que pasar el día en algún lugar cercano. Vayan al restaurante de la estación mientras consigo un vehículo cubierto...

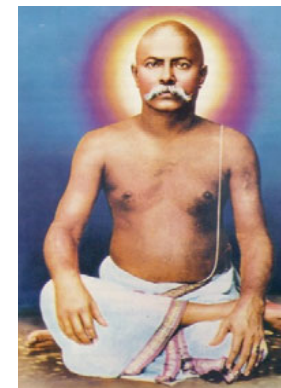
A continuación hubo una reunión de concilio. A los jardines mágicos de Dîgh, con sus 600 fuentes (el legado históricamente renombrado de los Mahârâjas de Bhurtpore), había 18 millas; a la capital del estado, 5 millas. El tren estaba atrasado y ya eran las 10 de la mañana.

Conducir al calor del mediodía, cuando ya estábamos mareados por su causa, hubiera sido una absoluta locura. Hasta los hindúes, de hecho todos menos el Thâkur, habían empalidecido, sus rostros tenían un color terroso, y se estaban abanicando con sus bufandas. Sólo el Bâbu parecía estar muy feliz. Con la cabeza descubierta e inquieto en el asiento delantero del coche adonde ya se había subido, se zambulló entre las abrasadoras olas de aire como un nadador lo haría en las frescas aguas de un río, asegurándonos que después de todo no hacía tanto calor y que en Bengala ese día habría sido considerado fresco por mucha gente.

El Palacio de Dîgh (Dig).

En ocasión del primer May Call del segundo centenario del Maestro de Yoga

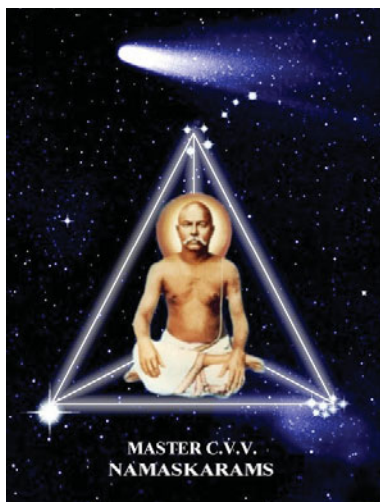
El Yoga Maestro se conoce también como el Yoga del Maestro CVV, Sathya Yoga, Briktá Rahita Taraka Raja Yoga, Raja Yoga y Kundalini Yoga. El Yoga Maestro surgió hace 100 años a través del Gran Adepto Maestro CVV, en Kumbhakonam, el 29 de Mayo de 1910. Su advenimiento ha sido como el nacimiento de un río. El lugar donde nace un río parece muy insignificante cuando se observa, pues es un débil manantial de agua. Pero en su curso se vuelve más y más grande, hasta llegar a ser un gran río. Eventualmente se une con el océano. Así es como actúa un Avatar. Cuando un Avatar encarna, generalmente el hecho pasa inadvertido. Así ocurrió con Krishna, con Cristo, con Buda y ahora con el Maestro CVV. Había una gran expectativa respecto de la llegada del Avatar de Síntesis. El acontecimiento tuvo lugar hace cien años y se observa el crecimiento de su impacto año tras año, habiendo alcanzado una incidencia casi global en un lapso de cien años. El trabajo se hace en silencio y se están produciendo transformaciones a nivel grupal. El Maestro actúa en el plano etérico. Construye el cuerpo etérico y transmite la energía. La energía transmitida es eléctrica y penetrante; limpia al sistema humano de sus impurezas cuando el Maestro es invocado. El Maestro se ha establecido en el éter que rodea al planeta. Él funciona directamente con el estudiante que lo invoca. Su método es directo, dice el Maestro, a la vez que también utiliza canales para transmitir. Él llama *médiums* a sus canales. Incluso estos médiums se establecen eventualmente en el plano etérico, para multiplicar los centros de transmisión de la energía del Maestro.

El Maestro ha eliminado a todas las tradiciones del pasado y dio a conocer un proceso simple de transformación, que lleva a trascender la muerte.

Establece cinco principios para dicha transformación:

1. Rezar regularmente, invocando el sonido dos veces al día en los horarios que uno ha establecido, sin cambiarlos por conveniencia.
2. Ofrecerse a la luz dentro del corazón, observando los cambios internos cuando la transformación se está produciendo.
3. Procurar servir, no ser servido. Procurar dar, no recibir.
4. Buscar al Maestro omnipotente todo lo posible, en la vida diaria.
5. Tomar nota de todas las instrucciones percibidas durante la plegaria, intentando practicarlas.

Los estudiantes de todas partes que trabajan sinceramente con estos principios observan muchos cambios internos y externos en sus vidas. Esa es la gran dimensión del trabajo. El Maestro profetizó que dentro de 140 años la humanidad en general tomará conciencia de que no existe la muerte y de que la muerte no es más que un mito. Ésta es la gran trascendencia que la humanidad está buscando. El Maestro también es conocido como el Maestro de Acuario. Transmite el Yoga con suma eficacia año tras año, y cada May Call es un punto nodal. Que el May Call que asegura e inaugura el segundo siglo dé plenitud a todos sin exclusiones. Que la presencia del Maestro sea mucho más tangible que antes.

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

Informe de Alemania

Nombre del grupo: WTT-Group of München

Contacto: Dörte Amt-Euler

Dirección: Elisabethstr. 29, D- 80796 München

e-mail: doerte.amt.euler@web.de / Teléfono: (+49 89) 271 2789

Actividades:

- Actividades grupales para impartir las enseñanzas de la sabiduría.
- Apoyo para la difusión de la revista *Paracelsus- Health and Healing*.
- Transmisión de la sabiduría mediante conferencias sobre arte, sonido y forma.
- Asesoramiento en cuestiones psicológicas, astrológicas y homeopáticas.
- Asesoramiento respecto a economía energética en edificios.

* * *

Informe de Alemania

Área: Frankfort

Contacto: Karin Diekmann

Dirección: An der Steinkaute 17a, D-63225 Langen

e-mail: KarinDiekmann@gmx.de / Teléfono: (+49 6103) 92 9596

Actividades:

- Trabajo para los pobres dos a tres veces por semana, entregando comida, ropa, etcétera.
- Visita a personas con retraso, aproximadamente una vez al mes.
- Curación y drenaje linfático.

SRI SUKTAM

La naturaleza y las características de la Madre del Mundo

PARTE XXX

Dr. Sri K. Parvathi Kumar
Convivencia de Grupo en Wengen, Suiza
Mayo de 2002

Noveno himno

GANDHA DVÂRÂM DURÂ DHARSHÂM
NITYA PUSTHÂM KARÎSHINÎM
ÎSVARÎM SARVA BHUTÂNÂM
TÂM IHO PAHVAYE SRÎYAM

Hemos estado hablando acerca de la pureza interna y externa como plataforma esencial para experimentar lo divino. La definición de la pureza generalmente es común a todas las teologías, excepto que algunas han ido demasiado lejos haciéndola difícil y otras han avanzado muy poco, haciendo también difícil experimentar lo divino. Lo que dice el Maestro Djwhal Khul en el libro *Cartas sobre meditación ocultista* es adecuado para la nueva era. Hay un capítulo dedicado a la purificación de los tres vehículos. Por favor, léanlo muy cuidadosamente, pongan énfasis en ello y traten de asegurarse de ponerlo en práctica. Para empezar, esa es la base sobre la cual es posible experimentar cualquier comprensión divina. La gente puede leer libros de ocultismo, porque se consiguen en los comercios. Cada uno de ellos entiende de acuerdo con su grado de pureza. Pero sólo el que mantiene un buen grado de pureza puede comprender el mensaje que proviene del libro o de la escritura.

Aunque los libros estén disponibles y la gente los lea, no todos se ven beneficiados de la misma manera. Por eso, antes tomar un libro para tratar de entender, debes hacerte una pregunta: “¿He hecho lo suficiente en términos de pureza?”. Muchos se confunden con los conceptos profundos dados en

los libros, porque intentan leer directamente el libro sin haber trabajado antes consigo mismos.

El Oriente siempre puso énfasis en la necesidad de ser puros por dentro y por fuera y no le dio tanta importancia a la lectura de libros. El entendimiento oriental es: si lees libros que contengan una profunda sabiduría, sin antes purificarte, tu entendimiento será muy confuso. Se establece en tu mente concreta y no estás ni aquí ni allá, y no puedes implementar en tu vida diaria lo que has estudiado.

Muchos leen porque les atrae la lectura. Pero no consideran hasta dónde les es útil esa sabiduría en su vida práctica, porque la sabiduría es un peldaño para experimentar lo divino en la vida diaria. Llevan cargas de sabiduría pero son poco prácticos en lo cotidiano. Cuando hablan, parece que saben mucho pero, si observamos su vida, vemos que está en ruinas. Ellos hablan de armonía, y el hombre se ha divorciado de su mujer y ha sido rechazado por sus parientes y amigos. De modo que vemos una contradicción entre lo que dice y lo que aparece en su vida. Esto significa que solamente se ha acumulado un caudal mental, sin tener en cuenta los fundamentos. Este es el peligro de acercarse a los libros antes de tener la necesaria pureza. El acercamiento se debe hacer desde la pureza hacia la sabiduría y desde la sabiduría a la experiencia. De lo contrario, la falta de experiencia divina nos perseguirá a pesar de que conozcamos miles de cosas.

Un hombre puede conocer miles de cosas relacionadas con la sabiduría. No las ha experimentado y no puede emitir la correspondiente vibración. Si se analiza, si se pregunta a sí mismo en qué medida esta sabiduría lo ha ayudado en su vida, no será capaz de responder. La sabiduría ha de darnos mejores herramientas, técnicas e instrumentos para vivir.

Muchas personas se me acercan para preguntarme por el rayo de su personalidad y el rayo de su alma. Cuando digo algo, ellos toman nota y se van felices. Ni siquiera piensan: “¿Por qué es así?” Para alentar a los miembros, siempre tengo que darles los mejores rayos. El maestro tiene que alentar, y nunca desalentar, en el nivel de la personalidad, pero en una clase general, ¡hay desaliento! La gente gira alrededor del concepto como si caminase alrededor de un arbusto y no puede introducir sabiduría en su vida. En la medida en que seamos incapaces de introducir sabiduría en nuestras vidas, tenemos que reconocer una verdad dura y amarga: no somos los suficientemente puros. Actualmente, esta pureza se va perdiendo a diario. Las aguas puras están desapareciendo, el aire puro está desapareciendo, la comida pura está

desapareciendo. Por lo tanto, no podemos tener pensamientos puros de devoción, y la devoción está irremediamente mezclada con la emoción. La Luna reclama un pensamiento claro y cristalino.

Sin duda estamos progresando en términos de ciencia y tecnología, pero en términos de ciencia humana estamos decayendo, y en términos de relaciones humanas también estamos decayendo. Esto se debe a nuestra incapacidad de darle la debida importancia a la pureza. Cuando hay tanta impureza alrededor, si uno trata de ser puro es considerado un aristócrata y es rechazado. Si sus hijos no están con un novio o una novia, hoy en día los padres piensan que algo anda mal en ellos. Algo anda mal en los padres. Algo anda mal en la sociedad. Estamos lentamente construyendo una sociedad en la cual la pureza es casi imposible. Por eso tenemos que saber cuán difícil es mantenernos puros.

Ahora también se han legalizado las drogas. Todo se legaliza lentamente. Según el poder que gobierna el planeta, éste va legalizando cosas y ampliando su disponibilidad para favorecer sus propios bolsillos, pero su lógica es extraña. Ustedes saben que si las drogas no están a su alcance, los jóvenes aprenden a robar y luego tienen que ser encarcelados. Entonces, ¿por qué hacerlos robar? ¡Mejor facilitemos las drogas! ¡¿Qué clase de gobierno es ése?! Un gobierno que habilita el funcionamiento de clubes nocturnos, un gobierno que alienta el consumo de bebidas y la participación en actividades lascivas, un gobierno que permite el consumo de drogas. ¿Qué es realmente lo que está gobernando? Están educados para gobernar su dinero y su poder diciéndole “adiós” a la humanidad, a la que deberían estar gobernando para su bienestar.

De modo que se está volviendo cada vez más difícil, porque la sociedad que nos rodea no nos permite hacer el esfuerzo de ser puros. Tenemos el día de Valentín, por ejemplo. Como si el resto del año uno no tuviera necesidad de amar al otro. O el día del padre; entonces, si el padre requiere algo del hijo, el hijo responderá: “Espera al día del padre y vendré por ti”. ¡Día de la madre! ¡Día del hermano! En lugar de esto, pongamos un día de la droga, ¡y no más drogas por el resto del año!

Hemos construido semejante capa de oscura impureza. La gente se preocupa por las capas de ozono, pero ¿qué ocurre con la capa que hemos creado? Es tan oscura que la Divinidad no puede entrar en ella. Tenemos que despejar una pequeña vía para hacer posible que algo ocurra en términos de intervención divina. Esa es nuestra responsabilidad. Pero aun en nuestros grupos, en

los que la gente se acerca a las enseñanzas de los Grandes Seres, encontramos estas cosas. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la solución? La gente está emocionalmente alterada. A la fecha, conozco miembros que no adoptan prácticas puras, aunque han estado escuchando las enseñanzas durante años. No me estoy quejando, solamente estoy analizando la situación general. Si los que estamos tratando de trabajar con las enseñanzas somos así, ¿cómo podemos esperar que el resto del mundo sea mejor? Si digo eso, el Maestro objetará. Él dice: “La gente de afuera es mejor que la gente del grupo”. Siempre muestra lo contrario. Una vez yo tenía un interrogante: “¿qué clase de hermanos tengo alrededor?”; la respuesta que me llegó en un destello es de que hay otros en los hermanos y hay hermanos en los otros.

De todas maneras, la pureza es la base de toda experiencia divina. No hay transigencia en esto. La pureza mental es la más importante. Si intentamos tener pensamientos de Buena Voluntad y no permitimos otros pensamientos, no damos lugar a que surjan emociones. Los Maestros siempre recomiendan el sendero desde arriba hacia abajo, y todos los días tenemos que ver a través de una introspección qué clase de pensamientos tenemos. El mundo entero es un mundo de pensamientos. Es puro o no lo es según los pensamientos que emitimos. No podemos emitir pensamientos impuros y esperar una vida pura y experiencias divinas. Entonces observa cómo son las emociones, y cómo son los hábitos de comida y de palabra. ¡Reconócelos! ¡Sé imparcial al evaluarte! No es necesario que se lo cuentes a otros, pero al menos sé sincero contigo mismo. Pregúntate a ti mismo: “¿Cuán puro soy en los procesos de mi pensamiento? ¿Cuán puro soy en mis emociones? ¿Cuál es mi actitud con el otro género? ¿Cuál es mi actitud con la gente que me rodea? ¿Es una actitud con malicia, envidia, prejuicio, o soy orgulloso?” ¡No dejes de hacerte estas preguntas! Son básicas, pero de vez en cuando parece que lo básico es lo fundamental. ¿Cuán puro es mi hábito alimenticio? ¿Con qué grado de pureza hablo? ¿Qué clase de olores emite mi cuerpo? Esto es lo básico de la 9ª estrofa y por eso se ha dado esta tarea de purificación inicial.

Nota:

Este texto no fue corregido por el autor y podría contener algunos errores.

Los nueve tipos de creación

Luego fue la creación de los egos en dieciocho grupos de seres; todos ellos se desarrollan y se despliegan dentro de su conciencia subjetiva, rodeándose entre sí. El Creador comprendió que no eran aptos para experimentar la conciencia de sí mismos, que da origen a la conciencia del alma en el curso del tiempo.

Entonces meditó nuevamente para otro tipo de creación diferente. Y fue la tercera efusión, que es vertical y ascendente. Era la creación sátvica, que comenzó a crecer desde abajo hacia arriba. Ellos desarrollaron conciencia subjetiva y objetiva, así como felicidad y agrado. Se llamó Creación Dévica. Esta creación satisfizo al Creador.

Entonces produjo la cuarta creación, que es la de aquellos que practicaron el arte de la propia realización. Interpretó que ni siquiera esta creación era completamente apta para la práctica requerida. Entonces meditó nuevamente. Nuevamente creó a los seres del ascenso y del descenso a través de la chispa espiral. Esa fue la efusión espiral. Pudieron brillar en muchos tipos de seres rajásicos o tamásicos. Una y otra vez, se causaron muchos tipos de sufrimiento. Son los que llamamos seres mentales, que incluyen a los seres humanos.

“Estos son los seis tipos de emanación de la creación, ¡oh, Gran Sabio!:

- La primera es la creación de Mahat (volumen).
- La segunda es la de los Tanmatras, que son cinco en número. Se la llama la creación de los cinco estados de la existencia.
- La tercera es la creación de las combinaciones de volúmenes y formas, que dio origen a los sentidos.
- La cuarta es la de lo inamovible (montañas, etcétera).
- La quinta es la de lo horizontal.

- La sexta es la de lo vertical.
- La séptima es la de la chispa espiral. Incluye a los seres mentales, que incluyen a los seres humanos.
- La octava es la creación de los seres sátvicos y tamásicos. Entre estos ocho tipos de creación, cinco son de la forma y tres son de la naturaleza.
- Entonces se produjo el noveno tipo de creación, que se llama Kaumarya (la creación de la niñez y la pureza).

Esos son los nueve tipos de creación, y dime qué más quieres saber.”

Fechas de los próximos viajes del Dr. K. P. Kumar

24 de mayo Celebración del aniversario de Sri Rama

51º Gira Internacional del Maestro KPK - 2010

25 de mayo Partida desde la India

26 de mayo Llegada a España

27 de mayo Nuria, España. Inicio del seminario
de May Call, desde la mañana

1º de junio Fin del seminario, después del desayuno

1 y 2 de junio Barcelona, España

2 de junio Conferencia para médicos (Barcelona)

3 de junio Valencia

3 y 4 de junio Onda

4 - 6 de junio Toledo

6 - 10 de junio Barcelona

10 -11 de junio Einsiedeln, Suiza

11 - 14 de junio Heiligenberg, Alemania,

12 - 13 de junio Seminario

14 - 18 de junio Einsiedeln, Bhagavatham por la mañana

18 - 21 de junio Seminario de Solsticio de Verano
en Königswinter, Alemania

21 - 25 de junio Alemania

25 - 27 de junio Bruselas, Bélgica

Fin de junio Regreso a la India

May Call 2010

La convivencia de grupo por el May Call Day se hará en el Vall de Nuria, España, desde el 26 de mayo por la tarde hasta el 1º de junio por la mañana, luego del desayuno.

Durante estas fechas no podremos contactar al Dr. K. P. Kumar. Para información actualizada remitirse a: http://www.worldteachertrust.org/wtt_s.htm#Seitenkopf > La Carta de Vaisakh de este Mes > Foro grupal

El karma y la salud

Dr. K. Parvathi Kumar

Los antiguos hablaban de “liberación”. Los modernos hablan de “libertad”. Se considera como libertad a la exención de toda imposición o regla, la libertad de actuar como uno lo desea, libertad de pensar y de vivir como uno elige. Esta libertad o facilidad es sensata cuando el hombre también acepta la responsabilidad. Hoy en día, para mucha gente moderna, la libertad o independencia significa libertad sin responsabilidad. No quieren ser responsables de los deseos que cumplen, de las elecciones que toman, ni de los pensamientos que tienen. Esa libertad no es más que egoísmo acoplado con ignorancia. La libertad o independencia no va de la mano con el egoísmo. Como consecuencia, la libertad mal entendida los condujo a muchas enfermedades, además de una variedad de condicionamientos. La ignorancia que tienen esos amantes de la libertad los inhabilita para ver las consecuencias de sus deseos, sus elecciones y sus pensamientos. Las enfermedades proliferan gracias a los irresponsables actos de complacencia, las emociones y los pensamientos egoístas.

El hombre aún no se ha liberado de los deseos egoístas y su egoísmo lo mueve a cometer actos que pueden causar sufrimiento a la vida circundante. Esta actitud hacia la naturaleza y la vida contiene mucha ignorancia. El hombre perjudica continuamente a los demás reinos de la naturaleza y es, entonces, también perjudicado. Es inconsciente de que daña al reino animal, al reino vegetal y al reino mineral. También perjudica a las inteligencias del agua, es decir, de los ríos y océanos. El hombre no puede escapar de las consecuencias de sus actos, que a su vez le son devueltos como un búmeran. Por un lado, promueve una conducta dañina y, por el otro, se ocupa de tratar sus propias enfermedades. No se da cuenta de que la ley del karma es ineludible. La situación del hombre es como la de un perro mordedor. Recibe mordidas y vive lamiendo sus propias heridas. Esto puede parecer despecti-

Calendario lunar

(Huso horario -3, Argentina)

vo o degradante, pero este mensaje puede ser tomado positivamente. Hoy en día las naciones están cosechando lo que sembraron, por medio de enfermedades, calamidades y una crisis tras otra.

Esta gran ley del karma es ahora un factor reconocido en el pensamiento humano. La pregunta “¿por qué?”, que frecuentemente se hace el hombre, introduce el concepto de las causas y los efectos con constante inevitabilidad. Los conceptos de herencia, medio ambiente, lugar en la vida, características raciales, temperamentos locales y nacionales, causas históricas, supersticiones sociales, ciegas creencias religiosas, todo ello se considera desde el punto de vista del karma.

La ley del karma le informa a cada persona qué enfermedades trajo de vidas previas y cómo debe progresar para mejorar la salud e ir eliminando gradualmente la enfermedad. La liberación de la que hablaban los antiguos era un proceso de desprendimiento de los deseos, las elecciones y los pensamientos egoístas. Se veía a la liberación de la enfermedad como parte de ese proceso. Ahí es donde las deudas kármicas encuentran un lugar para que el curador las tenga en cuenta cuando se propone curar a una persona enferma. Sólo los medicamentos o las técnicas de sanación no pueden curar las enfermedades hasta que el karma haya sido experimentado y neutralizado.

* * *

Con una suscripción a la revista *Paracelsus - Salud y Curación* contribuyes con este importante trabajo.

INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION: 2010

MAYO				JUNIO			
	Día	Hora	Signo		Día	Hora	Signo
Domingo	2	7:01	♊	Martes	1	2:09	♋
Martes	4	17:53	♋	Jueves	3	14:35	♌
Viernes	7	6:35	♌	Domingo	6	2:51	♍
Domingo	9	18:30	♍	Martes	8	12:42	♎
Miércoles	12	3:49	♎	Jueves	10	19:12	♏
Viernes	14	10:19	♏	Sábado	12	22:51	♐
Domingo	16	14:47	♐	Martes	15	0:55	♑
Martes	18	18:07	♑	Jueves	17	2:42	♒
Jueves	20	20:59	♒	Sábado	19	5:14	♓
Sábado	22	23:51	♓	Lunes	21	9:15	♈
Martes	25	3:18	♈	Miércoles	23	15:11	♉
Jueves	27	8:17	♉	Viernes	25	23:22	♊
Sábado	29	15:45	♊	Lunes	28	9:53	♋
				Miércoles	30	22:11	♌

FASES LUNARES PARA PRACTICA ESPIRITUAL: 2010

MAYO				JUNIO			
	Día	Hora	Fase		Día	Hora	Fase
Jueves	6		Danishta	Miércoles	2		Danishta
Jueves	6	1:16	8ªDesc.	Viernes	4	19:14	8ªDesc.
Domingo	9		11ªDesc.	Martes	8		11ªDesc.
Jueves	13	22:05	Nueva	Sábado	12	8:16	Nueva
Jueves	20	20:44	8ªAsc.	Sábado	19	1:31	8ªAsc.
Lunes	24		11ªAsc.	Lunes	21	8:30	Solsticio
Jueves	27	20:08	Llena	Martes	22		11ªAsc.
				Sábado	26	8:31	Llena
				Miércoles	30		Danishta
				Luna Llena Eclipse Parcial			

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2010

MAYO				JUNIO			
Planeta	Día	Hora	Signo	Planeta	Día	Hora	Signo
Venus	19	22:06	♋	Júpiter	6	3:28	♍
SOL	21	0:35	♌	Marte	7	3:12	♎
Urano	27	22:50	♍	Mercurio	10	2:42	♏
				Venus	14	5:51	♐
				SOL	21	8:30	♑
				Mercurio	25	7:33	♒
Mercurio Directo 11/05				Saturno Directo 30/05			

Swetha Padma *Laprida 1471, Vte. López, Pcia. de Buenos Aires***MEDITACIONES**

Luna llena de Géminis → jueves 27 de mayo, a las 20:00
Luna nueva de Géminis → viernes 11 de junio, a las 20:00
Solsticio de Invierno → domingo 20 de junio, a las 20:00
Ritual del Fuego → los domingos a las 8:00

May Call Day / Convivencia de grupo → sábado 29 de mayo, de 08:00 a 18:00
 (inicio con Ritual del Fuego y cierre con meditación vespertina)

TRABAJOS GRUPALES

Curación → los jueves, de 8:15 a 9:30
Estudio y meditación → los miércoles a las 19:00

OTRAS ACTIVIDADES (ARANCELADAS)

Yoga → los jueves, 10:00 a 11:00 (Esperanza Moreira, 4761 3392)
Masaje para embarazadas / bebés → (Débora Ciocan, 4857 6812)
Talleres de Astrología → (Noldi Malizia, 4702 9881 y Esperanza Moreira, 4761 3392)

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

Luna llena de Géminis → jueves 27 de mayo, a las 20:00
Danishtha → miércoles 2 de junio, a las 20:00
Luna nueva de Géminis → viernes 11 de junio, a las 20:00

OTRAS ACTIVIDADES

Reuniones de meditación y estudio → los lunes, miércoles y jueves, a las 20:00
May Call Day / Convivencia de grupo → sábado 29 de mayo, desde las 08:00
Solsticio de Invierno / Convivencia de grupo → domingo 20 de junio, desde las 08:00

ACTIVIDADES ARANCELADAS O CON CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

Clases de Yoga → de lunes a viernes (Prof. Alicia Deluca, Susana Ledesma, Raquel Sosa)
Encuentro de canto "Alegría" → los martes a las 20:00 (contribución voluntaria para servicio)
Tai Chi Chuan → los miércoles y sábados (Prof. Miguel Viñuales)
Taller de Astrología → sábado 19 de junio, de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00

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

Luna nueva y Luna llena → según el calendario de cada mes

Grupo de Misiones *San Luis 1562, Posadas***MEDITACIONES**

Luna nueva y Luna llena → 15 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 públicas sobre espiritualidad en la vida diaria → los primeros 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

(CONTRIBUCIONES)
 Duilio Leschiutta
 (011) 4761 3392
ing-leschiutta@fibertel.com.ar

SEMINARIOS EN CD Y DVD

Olga Pajarín
olga.pajarin@hotmail.com

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

Gastón Ferrarí
vaisakh@wttargentina.org

VENTA DE LIBROS Y CASSETTES

Ciudad de Buenos Aires (libros)
Biblioteca Teosófica
 Agrelo 3050, 4957 5095
Biblioteca Tristán González
 P. Goyena 1579, 4432 3118
Antakarana
 Arcos 3050, 4702 9881

Misiones (libros y cassettes)

Linda Nahúm
 Pedernera 2082, Posadas
 (03752) 43 7907

Pcia. de Buenos Aires (libros)

Alicia Deluca
 Riobamba 2520, Olavarría
 (02284) 44 1426

Marisa R. Abat
 Pellegrini 812, Bragado
 (02342) 42 2445

Pcia. de Salta (libros)
Sergio y Gladys Miravalles
 Barrio Parque Los Pinos, Salta
 (0387) 436 0070

Pcia. de Córdoba (libros)

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

Great Invocation

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

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

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

From the point of Love
within the Heart of God,
let love stream forth
into the hearts of men.
May the Lord return to Earth.

From the centre where the
Will of God is known,
let purpose guide the little wills of men,
the purpose, which the Masters
know and serve.

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

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

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

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

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

Let love prevail.
Let all men love.

Master 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.

*Tavāhamagna Ūthibhir
Mitrasya Cha Prasastibhihi
Dwesho Yuto Sa Duritat
Uryāma Martyānām*

¡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.