

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

HAMSA SIVA SOHAM

Libra 2010 Thula

CARTA N° 6 / CICLO 24 – 23 de septiembre / 23 de octubre 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°6 - Libra 2010 Thula

ÍNDICE

Invocación del Maestro E. K.	2
Mensaje del mes	5
Mensaje del Maestro	6
Krishna, El Señor: <i>Gîtâ Upanishad</i>	7
Maitreya, El Señor	8
Maestro Morya, <i>Maruvu Maharshi</i>	9
Maestro Koot Hoomi, <i>Devapi Maharshi</i>	10
Mensaje del Maestro E. K.	11
Enseñanzas de Vidura	12
Palabras de Shirdi Sai.....	13
Mensaje de Sri Ramakrishna	14
La plegaria del hombre común	15
Cita de <i>Meditaciones Ocultistas</i>	16
Cita de <i>Rudra</i>	18
Cita de <i>Hojas del Ashram</i>	19
Cita de <i>Sobre el Amor</i>	20
Cita de <i>Sobre el Cambio</i>	21
Cita de <i>Sobre el Silencio</i>	22
Himnos a Agni	23
Invocaciones de la Llama Violeta	24
De la pluma del Maestro	25
Sección de los niños	26
Reseña de libros	27
Maestro Morya	28
Ventana al servicio mundial	33
52° Viaje Internacional del Maestro K. Parvathi Kumar	35
<i>Sri Suktam</i>	41
<i>Vishnu Purana</i>	43
Próximos viajes del Maestro K. P. Kumar	44
<i>Feliz Día del Maestro - Poema</i>	45
<i>Paracelsus - Salud y Curación</i>	46
WTT Argentina - Actividades grupales	48
Calendario lunar	50
Gran Invocación	51
Texto de contratapa / Comentario	52

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.

Publicación oficial de The World Teacher Trust Argentina

Swetha Padma - Laprida 1471, Vicente López - Provincia de Buenos Aires, Argentina

*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 Libra

El glifo de Libra es el mensaje inmediato para la humanidad. El glifo de Libra comprende dos líneas horizontales, una encima de la otra. El mensaje es éste: estar en el mundo sin ser del mundo. Estar en el mundo es una facilidad. Ser del mundo es aprisionamiento. La línea inferior del glifo se relaciona con la pasión del mundo. Si uno está fusionado con ella, está perdido. Si uno se mantiene a flote, disfruta. La línea inferior es como la corriente de aguas que fluyen. Si uno está sumergido en las aguas, las corrientes lo arrastran y lo arrojan muerto en algún lugar. La línea superior del glifo es como estar sobre la corriente, o sea, estar flotando en un barco seguro, que no se hunde. Cuando flotas en un barco, experimentas el flujo del río con alegría, pero cuando te hundes ya no te regocijas.

No está prohibido estar en el mundo. Ser del mundo es peligroso, en el sentido que uno queda preso. Se le da al hombre una personalidad para que se relacione con el mundo, siendo él mismo el alma. El alma debe permitir que la personalidad se relacione con el mundo, pero ella no debe involucrarse. Los yoguis lo logran. Un rey se sienta en un trono, pero gobierna su reino. Tiene una jerarquía administrativa que él preside. No necesita involucrarse en las actividades cotidianas del reino. De este modo, el rey conserva su estima, su libertad y su habilidad para gobernar a sus súbditos.

El alma es el rey, la personalidad es la jerarquía del alma a través de la cual el rey trabaja en el mundo. Uno debe recordar que uno es el rey de su vida, y no el esclavo. Desde tiempos remotos se ha representado a Libra con un símbolo donde hay un pájaro dentro de un pájaro posado en un árbol. El árbol es el árbol de la vida. El pájaro externo come los frutos del árbol, mientras el pájaro interior permanece como testigo de la actividad del pájaro externo, sin involucrarse.

Se requiere de un discípulo que reflexione sobre el símbolo del pájaro, que se recuerde como alma, que presida sobre la personalidad, y que gobierne el reino de su vida.

Apartarse del mundo no es divertido, ser del mundo tampoco es divertido. Ser o no ser, esa es la clave. Para ser (*en* el mundo), uno usa la personalidad, y para no ser (*del* mundo) uno se establece en el alma. La línea superior del glifo es el alma, la línea inferior es la personalidad.

Entrega sin motivo

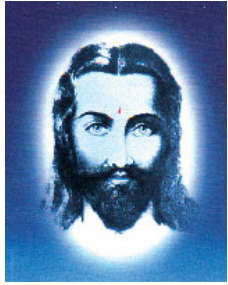
Los seres desarrollan una variedad de formas de relacionarse con lo Divino. La gama es muy amplia. Entre aquellos que lo niegan y aquellos que viven en función de Ello, existe una gran variedad. Cada uno puede relacionarse con lo Divino como elija hacerlo. Algunos lo hacen para satisfacer sus deseos, algunos lo hacen por temor, algunos para la victoria, algunos con odio, algunos con amor, otros lo hacen con amistad, algunos se entregan a lo Divino con total renuncia. Así como uno se relaciona con lo Divino, lo Divino se relaciona con uno. Nos devuelve en espejo lo que nosotros proyectamos. Pero si nos ofrecemos, Él nos absorbe y funciona a través nuestro. Ofrecer nuestro Ser es la mejor forma de relacionarse que han encontrado los sabios. Dicho de otro modo, es la entrega total de uno mismo. Tal rendición del Ser no es para obtener algún beneficio, o para glorificarse, o por algún motivo. La entrega del Ser es verdadera cuando no obedece a ningún motivo. Tales son los adeptos a través de quienes lo Divino funciona incesantemente.

El Señor Sri Krishna El aspecto doble del Yoga

“Así unificado, uno se purifica, trasciende la personalidad, la mente y los sentidos. Uno reconoce a la Divinidad en los seres que lo rodean. Tales personas no titubean a la hora de actuar.” (5, 7)

En esta *sloka* (estrofa), el Señor habla de la buena voluntad en acción en la objetividad, y un recogimiento constante en la subjetividad. Cuando uno se establece en estas dos piernas de la vida, queda estable en el centro, donde las horizontales se encuentran con las verticales. El nombre de dicho centro es “corazón”. Al asentarse uno en el corazón y llevar a cabo actos de buena voluntad recordando a lo Divino a través de cada respiración, el corazón tiende a la pureza. El corazón es la fuente de la mente y los sentidos. En la misma medida en que se purifica el corazón, se limpia la mente y los sentidos revelan percepciones ocultas además de las mundanas. Es así que el resultado de este modo de funcionamiento es un corazón puro, una mente limpia y una inteligencia despierta. Desde este estado de pureza, uno también gradualmente reconoce a la Divinidad en las personas circundantes, y se relaciona con los demás en ángulos rectos. Se corrigen los ángulos incorrectos. Estos son los beneficios de la práctica del Yoga. Cuando el aspecto doble del Yoga –es decir, el recuerdo permanente de ‘That I Am’ (Aquello soy Yo) y la buena voluntad al actuar– se expresa como Amor, la persona progresa rápidamente.

MAITREYA EL SEÑOR

El toque de la Presencia

Los Maestros nacen de los hombres. Así como del árbol nacen los frutos, de la humanidad también nacen los Maestros. Pero no son tantos como los frutos de un árbol. Cuando el árbol es estéril, no produce frutos. Sin embargo, cuando un Maestro surge de entre los hombres, es fuente de inspiración para muchos. Un Maestro no tiene el cometido de inspirar. Su propio ser inspira. Un imán no tiene el deber de magnetizar. Es su propia naturaleza. El imán infunde magnetismo. El Maestro infunde Presencia. Cuando el prójimo recibe el toque de la Presencia, se siente inspirado y realiza trabajo de buena voluntad, tomando su inspiración del Maestro. Afortunados son aquellos que encuentran un Maestro entre ellos. Con el tiempo, estas personas eventualmente pierden al Maestro en su forma, pero mientras tanto sus trabajos de inspiración llevan al nacimiento del Maestro en su interior. Continúan así manifestando actos de buena voluntad con la misma inspiración. Cuando uno está plenamente inspirado, no busca el apoyo de su entorno. Recibe su sostén de los círculos superiores y lo manifiesta en los círculos inferiores. Un verdadero discípulo no niega el apoyo cuando viene de su entorno pero, esencialmente, se orienta hacia los círculos superiores para recibir apoyo. Que aprendas a sostenerte con ayuda del Maestro que hay en ti. Invócalo y permanece en la Presencia del Maestro. Esta debe ser la valentía de un discípulo.

MAESTRO MORYA
MARUVU MAHARSHI

Satisfacción

Un Maestro emite energías de satisfacción, de plenitud y de alegría. Es un estado de carencia de deseos. Este estado carente de deseos se debe a la satisfacción. No se llega a la satisfacción a través de la negación de los deseos, sino alcanzando la plenitud. La plenitud del Maestro proviene de la Presencia. Por lo tanto, no desea nada.

Reza por la plenitud. Reza por la Presencia. Que la Presencia descienda y te otorgue plenitud. Al lograr la satisfacción de este modo, los deseos desaparecen. No es práctico perseguir la supresión de los deseos. Es práctico invocar ardientemente la Presencia y la plenitud que otorga.

Cuando estás en plenitud, ves a la Divinidad en todo tu entorno, en todos los seres, en todas las formas, en todas partes y en todo momento. Para ti, toda la Creación se ve extremadamente hermosa con su variedad. Ves lo grande y lo pequeño, lo precioso y lo que no es precioso, como velos de lo Uno. También sonreírás ante la belleza de la ignorancia tanto como te regocijas con el esplendor del conocimiento. Tal es la ecuanimidad que obtienes cuando estás pleno con la Presencia.

Busca la Presencia, y alcanza la plenitud y la satisfacción.

MAESTRO KOOT HOOMI
DEVAPI MAHARSHI

La única clave para la convivencia

Vivir como grupo tiene un principio amoroso, que es poder ver el alma en cada uno. La vida grupal o colectiva sólo es posible cuando puede verse al Alma Única funcionando en muchos. La lectura del alma, la observación del alma, el continuo recuerdo del alma, permiten que uno obtenga la aptitud para estar en el grupo. Pero, a fuerza del hábito, el estudiante baja un escalón en su conciencia y ve las personalidades. Las personalidades son necesariamente diferentes, y así es como debe ser. Las personalidades no siempre están de acuerdo entre sí. No es posible que una personalidad esté en acuerdo con la personalidad de otro. Por lo tanto, uno debe ascender un escalón en la conciencia para estar al nivel del alma. El alma es el punto de encuentro para la vida grupal y la convivencia. El lugar del alma en cada uno de nosotros es el corazón. Al mantenernos asentados en el corazón, puede haber un encuentro entre las personalidades. No hay ningún otro sitio donde pueda haber acuerdo. Hasta los cinco sentidos no acuerdan entre sí a menos que se encuentren en el corazón. Cuando no se unen en el corazón, los cinco sentidos nos tiran en cinco direcciones diferentes.

La conciencia del alma es la única clave para la unidad. No hay otra clave.

MENSAJE DEL MAESTRO E. K.

El único camino

La expiación es una elección de Dios, y no del hombre. Los hombres pueden aspirar a ella, pero deben aprender a esperar. La expiación sucede cuando Dios otorga su bendición. Puede incorporar a un ser en Sí cuando lo considera apto. No hay condiciones establecidas para Él. Una vez alcanzada la cumbre de la conciencia, uno debe ser humilde y esperar. El que espera es recompensado. El que reclama no recibe recompensa. La lección básica que nos da la Naturaleza en cada paso es que hagamos lo mejor que podamos y esperemos para recibir. Que el discípulo simplemente haga a un lado los reclamos y sostenga su trabajo. No existe otro camino.

VIDURA

Enseñanzas de la Sabiduría

Una mente ajustada,
el sentido de la estabilidad,
la pureza, una disposición cordial,
la amabilidad,
y la palabra agradable,
incrementan la riqueza del hombre.

PALABRAS DE SHIRDI SAI

Iniciación

La decisión de seguir al Maestro es del discípulo. El Maestro no busca seguidores. Para seguir al Maestro uno necesita una mente inquebrantable y paciencia. Los actos del Maestro son a menudo incomprensibles e incluso despiertan dudas en el discípulo. La duda surge cuando la mente oscila. La anticipación y la expectación producen impaciencia.

Una observancia paciente y sin oscilaciones durante un ciclo de doce años establece la conexión. Una vez establecida la conexión, hay un flujo de energía que va del Maestro al discípulo, y que transmuta, transforma y produce la trascendencia del discípulo.

Mira cómo la tortuga alimenta a su cría con la mirada. Ella la acaricia, aunque no resulte aparente. Así también el Maestro. Él no escenifica la aparente representación de la iniciación.

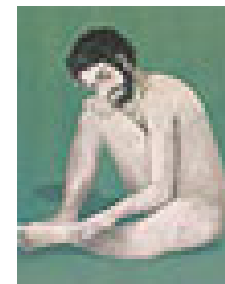

MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA

El Avatar no es honrado en su propia tierra

Las semillas de Vajravantul no caen a los pies del árbol. Son llevadas por el viento a lugares lejanos, donde hechan raíz. Del mismo modo, el espíritu de un Profeta se manifiesta a distancia, y es apreciado allí donde se manifiesta.

Hay siempre una sombra debajo de la lámpara mientras su luz ilumina los objetos de alrededor. Así es que los hombres en la proximidad inmediata de un Profeta no lo comprenden. Aquellos que viven lejos se sienten atraídos por su espíritu y extraordinario poder.

Plegaria del hombre común

El poder esclaviza.

Las Religiones poderosas nos han esclavizado.

Los predicadores poderosos nos han inyectado temor hacia Ti.

El poder como medio no puede ayudarnos a llegar hasta Ti
del mismo modo que lo hace el Amor.

Guíanos hacia Ti a través del Amor a Ti.

¡Nosotros rezamos!

Meditación 46

*Eagle and serpent. Matter and serpent.
Master and servant. Master and savant. Physical serpent.
Astral servant. Divine savant. Celestial saint.*

Águila y serpiente. Materia y serpiente.
Maestro y servidor. Maestro y sabio. Serpiente física.
Servidor astral. Sabio divino. Santo celestial.

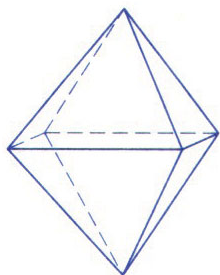
Comentario:

Cuando la conciencia del hombre se ubica por encima del diafragma, nace el águila. Mientras se ubique por debajo del diafragma, permanecerá como serpiente. Ésta penetra profundamente en la materia. Es de común conocimiento que la serpiente vive en los agujeros de la tierra. Así también, el hombre que vive por debajo del diafragma penetra profundamente en el mundo de la objetividad. Para el hombre que vive en la objetividad, el mundo material lo es todo. Permanece como serpiente y vive para la materia. Las vidas se suceden persiguiendo metas materiales. Cuando el hombre adquiere el conocimiento sobre la futilidad y limitación de ir en busca de metas y experiencias materiales, lentamente se dirige hacia objetivos que están más allá de lo mundano. Oye y aprende acerca de los Maestros, que viven para él una vida maravillosa. Se siente atraído hacia ellos, y se involucra en los trabajos realizados por un Maestro de Sabiduría. Poco a poco se convierte en un servidor, en el sentido que se ocupa del aspecto físico de los actos de servicio en el grupo del Maestro. De este modo, del estado de serpiente pasa al estado de servidor. Para él, el Maestro se convierte en un modelo a imitar, y trata de hacerlo. A medida que imita al Maestro, el aspirante practica ciertas virtudes que,

gradualmente, lo llevarán a ser un sabio del futuro. Sin embargo, todavía está en el plano mundano, el de la serpiente física. Pero su aspiración lo convierte en servidor en el plano astral. Van pasando vidas y vidas. A su debido tiempo, se convierte en un sabio y, gradualmente también, en un Santo Celestial.

Según el Maestro D. K., se necesitan normalmente 777 vidas para que un servidor se convierta en Santo. Pero antes de esto, el hombre habrá vivido una innumerable cantidad de vidas como serpiente, es decir, viviendo para objetivos y metas materiales.

La serpiente reptaba sobre la barriga, es decir, horizontalmente sobre la superficie de la materia. El hombre que vive para su estómago (naturaleza del deseo), se mueve también horizontalmente. Es por ello que al hombre mundano se lo llama, simbólicamente, *serpiente*. El águila se mueve hacia círculos superiores y, en un movimiento con forma de espiral, alcanza cielos lejanos. El hombre que asciende desde Muladhara a Anahatha se transforma en águila, y avanza hacia reinos más elevados aún, llegando a Ajña. La serpiente se mueve en círculos, y también el águila se mueve en círculos, pero cada vez que completa un círculo, se eleva a un nivel superior. La diferencia entre el movimiento circular y el espiral debe ser comprendida por el estudiante de meditación.

CITA DE RUDRA

48. Haneeya

Es el matador de los matadores. Rudra, en su aspecto superior, es muerte para la muerte, es decir, que mata a la muerte y permite que los seres experimenten el estado de no muerte. Es, pues, no sólo el Señor de la Muerte sino también el Señor del Sendero a la Inmortalidad. Los seres que veneran a Rudra salen victoriosos y, por su gracia, pasan concientemente a través de los portales de la muerte. Rudra es el Señor de la vida y de la muerte. Él confiere la vida sutil, que es vida más allá de la muerte. Concede la entrada a la vida sutil a aquellos que siguen el Sendero del Conocimiento y del Yoga. Y mata a los que necesitan morir para tener un nuevo comienzo. De esta manera, actúa de ambas formas con la muerte (para liberar o para destruir).

CITA DE HOJAS DEL ASHRAM

El libro y el autor

—¿Cómo experimentas a Dios dentro de la creación?

—Tal como experimentas la presencia del autor cuando lees el libro. El autor no está en el libro. No está condicionado por el libro. El libro no existe sin el autor.

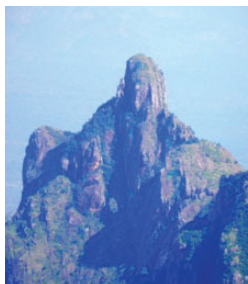
Sobre el Amor

El Amor no es un acto. El amor es Seidad.
El ser esta en el Amor y es movido por el Amor.
El amor como un acto es la sombra del Amor.

Sobre el Cambio

La resistencia al cambio
en un equipo
requiere ser atendida
con paciencia y perseverancia.

Sobre el Silencio

Cuando el Silencio absorbe tu ego (personalidad)
se libera una energía ilimitada.

El Ego es el cuello de botella que limita
la energía y desperdicia la energía limitada.

Himnos a Agni

43.

ARCHAN TA STVĀ HAVĀMAHE
ARCHANTAH SAMI DHĪ MAHI
AGNE ARCHANTA ŪTAYE!

¡Oh, señor Agni! Te veneramos. Te invocamos, te invitamos, te ofrecemos
palitos combustibles. Por favor, llega con fuerza ardiente y elévanos jun-
to con tus llamas, junto con tus ascendentes llamas.

Comentario:

El fuego en nosotros está en funcionamiento como calor latente en las células del cuerpo, como calor activo en la respiración y como el fuego de la mente. Sólo cuando los palitos combustibles son encendidos, la llama emerge verticalmente. Así también el fuego de Kundalini tiene que emerger verticalmente, conectando los tres fuegos. Cuando esto sucede, el hombre brilla en su resplandor. El hombre es elevado cuando el calor latente en las células del cuerpo se une al fuego del Prana en el Muladhara y se eleva como una llama para encontrarse con el fuego de la mente, que es como un manto. Cuando el fuego de Kundalini se eleva y toca el manto, el manto brilla. Ese resplandor del manto es mil veces más intenso que aquel de la luz de la mente. Tal es el propósito del ritual del fuego. El orador invoca, invita, adora, ofrece palitos y combustible sólo para encender el fuego. El propósito se cumple a medida que este trabajo del fuego sucede internamente y los fuegos se unen. En este himno, el ritualista se recuerda a sí mismo el objetivo de su adoración y también establece una meta. Trata de alcanzar dicha meta con la ayuda del Señor Agni.

Invocaciones de la Llama Violeta

Soy un pilar de la Llama Violeta.
Son un patrón de lo Divino.
Yo soy AQUELLO, AQUELLO YO SOY.
Pero, yo soy en mi reflejo.

Estoy desviado de mi propósito.
Estoy hundido en la ignorancia, el egoísmo y el deseo.

Soy, sin embargo, AQUELLO YO SOY.
Soy el Hijo de Dios.

Preguntas y respuestas

Pregunta: Alguien me preguntó cuál es el significado de maestros o planetas cósmicos y supracósmicos. Lo escucho a usted hablar con frecuencia de planetas cósmicos y supracósmicos, como con Vena el Gandharva. Cuando reflexiono sobre ello, me doy cuenta de que no entiendo realmente, que sólo tengo la sensación de haber entendido. Lo escucho como un concepto que no puedo captar. Cuando trato de explicarlo, es para mí como una sucesión de palabras que no conllevan un significado que yo pueda comprender. ¿Podría ayudar a clarificar este tema? Muchas gracias.

Respuesta: Supra-Cósmico es lo que está mas allá de lo Cósmico. Hay unas pocas inteligencias más allá de lo Cósmico. Los dos Aswins son Supra-Cósmicos. Los Gandharvas son Supra-Cósmicos. Son eternos. Cuando decimos Señor Narayana o Brahman, lo opuesto de Brahma, el Creador, Parameshwara, son todos Supra-Cósmicos. Por ejemplo, Mahaparanirvana es el 7° plano más allá del cual existen las inteligencias antes mencionadas. También se refiere a Para, Prakruthi, Parabrahman como Supra-Cósmicos. La Existencia Pura, que se alcanza en Samadhi, es también Supra-Cósmica. Cuando cualquier inteligencia está dentro de lo Cósmico, se vuelve activa. Incluso el plano Cósmico es un plano de Actividad. El plano de la Seidad es Supra-Cósmico. Hay unas pocas inteligencias que son Supra-Cósmicas y que también tienen acceso a la Actividad Cósmica. Esta es una breve explicación de la diferencia entre las dos.

La doctrina de la Ética

Dr. K. Parvathi Kumar

*Un maestro y un gobernante
alcanzan para un solo lugar.
La multiplicidad causa confusión.*

Mente limpia

Queridos niños:

Desarrollen una mente limpia. Una mente limpia es una mente transparente. Una mente transparente transmite mucha luz, recibéndola de los círculos superiores. Se mantiene brillante como la electricidad.

No dejes que tu mente aprenda a manipular, a pronunciar la mentira, a engañar a otros. Asegúrate diariamente de que esto no ocurra. Si no lo haces, la mente distorsiona, la mente manipula por conveniencia. Una mente manipuladora no puede permanecer estable. Se convierte en una mente altamente mutable. No puede estar en paz. No puede llevar a cabo actos nobles por muchos años. Desarrolla la debilidad. Se tortura a sí misma con sus propias dudas. Así, decae y muere.

Los sabios de los tiempos antiguos siempre preferían una mente limpia y transparente que permitiera al hombre disfrutar de los preciosos regalos Divinos. Asegúrate de que tu pensamiento, tu palabra y tu accionar sean limpios. A esto se lo llama *alineamiento*. Cuando los tres se alinean en ti, eres transparente. Cuando eres transparente, las energías sutiles y Divinas se transmiten a través de ti desde el lugar más profundo de tu ser. Esta es la verdad.

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

Psicología espiritual

La psicología espiritual es una de las herramientas ocultas importantes para comprender el lado más profundo de la constitución del hombre. Se acerca al alma y se ocupa de las características esenciales de la psicología del alma humana. La psicología exotérica a menudo identifica los problemas de una persona pero no tiene soluciones, ya que en la ciencia exotérica no hay respuestas relacionadas con el funcionamiento del principio de la vida y del principio de la inteligencia. La psicología esotérica se ocupa del hombre interno, su comportamiento cualitativo y el efecto consiguiente sobre el equilibrio natural de su sistema energético.

Psicología espiritual es un libro de referencia al cual uno puede remitirse constantemente.

Hércules - El hombre y el símbolo

La vida y los logros de Hércules, el gran héroe mitológico de los griegos, reflejan la experiencia del Alma a través de su viaje por el camino zodiacal de los 12 signos solares. A través de las doce trabajos, Hércules se transforma en un gran adepto. Es la historia del discipulado, en la cual el discípulo no está satisfecho hasta que su actividad individual se fusiona en la Universal. Se recomienda entrar cada mes en el aspecto espiritual del respectivo signo solar.

La vida y los logros narrados en este libro son de ayuda importante para aquellos que buscan el simbolismo de Hércules.

Ekkirala Krishnamacharya:
Psicología espiritual
(*Spiritual Psychology*)
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wtt-global.ch

K. Parvathi Kumar:
Hércules
El hombre y el símbolo
(*Hercules The Man and the Symbol*)
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wtt-global.ch

PARTE 25

Calor abrasador.

La actitud tranquila del Thâkur.

Conversación reveladora con el Thâkur.

Los poderes misteriosos del Thâkur.

La voz del Thâkur grabada en Âkâsha.

El Thâkur envía un chela con intrucciones.

Una hora después alguien tocó a mi puerta. Todavía no me había retirado, pues había tenido la intención de ir una vez más a ver a nuestra desafortunada Señorita B. Al oír el golpe, iba a pronunciar el usual “pase”, cuando, de repente, como si salieran del suelo, aparecieron ante mí dos imponentes y peludos Rajputs que se quedaron de pie en la entrada como estatuas, apoyándose en sus rifles y mirándome de manera inquisitiva. Debo confesar que esta aparición repentina me avergonzó y me dejó perpleja. No podían entenderme ni yo entenderlos a ellos, y nuestra conversación hubiera durado hasta la mañana de no ser por la enojada voz de nuestro querido Coronel que se oyó al otro lado de la tienda.

—¿Qué demonios? —gritaba él—. ¡¿Me toman por un leopardo, que no me dejan acercarme a la tienda?!... Salga un momento —gritó, con la clara intención de que yo lo oyera—. ¡Mire lo que están haciendo!... ¡¿Qué significa esto, está bajo arresto o qué?!”

Como un relámpago, pasó por mi cabeza el pensamiento de que el espía inglés, el que acababa de ver casi en mi puerta, estaba inmiscuido en este asunto. Era una idea tonta pero no improbable, que se disipó cuando comencé a dirigirme hacia la puerta, la única que había, respondiendo a la llamada del Coronel. Mis peludos Rajputs no sólo me dejaron pasar sin oponerse, sino que al acercarme a ellos se postraron como cangrejos en la arena, en señal de sumisión y devoción, de tal modo que tuve que prácticamente caminar sobre sus cabezas. Al salir, vi un espectáculo que me recordó ciertas escenas de danza americana, representando un baile de los indios pieles rojas en camino a la guerra. Otros tres Rajputs, tan fuertemente armados y tan peludos como los anteriores, con sus tres espadas cruzadas en su manos derechas, y sosteniendo en sus manos izquierdas unos escudos hechos de piel de rinoceronte,

estaban obstaculizando el camino del Coronel. Cumplían sus tácticas energéticas en total silencio y con una expresión de completa devoción en sus rostros. Si el Coronel tomaba un paso hacia la izquierda, ellos también se lanzaban a la izquierda y lo enfrentaban con sus escudos; si se movía hacia la derecha, ellos hacían lo mismo y otra vez lo frenaban con la pared infranqueable de sus escudos. En el momento en que me vieron, bajaron sus armas de una vez y se postraron como estatuas.

El Coronel, feliz de verme, me dijo que tenía algunas noticias muy importantes y que después explicaría la conducta extraña de los Rajputs; estaba a punto de entrar en mi tienda cuando lo llamó Nârâyana.

—Coronel-Saab, —exclamó suavemente— ¡espere un momento! El Thâkur-Saab me ha enviado a usted.

—¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? —preguntó el Coronel inquisitivamente.

—Maha-Saab (el gran Señor, *Monseñor*) me ordenó que le dijera que mejor no vaya a Bâi-Saab. Estamos en Râjasthân y aquí las reglas de etiqueta son diferentes de las de Europa, e incluso de las nuestras propias de la India Central. No entre; si lo hace, los impactará más de lo que podría explicarle...

—Pero, ¿por qué?, ¿quién puede sobresaltarse? Además, ¿quiénes son estos hombres extraños?

—A esos hombres los envió aquí el *Divân* del Mahârâja de Bhurtpore; son guardaespaldas, una especie de guardias de honor para Madame-Saab —contestó Nârâyana—. Todo el país se sentirá conmocionado. Nadie puede entrar en una *zenânâ* (“haren” o residencia de mujeres) después de la puesta del sol.

—¿*Zenânâ*? ¿Pero dónde encontró una *zenânâ*?

—¡La residencia de Maam-Saab!

El Coronel emitió un silbido fuerte y prolongado.

—¡Caramba! ¿Las mujeres de su edad todavía viven en una *zenânâ*...? —exclamó con sus ojos desorbitados y soltando una carcajada irreverente. Yo misma me reí ante este comentario franco.

—No es una cuestión de edad, Saab —comentó Nârâyana seriamente—, sino de estima por el sexo femenino. Cuanto mayor es la mujer, más estima le tienen los Rajputs.

—Bien, si no debo entrar, no lo haré —comentó el Coronel de manera afable—. Casi sospeché que planeaban robarme, ¡y simplemente no podía comprender por qué estaban bailando ante mí!... Bien, vayamos hacia la estación y le contaré mis noticias en el camino. También podemos preguntar por la Señorita B. mientras estamos allí.

—Sabe, —añadió con un alegre susurro, en cuanto Narayana partió— ¡el Thâkur me permitirá hacer mi primera experimentación!

—Sí, lo sé. Estaba presente cuando se lo prometió, si tiene éxito en su primera prueba.

—No, pero me refiero a algo totalmente diferente. Me ha permitido probar el *Kumbhaka* y el *Pûraka* cuando quiera hacerlo.

—¡Cielos! —exclamé con horror—. ¿Estará colgando boca abajo y sin respirar por horas? ¡Seguro que tendrá un derrame cerebral!... ¿Ha perdido la cabeza?

—¿Por qué un derrame? Todo depende de nuestra fuerza de voluntad y eso nunca me ha faltado —contestó el Coronel, un poco herido.

—Bueno, haga lo que quiera... Simplemente asegúrese de que él no se esté riendo de usted... Simplemente quiere mostrarle lo poco apto que es un europeo para la meta del ascetismo hindú...

Por primera vez desde que nos encontramos, el estimado norteamericano casi empezó una pelea conmigo por ese comentario.

—Parece envidiarme —continuaba repitiendo, a pesar de que yo le aseguraba que realmente no veía qué había que envidiar de estar colgado cabeza abajo como un murciélago, que cualquier persona podía colgarse de esta manera si lo deseaba y, finalmente, que él estaba buscando problemas y que todo el mundo se reiría de él. Nada funcionó, mis razones no lo convencieron. Había venido aquí para estudiar las “ciencias secretas” y con seguridad lo iba a hacer.

—¿Qué ha decidido ahora? —le dije yo un poco enojada—. ¿Quiere convertirse en un faquir pintado con excremento de vaca, o en un *râja-yogin*? Aca-so se ha olvidado, o simplemente desconoce, que el primero sabe tanto de *gupta-vidyâ* como usted, mientras que los *raja-yogines* reales, como el Thâkur, no se cuelgan cabeza abajo y pies arriba, ni ponen sus cerebros al revés.

El último argumento aparentemente le llegó.

—¿Cómo es eso? ¿No ha practicado el Thâkur las 86 posturas recomendadas por el “Yoga” de Patanjali?

—Eso sería algo que él haría, ¿no es así? Él, que habla con tanto desprecio de la locura de los hatha-yogines, esos que siguen solamente la letra muerta de las enseñanzas de Patanjali y se paran sobre sus cabezas durante días, dejan crecer las uñas de sus pies hasta el suelo, o se cuelgan de un gancho de hierro que atraviesa su pantorrilla y la piel de su espalda, con el gancho sujetado a un *chakra* —le contesté, perdiendo mi paciencia.

—¿Por qué, entonces, permitiría que otro lo haga?

—Lo permite sólo para deshacerse de usted, ya que su insistencia le molesta; y probablemente quiere enseñarle una lección... No se enoje, Coronel, pero ¿cuándo ha visto usted un faquir, o incluso un simple *bairâgin-gosâin* (monje mendigo), con una panza como la suya?

Él estaba otra vez ofendido e incluso dolido.

—Puedo perder peso. Simplemente quiero probarle a él *mi fuerza de voluntad*, y también demostrar que los hindúes no son los únicos que merecen ser iniciados en las ciencias secretas.

—¡No es a través de tales hazañas que va a demostrar eso! Lo conozco mejor que usted. ¡No se engañe con vanas esperanzas! Agradezca a su destino por el hecho de que, aunque los dos pertenecemos a la odiada y despreciada “raza blanca”, él ve mejor que nadie la cálida devoción que le tenemos. Y, quizás incluso haga una inusual excepción con nosotros debido a nuestra sincera simpatía hacia su gente y a nuestro respeto por su país. No le pida aquello que él no puede ni se atreve a dar, y confórmese con las migas que nos tira por el camino.

—Pero, ¿por qué?, dígame por qué —insistió el Coronel—. ¿Acaso no tiene discípulos?

—Los tiene, pero no unos como nosotros, hijos de una civilización podrida, herederos de todos los vicios de occidente. Mire a Nârâyana; el pobre chico es un místico y un fanático por naturaleza; vive y respira sólo para el Thâkur y está listo, ante su primera señal, para sacrificar diez mil vidas si las tuviera. Pero incluso él nunca será admitido como un *chela*, a pesar de ser un hindú nativo.

—Pero, ¿cómo lo sabe?! ¿Lo dijo él...?

—No, no lo hizo, pero lo sé por la simple razón que entiendo el Patanjali mejor que usted y no estoy en la India por primera vez. El desafortunado Nârâyana no puede convertirse en un *raja-yogin* porque está casado.

—Pero de momento está casado sólo nominalmente; su mujer tiene nada más que once años. Es meramente un compromiso.

—¿Tiene el Thâkur el derecho de arruinar la vida de un ser joven y totalmente inocente? ¿Es él ese tipo de hombre? ¿Olvida usted que si Nârâyana la abandona ahora, ella quedará deshonrada para el resto de su vida? No solamente ella sino todos sus familiares hasta la séptima generación perderán su casta... Le afeitarán la cabeza como a una viuda, y el menor contacto con ella será *impuro*. Su desgracia será enseguida adjudicada a algún pecado

cometido por ella en una de sus vidas previas, y ni siquiera será cremada después de la muerte, sino arrojada a los chacales.

—¡Desafortunado hombre! —exclamó el Coronel con sincera compasión, olvidando por el momento su propia pena y no dándose cuenta hasta qué punto yo había disminuido con este ejemplo sus propias posibilidades de éxito.

—Bien, es posible que la suerte le sonría... ¿Quizás ella se muera? —añadió inocentemente.

—¡Pobre pequeña Avani-Bâi! (*Avani* significa “riachuelo”, “río”; *Bâi* significa “hermana”, y tanto los pârsîs como los hindúes lo agregan después del nombre de cada mujer.) ¿No le da vergüenza desear su muerte?

—No la deseo para nada... pero cualquier cosa puede pasar... Después de todo, mi único deseo es por su bien...

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

Informe de Alemania

Nombre del grupo: WTT- Dem Frieden Dienen e.V., Gopura

Contacto: Christina Ambach

Dirección: Leverner Str.27, D-32361 Pr. Oldendorf

e-mail: dem.frieden.dienen@googlemail.com

website: www.jugendforum.mithila.de

Teléfono: +49 5742-3984 / Fax: +49 5742-2434

Actividades:

- Congresos médicos, búsqueda y preparación de artículos y contacto con los autores, como apoyo para el trabajo común de la WTT para la revista *Paracelsus*. Hemos diseñado una tarjeta navideña, y enviamos nuestros saludos y agradecimientos a unas 300 personas e instituciones, en nombre de la WTT Global.
- Se agregó un señalador para todos los suscriptores en el número de diciembre de *Paracelsus - Health & Healing*.
- Además, hemos confeccionado señaladores para las convivencias grupales del Solsticio de Verano y del December Call en Bangalore.
- Donaciones de libros del Maestro K. Parvathi Kumar y del Maestro E. K. enriquecen las bibliotecas de centros de curación y de otros grupos espirituales. Se formó otro círculo de lectura y un encuentro con la Sociedad Teosófica de Adyar nos ha colmado de alegría.
- Se han entregado donaciones al Maestro K. P. K. para las escuelas y dispensarios homeopáticos en la India. Patrocinamos el mantenimiento de las vacas del Ashram de Ramadrii en Visakhapatnam.
- Mantenemos con alegría el cuidado de una gran huerta y un jardín de hierbas para abastecer a miembros del grupo, a gente necesitada y a familias numerosas, y para consumir durante la convivencia grupal del solsticio de verano. Suministramos el heno de cuatro hectáreas a granjeros que poseen vacas y caballos.

- Nuestra cooperación con granjeros biológicos se sigue llevando a cabo con éxito. Para la protección de las aves se cultivan setos con frutas, se disponen jaulas de cría y se les suministra alimentación en el invierno. Cada vez más especies de aves regresan a nuestra región.

- Además, se han hecho donaciones a una escuela en el norte de la India y al Centro Samuel Hahnemann de Torgau, así como para publicaciones de la WTT de Alemania.

- Mantenimiento del website “Youth Forum Mithila”.

- El cuidado de moribundos y el intenso trabajo con pacientes con demencia nos aportó ricas experiencias que nos han llenado de gratitud.

- Para una mejor integración de los niños inmigrantes, se han dado clases de apoyo para el aprendizaje del idioma en una escuela primaria. Los juegos, las actividades de cocina navideña y un interesante material de lectura hicieron que los niños aprendieran con entusiasmo. En las escuelas Waldorf, acompañamos los proyectos escolares con comida, materiales para teatro y exposiciones. También se han entregado valiosos libros para la biblioteca. En Navidad participamos de una campaña de regalos para los niños de los orfanatos. Como una iniciativa privada, entregamos ropas a los ancianos y familias que viven en la pobreza en Alemania, así como en otros países.

- Se hacen regularmente convivencias grupales en el centro Gopura, con meditación y estudio. Otro acontecimiento para destacar fue el viaje a la India.

Todas estas actividades que nos ha ofrecido la vida han sido como un espejo en el que, por encima de todo, cada uno pudo verse como un ser que debe primero cambiarse a sí mismo antes de que el mundo a su alrededor pueda cambiar. Todos somos responsables en parte de la contaminación del medio ambiente material, pero aún más del smog psíquico que contamina la coexistencia humana en todos los planos.

Con la bendición del Maestro y la benevolencia de los grupos, asumiremos también las obligaciones que nos lleguen en el año que viene 2010/2011, para que tengamos una comprensión mayor de nuestro verdadero cometido, que es ser portadores de la imagen de una nueva forma de ser humanos.

52º Viaje Internacional del Maestro K. P. Kumar

mayo-junio de 2010

Seminario: El sendero hacia el alma a través de la curación

12 -13 de junio de 2010, Altheim, área del lago de Constanza, Alemania

Unas 80 personas se reunieron en el pueblo de Altheim para un seminario sobre curación con el Maestro Kumar: personas interesadas, miembros del grupo de la WTT del área del Lago Constanza así como del resto de Alemania, de Suiza y de España. El estrado estaba hermosamente decorado con flores, enormes amatistas y cristales de roca, que le daban un ambiente muy especial al salón de reuniones. “Los cristales que tenemos aquí pueden transmitir la luz que está detrás. Por eso el cristal es un símbolo del alma, la luz que está detrás del cristal representa al alma universal, la luz que atraviesa el cristal es como la energía curativa que fluye a través de nosotros hacia los seres”, comentó el Maestro.

Abrió el seminario con la entonación de 21 OM, silencio y la invocación de prana del Maestro CVV. Luego habló de la curación como expresión de la energía de la vida:

“El tema de la curación tiene que ver íntegramente con la vida, y nosotros, los seres animados, tenemos vida. Todo lo que es animado vibra con vida y todo lo que es inanimado pulsa con la vida invisible, de modo que se considera que todo es vida. La vida es la actividad más íntima que sucede en nosotros, y sobre su base desarrollamos nuestra acción.

La vida es una actividad que nosotros no hemos propuesto, es alguna inteligencia superior la que promueve la actividad vital en nosotros.

Ejercemos nuestra actividad sobre la base de la vida, así como en un río que fluye se desarrolla mucha actividad. El flujo permite un pleno contacto de la actividad. Se considera que la ciencia de la curación consiste en asegurar el libre flujo de vida. Donde hay un libre flujo de la energía vital en nosotros, existe la correspondiente salud funcional. No estoy hablando de una salud perfecta, sino de una salud funcional. Cuando hay un libre flujo de la energía vital, no se ve afectada la funcionalidad en el ser humano. La curación es por lo tanto una actividad que asegura ese libre flujo de la energía vital. La curación asegura la salud. Cuando hay enfermedad, lo que debemos comprender es que no hay un libre flujo de energía. Día a día se nos suministra energía vital a través del sol, a través del aire, a través del planeta. El planeta nos da vida y los cinco elementos nos dan vida. Y también los rayos del sol nos suministran vida.

La energía vital es una energía que fluye a través de los seres eternamente, para hacer posible que desempeñen sus actividades funcionales sin obstrucciones. El centro principal es el del corazón. La vida emana del centro de la conciencia que está en la cabeza. Puede verse el nacimiento de la vida en la fuente del centro de la conciencia. Es funcional, funciona, y su centro de actividad es el corazón. Por lo tanto, hay formas y medios por los cuales podemos recibir la energía y asegurarnos de que fluya libremente a través del cuerpo, logrando inclusive que fluya hacia nuestros semejantes, beneficiándolos.”

Durante el seminario, el Maestro Kumar habló de los pasos para una curación efectiva, que son también los pasos para el alineamiento con el alma, pues la práctica para la curación y para la realización del alma son muy parecidas. Enseñar es curar y curar es enseñar. Un verdadero curador es un maestro y un verdadero maestro es también un curador, porque es la obra de la conciencia y de la luz. Por eso es importante el trabajo de la práctica del yoga, el movimiento pránico y la iluminación que la mente recibe a través de esas prácticas.

El sábado de tarde hubo un encuentro con un pequeño círculo de miembros del grupo en la casa de Sabine y Manfred Markgraf, donde hubo una sesión de preguntas y respuestas con el Maestro –preguntas acerca de las personas muertas que quedan suspendidas entre las esferas, acerca de las diferencias entre la psiquis oriental y la occidental y la influencia de los rayos,

acerca de la situación actual del mundo: “Hay conflicto por todas partes... Tenemos que fortalecernos en nuestro aspecto interno y el número de personas que se fortalecen tiene que crecer... A nivel individual, a nivel grupal, a nivel nacional, lo que está dominando es el conflicto. Por lo tanto, el deber inmediato es nuestra transformación, para ser un instrumento útil para ayudar a los demás. Sin mi transformación no puedo pensar en transformar a los demás.” Como siempre, las respuestas del Maestro fueron muy precisas y brillantes.

El domingo de mañana las enseñanzas versaron en cómo quedamos condicionados por nuestros hábitos y cómo podemos implementar hábitos nuevos y mejores, mediante una prolongada y ardiente aspiración. De este modo, la inculcación de hábitos nuevos trae una nueva energía y una mejor calidad de vida: “Para ir hacia la luz tenemos que caminar sobre un sendero. Si vamos de aquí para allá no caminamos sobre el sendero. Si no vamos sobre el sendero no alcanzamos la meta. Desviarse demasiado del sendero no es útil. Si deseas ser un curador debes funcionar como alma, para liberarte de las mutilaciones que padece la mente. Cuando se logra tener una mente estable, la mente puede alcanzar la luz con el mismo esfuerzo. Eso es la meditación. La meditación es el proceso de volverse uno con la luz. Te acercas cada vez más al alma y gradualmente te vuelves uno con el alma. Cuando te vuelves uno con ella, ya no existes, sólo existe aquella luz”.

El seminario concluyó con una sesión de preguntas y respuestas. Al finalizar, Manfred Markgraf agradeció al Maestro Kumar y le entregó un pequeño obsequio, con cremas del taller de hierbas del grupo.

Seminario: La Escritura del Bhagavatam

15-17 de junio de 2010, Einsiedeln, Suiza

Un grupo de 18 personas de España y de Suiza se reunieron para asistir durante tres días a las conferencias matinales del Maestro Kumar. Fue un encuentro muy familiar, compartiendo comidas y conversaciones interesantes.

La escritura del Bhagavatam se refiere al discípulo del mundo. Un discípulo del mundo es aquel que experimenta a lo Divino como el mundo. Para él, el mundo y el mundo que está más allá, todo está impregnado de lo Divino. Un discípulo del mundo no limita la experiencia de lo divino a un solo aspecto. Para él, lo divino está presente en toda forma, en todo lugar, en todo momento. No tiene preferencias. Puede estar en la familia, en la profesión, en la sociedad. Dondequiera que esté y con quienquiera que sea, él tiene una continua experiencia de lo divino, a través de la forma y aun más allá de la forma. Esto significa que no deja de experimentar la presencia de lo divino a causa del lugar, del tiempo y de los seres que están a su alrededor. Hasta en el movimiento de la cola de un perro puede ver el funcionamiento de lo divino; no deja de ver lo divino en cada acontecimiento simple. Para él, es cierto que todo es divino. Puede incluso ver esa luz en la oscuridad. La oscuridad no existe para él, existe la presencia...”

A la tarde del primer día, parte del grupo fue al Centro de Paracelsus de la WTT, en el lugar de nacimiento del gran iniciado.

En el segundo día, la conferencia del Maestro fue acerca de Parikshit, el rey-iniciado que vivió al comienzo del Kali yuga. Fue tan fascinante que el grupo estuvo en una especie de raptó fuera del tiempo. Cuando luego de cuatro horas finalizó la clase, todos estábamos asombrados de lo rápido que había pasado el tiempo.

Por la tarde, el Maestro le propuso al grupo ver la película “Ángeles y demonios”, filmada en lugares del Vaticano que normalmente no pueden visitarse, y la película muestra muchos símbolos que se mencionan también en *La Doctrina Secreta*. De vez en cuando el Maestro hacía detener la película para comentarla.

Al tercer día la lección continuó con una explicación de dimensiones más profundas de la sabiduría Puránica, y el Maestro las ilustró con numerosas historias:

“Hablé de la creación de las formas a través de las que entra la energía Una. Es del mismo Dios, un único Dios, el Dios masculino-femenino, el Dios omnipresente, del cual provienen las formas a las que impregna. El Dios omnipresente está también en las formas. Es como la energía única que forma un trozo de hielo y otra en la que entra como agua. Una versión cristalizada de hielo puede entrar en el agua. Él es la forma, y es también el morador de la forma. Por lo tanto, no podemos negar la forma. ¿De dónde provino la forma? Lo denso, lo sutil, los 7 planos de los que hablamos, todos los planos provienen de la misma fuente. Debido a la diferencia de fuego, se vuelve cada vez

más densa. Cuando hay más fuego, es sutil. Cuando hay menos fuego hay mayor densidad.

En una persona perezosa hay menos fuego, es por eso que tiende a ser perezosa y densa; todo se cristaliza cuando el fuego es bajo. Hay seres ígneos y hay también seres inertes. Es el aspecto forma en sus distintas relaciones. El aspecto forma de la creación tiene lugar a través de Mahamagha, la magia, y debido a esa magia tenemos una existencia localizada.

Yo Soy no es la verdad. Es una verdad secundaria. La verdad primaria es AQUELLO. AQUELLO se convierte en Yo Soy. Hay muchos Yo Soy. Cada uno de nosotros es YO SOY. Hay un sólo YO SOY en forma de 18, esto sólo se conoce cuando hemos vencido la ilusión de Mahamagha. Yo Soy es también una forma de AQUELLO. El ser individual es una forma del ser universal. De la misma manera que hay muchas olas pero un solo océano. Sin olas, no hay océano, y la ola es únicamente océano, pero tenemos la sensación de que hay olas y océano. Y cada ola se siente diferente de la otra, se siente muy especial: 'yo soy sumamente especial'. Pero todas provienen de la misma fuente. Del Uno han surgido muchos, por una diferencia en el estado.”

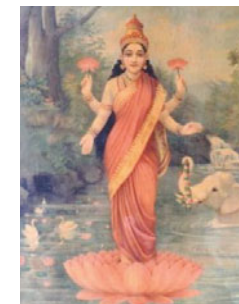

SRI SUKTAM

La naturaleza y las características de la Madre del Mundo

PARTE XXXIII

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

Un buen hábito que tengo es el de comer idlis por la mañana. Si estoy cristalizado en ese hábito, me muero si no puedo conseguir idlis. Por ejemplo, están habituados a orar con una vela. Si no hay una vela, no oran. ¿Cómo orar sin una vela? ¿Cómo orar sin incienso? ¿Cómo orar sin la imagen de un Maestro? ¿No es acaso una idiotez? Si está la imagen de algún otro Maestro, es todavía peor. Busco mi imagen del Maestro. Si no está allí, entro en pánico. Mientras tanto, mi amigo trae una cruz y la coloca allí. De modo que la imagen no está, pero la cruz sí. ¿Por qué no? Para nosotros, es un pecado terrible. Las denominadas prácticas teológicas hacen que la gente sufra una esclavitud cada vez mayor y más profunda. No piensen que están disfrutando de la libertad. Eso es lo que el Maestro Morya llama “¡Monotonía monástica!”.

De modo que los buenos hábitos y los malos hábitos pueden matarte si estas condicionado por ellos. Los hábitos deben permitir que gradualmente te sueltes dentro del campo de la liberación. Este *Rudra*, el principio que circunscribe en la creación, puede aprisionar a los puros y también a los impuros. Los puros están apresados por su propio concepto de la pureza. Los impuros están apresados por su concepto de la impureza. Mientras vivas en un concepto, eres un prisionero. Es seguro que es así. Un concepto es una

facilidad para que la usemos como medio, pero vivir en el concepto es aprisionarse. Este es en sí un gran tema. Requeriría un seminario. Es meramente un principio acuariano, en el que respetas a los conceptos pero no te apegas a ellos. Ese es el estado de verdadera espiritualidad.

Este *Rudra*, el demonio, condicionó al rey celestial. El rey celestial comenzó a sentirse rey. Ese sentimiento lo condicionó. Eso significa que *Rudra* se impuso sobre él. *Indra* quiso luchar contra *Rudra*. Recibió ayuda divina y, sin embargo, no pudo derrotarlo. Se dirigió a lo divino y recibió más claves para matarlo, y aun así no lo logró. Entonces le preguntó a su enemigo: “¿Cuál es el secreto de tu vida?”. *Rudra* dijo: “El secreto está en que mientras desees matarme, no podrás hacerlo. Estás luchando para matarme. Ese no es un buen motivo. Yo no tengo ánimo de luchar contigo. Estoy haciendo mi trabajo. Aunque tú luches, yo no lucharé contigo. Yo te considero un niño ignorante. No me consideres tu enemigo. Veme como lo divino. Cuando me veas completamente divino, me entregaré a ti. Hasta que llegue ese momento, no podrás derrotarme.”

Esta es la doctrina de Acuario, que he escrito recientemente para las personas de habla telugu. Un día, quizás, encuentre su expresión en inglés.

Así es como la Madre gobierna a toda la creación con la ayuda del principio que circunscribe, llamado *Maya*. Cada uno siente que su tarea es grandiosa. Eso mismo es ilusión. En cuanto damos un paso afuera de la ilusión, inevitablemente entramos en otra. De modo que caminamos en la ilusión, vivimos en la ilusión, comemos en la ilusión, dormimos en la ilusión. Para vencer esta ilusión, entrégate a la Madre, porque Ella es la Maestra en este juego. Por eso, Ella es la Maestra para todas las criaturas. Les dije cómo los Creadores, los tres logas, sufrieron de ilusión.

“Una Madre así, que es la Maestra, una Madre de manos esplendorosas que eternamente dan plenitud, una Madre que es fácilmente accesible y a la vez difícil, la Madre para quien la puerta de entrada a la presencia es la fragancia de sándalo, a esa Madre de esplendor le rezo, para que Ella me otorgue Su presencia, porque *Ishvarîm Sarva Bûtânâm Tâm* (Una Madre así) *Upahvaye* (otorga presencia) *Srîyam* (causa esplendor).”

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

La creación del impulso de la ideación

De las partes del cuerpo de Brahma se produjo la creación de todas las formas de seres, superiores e inferiores. Habiendo creado a los Devas, los Pitris y los seres mentales de esta tierra, el Creador emprendió la creación del impulso de la ideación.

Con él creó a los Yakshas, Pisachas, Gandharvas, Apsaras, Naras, Kinnaras, Rakshasas, aves y Pashus, los cuadrúpedos y los reptiles.

- Los Yakshas son los seres que habitan ciertos lugares como los valles y los grandes árboles.
- Los Pisachas son los seres que viven en la sustancia de la materia animal putrefacta, por ejemplo, las bacterias.
- Los Gandharvas son las inteligencias musicales que actúan a través de la mente de los seres. Producen los fenómenos musicales de primer orden, como el latido del corazón y la respiración. Además presiden sobre el sentido musical y el arte de la música en los seres humanos. Todos actúan a través de la glándula pineal. Por esta razón, los sabios védicos llamaron a la glándula pineal “la morada de Indra y de Soma”.
- Las Apsaras son las gotitas de agua. Presiden sobre el espectro del rayo blanco. Como Indra es el Señor de la electricidad en el espacio, el espectro del arcoíris se llama “el arco de Indra”.
- Los Naras son los seres humanos.
- Los Kinnaras presiden sobre los diversos tonos, las entonaciones y sus efectos sobre la materia. Por eso se los describe como músicos celestiales. Mientras que los Gandharvas presiden sobre el ritmo, el latido y la periodicidad, los Kinnaras presiden sobre los diversos tonos del sonido. Se dice que la Laya es producida por los Gandharvas, mientras que la Swara es producida por los Kinnaras.

- Los Rakshasas presiden sobre los diversos niveles de materia densa, que están destinados a morir una y otra vez.

- Los Devas no mueren porque están más allá de la materia y de la mente, mientras que los Rakshasas mueren porque presiden sobre la materia. En la creación son aparentemente opuestos y por eso en las Escrituras hay una descripción de la guerra entre los Devas y los Rakshasas.

En la descripción de las unidades individuales de materia más densa, llamadas “cuerpos”, el proceso de la creación se produce por medio de la reproducción. En el nivel superior se llama creación, mientras que en los planos inferiores es reproducción. La reproducción siempre se lleva a cabo mediante la acción del “germen” o “esperma”, como se lo denomina. Sukra es la deidad que preside sobre el proceso de germinación y la formación de los fluidos reproductivos que contienen a los espermatozoides. Por eso a Sukra se lo ha descrito como el preceptor de los Rakshasas. El proceso de la germinación se denomina Mritha- Sanjivini (el secreto para resucitar a los muertos). Sukra, el preceptor, se ha descrito en los Puranas como el que tiene el Mantra para resucitar a los muertos.

* * *

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

21 - 24 Septiembre Celebraciones del Equinoccio
y de Luna Llena, en Bellary
8 - 17 de octubre Durga Pujas en Visakhapatnam
21 - 24 de octubre Guru Pujas en Guntur
6 - 7 de noviembre Guru Pujas en Rajahmundry
4 - 5 de diciembre Guru Pujas en Sri Kakulam
18 - 19 de diciembre Guru Pujas en Machilipatnam
20 - 30 de diciembre December Call
Convivencia grupal en Bangalore

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

Feliz Día del Maestro

Este poema fue escrito por una joven mujer que durante años recibió inspiración y aliento del Maestro. Como resultado, hoy está bien instalada en una de las compañías de construcción más grandes de la India. En el Día del Maestro (5 de septiembre) envió el siguiente poema:

Elijo este regalo especial porque quiero que sepa
Que le estoy agradecida por ayudarme a crecer,
Por su continua comprensión y por estar siempre allí
Para decirme que puedo hacerlo, ¡y para mostrarme que le importa!

Cuando Dios creó a los Maestros,
Nos dio amigos especiales
Para ayudarnos a entender Su mundo,
Y comprender verdaderamente la belleza y maravilla
De todo lo que vemos,
Y ser mejores personas
Con cada descubrimiento.

Cuando Dios creó a los Maestros,
Nos dio guías especiales
Para mostrarnos caminos de crecimiento,
Así todos podemos decidir cómo vivir
y cómo hacer lo correcto, y no lo incorrecto,
Y guiarnos para que podamos guiar,
Y para aprender a ser fuertes.

El motivo por el que Dios creó a los Maestros,
En Su sabiduría y en Su gracia,
Fue para ayudarnos a aprender a hacer de nuestro mundo
Un lugar mejor y con más sabiduría.

Dios comprendió nuestra sed de conocimientos,
Y nuestra necesidad de ser guiados por alguien más sabio.
Necesitaba un corazón con compasión, aliento y paciencia,
Alguien que aceptara el desafío sin importar la oposición,
Alguien que pudiera ver el potencial
y creer en lo mejor que hay en los demás...
Entonces Él creó a los Maestros.

Desarreglo y arreglo

Dr. K. Parvathi Kumar

Cuando el hombre comprende cuáles son sus fuentes de prana –esto es, el sol, el planeta y las formas de vida que hay sobre la tierra– y el modo en que se asimila, y cuando comprende que las tres emanaciones pránicas tienen valores diferentes, debe ser lo suficientemente sabio como para elegir el mejor suministro de prana, con preferencia al prana de segundo y tercer grado. Sus preferencias deben estar también en el mismo orden.

El prana solar transmitido por los devas del aire como el color dorado de las horas de la mañana y de la tarde es, lejos, el mejor prana, que puede recibirse mediante la exposición a los rayos de sol de la mañana y de la tarde, así como también mediante intensos ejercicios respiratorios durante las horas de la mañana y de la tarde. Los antiguos sabían esto. Por eso preferían las horas de la mañana y de la tarde como los mejores momentos para prácticas saludables. Era práctica común exponerse a los rayos de la mañana y de la tarde y respirar a la capacidad de los pulmones en esos dos momentos del día. Los griegos y los romanos también conocían esta afición del Oriente. Los juegos se organizaban solamente en esas horas, con los omóplatos y el bazo expuestos a los rayos del sol. Se consideraba que respirar aire fresco y exponerse a los rayos del sol eran partes esenciales de la vida.

La vida moderna tiende gradualmente a alejarse de este sano sistema natural. Muchas de las casas que se construyen hoy, especialmente en los lugares muy poblados, no reciben los dorados rayos del sol ni permiten que la brisa fluya libremente a través de sus ambientes. Además, las casas están edificadas de tal manera que es necesario iluminarlas aun en las horas del día. En las casas hay habitaciones y salas que nunca ven la luz del día ni reciben aire de brisa. Rara vez ocurre la ventilación cruzada, para que el aire pase libremente, o existen ventanas adecuadas para que entren libremente los rayos del sol. En el nombre del confort, la gente construye casas conti-

guas, donde la calefacción y la refrigeración están dispuestas artificialmente. Por consiguiente, en los tiempos actuales el sistema inmune está debilitado.

Las antiguas civilizaciones estaban construidas a orillas de los ríos, no en las costas marinas como ahora. El Ganges y el Indo en la India, el Nilo y el Jordán en el Oriente Medio, el Rin y el Ródano en Europa, el Mississippi y el Missouri en Norteamérica, el Amazonas en Sudamérica, son algunos ejemplos. Los antiguos construían civilizaciones a la orilla de los ríos, siendo la razón la abundante disponibilidad de los cinco elementos de la naturaleza. Ellos no consideraban que las costas del mar eran sanas, porque las aguas del mar no son aguas saludables. Son saladas y medicinales. Se consideraba que bañarse a diario en los ríos era más sano, porque las aguas eran potables y dadoras de vida. Las aguas de mar eran usadas ocasionalmente, en días astrológicamente importantes. Londres, París, Bruselas, Berlín, Roma, Madrid, Atenas, Constantinopla, Jerusalén, Dehli, Ciudad México, son unos pocos ejemplos de ciudades antiguas, ninguna de las cuales fue edificada a orillas del mar. Han sido los intereses globales económicos los que han dado nacimiento a ciudades en la orilla del mar, donde las condiciones naturales de salud no son las mismas que en otros lugares.

Con los rascacielos y edificios muy congestionados y con la exposición disminuida a los rayos dorados del sol, la humanidad está actualmente dependiendo más del prana planetario que del prana solar. El prana secundario es el que se usa principalmente, mientras que el prana principal queda relegado a un segundo plano. Además de esto, el prana de tercer grado, emitido por los seres humanos en los lugares muy poblados, es el que tiende a predominar. El prana planetario y sus emanaciones, disponibles en abundancia en la naturaleza, se mantienen a distancia. Así, el hombre moderno tiende cada vez más al prana de tercer grado. Además, lleva a sus viviendas a los animales domésticos, como los gatos y los perros. Vive con ellos y duerme con ellos.

A tal ignorancia está tendiendo el hombre, en el nombre de la vida moderna. Para él, las medicinas no sirven para nada. El hombre debe aprender a revertir este orden. Debe corregir esta situación desarreglada.

* * *

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 *Laprida 1471, Vte. López, Pcia. de Buenos Aires***MEDITACIONES****1° Luna Llena de Libra y Equinoccio** → miércoles 22 de septiembre, a las 20:00**Luna nueva de Libra** → miércoles 6 de octubre, a las 20:00**2° Luna Llena de Libra** → viernes 22 de octubre, a las 20:00**Ritual del Fuego** → los domingos a las 8:00**Ritual del Agua** → los lunes a las 19:00**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****1° Luna Llena de Libra y Equinoccio** → miércoles 22 de septiembre, a las 20:00**Luna nueva de Libra** → miércoles 6 de octubre, a las 20:00**2° Luna Llena de Libra** → viernes 22 de octubre, a las 20:00**OTRAS ACTIVIDADES****Reuniones de meditación y estudio** → los lunes, miércoles y jueves, a las 20:00**Convivencia de grupo** → domingo 26 de septiembre, 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 23 de octubre, de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00**Grupo de Santa Fe** *Juan de Garay 3243, Santa Fe***MEDITACIONES****Luna nueva y Luna Llena** → en la hora astrológica exacta**Ritual del Fuego y Red Diamantina** → todos los domingos, a las 9:00**Solsticios y Equinoccios** → según notificación previa**Grupo Indigo** *Pellegrini 812, Bragado, Pcia.de Buenos Aires***MEDITACIONES****Luna nueva y Luna Llena** → mismos días y horarios que Swetha Padma**Grupo de Misiones** *San Luis 1562, Posadas***MEDITACIONES****Luna nueva y Luna Llena** → reunión: 30 minutos antes de la hora astrológica**Danishta** → 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 1os viernes de cada mes, a las 18,00**WTT ARGENTINA****INFORMES**Rodolfo Cabeza
(011) 4709 7863
wtt@wttargentina.org**LIBROS Y DIFUSIÓN**Alicia Deluca
(02284) 44 1426
difusion@wttargentina.org**LIBROS Y TESORERÍA**(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 Ferrari
vaisakh@wttargentina.org**VENTA DE LIBROS Y CASSETTES****Ciudad de Buenos Aires** (libros)
Biblioteca Teosófica
Agrelo 3050, 4957 5095Biblioteca 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 Salta** (libros)Sergio y Gladys Miravalles
Barrio Parque Los Pinos, Salta
(0387) 436 0070**Pcia. de Buenos Aires** (libros)Alicia Deluca
Riobamba 2520, Olavarría
(02284) 44 1426Marisa R. Abat
Pellegrini 812, Bragado
(02342) 42 2445**Pcia. de Córdoba** (libros)Luisa Velasco de García
Nicaragua 312
Villa Allende, Córdoba
(03543) 43 6625**Santa Fe**Marta Paillet
martapaillet@gmail.com

Calendario lunar

(Huso horario -3, Argentina)

Great Invocation

INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION: 2010

SETIEMBRE				OCTUBRE			
	Día	Hora	Signo		Día	Hora	Signo
Viernes	3	3:52	♊	Sábado	2	15:22	♋
Domingo	5	6:46	♌	Lunes	4	17:01	♍
Martes	7	6:54	♎	Miércoles	6	16:53	♏
Jueves	9	6:02	♐	Viernes	8	16:53	♑
Sábado	11	6:22	♒	Domingo	10	19:10	♓
Lunes	13	9:53	♈	Miércoles	13	1:18	♊
Miércoles	15	17:31	♋	Viernes	15	11:25	♌
Sábado	18	4:36	♎	Domingo	17	23:53	♏
Lunes	20	17:16	♐	Miércoles	20	12:24	♑
Jueves	23	5:48	♒	Viernes	22	23:31	♓
Sábado	25	17:18	♈	Lunes	25	8:49	♊
Martes	28	5:12	♌	Miércoles	27	16:15	♍
Jueves	30	10:47	♎	Viernes	29	21:40	♏

FASES LUNARES PARA PRACTICA ESPIRITUAL: 2010

SETIEMBRE				OCTUBRE			
	Día	Hora	Fase		Día	Hora	Fase
Miércoles	1	14:23	8°Desc.	Viernes	1	0:53	8°Desc
Domingo	5		11°Desc.	Martes	5		11°Desc
Miércoles	8	7:31	Nueva	Jueves	7	15:46	Nueva
Miércoles	15	2:51	8°Asc.	Jueves	14	18:28	8°Asc.
Sábado	18		11°Asc	Domingo	17		Danishta
Domingo	19		Danishta	Lunes	18		11°Asc
Jueves	23	0:10	Equinoccio	Viernes	22	22:38	Llena
Jueves	23	6:18	Llena	Sábado	30	9:47	8°Desc

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2010

SETIEMBRE				OCTUBRE			
Planeta	Día	Hora	Signo	Planeta	Día	Hora	Signo
Venus	8	12:46	♋	Mercurio	3	12:05	♏
Júpiter	9	1:51	♈	Mercurio	20	18:21	♋
Marte	14	19:39	♋	SOL	23	9:35	♋
SOL	23	0:10	♏	Marte	28	3:49	♈
EQUINOCCIO				Venus Retrógrado 8/10			
Mercurio Directo 12/09							

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.*