

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

HAMSA SIVA SOHAM

Tauro 2010 Rishabha

CARTA N° 1 / CICLO 24 – 21 de abril / 22 de mayo 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°1 - Tauro 2010 Rishabha

ÍNDICE

Invocación del Maestro E. K.	2
Plegaria del año 2010 - 2011	4
Mensaje del mes	5
Mensaje del Maestro	6
Krishna, El Señor: <i>Gîtâ Upanishad</i>	7
Maitreya, El Señor	9
Maestro Morya, <i>Maruvu Maharshi</i>	10
Maestro Koot Hoomi, <i>Devapi Maharshi</i>	11
Mensaje del Maestro E. K.	12
Enseñanzas de Vidura	13
Palabras de Shirdi Sai.....	14
Mensaje de Sri Ramakrishna	15
La plegaria del hombre común	16
Discipulado.....	17
Cita de <i>Meditaciones Ocultistas</i>	18
Cita de <i>Rudra</i>	20
Cita de <i>Hojas del Ashram</i>	21
Cita de <i>Sobre el Amor</i>	22
Cita de <i>Sobre el Cambio</i>	23
Cita de <i>Sobre el Silencio</i>	24
Himnos a Agni	25
Invocaciones de la Llama Violeta	26
De la pluma del Maestro	27
Sección de los niños.....	29
Reseña de libros	30
Maestro Morya	31
Ventana al servicio mundial	33
<i>Sri Suktam</i>	35
<i>Vishnu Purana</i>	39
Próximos viajes del Maestro K. P. Kumar	41
<i>Paracelsus – Salud y Curación</i>	42
WTT Argentina - Actividades grupales	44
Calendario lunar	46
Gran Invocación	47
Texto de contratapa / Comentario.....	48

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 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 Tauro

El símbolo de Tauro es un semicírculo sobre un círculo. Esto indica los dos cuernos de un toro o de una vaca. El semicírculo encima del círculo representa a la luna creciente por encima del horizonte de la Tierra. La luna está ubicada en la parte superior del círculo. La luna está exaltada en Tauro y meditar sobre una luna creciente sobre la Tierra, en la cabeza, hace posible que recibamos de los círculos superiores. Medita, entonces, en la luna creciente sobre tu cabeza, tomando la cabeza como el círculo. Esto será como una antena parabólica que permitirá la recepción desde lo sutil. Visualiza el color azul descendiendo de la luna, descendiendo de los círculos superiores, a través de la Luna, dentro de tu cabeza, y recógelo en la parte inferior de tu cabeza para pronunciar la Palabra de Dios. Esta es la meditación de Tauro, que hará posible transformar el habla en la pronunciación de la Palabra. El toro de Tauro no es sino la Palabra que ha descendido, que es pronunciada a través de la lengua, la parte del cuerpo que pertenece a Tauro. El que sabe pronunciar, conoce la magia.

Una sencilla reversión

La relación que tiene el Creador con la Creación es similar a la que tenemos nosotros con nuestro cuerpo. La Creación se produjo a través del Creador. La formación del cuerpo se produce a través de uno mismo. Sin el alma, el cuerpo no crece. Sin el Creador, la Creación no se produce. El huevo cósmico en relación con el Creador es lo que somos inicialmente. Cada uno de nosotros es inicialmente un huevo, ya sea ovíparo o vivíparo.

El Creador impregna cada átomo de la Creación. El hombre también impregna cada átomo de su cuerpo. Aunque el Creador impregna toda la Creación, no está condicionado por ella. Permanece como Maestro de su creación. Se espera que el hombre también sea como Él, Maestro de sí mismo, y no esté esclavizado ni por la personalidad ni por el cuerpo. El hombre está esclavizado porque no sigue el sendero del Creador. El Creador trabaja para todos, el hombre trabaja para sí mismo. El hombre necesita revertir esta inversión de trabajar para sí mismo. Cuando trabaja para los demás, él también se libera y se hace Maestro de su vida. El sendero es sencillo. Pero, para el hombre, lo sencillo es desconocido. Vive en el orgullo de la complejidad. Por lo tanto, permanece esclavizado. Que la llave para la liberación sea tomada y que la reversión sea revertida.

Acción - Renuncia

“¡Oh Señor! Entre la renuncia a todas las acciones y la acción, ¿cuál sugieres?”, preguntó Arjuna buscando aprender. El Señor dijo: “Actúa y renuncia. No renuncies a las acciones.” (5, 1+2)

Hay muchos seres humanos que, en el nombre de la renuncia, convenientemente renuncian a sus responsabilidades hacia sus semejantes. Hay personas que visten túnicas naranjas o blancas, se dejan crecer largas barbas y cabellos y van por la sociedad dependiendo mayormente de los demás. Son dependientes y son una carga para la sociedad. No contribuyen con ninguna acción provechosa para la sociedad. Renuncian a sus deberes hacia sus padres, sus parientes, sus amigos y hacia la vida de su entorno. La renuncia que mencionan las escrituras no es la renuncia a la acción ni a las responsabilidades.

La renuncia de la que hablan a menudo las escrituras se refiere a la distribución de los frutos de la acción. Es como un jardinero que cuida un árbol frutal y le ofrece los frutos a los humanos, los animales y los pájaros por igual. Esa renuncia es noble, pues no posees los frutos de tu trabajo. El árbol siempre renuncia. Crece y ayuda a muchos con sus frutos, sus hojas, sus ramas, su tronco. Protege con su sombra, transforma un vendaval en un viento fresco, refresca a los cálidos rayos del sol, etc. Así es también la vaca y así son los animales. La vaca no produce la leche para sí misma.

“Mi querido Arjuna, si te abstienes de la acción, te degeneras y eventualmente caes. Si actúas y comes los frutos de tu acción, también caes. Sigue la correcta acción y renuncia a los frutos en beneficio de los demás. Ésta es la verdad de la acción y de la renuncia.

En realidad, no puedes renunciar a la acción. No puedes dejar de levantarte, lo cual es acción. No puedes dejar de bañarte, no puedes dejar de comer, no puedes dejar de moverte. Tienes que alimentar tu estómago con comida y

bebida. ¿Cómo podrías evitar la acción? Toda la Creación mantiene su estabilidad mediante la acción equilibrada. Por lo tanto, no te abstengas de actuar. Actúa, pero no te apegues a los frutos de la acción. No confundas la acción y la renuncia.”

MAITREYA EL SEÑOR

El trabajador de la Buena Voluntad

El trabajador de la Buena Voluntad es visto por el mundo como un soñador. Lo ven raro porque trabaja para los demás. Se ofrece a servir a los demás sin importarle lo que recibe. Para él, la comprensión amorosa de la vida y la correcta acción son los dos principios que lo guían. Él está pleno, no como los demás, que están vacíos. Los tambores vacíos hacen más ruido. Los que están llenos, no. Por eso, no escuches a las críticas del mundo que te rodea mientras estés ocupado en la comprensión amorosa y la correcta acción.

El mundo generalmente le pregunta al trabajador de buena Voluntad: “¿Por qué eres así?” Su respuesta debe ser: “Así han sido aquellos a los que yo sigo, y estoy satisfecho. ¿Estás tú tan satisfecho como yo?” Eso es todo.

Si alguien molesta a un trabajador de buena Voluntad y a sus maestros, díganle sin titubear: “Estás equivocándote al criticar a quienes no conoces. Te costará caro. Por favor, nunca lo hagas.”

Se espera que un trabajador de Buena Voluntad sea audaz, además de recto y amoroso. Sostenemos la Verdad y la sostenemos en lo alto. Eso es todo. Para eso, unas indicaciones para los trabajadores.

MAESTRO MORYA
MARUVU MAHARSHI

Samadhi

De la semilla crece el árbol. Se despliega en ramas, ramas secundarias, pecíolos, hojas, frutos y flores. Uno sabe que la base del árbol es la semilla. Uno también conoce el potencial de la semilla. Pero no se puede ver o comprender el principio de crecimiento inherente en la semilla. Más que la semilla, es el principio de crecimiento que está en la semilla lo que hace posible el desarrollo. La base de la totalidad del árbol es el principio de crecimiento invisible que despliega el patrón que existe en la semilla. “Ver lo que no se ve es el campo de los sabios videntes.” Ver lo visible y deducir la fuerza que hay detrás y sus patrones es lo que hace un científico. Sólo ver la semilla es lo que hace una persona común. El sabio vidente ve el principio invisible que estimula los patrones de fuerza que hacen posible que los cinco elementos se desplieguen de determinada manera. Él ve tres en uno.

Del mismo modo, el corazón humano despliega el principio invisible. Uno puede conocer al corazón físico, también puede conocer al principio pulsante, pero sólo un sabio vidente conoce la base de esa pulsación y el consiguiente crecimiento del ser humano. Él ve la base como soporte del principio vital pulsante y del principio que impregna la conciencia. Para ver lo que no se ve, necesariamente uno tiene que convertirse en un ocultista. Vuélvete hacia adentro y busca el trasfondo de la conciencia y de la vida. A medida que entres en el área de ese trasfondo, entras en el área de la quietud, donde no eres nada. Eso es Samadhi.

MAESTRO KOOT HOOMI
DEVAPI MAHARSHI

Cooperación

Hermandad es un concepto extraño para quienes no cooperan. *Cooperación* es una palabra mucho mejor. Toda persona espera que los demás cooperen con ella. Lo que no sabe es que es ella quien tiene que extender su cooperación antes que buscarla de los demás. La verdadera cooperación es la que es extendida, sin ser esperada. Muchos trabajadores del grupo se quejan de que en el grupo no hay cooperación. Esto significa que todos están esperando cooperación sin brindarla. Nosotros decimos: “Extiende tu cooperación, pero no esperes recibirla”. Los que son así, reciben nuestra cooperación. Cuidamos el espíritu de cooperación que demuestras. Si estás dispuesto a ofrecer tu cooperación regularmente y con toda entrega, nosotros te extendemos nuestra cooperación.

Esperar cooperación es ignorancia. Ejercer el poder para recibir cooperación es suprema ignorancia. Observa dentro de tu propio ser, de tu propia personalidad: ¿ofreces cooperación o esperas recibirla?

MENSAJE DEL MAESTRO E. K.

Humilde comprensión

Quien se sienta orgulloso de su origen de noble cuna o alto linaje, o de haber nacido en la riqueza, o incluso de provenir de una familia de yoguis, no podrá visualizar lo Divino hasta que se despoje de su orgullo. Si a uno se le han concedido las condiciones antes mencionadas, uno debería sentir humildad por haber recibido esa gracia Divina. Sólo los humildes pueden entrar en el reino de Dios, pero no así los que sienten orgullo.

El orgullo emerge cada tanto como las uñas que crecen en los dedos. El orgullo debe ser eliminado día tras día. El humilde se da cuenta de que todo es dado por Dios, y que todo lo que posee, inclusive él mismo, pertenecen a Dios. Éste debe ser el espíritu de un discípulo.

VIDURA

Enseñanzas de sabiduría

Incluso Júpiter,
el Señor de la Palabra,
se siente insultado por
toda palabra inconciente.
Por lo tanto, asegúrate
de hablar apropiadamente.

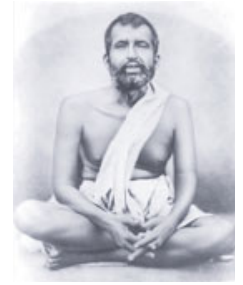

PALABRAS DE SHIRDI SAI

Intuición

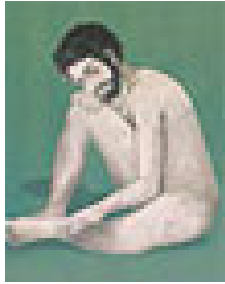
Mi sendero es muy simple y noble. No es para manipuladores intelectuales. Es el sendero del corazón. Aquel que viaja en mi sendero, intuitivamente conoce las necesidades de los demás y las atiende más que a las propias. Me sirve a Mí a través de otros. No busca recompensa bajo la forma de dinero, de reconocimiento o de otras formas de compensación. Me busca en aquello que hace y así se siente satisfecho, pues lo satisfago con Mi mirada. Mi mirada lo despliega del mismo modo en que el rayo solar despliega el loto.

MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA

Encarnaciones de Dios

Los personajes como las Encarnaciones poseen un delgado ego. A través de este ego Dios es siempre visible. Por ejemplo, un hombre está de pie de un lado de una pared, desde cuyos dos lados se extienden tierras sin límite. Si existe una abertura en la pared es posible ver todo lo que hay del otro lado, y si esa apertura es lo suficientemente grande, uno puede también pasar a través de ella. El ego de los hombres como las Encarnaciones es esa pared con la abertura. Incluso cuando están de este lado de la pared, pueden ver la extensión ilimitada de tierra del otro lado. El significado de esto es que aunque hayan adoptado un cuerpo, están siempre en estado de Yoga y, si lo desean, pueden entrar en Samadhi del otro lado de la gran abertura. Y si la abertura es lo suficientemente grande, pueden nuevamente descender a un nivel de conciencia inferior incluso después de haber estado en Samadhi.

Plegaria del hombre común

Aunque Tu prevaleces sobre la creación como el Señor del Amor,
¿por qué los seres perseguimos el Poder? ¿Acaso no es el Amor la base?
¡De Tu Presencia, Tu Amor, la humanidad toma Poder!
¿Cuándo aprenderemos a Amar?
Por favor, ayúdanos a estar en el Amor y no en el Poder.
¡Nosotros rezamos!

DISCIPULADO

Obstáculos para el servicio: el chismorreó

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 permitirnos 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 41

*Man is Isaiah. Messiah. Man is the Cross.
Macrocosmos. Moses. Mount.*

El hombre es Isaías. Mesías. El hombre es la Cruz.
Macrocosmos. Moisés. Monte.

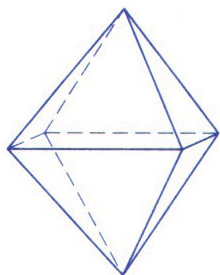
Comentario:

Se dice muchas veces en estas meditaciones que el hombre es la imagen de Dios. Todo lo que existe en Dios existe en el hombre, excepto que el hombre es una conciencia localizada, mientras que Dios es una conciencia universal. Cuando el hombre renuncia a su identidad individual a los pies de Dios, todas las inteligencias cósmicas, solares y planetarias inherentes en él se despiertan y se convierte en un Maestro. La palabra sánscrita para Maestro es *Isha* o *Ishwara*. Isha es Isiah (Isaías). Isiah es Messiah (Mesías). El Hombre se convierte en Maestro y entrega el mensaje de Dios. De este modo, él es el Mesías. Muchos Mesías han venido e inspirado a muchos. Pocos, sin embargo, siguen el camino. Un puñado son los que se transforman en Maestros y completan el Plan.

El hombre es la Cruz, es decir, tiene el potencial para experimentar la cuádruple existencia, a saber: existencia pura, conciencia, pensamiento y acción. La cruz es la representación simbólica de esta existencia cuádruple. Cuando, a través de la experiencia, el hombre se reconoce como conciencia pura y existencia, es un hombre completo. Se reconoce como una entidad que piensa y actúa. Pensar y actuar son dos de los cuatro brazos de la cruz. Ocurren sobre la base de la conciencia y la existencia, los otros dos brazos que constituyen su existencia cuádruple.

La Cruz indica lo vertical pasando a través de lo horizontal. Lo horizontal representa la materia. Lo vertical representa el Espíritu. En el hombre, el espíritu y la materia se encuentran formando entre sí un ángulo recto. El hombre posee el potencial para llegar a ser un yogi, que es aquel que equilibra en sí mismo la materia y el espíritu.

El hombre es el macrocosmos en el microcosmos. Esto será comprendido en la Era de Acuario. El hombre puede gobernar sobre los elementos a voluntad. Moisés es un ejemplo de esto. Él representa la Montaña. Los Maestros son como Montañas. Éstas se destacan de forma significativa sobre la tierra. Los Maestros se destacan entre los hombres.

CITA DE RUDRA

42. Pasupati

Pasupathi es el Señor de las Bestias. Simbólicamente, todos los seres terrenales son sólo “bestias”. Están atados como bestias a sus propios patrones de conducta, que emergen de sus actitudes hacia el mundo y de su entendimiento del mundo. Algunas veces, hasta los devas están condicionados por sus hábitos y sus actitudes. Aquel que no está condicionado por ningún concepto, hábito o rasgo de carácter, es un yogui. Otros están condicionados por sus rasgos de carácter. Por lo tanto, se los llama “bestias”. El condicionamiento existe en tres niveles: físico, emocional y mental. Rudra el Señor puede desatar estas tres cadenas y liberar a las almas, otorgando la Voluntad. Los Hijos de la Voluntad y del Yoga están a sus órdenes y ayudan a los seres que buscan la liberación. Por lo tanto, Él es el Señor o Maestro de las bestias.

Pasu también significa “el ser que mira desde adentro hacia fuera”. No puede mirar hacia adentro. No tiene visión interna. El Señor otorga la visión interna y la visión con sabiduría y permite la liberación de los seres.

CITA DE HOJAS DEL ASHRAM

La fusión

Darse cuenta de la unidad es (Yoga) fusión.

Unir la variedad es confusión.

Démonos cuenta de la unidad y la variedad
y colaboremos hábilmente en la sociedad.

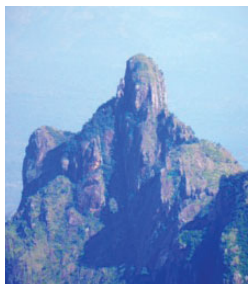
Sobre el Amor

El Amor sabe sonreír.
Sonrisa y Amor son gemelos inseparables.
El Poder nunca sonríe. ¡El Amor siempre sonríe!

Sobre el Cambio

Una simple reacción al cambio es mediocridad.
Una reacción innovadora es acuariana.
Una reacción negativa es pisciana.

Sobre el Silencio

¡El Silencio es la fuente del Alma!

Himnos a Agni

38.

ELITHO AGNA ĀVAHA INDRAM
CHITRA MIHA PRIYAM
SUKHAI MADHEBHIR UTAYE!

¡Oh Señor Agni! Recibe nuestra veneración por medio de este ritual. Para protegernos siempre, por favor trae contigo al Rey Celestial Indra para que se cumplan nuestros actos de Buena Voluntad.

Comentario:

Al ser el Señor Agni el más importante, todas las inteligencias de la Creación cooperan con Él. El devoto busca a Agni para que el Rey Celestial que protege a toda la Creación le sea favorable. Indra significa “Idam dra”. “Idam” significa “todo esto” (la Creación), “dra” significa “protección”. El Rey Celestial Indra es una inteligencia cósmica que funciona como el jefe ejecutivo infalible de la Creación. Él protege al ritual la Creación mediante el poder de su rayo. Disipa a los demonios. El trabajador de buena Voluntad también lleva a cabo el ritual de la Buena Voluntad, que necesita ser protegido de las fuerzas negativas que atacan a las buenas obras. Por lo tanto, él realiza el ritual de fuego, complace al Señor Agni y le pide que traiga consigo al Rey del Cielo, junto con su carruaje. Sentado en el carruaje, el Rey supervisará y protegerá las obras de buena voluntad. Él es el Señor que preside sobre las diez dimensiones y aísla el trabajo de buena voluntad así como al trabajador. Esa es la invocación en este himno.

Invocaciones de la llama violeta

Somos hijos del Sol, hijos de Dios,
¡pero caídos!
Somos los caídos,
caídos en las profundidades.

Buscamos Tu ayuda.
La buscamos desesperadamente.

Responde, responde,
¡responde, oh, Llama Violeta!
Responde a nuestro llamado desesperado.

Sálvanos, ¡oh, Santo!

Preguntas y segundo nacimiento

Pregunta: ¿Es cuando sucede el segundo Nacimiento a la luz en los seres humanos que llega el momento en que éstos se hallan totalmente libres de pensamientos y emociones mundanos?

Respuesta: Sí.

Pregunta: ¿Es entonces cuando estamos a salvo? ¿Es entonces cuando alcanzamos la Dicha?

Respuesta: Sí.

Pregunta: ¿Es el significado de “la Trinita” que uno vive en sus tres cuerpos simultáneamente?

Respuesta: No todavía. Vuelve a morir para nacer por tercera vez. Uno muere tres veces y renace para obtener los tres cuerpos. Entonces uno posee un cuerpo triple.

Pregunta: ¿Es lo mismo decir “Padre, hágase tu voluntad” que “Maestro, hágase su voluntad”?

Respuesta: Sí.

Pregunta: ¿Es el segundo Nacimiento a la luz la muerte de los pensamientos mundanos?

Respuesta: Sí.

Pregunta: ¿Es el segundo Nacimiento a la luz la muerte de los cinco elementos?

Respuesta: No.

Pregunta: ¿Es el segundo Nacimiento a la luz estar más allá?

Respuesta: No aún.

Pregunta: ¿Es el segundo Nacimiento el Nacimiento de la Luna Llena Azul, cuando somos hijos de Dios?

Respuesta: Sí, por primera vez un hijo del hombre se convierte en hijo de Dios. Tomará otras iniciaciones para ser un adepto y para ser más y más efectivo.

Pregunta: ¿Es el segundo Nacimiento la muerte de Saturno?

Respuesta: No. Pero Saturno se convierte en amigo.

Pregunta: ¿Es el segundo Nacimiento el Nacimiento de la inmortalidad?

Respuesta: Sí.

SECCIÓN DE LOS NIÑOS

La doctrina de la Ética

Dr. K. Parvathi Kumar

*La Dama es la “Lux”¹ de la casa.
No le causes penas.
No la pelees. No la insultes.*

Queridos niños:

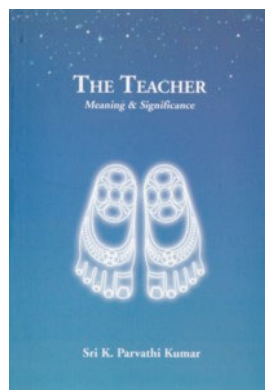
Magnetismo es el otro nombre del *mesmerismo*. Aristóteles, el gran filósofo, era alumno de Sócrates. Aprendió muchas cosas de Sócrates, no a través de sus palabras sino por estar cerca de él. ¿Cómo se explica esto? Aristóteles dijo: “Te diré, Sócrates, algo increíble pero muy cierto. Desarrollé habilidades al juntarme contigo, aun cuando sólo estuviera en la misma casa y no en la misma habitación; pero más aún estando en la misma habitación y más todavía al mirarte. Pero desarrollé por lejos mi mayor habilidad cuando me sentaba cerca de ti y te tocaba.”

Esto es el magnetismo moderno que eventualmente la ciencia tendrá que reconocer. El aura magnética de un hombre que ha desarrollado un alto grado de amor y de voluntad impacta sobre los demás. Así también es el poder de los demonios, los malignos.

Harían bien, mis queridos niños, en interpretar en esta dimensión las facultades ocultas que tenían los antiguos sabios. Así fueron los dones transmitidos por Jesús a sus discípulos, al estar disponible para ellos. Piensen en esta dimensión del magnetismo.

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

1. *Lux*: palabra en latín que significa “luz”.

K. Parvathi Kumar:
The Teacher
(El Maestro)

Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wtt-global.ch

Dhanishta
Visakhapatnam, India, 2009.
ISBN 978-81-89467-13-5
€ 18 / CHF 24 / USD 24 /
INR 250

El Maestro

Adi Shankara fue un Gran Maestro en todas las facetas de la sabiduría y es reverenciado como el ser más elevado. Él enseñó incansablemente la unidad de toda la existencia. Adi Shankara dice que el Sat Guru no es otro que Brahman (el Dios Absoluto), que se ha vuelto disponible para beneficio de los seres. Él canta espontáneamente doce estrofas en sánscrito, como ofrenda a los pies del Sat Guru.

Maestro, Instructor, son los otros nombres del Sat Guru. El Maestro es esencialmente un Hijo de Dios. Se lo considera el representante de Dios en la Tierra, para hacer posible que las almas que buscan entren en el Reino de Dios. El Maestro imparte Sabiduría para elevar al estudiante desde la ignorancia al conocimiento. Y a través de Su mirada, Su palabra y Su amor, continúa elevando al estudiante que está orientado. El Maestro guía y el estudiante lo sigue hasta que el estudiante entra en la bienaventuranza de la existencia y se transforma en otro Hijo de Dios.

Al ser Sat Guru una personificación de Júpiter, cuyo número es el doce, instantáneamente se dan las doce estrofas. Su contenido es lo que representa el Sat Guru. Estas estrofas se han dado con un breve comentario, para informar a los estudiantes cómo pueden orientarse mejor hacia sus Maestros.

PARTE 22

Entrada en Râjasthân, el país nativo del Thâkur

Tomado de: H. P. Blavatsky,
Por cuevas y selvas del Indostán

La siguiente mañana partimos muy temprano de Âgra; tan temprano que el amanecer no había mostrado aún su luz rosada sobre el blanco nieve del Taj Mahal... Tuvimos que manejar veinticuatro millas antes del almuerzo, que nos estaban preparando en Fatehpûr Sîkrî, las ruinas más famosas de las provincias del nordeste, donde nuestro amigo y protector, el Thâkur, nos estaba esperando. Gulâb-Lal-Singh no apareció en Âgra, un lugar que por una razón u otra odiaba, aunque había prometido a medias que iba a venir. Estábamos, sin embargo, bastante acostumbrados a sus modos raros, a sus apariciones y desapariciones repentinas, y nunca lo cuestionamos.

Dejamos por la mañana el territorio Británico y entramos en el país clásico de Râjasthân, una tierra que aunque no completamente libre e independiente, una que los ingleses tenían aún que considerar. En Bhurtpore, por ejemplo, el estado vecino que limita con Âgra, no hay ni un residente político, ni siquiera un solo inglés, ya sea en la ciudad misma o en sus barrios. El gobierno anglo-hindú y Bhurtpore tenían solamente una interrelación política. Râjasthân era el país nativo del Thâkur, del cual se sentía tan orgulloso. Su historia ha sido rastreada por orientalistas ingleses hasta 600 años antes de Xerxes, y por Tod a tiempos tan remotos como 3000 años A.C. Es la tierra de héroes históricos y míticos, de temeraria valentía y actitudes caballerosas hacia las mujeres, tan poco estimadas y con frecuencia desdeñadas y pisoteadas en el resto de India... Aquí Gulâb-Singh estaba en casa y nos estaba preparando una cálida bienvenida. Ahora parecíamos poder respirar más libremente... Apenas habían arribado los ruidosos y dilapidados vagones del tren de Jaipur a la estación de Fatehpur, todos nosotros –excepto los dos ingleses– exclamamos con alegre alivio. Muy rápidamente, los

sirvientes del Thâkur, que aparecieron como si emergieran desde bajo tierra, transportaron nuestro equipaje a los carruajes que el *Divân* (Ministro) del Mahârâja de Bhurtpore había enviado para buscarnos. “Su Alteza está en Hardvar en un peregrinaje, pero el *Divân* está a su disposición y nos ordenó que nos postráramos ante nuestros hermanos-Sahibs americanos,” dijo un Rajput alto y joven, con cabello largo y turbante blanco. “Los carruajes están a su disposición.”

Luego vino el Thâkur-Sâhib a caballo, escoltado por media docena de guardaespaldas, unos hombres barbudos con anchos hombros, y cabello largo y ondulado, a quienes nunca habíamos visto antes... La silueta oscura del hombre a caballo contrastaba intensamente contra el limpio cielo azul oscuro, y su figura enorme me recordó el monumento ecuestre de Pedro el Grande. Todos estábamos agradecidos... Sólo la señorita B., con su habitual tacto, se dio vuelta y dirigiéndose sea al enviado del Divân o quizás a las colas de los caballos, exclamó en un tono de voz triste:

—¡Santo Cielo! ¡Qué parajes sombríos y salvajes! La gente dice que los Râjputs son bandidos horribles... ¿No será peligroso para nosotros ir solos por este país...?

Sentí un impulso irresistible de estrangular a la tonta indiscreta, pero me contuve y, sintiendo vergüenza ante la presencia de Râjputs, miré al Thâkur que acababa de alcanzarnos.

Gulâb-Lal-Singh estaba acariciándose su bigote suavemente. Pero en su vistazo aparentemente casual hacia la mujer inglesa, capturé la misma expresión fugaz de enojo controlado, o no, diría aún más, de odio, que observé en Delhi algunos días atrás. Este enojo u odio fue inmediatamente reflejado en la cara pálida de Nârâyana-Krishnarão.

—¡Cálmense!— dijo la equilibrada y un tanto sarcástica voz de nuestro amigo— Se olvidan de que Râjputâna tiene el honor de estar bajo el protectorado de Gran Bretaña... Su perspicacia y vigilancia no tiene límites, al igual que su caluroso cuidado de nosotros los miserables... Bandidos... Miren a su alrededor, su gobierno no pierde de vista a ninguno de nosotros ni por un instante, ¡tan ansioso está de que no caigamos en manos endemoniadas...!”

Apuntó hacia la estación de trenes. Allí, sobre la plataforma, preocupado por su equipaje y el cajón con whisky y soda, vimos al espía rubio en su uniforme blanco.

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

Informe de Alemania

Nombre del grupo: World Teacher Trust e.V. / Edition Kulapati

Contacto: Doris and Günter Zwirner

Dirección: Bachstr. 20, D-42929 Wermelskirchen

e-mail: wtt@kulapati.de / Teléfono: (+49 2196) 96 1811 / www.kulapati.de

Actividades:

Además de la edición y distribución mensual de la Carta Circular de Vaisakh alemana, publicamos en versión alemana varios libros compuestos por el Maestro K. Parvathi Kumar. En ocasión de la celebración del May Call Day 2008 en Foz do Iguazu, Brasil, publicamos *Mantren - Bedeutung und Anwendung* (*Mantra - Significado y Aplicación*, 2da edición), que incluye un CD doble. En ocasión del 25º Aniversario de la WTT-Global en Engelberg, Suiza, publicamos:

- *Dienst - eine Lebensart / Servicio - Un modo de vida*
- *Gebete / Plegarias*
- *Invokationen der violetten Flamme / Invocación de la llama Violeta*

Los libros de Ediciones Kulapati están disponibles en las Bibliotecas Centrales de Frankfurt y de Leipzig. Algunas bibliotecas de universidades alemanas tienen también libros de la Editorial Kulapati es sus catálogos.

Varios institutos para una conducta positiva de vida y vida alternativa así como también centros de educación espiritual trabajan también con los libros de la Editorial Kulapati.

La venta de libros procesada a partir de órdenes recibidas vía correo electrónico, a través de nuestro sitio web www.kulapati.de, crece más y más. Inclusive algunas suscripciones a la revista Paracelso - Salud y Curación han sido posibles gracias a conversaciones telefónicas con los clientes luego de ordenar libros a través de internet.

Se está trabajando para implementar la búsqueda *online* del texto completo de los libros a través de la página de la Federación Alemana de comercio de libros (www.libreka.de) para permitir la lectura e impresión de extractos de

libros de la Editorial Kulapati utilizando el acceso a internet. Sin embargo, debido a la falta de tiempo, estos trabajos no han finalizado aún. Estamos registrados, pero los documentos deben ser aún ajustados y subidos al sistema.

En otro orden, hemos organizado el seminario en ocasión del Solsticio de Verano en Grosse Ledder / Wermelskirchen, del 20 al 22 de junio de 2008. El tema fue “La santidad del Solsticio de Verano.”

Los miembros del grupo WTT-Wermelskirchen llevan a cabo los siguientes servicios sin cargo:

- Soporte de un grupo de teatro amateur polaco para actuar en orfanatos y casas de ancianos sin cargo.
- Soporte de la asociación de caridad “Niños de Argentina”
- Venta de artículos y ropa de segunda mano en mercados de pulgas. Todo lo recaudado va a la WTT.
- Servicio telefónico dos veces a la semana para proveer guía y consejos a personas con problemas financieros, personas con pensamientos suicidas, personas que tienen problemas en sus relaciones personales, y aquellas que piden consejo sobre el sentido de la vida.
- Servicio cuatro veces a la semana en una casa para ancianos para proveer alimentos.
- Soporte de una familia en Nigeria y del “Wermelskirchen Tafel”, donde la gente pobre recibe comida caliente.
- Cooperación en el comité ejecutivo y el equipo de marketing como así también con traducciones de la revista mensual *Paracelsus - Salud y Curación*. El equipo de marketing representó a la revista con su propio stand en la feria de salud Hilstrup en Noviembre de 2008, y también en la gran feria “Futaris Fair” en el Hall de Congresos Münster, en marzo de 2009.

Además de las lunas llenas, las constelaciones Danishta y los eventos, el grupo se reúne regularmente los jueves a la mañana para el ritual del fuego, con posterior desayuno y dos horas de estudio de las escrituras de sabiduría, y también los domingos para las plegarias y el estudio.

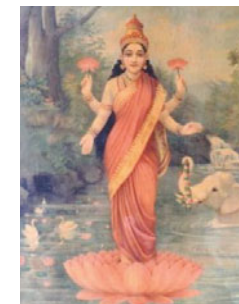
También hemos celebrado juntos cumpleaños junto con un buen amigo de Wermelskirchen que toca el *alphorn*, instrumento de viento. Nos ha explicado mucho sobre el *alphorn* y su técnica, de manera que nos hemos familiarizado un poco con el instrumento. Luego hemos visitado juntos la vertiente mineral de Nordenau y hemos hecho algo bueno para nuestra salud.

SRI SUKTAM

La naturaleza y las características de la Madre del Mundo

PARTE XXIX

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

Octavo himno

En este himno el estudiante dice *Alakshmi*, que preside en nosotros primero, y *Lakshmi* viene después. Para comenzar tenemos a *Alakshmi*, las energías impuras del entrono. A través de la práctica de Yoga podemos sobrepasar las impurezas, y luego viene *Lakshmi*. Por esto es que se dice que la impureza es la hermana mayor, y la pureza la hermana más joven, porque para nosotros sucede mas tarde. Entonces, tengo que asegurarme de quemar a *Alakshmi*.

Nâsayâmy Aham. Aham – a mí, yo.

“Quemaré las impurezas a través de mi esfuerzo. ¡Esta es mi palabra a la Madre! Debo quemar a la hermana mayor de la impureza adoptando hábitos puros.”

¿Cómo adoptas hábitos puros? Tan solo porque decides adoptar hábitos puros es que no puedes. Cada vez que piensas “desde mañana me portaré bien”, permaneces igual. Eres el mismo por décadas. Eres lo que eres, y en última instancia desarrollas una teoría: “Pues bien, Yo soy lo que soy, lo aceptas o no.” Entonces la Madre dice: “Prefiero la segunda opción. Gracias, ¡no acepto!” Lo tienes que resolver. Pero no tienes suficiente voluntad para hacerlo. Allí es donde encuentras la clave en las instrucciones del Yoga. ¿Qué es lo que dicen? ¡Haz Servicio! ¡Haz servicio en forma continua! Esta es la salida para tu Karma. El servicio es hacer por los demás. Por vidas has tomado de otros, los has explotado. Ahora tu les sirves. Sólo a través del servicio puedes neutralizar tu Karma. No hay ningún otro modo. Las plegarias no neutralizan el Karma. La plegarias son para fortalecer nuestra voluntad, y la voluntad debe ser orientada al servicio. El servicio puede ser en

el plano físico, en el plano vital y en el plano mental. Sigue ayudando a la gente en esas líneas, y no establezcas compensaciones nuevamente. Hazlo con amor. Ello es lo que libera el condicionamiento en ti y permite obtener pureza. Cuando haces este servicio, recuerda que no debe haber motivo en él. Sólo por el amor a los seres a quienes sirves. Así es como el servicio se ha vuelto inevitable en todas las prácticas teológicas.

La gente quiere involucrarse con el cosmos, la metafísica, y todo tipo de doctrinas esotéricas. ¡Por favor asegúrate de no asimilar nada, no retener nada! Si alguien puede deliberar conmigo sobre *La Doctrina Secreta*, los aprecio. Puede que hayan estudiado, pero no pueden comprender. Sólo para aquel que ha obtenido humildad a través del servicio, las escrituras se revelan. Las escrituras son suaves para la gente suave y duras para la gente testaruda. Entonces, a través de servicio liberas tu Karma pasado, y por lo tanto permaneces en una plataforma limpia para practicar pureza. Por ello es que el Maestro Djwhal Khul dedica tantas páginas al servicio.

Dentro del *Dharma* está el *Parama Dharma*. *Parama Dharma* significa *el Más Elevado*. Dentro de esos *Parama Dharmas*, *Parahita* es uno de ellos. Significa *bienestar para el otro*. Este se posiciona por sobre todos los *Dharmas*. Por ello es que todo maestro demuestra actividades de servicio enormes. El servicio neutraliza el Karma pasado, te libera del condicionamiento, y te permite obtener pureza a través de la práctica correcta. Esta es nuestra parte.

Kshat – el hambre

Pipasâ – la sed

Malâm – impurezas

De tales impurezas, la sed y el hambre son las hermanas mayores, *Jyeshthâ*, y es *Alakshmî*. *Nâsayâmy Aham*: “me voy a asegurar de neutralizarlas”. ¿Qué tiene la madre por hacer? Observar que no tenga *Abhûti*.

Abhûti – experiencias divinas que no son buenas.

Todos ansiamos tantas experiencias divinas. Nos gustaría ver a nuestro máspreciado Maestro, hablar con él, recibir instrucciones directas de él, experimentar nuestra visita a su Ashram, y encontrar a los otros amigos del Maestro. Cada uno, lo digan o no, tienen tales valorados deseos. Éstas son llamadas *experiencias divinas*.

“Por favor, ¡concédemelo! Cuando alcance la pureza, aliméntame de experiencias divinas, lléname de romance divino, lléname de éxtasis divino.” La gente quiere romance divino, éxtasis divino, experiencias divinas, que la Madre puede proveer siempre y cuando hagamos nuestro trabajo. Entonces, lo que dice el estudiante es: “Ves que no tengo *Abhûti*. No me sometas a la falta de experiencias.”

Muchas veces nos deseamos dulces sueños. Si preguntas por la mañana, habrán tenido pesadillas. Los dulces sueños no están bajo nuestro pedido. Son la gracia. Esta noche dormiré y encontraré al Maestro C.V.V. ¿Puede alguien decir esto? Mañana nos llama. Es un May Call del Maestro. Quizás ya este por los alrededores. Entonces, esta noche lo encontraré. Pero no está en nuestras manos. Esta en sus manos. Él tiene que conceder la gracia. Entonces, buscamos la gracia sin hacer lo que debemos hacer. Ellos quieren darnos la gracia provisto que hagamos lo que debemos hacer.

Entonces, este himno pone énfasis en el esfuerzo individual y la Gracia Divina. El esfuerzo individual debe ser adecuado como para recibir la Gracia Divina. No te puedes quejar de que no la tienes, de que no te están dando ninguna experiencia. Significa que no has hecho lo suficiente.

Asamruddhi – un significado es *falta de experiencia divina*. Tu sabes que la belleza de la experiencia divina está es que te pone en tal elevación que ya no eres más atraído hacia trivialidades. Ni siquiera te importa si tienes comida o no. No te importa si hace calor o frío, porque estás en otro lugar. Así es como a través del cambio de conciencia la gente sobrepasa el condicionamiento mundano. Así es que una vez que lo experimentas, te gustaría estar más tiempo con ello. Por ello es que el pedido es: “Danos por favor la gracia de tu presencia y la experiencia que viene con ella.”

El segundo significado es: *asegúrate de que no tenga deficiencias en términos de esplendor*. Asegúrate de que esté conforme. La satisfacción viene cuando se van las impurezas. Entonces, asegúrate por favor de que esté realizado, lleno de tu presencia. La Madre está satisfecha, porque Ella está en la presencia de AQUEL, y si Ella provee su presencia, nosotros también estamos satisfechos. Decir “asegúrate por favor de que esté satisfecho” significa *danos por favor tu presencia y la correspondiente experiencia de la verdad, y asegúrate por favor de que todo en mí y a mí alrededor sea llenado de tu energía*.

Primero da su promesa de hacer lo que hay que hacer y luego espera recibir. Hasta el cuarto paso del Yoga hay algo que tu tienes que hacer. Por lo

tanto, la gracia debe suceder. En *Yama*, *Niyama Asana*, y una parte de *Pranayama*, no el *Pranayama* completo, hay algo para que tu hagas. A partir de allí, el *Pranayama* debe suceder, y el resto de los pasos deben suceder. Deben hacerse tres pasos y medio. Los otros tres pasos y medio responden del otro lado. Así es como es. Entonces, hacer y esperar. No se recomienda esperar sin hacer. Sin hacer lo adecuado, no se obtiene resultado. Y hacer más de lo requerido es también un desperdicio de energía.

Este octavo himno habla de la asignatura para el estudiante y la asignatura para la Madre. La primera parte habla de lo que corresponde al estudiante. La segunda parte se relaciona con el programa de la Madre. Normalmente, los estudiantes de teísmo no tienen un entendimiento claro. Piensan que la gracia divina debería también disolver su Karma. El *Bhagavad Gita* es muy claro sobre esto: de lo que tú has hecho, tú debes ocuparte. Si tú ensucias algo, tú debes limpiarlo. No pienses que yo voy a limpiar por ti. Si comienzo a limpiar por ti, seguirás ensuciando. Nunca aprenderás a no ensuciar. Entonces, te doy la tecnología para que limpies tus enchastres. Tu lo limpias y te mantienes limpio, entonces puedes obtener mi presencia. Lo que el hombre ha propuesto, el hombre debe disponer.

Las plegarias pueden ayudarte a obtener la fortaleza para restaurar. Pero, esencialmente, es la tecnología la que te ayuda a resolver. Tu trabajo es el Karma personal y la neutralización. Puedes recibir ayuda de los maestros. Puedes recibir ayuda de lo divino. Pero tú lo tienes que hacer. Ellos no lo hacen por ti. La gracia, las experiencias divinas, eso es lo que ellos hacen. Eso está en sus manos. No lo puedes demandar. No tiene reglas y regulaciones. Es su elección dar la gracia. Tú haces tu trabajo y permaneces disponible o en forma para recibirla. Pero ninguno de los sacerdotes nos dicen el secreto. Promueven una doctrina de fe y dicen que es como un solvente universal, que puede resolver lo que sea. No existe semejante cosa. Si lees cuidadosamente las escrituras verás que no hay falsas promesas. Pueden darte la tecnología y la ayuda, pero está en ti limpiar tu mugre. Y no es sólo porque limpies tu mugre que te mereces la gracia. Entonces, la plegaria es por la gracia. La plegaria tiene dos propósitos: el de recibir la fortaleza necesaria para rectificarnos a través del servicio y luego para recibir la gracia. Así es como debe ser entendido. El concepto es simple.

Nota:

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

La creación de los devas, rishis, pitris, danavas, manusyas, animales y plantas

Maitreya preguntó: “¿Cómo creó el Señor a los Devas, Rishis, Pitris, Danavas, Manusyas, animales y plantas que habitan la tierra, el cielo y el agua? ¿Cuál es la cualidad de este universo creado? ¿Cuál es su naturaleza y su forma?”

Parasara respondió: “Escucha con toda tu presencia y te lo diré. Te diré cómo creó el Señor a los Devas y a todos los demás seres. Al comienzo de esta creación en particular, el Señor contempló lo que iría a ser su creación. Entonces Tamas apareció como Su propia oscuridad. La oscuridad nació de cinco maneras: ilusión de oscuridad, la gran ilusión, la oscuridad más oscura, la oscuridad cegadora y la ausencia de percepción. Esta entidad quíntuple vino a Él cuando estaba contemplando. Era como si existiese una gran montaña de oscuridad por dentro y por fuera. No resplandecía lo de adentro afuera ni viceversa. Es por eso que a las montañas de su creación se las llama *puntos de estabilidad*. Entonces Él vio que con ese estado no se podía lograr la creación. Entonces se produjo la creación de una línea de fuerza horizontal. Los Pasus (líneas de fuerza que unen el centro con la circunferencia) se convirtieron en los primeros seres de la primera manifestación. Hasta en la última creación hay animales que tienen su columna vertebral horizontal a la tierra. También se los llama Pasus, porque están atados a la tierra. También en los animales por naturaleza predominan Tamas y la ignorancia. Aún esos seres que están equilibrados verticalmente viven en la ignorancia, aunque ellos creen que viven en el conocimiento. Aquellos que poseen egos y los seres que viven por la fuerza de sus egos pertenecen a veintiocho grupos. Todos ellos brillan interiormente, y cada uno se entrelaza con los demás.

Entonces, el Creador se dio cuenta de que esto era algo a través de lo cual tampoco se podía lograr nada. Continuó meditando. Entonces se produjo la tercera y vertical línea de fuerza ascendente, perteneciente a la naturaleza

sátvica. Los seres que surgieron de ésta, no ocuparon su interior o exterior, sino que brillaron por dentro y por fuera. El Creador los denominó la creación de los Devas, que está habitada por los seres de la autosatisfacción. Brahma, el Creador, estuvo complacido de ver que Su propia creación era algo diferente de Él mismo. Durante el curso de Su meditación acerca de Su propia creación, Él concibió la creación del principio horizontal. De allí surgieron todos los seres con columna vertebral horizontal. Por eso a este aspecto de la creación se lo llama el flujo o efusión horizontal. Los Pasus, etc., son criaturas que están atadas a un polo (columna vertebral). Atadas a un polo, ellas giran a su alrededor, con la inercia como causa de su comportamiento o su naturaleza formadora de hábitos. Esas criaturas no saben que existen.

(Esas criaturas existen con sus mentes y sentidos para todo, excepto para sí mismas. Sienten la necesidad de comida, bebida, dolor, placer, sexo y otras cosas, pero al mismo tiempo no saben que existen. Saben que sus compañeros se aparean. Conocen el sentimiento hacia los más jóvenes. Hasta conocen el acto instintivo de protegerse a sí mismos, pero no saben que existen. Algunos animales avanzados lo saben, y algunos animales que están en contacto y viven como compañía de los seres humanos llegan a saber que existen, pero la mayoría de las criaturas horizontales no sabe que tiene una mente, sentidos, pensamientos y alma. De hecho, el alma no existe separadamente del cuerpo, la mente y los sentidos.)

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

51° 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
1° 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 1° 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

Hacer - Ser

Dr. K. Parvathi Kumar

Los enfermos necesitan ser educados. Esto también es parte de la curación. Muchas veces, la correcta educación para la salud y la curación no sólo ayuda a prevenir las enfermedades sino también a curarlas.

Muchas enfermedades surgen de los deseos, las ambiciones y la actitud egoísta. Desde el punto de vista mundano, la ambición ayuda al crecimiento personal. Los deseos cumplen los anhelos de los hombres y el egoísmo está considerado también como una forma de auto-conservación. Pero el exceso de ambición, el egoísmo desmedido y la excesiva indulgencia en los deseos, pueden afectar la salud, y lo hacen. Los enfermos deben saber esto. Están causando en sí mismos una alteración de la salud debido a su propia orientación hacia la vida.

En el contexto actual de excesiva competencia, expansionismo y sentimientos de codicia, hay un aumento de ansiedad, temor y tensión, que trastorna al centro del plexo solar. Una vez que este centro está alterado, el hombre abre la puerta a las enfermedades. Si la ansiedad, el temor y otros sentimientos ya mencionados siguen existiendo, causan presión sobre el páncreas, el hígado y el estómago. Una vez que estos órganos son afectados por la continua presión, el efecto repercutirá en todo el sistema, incluyendo el sistema digestivo, el sistema excretorio, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Cuando se sostiene la ansiedad y el temor durante muchos años, producirán hipertensión, presión sanguínea elevada, producción de gases en el estómago, insomnio e incluso depresión. La zona del cuerpo que está debajo del diafragma es el lugar de nacimiento de todas las enfermedades y por lo tanto no debe ser descuidada a ningún costo. Pero se ve afectada por la incorrecta orientación del hombre hacia la vida.

El hombre ha estado detrás de la consecución de sus deseos desde los tiempos atlantes y este es un proceso que no tiene fin. Necesita mirar retros-

pectivamente y ver si su voluntad de crecer es tan valiosa como para sacrificar su salud. Debe preguntarse si el dinero, el poder y la posición tienen más valor que su propia salud y bienestar. En Oriente hay un dicho: "Vale más beber un vaso de agua fresca que correr detrás de un evasivo tarro de leche". La ansiedad de correr tras de la leche altera al sistema, mientras que un vaso de agua fresca, bebido con mente tranquila, puede nutrir al sistema. El hombre, en su incansable persecución de la expansión objetiva, está llegando a alturas desproporcionadas, con devastadoras consecuencias para la salud de su sistema.

Hay una historia en los Upanishads respecto de un hombre que se esforzaba incansablemente por poder y dinero. Se lo compara con un chacal que encuentra una espada manchada con sangre, que había dejado un cazador. El chacal lamió las manchas de sangre que habían quedado en la espada. A medida que lamía, cada vez más sangre salía de la espada. Lamió y lamió la espada hasta que murió. Del mismo modo, el hombre de hoy en día corre alocadamente detrás de sus ambiciones y deseos insatisfechos, sin comprender que su desatinada actividad es autodestructiva. Es evidente que la espada no produce sangre, sin embargo el chacal continuó bebiendo su propia sangre, que provenía de su lamida de la espada. Del mismo modo, el hombre condicionado por su "deseo de dinero" y su "deseo de poder" corre alocadamente, agotando sus propias energías. Los sabios en Oriente dicen que el "deseo de ser" es sano. El "deseo de poder y dinero" puede alterar el equilibrio de la salud. "Ser y hacer" es mejor que solamente "hacer sin tener en cuenta el ser". El ser es la base. Hacer es una danza sobre esta base. Si no hay base, o si la base es insegura, el hacer estará afectado y a su vez afectará al que lo hace.

Con el tiempo, el hombre aprende a equilibrar su actividad excesiva y encuentra el equilibrio. El excesivo dinamismo consume. El dinamismo tiene que ser templado con dinamismo estático.

* * *

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

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

Luna llena de Tauro / Festival de Wesak → martes 27 de abril, a las 20:00

Luna nueva de Tauro → jueves 13 de mayo, a las 20:00

Ritual del Fuego → los domingos a las 8:00

TRABAJO 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 Tauro / Festival de Wesak → martes 27 de abril, a las 20:00

Danishtha → jueves 6 de mayo, a las 20:00

Luna nueva de Tauro → jueves 13 de mayo, a las 20:00

OTRAS ACTIVIDADES

Reuniones de meditación y estudio → los lunes, miércoles y jueves, a las 20:00

Convivencia de grupo → domingo 25 de abril, desde las 08:00

ACTIVIDADES ARANCELADAS

Clases de Yoga → de lunes a viernes (Prof. Alicia Deluca, Susana Ledesma, Raquel Sosa)

Tai Chi Chuan → los martes y jueves (Prof. Miguel Viñuales)

Taller de Astrología → "Destino: crisis o flexibilidad". Primer taller de una serie de cuatro: sábado 24 de abril, 9:00 a 12:00 y 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 Ferrari
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

Calendario lunar

(Huso horario -3, Argentina)

INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION: 2010

ABRIL				MAYO			
	Dia	Hora	Signo		Dia	Hora	Signo
Viernes	2	13:54	♈	Domingo	2	7:01	♉
Domingo	4	22:08	♊	Martes	4	17:53	♋
Miércoles	7	9:52	♌	Viernes	7	6:35	♍
Viernes	9	22:49	♎	Domingo	9	18:30	♏
Lunes	12	10:32	♐	Miércoles	12	3:49	♑
Miércoles	14	19:56	♒	Viernes	14	10:19	♓
Sábado	17	3:09	♈	Domingo	16	14:47	♉
Lunes	19	8:40	♊	Martes	18	18:07	♋
Miércoles	21	12:43	♌	Jueves	20	20:59	♍
Viernes	23	15:25	♎	Sábado	22	23:51	♏
Domingo	25	17:18	♐	Martes	25	3:18	♑
Martes	27	19:30	♒	Jueves	27	8:17	♓
Jueves	29	23:37	♈	Sábado	29	15:45	♉

FASES LUNARES PARA PRACTICA ESPIRITUAL: 2010

ABRIL				MAYO			
	Dia	Hora	Fase		Dia	Hora	Fase
Martes	6	6:38	8ªDesc.	Jueves	6		Danishta
Viernes	9		Danishta	Jueves	6	1:16	8ªDesc.
Viernes	9		11ªDesc.	Domingo	9		11ªDesc.
Miércoles	14	9:30	Nueva	Jueves	13	22:05	Nueva
Miércoles	21	15:21	8ªAsc.	Jueves	20	20:44	8ªAsc.
Sábado	24		11ªAsc.	Lunes	24		11ªAsc.
Miércoles	28	9:20	Llena	Jueves	27	20:08	Llena

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2010

ABRIL				MAYO			
Planeta	Dia	Hora	Signo	Planeta	Dia	Hora	Signo
Mercurio	2	10:07	♈	Venus	19	22:06	♎
Saturno	7	15:55	♏	SOL	21	0:35	♐
SOL	20	1:31	♑	Urano	27	22:50	♒
Venus	25	2:06	♒				
Saturno Retrógrado 13/01				Mercurio Directo 11/05			
Mercurio Retrógrado 18/4							

Great Invocación

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

*¡O, 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

¡O, 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.