

Carta Circular de Vaisakh

HAMSA ŠIVA SOHAM

Tauro 2011 Rishabha

CARTA N° 1 / CICLO 25 – 20 de abril / 21 de mayo 2011

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 2011 Rishabha

ÍNDICE

Plegaria para el año 2011 - 2012	4
Mensaje del mes de Tauro	5
Mensaje del Maestro	6
Sri Krishna, El Señor / Gîtâ-Upanishad	7
Maitreya, El Señor	8
Maestro Morya / Maruvu Maharshi	9
Maestro Koot Hoomi / Devapi Maharshi	10
Mensaje del Maestro E.K.	11
Enseñanzas de Vidura	12
Palabras de Shirdi Sai	13
Mensaje de Sri Ramakrishna	14
Plegaria del hombre común	15
Meditaciones Ocultistas	16
Rudra	18
Hojas del Ashram	19
Sobre el Amor	20
Sobre el Cambio	21
Sobre el Silencio	22
Himnos a Agni	23
Invocaciones de la Llama Violeta	25
Sección de los niños	26
Cuentos para jóvenes	27
Reseña de libros	28
Maestro Morya	29
¿Quién es un Gurú? La mirada tradicional, de las Escrituras	33
Ventana al servicio mundial	39
Próximos viajes del Maestro K. P. Kumar.....	41
Sri Suktam	42
Vishnu Purana	45
Paracelsus - Health & Healing	46
Calendario lunar.....	48
WTT Argentina - Actividades grupales	50
Gran Invocación	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

Plegaria para el año

*In His name we live, in His temple we live;
In Him verily we live until He opens His eye in us.
In His name He lives, in His temple He lives;
In Him verily He lives, as He opens His eye in us.
In the meanwhile, let us wait,
let us look to Him and not to each other.
Let us call Him in all to find all in Him,
When the life is a Car festival and not a war festival.*

En Su nombre vivimos, en Su templo vivimos;
en Él verdaderamente vivimos hasta que Él abre Su ojo en nosotros.
En Su nombre Él vive, en Su templo Él vive;
En Él verdaderamente vive, mientras abre Su ojo en nosotros.
Mientras tanto, esperemos,
busquémoslo a Él en lugar de vernos los unos a los otros.
Llamémoslo a Él en todos para encontrar a todos en Él,
para hacer de la vida un Festival de la Carroza
y no un festival de guerra.

Mensaje del mes de Tauro

El mes en el que el Sol transita Tauro se llama *Vaisakha* en sánscrito. La Luna llena de Vaisakha es un festival para los iniciados, quienes reciben la Palabra como plan del año por venir. Vedavyasa, Adi Shankara, Gautama el Buda, todos ellos nacieron en el mes de Tauro, en quien encarna la Palabra. Ellos transmitieron el Plan a lo largo de sus vidas.

El toro de Tauro tiene gran importancia. El toro brama la Palabra. El toro simboliza la Voluntad. Los rayos del Sol pueden fortalecer la voluntad de nuestra personalidad. Permite soportar las adversidades y aun así manifestar el Plan. Es el primer signo fijo del zodiaco y hace posible que el alma que está en el mundo mutable se fije a un plan de acción determinado. Esto se llama “la consagración del toro”. Un toro consagrado, en el debido curso del tiempo, se transformará en un toro divino, por lo cual alcanzará el estatus de ser un vehículo del Señor. Todos los iniciados son toros que transmiten la Palabra que viene de Dios.

Tauro es el mes en el que se lleva a cabo todo sacramento concebible. La constelación más efulgente para la Luna es Rohini, que está ubicada en Tauro. Las Pléyades también se encuentran en Tauro. La Luna en Tauro hace surgir la naturaleza de santidad del hombre. El Sol en Tauro produce los gobernantes de los hombres. Mercurio en Tauro produce los maestros de los hombres.

Tauro está representado por la parte inferior de la cabeza del ser humano, en la cual están ubicados los cinco órganos de los sentidos. Una buena regulación de los cinco sentidos y la contemplación en el centro del entrecejo harán posible que el aspirante alcance los niveles del discípulo. Tauro sin regular es como un toro sin regular, que destruye a través de sus palabras y actos. Como este año solar tiene la naturaleza de un burro, es sumamente necesario que los sentidos estén regulados para evitar que el burro se introduzca en los asuntos humanos.

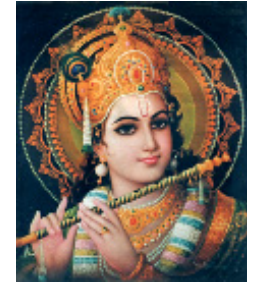

Interrogarnos

El hombre se hunde en el océano de pensamientos que emergen de él. Ocupándose de ellos, desperdicia su vida. Transcurren los días y las noches. La familia, la profesión, la sociedad, el futuro y demás lo rodean y lo hunden hasta la muerte. El hombre no se da cuenta de que todo lo que ha creado se disuelve con él al morir. Si en lugar de ocuparse de los pensamientos que ha creado pusiera su atención en la Pregunta de cómo ha llegado a existir y buscara la raíz de su creación, sería una aventura sabia. En ese interrogatorio encontraría preguntas tales como: ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo vine a la existencia? ¿Adónde iré al morir?

Mediante este interrogatorio ingresa en su propio trasfondo. A través de este proceso, se desliga de los pensamientos que ha creado y se acerca a la base de su existencia. Por esta razón, todo aspirante tiene que contemplar todos los días en tratar de encontrar respuesta a las preguntas mencionadas.

Sri Krishna, el Señor La Existencia Pura y la Naturaleza

“El Señor ni acepta los actos de buena voluntad
ni rechaza los actos malignos, porque Él es neutral.
Por ignorancia, los seres piensan eso.” (5, 15)

Todas las religiones predicán que el Señor aprecia los actos de buena voluntad y condena las acciones malignas. Eso no es cierto. Los que hacen actos de buena voluntad reciben de la Naturaleza los frutos de sus actos en forma de riqueza, comodidades, nombre y fama intachables. Del mismo modo, los que cometen actos malignos también obtienen los correspondientes frutos de la Naturaleza, en forma de enfermedad, pobreza, dolor, miseria, etcétera.

La Ley de la Naturaleza es: “cosecharás lo que siembres”. El Señor no se enoja ni se alegra. Él es existencia pura. Es la Naturaleza la que urde la Ley alrededor de la existencia pura y educa a los seres. El que piensa en el bienestar de la vida que lo rodea, recibe bienestar de la vida que lo rodea. Toda acción tiene su reacción. La cualidad de la acción hace a la cualidad de la reacción devuelta por el entorno. Más allá de la Ley, está el Señor como Existencia Pura; mientras que las leyes emergen de la Naturaleza. Esa Naturaleza también emerge del Señor.

MAITREYA, EL SEÑOR

El sendero del Yoga

Todos saben que la Verdad está más allá de las instituciones religiosas. Para conocer la Verdad hay que excavar muy profundo, y no quedarse en las comprensiones superficiales. El propósito de ver más allá de lo aparente es la cualidad básica requerida por el buscador de la Verdad. Pensar en lo sutil y visualizarlo ha de ser su ejercicio diario. Buscar la perfección en todos los aspectos de la vida ha de ser su ocupación diaria. La orientación de la mente y el cuerpo hacia la correcta acción se debe hacer ritualísticamente. Respetar al semejante, tratarlo con afecto y alimentarlo si es necesario, son parte de la disciplina. El que sigue los principios mencionados está en el Sendero del Yoga, aunque no sea muy consciente de ello.

MAESTRO MORYA / MARUVU MAHARSHI

Maestro-estudiante

Si el estudiante es emocional y el maestro juzga, la interacción es de ignorancia. Si el estudiante es un pensador y es también introspectivo, y el maestro imparte sabiduría, esa actividad es progresista. Cuando el maestro habla y el estudiante escucha sin distraerse, se asimila la enseñanza. Ese estudiante recibe el impulso de trasladar esa enseñanza a la acción. El estudiante que quiere que el maestro le diga cómo actuar es una carga pesada para el maestro. Una vez recibida la sabiduría, es el estudiante quien debe pensar y actuar por sí mismo. Si el estudiante busca del maestro los detalles para actuar, no aumentará su capacidad de pensamiento. Si deja de ser un pensador, no podrá ser creativo.

Cuando el maestro imparte la sabiduría y el estudiante no lo escucha completamente y actúa, genera conflicto en sí mismo. Un estudiante que habla en presencia del maestro no puede ser un buen oyente. Un buen estudiante aguarda para escuchar. No pide que se le enseñe. La relación maestro-estudiante tiene muchas complejidades.

Falta de educación

El hombre conserva los objetos que aprecia. Cuida mucho lo que considera precioso. La capacidad de preservar cosas preciosas es una capacidad positiva. Pero desgraciadamente los hombres no tienen esa actitud hacia las plantas y los animales: no tienen esa actitud hacia la tierra, el agua, el fuego ni el aire. No preservan la palabra, que es lo más precioso. El hombre castiga al hombre, a los animales, a los vegetales, a los minerales y a los elementos. Nos preguntamos por qué lo hace. También nos preguntamos si la humanidad realmente se está educando. Hasta que el hombre se da cuenta de la importancia y así cuida con esmero todo lo que lo rodea, no podremos considerar que la humanidad está educada. Los elementos, los seres, son mucho más preciosos que el oro y los diamantes que el hombre preserva.

La búsqueda de Aquello

La base de la creación se encuentra también en la creación. Es el ingrediente básico de la creación. Todo lo que existe, existe con esa base. Se encuentra en las formas macrocósmicas y microcósmicas. El impulso por conocer AQUELLO también se encuentra en la creación. Cuando comienza ese impulso, se inicia la búsqueda de AQUELLO. En esa búsqueda, todas las leyes de la creación se comprenden gradualmente y, finalmente, el fundamento de todas esas leyes es reconocida como el Señor de las Leyes.

VIDURA

Enseñanzas de la Sabiduría

No permitas que tu enojo se dirija a
los Devas,
los Iniciados,
el Rey,
los ancianos,
y los niños.

PALABRAS DE SHIRDI SAI

La ilusión de los ciclos

El nacimiento y la muerte son acontecimientos en el sendero cíclico. El nacimiento conduce a la muerte. La muerte conduce al nacimiento. Uno conduce hacia el otro, y éste conduce hacia el primero.

La noche y el día son sucesos en el sendero cíclico. La noche conduce hacia el día y el día conduce hacia la noche. Uno conduce hacia el otro, y éste conduce hacia el primero.

Pero la noche y el día son una realidad para aquel que está en la Tierra. Si te elevas de la Tierra, no hay día ni noche. De la misma manera, la muerte y el nacimiento son una realidad para aquel que es terrenal. Si te elevas de tu estado terrenal, no hay nacimiento ni muerte.

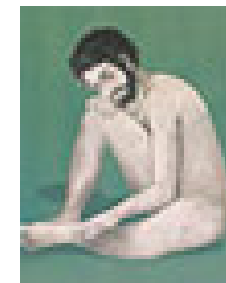
Sobrepasa la ilusión del sendero cíclico y establécete en el Ser que conduce los ciclos.

MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA

La necesidad de un gurú

Como cuando se va a un país extraño, uno debe obedecer las instrucciones de alguien que conozca el camino; tomar el consejo de muchos llevará a la confusión. Así pues, en el intento de alcanzar a Dios uno debería seguir implícitamente el consejo de un solo Gurú que conozca el camino hacia Dios.

Plegaria del hombre común

A menos que seamos puros en los tres planos
(físico, emocional y mental),
Tú no te revelas.
Necesitamos Tu ayuda incluso para purificarnos.
Purifícanos, revélate y elévanos.
Nosotros rezamos.

Meditación 53

*Soul is lunar. Pole is Solar. Soul reflects pole,
it is full moon. Soul merges in pole and it is new moon.
Pole is light, soul is life. The serpent unwinds the coils.
Key and hook. Man is key, mind is hook.
Pole is light, life is hook.
Rotation of the clock opens the lock.*

El alma es lunar. El polo es solar. El alma refleja el polo,
es luna llena.

El alma se funde en el polo y es luna nueva.

El polo es luz, el alma es vida.

La serpiente desenrosca sus espirales.

Llave y gancho. El hombre es la llave, la mente es el gancho.

El polo es la luz, la vida es el gancho.

La rotación del reloj abre la cerradura.

Comentario:

El Alma es lunar. *Lunar* significa “reflectante”, es decir, que recibe y refleja. El Polo es solar. El Alma es un principio reflectante, es decir, recibe para reflejar el principio solar.

El Alma es la súper-alma reflejada a través de las tres cualidades de la naturaleza. En el alma hay vida y conciencia. La vida la recibe de la naturaleza, y la conciencia de la súper-alma. Cuando el alma se funde en la

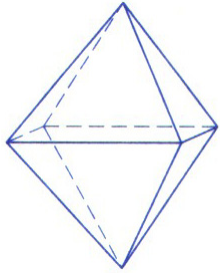
súper-alma (estado de Samadhi), es como una Luna Nueva. Cuando el alma refleja la súper-alma en su cuerpo, es Luna Llena.

La luna recibe la luz del sol y la refleja sobre la Tierra. Esto ocurre en Luna Llena. De forma parecida, cuando el alma refleja la súper-alma, se experimenta la luz total incluso en el plano mental. El cuerpo mismo se siente iluminado. La Tierra experimenta la magia de la Luna Llena. Del mismo modo, cuando el Alma refleja la súper-alma, se experimenta la Luna Llena en el cuerpo. A esto se le llama el reino celestial sobre la Tierra.

La serpiente del tiempo desenrolla sus anillos cuando el alma empieza a experimentar la luz polar. El alma sólo puede tener estas experiencias en la forma humana. Por lo tanto, el hombre es la llave. Todas las formas, a través del tiempo, evolucionan a la forma humana. En la forma humana tiene lugar la plenitud. Los seres alcanzan la plenitud en la forma humana. En las formas infrahumanas esto no es posible. Es por esta razón que se considera al hombre como llave para la plenitud.

El hombre posee autoconciencia. Ello le permite seguir el sendero del discipulado y así experimentar la luz. Ahora bien, el hombre también tiene la sombra de la autoconciencia, a la cual conocemos como *personalidad* o *mente*. Ésta puede guiar al hombre al espejismo y la ignorancia. Puede ser el gancho que le impida experimentar la luz.

Así pues, el hombre es la llave y la mente el gancho. El gancho de la mente ata al Ser (Alma) al cuerpo físico, a través del hilo de la vida física. Los seres deben orientarse hacia la súper-alma y desarrollar el cuerpo sutil y la vida sutil, para liberarse del cuerpo físico y la vida física. A medida que el hombre evoluciona, va tendiendo cada vez más hacia la súper-alma que preside sobre el polo. Orientándose hacia la súper-alma el hombre entra en el sendero del discipulado. A través del tiempo, con la ayuda del discipulado, puede destrabar también el hilo de la vida de su cuerpo físico y liberarse. De este modo, el tiempo abre la cerradura para el discípulo. El tiempo es el reloj.

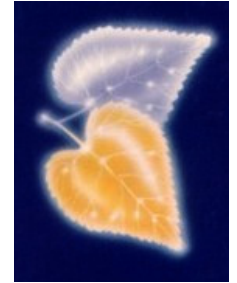
CITA DE RUDRA

55. Mayaskara

Mayaskara significa “la paz y la serenidad relacionada con SAM”. Es un estado avanzado de *Sankara*, en donde la serenidad prevalece en todos los niveles y calma hasta los alrededores y a sus seres. Esta serenidad se relaciona con la serenidad de las mentes. Cuando *Mayaskara* está presente, todo se serena en los alrededores. Krishna el Señor con frecuencia demostraba esta cualidad. Cristo el Señor también la demostró cuando ayudó a Ben Hur, dándole agua.

CITA DE HOJAS DEL ASHRAM

La diferencia

¿Cuál es la diferencia entre el hombre y el Maestro?

La misma diferencia que hay entre una vara de hierro y la vara de Aarón.

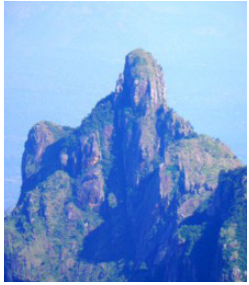
Sobre el Amor

¡El amor transforma!

Sobre el Cambio

La dinámica estadounidense
de hoy surge del lema:
“Piensa diferente”.

Sobre el Silencio

¡Dios le habla al hombre en Silencio!

Himnos a Agni

50.

BHRUHAD VAYO BHRUHATHE TUMBHYAM
AGNE DIYAJURO MIDHUNASAH SACHANTHA
DEVO DEVAHA SUHAVO BHUTUMAHYAM
MANO MATA PRUDHIVI DURMATAO DHAT

¡Oh, Señor Agni! Tu forma impregna toda la Creación como el Brahman. Las parejas ritualistas te ofrecen alimento una vez al día. Que los Devas estén satisfechos por tales ofrendas. Que la Madre Tierra sea favorable a nosotros.

Comentario:

La Creación está dentro del aura del Fuego que se llama el Huevo Cósmico. Todo lo que está en la creación es impregnado por el Fuego. El Fuego es un principio omnipresente de la creación. Las parejas ritualistas son aquellas que llevan a cabo todos los rituales en unión. Viven una vida austera. Debido a su austeridad su cuerpo permanece delgado, activo, ágil, lleno de aspiración ardiente. Durante las horas de la mañana, ofrecen regularmente al señor Agni alimentos que lo satisfacen. Debido a que ofrecen alimentos al Señor una sola vez, también comen una vez al día. Por esa razón siempre permanecen delgados y activos. Su devoción agrada al Señor Agni, quien produce Devas a los que también se les ofrece alimento. Complacidos por el alimento, los Devas extienden su bendición. Sus bendiciones resultan en paz y prosperidad mundial. Por

esto, la Madre Tierra está agradecida y se dispone favorablemente hacia los seres de la Tierra. Cuando la Madre Tierra se dispone favorablemente, llueve en el momento adecuado, no hay inundaciones o sequías, ni furia de los elementos. Los sabios védicos conocían miles de dimensiones en relación con la práctica del Ritual del Fuego. El lugar del ritual del Fuego es el más sagrado de los lugares sagrados.

Invocaciones de la Llama Violeta

YO SOY AQUELLO YO SOY.
AQUELLO es el Padre,
YO SOY el Hijo.

YO SOY sin AQUELLO,
el árbol sin frutos,
la flor sin fragancia,
no son sino indignos.

AQUELLO YO SOY es nuestra canción.
AQUELLO YO SOY es nuestra salvación.
¡SOHAM! ¡SOHAM! ¡SOHAM!

AQUELLO YO SOY es la trompeta del corazón.
AQUELLO YO SOY es la verdad perfecta.
AQUELLO YO SOY es la pulsación de la vida.
AQUELLO YO SOY es nuestra salvación eterna.

¡YO SOY AQUELLO YO SOY!

La doctrina de la Ética

Dr. K. Parvathi Kumar

*No te acerques:
al caballo que está tomando agua,
al elefante que esta enfurecido,
al toro que arremete hacia la vaca,
y al hombre que es ignorante.*

Queridos niños:

No pueden enderezar la cola de un perro. Aun si la enderezan con ayuda de un yeso, una vez que retiran el yeso, la cola vuelve a su curvatura original. De la misma manera, no pueden enderezar las actitudes y rasgos de los demás. En cambio, pueden hacer el esfuerzo de enderezar sus rasgos y hábitos en relación al habla, a los movimientos, los deseos, la utilización del tiempo, etc. Trabajar sobre uno mismo es mucho mejor que pensar sobre las actitudes negativas de los demás. Toda virtud adquirida a través del trabajo duro es un buen paso para el progreso. Que persigan la perfección adquiriendo virtud tras virtud durante diez a doce años. Practicar una virtud por año los llevará progresivamente a ser seres sociales efectivos, que podrán a su debido tiempo beneficiar a la sociedad. Que puedan preparar un plan de progreso.

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

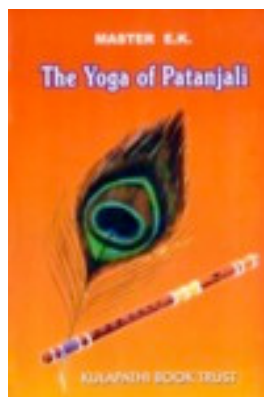
Los elefantes de Mathura

En el libro *Por cuevas y selvas del Indostán*, H. P. Blavatsky narra sus experiencias en la India alrededor de 1860

En la ciudad sagrada de Mathura hay más animales que hombres, a pesar de que la población alcanza las 300.000 personas en el mes de la peregrinación. Todas las calles están literalmente obstruidas con toros y elefantes, y los techos de las casas y los templos están cubiertos de monos, pavos reales y loros.

Toda la ciudad está entrecruzada con calles angostas de escalones de piedra irregulares, ascendiendo y descendiendo, al punto que es casi imposible circular incluso en una mula. Sin embargo, los elefantes, con sus pesadas patas como pilares, se mueven fácilmente sobre ellas, al visitarse entre ellos de una pagoda a la otra. Parece que al encontrarse en estas calles, trompa contra trompa, y viendo la imposibilidad de avanzar –uno en ascenso y el otro en descenso– sin que uno de los dos tenga que pegar la vuelta, los elefantes recurren al siguiente truco: después de intercambiar unas palabras, junto con un aleteo de las orejas y abrazos con sus trompas, y estableciendo su mutua amistad, el más pequeño de los dos se reclina contra la pared mientras el más grande se echa en el suelo tratando de reducirse lo más posible. Luego, el primero levanta una pata y, cuidadosamente y sin apuro, trepa con facilidad y con gracia sobre su amigo. A veces este elefante se tambalea y cae, aunque la trompa del elefante recostado, elevada en forma de signo de pregunta durante toda la operación arriesgada, está siempre lista para ayudar con toda su fuerza a su hermano menor y más débil. El respeto y la colaboración que los elefantes se brindan mutuamente se han tornado proverbiales y son una crítica permanente a la conducta de la gente.

Ekkirala Krishnamacharya:
El Yoga de Patanjali
(*The Yoga of Patanjali*)
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wtt-global.ch

El Yoga de Patanjali

Yoga es la ciencia del Hombre por excelencia. Es la más antigua de las verdaderas ciencias que aún permanecen hoy en día en la humanidad. Los aforismos de Patanjali se dan en forma de instrucciones. Cada aforismo se presenta primero en Sánscrito, con el significado de sus palabras, seguido de un comentario y una explicación en inglés. Con este estudio, el Maestro E. K. ha hecho una contribución muy valiosa para el crecimiento de la conciencia y la fusión espiritual entre Oriente y Occidente, que fue la misión que eligió.

El Maestro E. K. tiene un enfoque acuario para explicar los pasos prácticos en relación con la práctica del Yoga, para beneficio de los verdaderos buscadores de la verdad.

K. Parvathi Kumar:
Hojas del Ashram
(*Ashram Leaves*)
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@wtt-global.ch

Hojas del Ashram

Las hojas de sabiduría se han recogido del ashram de Amor-Sabiduría. La sabiduría contenida en las hojas es un flujo directo desde el ashram, a través del Maestro. Cada hoja es completa y exhaustiva en sí misma. Es diferente de otra hoja y también relevante respecto de las demás. A pesar de haber sido compiladas del ciclo de siete años de las circulares del compositor a los grupos del exterior, no están intencionalmente impresas en un orden particular. Queda enteramente en el buscador estudioso arribar a su continuidad —implícita en el material. Cada hoja es al mismo tiempo obvia y sutil. Cada pasaje es un acertijo del alma. Cada mensaje es un desafío para la mente.

PARTE 32

Discusión desagradable con unos ingleses

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

Estaba indeciblemente apenada, no por mí misma, por supuesto, sino por estos hindúes inocentes y ofendidos, condenados por algún poder fatal a un abuso eterno y de ninguna manera merecido...

En el mismo inicio de nuestra Sociedad en la India, comencé a oír rumores del desagrado de varios dignatarios en cuyas oficinas trabajaban muchos de los miembros de la Sociedad Teosófica que eran nativos de Bombay. “Los poderosos de este mundo”, los badâ-Saabs, aconsejaron a sus tímidos subordinados que “no sean muy amigables con los *aventureros* recién llegados de Norteamérica”.

En una palabra, la situación era muy desagradable.

Me senté en un banco cerca de la fuente, donde Bâbû estaba ahora sacudiéndose bajo el sol como un perro callejero empapado. Nârâyana permaneció en total silencio. Al echarle una mirada, me quedé impactada: los círculos oscuros bajo sus grandes ojos habían oscurecido más profundamente, mostraba los dientes como una bestia salvaje y temblaba como si tuviera fiebre...

—¿Qué te sucede, Nârâyana? —le pregunté asustada.

Durante todo un minuto no me respondió; sus fuertes dientes blancos sólo rechinaron un poco más fuerte... De pronto se agachó sobre la arena del sendero y de algún modo enseguida cayó de cara al cantero de *arales* color rojo intenso, que es la flor dedicada a la diosa Kâlî...

No sé si la flor favorita de la sanguinaria diosa de la venganza provocó a nuestro suave y paciente Nârâyana, o si alguna otra cosa le infundió un horrible pensamiento, pero levantó su cabeza y, fijando en mí sus ojos inyectados en sangre, me preguntó en una cambiada voz sibilante:

—Bueno, ¿quiere que lo mate?

Yo salté como si me hubiesen pinchado.

—¿Qué quieres decir? ¡Recapacita! ¿Acaso este fanfarrón borracho merece la pena que personas honestas arriesguen su pellejo por su insolencia? ¡O bromeas, o deliras, mi querido!

—No es él, no... En su cara sólo veo a su nación, detestable para nosotros. Matándolo, vengaría años de sufrimiento, humillación... insultos terribles... Vengaría a cantidad de amigos míos y, además, ¡el insulto proferido a *usted*...! —exclamó en una voz ronca de desesperación.

—¡Basta! ¿De veras puedes imaginar que yo me sienta seriamente insultada? ¡Pero si simplemente me río ante su tonto comportamiento...!

Pero no me escuchó. Bajando su cabeza sobre las plantas aplastadas, como volteando hacia un interlocutor invisible bajo la tierra, continuó hablando en la misma voz cambiada y ronca. Era como si estuviera volcando en el pecho de la Madre Tierra una súbita ola rompiente de sufrimiento, llena de amargura impotente que había estado hirviendo en él todo este tiempo... Nunca lo había visto en un estado tan perturbado. Me provocaba una inexpresable pena, pero al mismo tiempo un verdadero terror.

—¿Qué le ha pasado? —pensé—. ¿Puede esto realmente ser el resultado de ese episodio tan estúpido?

—La han ofendido... por *nosotros*... sólo por nosotros —continuó casi susurrando—. ¡Y eso no es todo! Pronto será rastreada... perseguida... Déjenos, apártese de nosotros... Dígales que estaba bromeando, que se reía de nosotros, y la perdonarán; comenzarán a agasajarla y a ofrecerle su amistad y compañía... Pero usted no hará eso, de lo contrario el Mahâ-Saab no la trataría como lo hace... Por lo tanto, le espera mucho dolor en el futuro —dolor y difamación. Sí, ¡es peligroso mantener una amistad con los hindúes pobres! No hay felicidad para los hijos del Kali-Yuga, y aquel que nos ofrece su mano es un loco, ¡pues tarde o temprano tendrá que pagar amargamente por su trasgresión...!

Escuché con asombro y casi terror a este discurso inesperado, incoherente, pero no pude encontrar nada para decirle que lo consolara, así que permanecí en silencio. Comencé involuntariamente a buscar con mi

mirada al Bâbû. Estaba recostado en un banco, a unos diez metros de donde estábamos nosotros, secándose al sol, y seguramente dormitando.

—No se enoje conmigo, *Upâsikâ*,¹ y discúlpeme por molestarla —volvió a hablar Nârâyana, pero ahora en una voz más uniforme y serena.

—¿Enojada con usted, mi pobre Nârâyana? ¿Por qué? Usted sólo bromeaba, ¿no es así? —lo interrumpí, sin saber qué decir.

Se incorporó un poco, y otra vez se sentó en el sendero en su pose habitual. Abrazando sus dos rodillas con sus fuertes brazos y descansando su mentón en ellas, ahora se balanceaba hacia delante y atrás, mirando fijamente a los arales aplastados. Estaba obviamente luchando para controlarse y finalmente lo logró. Su voz ya no era ronca ni temblaba, pero cuando volvió a hablar podía percibirse tanto sufrimiento genuino en esa voz que me estremecí involuntariamente.

—No, no bromeaba —dijo lentamente y con firmeza—. Una palabra suya, y lo hubiera matado. ¿Acaso no todo termina en lo mismo? Mi vida, de una manera u otra, se ha perdido...

—Pero, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No puede ser que esté tan perturbado por causa de ese tonto. Dígame que no es por él, ¿cierto?

—No, no *sólo* por él —susurró en un tono apenas audible—. Así y todo, sería más fácil para mí si pudiera, antes de morir, ¡matar *al menos un individuo de esta raza, tan intolerable para nosotros*!

—¡Matar! ¡Con qué facilidad dice eso! ¡Es un crimen horrible! ¿Qué diría el Thâkur...?

—¡No diría nada! ¿Qué le importo yo a él? —pronunció en un tono aún más bajo.

—Pero, usted es... ¿su *chela*?²

Se estremeció y estaba completamente devastado, como si alguien hubiese clavado una daga en su corazón. Se agachó aún más sobre sus rodillas, y repentinamente se desgarró de su pecho un grito tal de desesperación que me sentí completamente perdida... Sentí palidecer y sin más condiciones de seguir soportando esta escena.

1. Mujer estudiante de filosofía bajo la guía de un gurú, o “maestro”, generalmente de la hermandad de los monjes.

2. Un alumno y estudiante de las ciencias secretas y un místico.

—No, no soy su *chela*. Me rechazó... ¡Me ha despedido...! —sollozó el penoso gigante como un niño de cinco años.

Entonces eso era, de pronto me di cuenta. ¡Eso significa que el inglés no era más que la última gota en un vaso que desbordaba! Y de pronto recordé una visión, un sueño, que había visto, o creí haber visto, la noche anterior en Bhurtpore, donde Nârâyana abrazaba las rodillas del Thâkur. ¡Pero eso era sólo un sueño! ¿O acaso todo esto había de hecho sucedido, y yo realmente había presenciado la escena?

—¿Cuándo lo rechazó?

De pronto se oyeron unos pasos acelerados. Nârâyana se levantó de un salto y, haciendo una rápida reverencia, me dijo susurrando:

—¡Le ruego que guarde celosamente mi secreto! Ni una palabra de esto a *nadie*... Seguiré siéndole de utilidad a usted, pero no le diga al Sr. O... ¡Me voy!

Pero no alcanzó a irse.

—¿Por qué se han enterrado aquí como si estuvieran convocando *bhûtas*³ submarinos? —la voz del Coronel inesperadamente resonó cerca de nosotros—. ¿Dónde está Nârâyana, y dónde está el Bâbû? —continuó mientras se nos acercaba acompañado del “general silencioso”—. ¡Ah! ¡Ahí están! No se escondan. Los dos fanfarrones se han ido, y demostraron ser sujetos muy decentes... Nos despedimos como amigos. Les aseguré que también ustedes los perdonarían, les expliqué mucho de lo que no sabían; por ejemplo, los principios y objetivos de nuestra Sociedad... Se mostraron interesados e incluso admitieron que habían estado equivocados.

3. (N. del T.) Fantasmas.

¿Quién es un Gurú? La mirada tradicional, de las Escrituras

Por Nitin Goel

Todo el interés de la ciencia de la espiritualidad es el conocimiento de uno mismo. Sin embargo, esto nunca puede aprenderse de las formas comunes en que se incorporan los conocimientos de temas mundanos. Para aprender y experimentar esta ciencia, necesitamos recibir la gracia de la bendición tanto del Gurú como de Dios. No hay nada sorprendente en esto. Todos sabemos que para capacitarnos en cualquier campo del conocimiento necesitamos la guía de una persona experimentada que ya está calificada en ese campo en particular. Se trate de un médico, un abogado o un empresario, todos sólo siguen esta línea de acción. Krishna dice en el *Bhagavad Gita*:

“Sólo una entre miles de personas lucha por la salvación espiritual. Incluso entre tales buscadores, es únicamente la persona excepcional la que llega a conocerme correctamente.” (7.3)

Esta es la propia voz de Dios, que deja claro que no es fácil obtener tal conocimiento. Debido a nuestra ignorancia profundamente arraigada, hay una gran brecha entre lo que creemos que somos y lo que somos verdaderamente. Por lo tanto, la mano orientadora de un gurú es al mismo tiempo necesaria y suficiente para progresar en el sendero espiritual.

Algunos tontos inteligentes de la actualidad no aceptan esto, más bien se oponen. Están equivocados. No importa lo inteligente que sea una persona, es imposible que estudie las escrituras y que experimente su esencia por su propia cuenta. Por lo tanto, incluso aquel que conoce las escrituras no debería buscar la ciencia de la salvación (*Brahma-Gyana*)

en forma independiente. Debe recurrir a un gurú calificado para recibirla. El *Upanishad Chandogya* dice:

“Sólo el conocimiento recibido de un maestro (*Acharya*) lo conduce a uno al objetivo.” (4.9.3)

“Aquel que tiene un maestro conocerá la verdad.” (6.14.2)

Las mismas sílabas que componen la palabra *gurú* contienen la clave de su significado: *Gu* significa “la oscuridad de la ignorancia”, y *ru* indica “aquel que destruye”. Por lo tanto, el que nos despoja de nuestra ignorancia (sobre quiénes somos de verdad) es nuestro gurú.

Las cualidades de un Gurú

¿Cuáles son las cualidades en un gurú que harán que busquemos la ciencia de la salvación en él? ¿Cómo debemos acercarnos a un gurú así? La respuesta está en las mismas escrituras:

“Con madera de sacrificio en las manos debe uno dirigirse a un gurú, que es tanto un ‘*Shrotriya*’ como un ‘*Brahmanishtha*’.”
(*Mundaka Upanishad*, 1.2.12)

Aquí el primer adjetivo que describe al gurú ideal es ‘*Shrotriya*’. Significa que es una persona que no sólo ha estudiado, sino que también vive y actúa según las escrituras (*Shruti*). ‘*Brahmanishtha*’ significa aquel cuya mente está siempre fija en el Dios Supremo (*Brahman*). Hay muchos que poseen sólo una de estas dos cualidades. Sin embargo, el gurú ideal es quien posee ambas. Es decir, estas dos cualidades deben estar presentes al mismo tiempo en una persona para que califique como gurú. Un Maestro tal sabe el significado tradicional de las escrituras y por lo tanto no las interpreta según su propio libre albedrío. Debido a que sigue la inquebrantada tradición de nuestros antiguos sabios, no hay contradicción en sus enseñanzas. De sus explicaciones los alumnos no sólo obtienen respuestas a sus preguntas —expresadas o no—, sino que también se disuelven sus dudas. Si el gurú no es un *Brahmanishtha*, entonces sus

discursos no son más que una repetición automática, como el discurso de un loro. Cada alumno alberga distintas consultas y dudas dependiendo de sus conocimientos y sus *Samskaras*¹. Las respuestas adecuadas para tal variedad de preguntas pueden venir sólo de un reservorio de experiencia, y no de los libros. Por lo tanto, en el *Gita* se dice:

“El conocimiento te será dado por aquellos que son conocedores y que han visto la Verdad.” (4.34)

Aquí *conocedor* significa “el que posee el conocimiento de las Escrituras”. El Sabio de la Verdad (*Tattva-Darshi*) es quien ha comprendido la “Verdad” tal como es. Es solamente la enseñanza de semejante Maestro que puede conducirnos al objetivo deseado, y no la de otros.

Un gurú que ha alcanzado este nivel de plenitud está siempre alegre y satisfecho. En el *Upanishad Chandogya*, a tales personas se les dice “*Soumya*”. *Soumya* significa “calmo y tranquilizador como la luna (*Soma*)”. No sólo esto, un gurú así es tan compasivo que revela todo lo que sabe a sus alumnos merecedores, sin guardar nada en secreto. Como conocedor de Dios, este gurú no es sino el mismo Dios. Debemos, por lo tanto, tener una fe completa en él. De hecho, las escrituras también enfatizan que es el deber de tal gurú el impartir conocimiento a los alumnos que aplican las enseñanzas en la práctica:

“Al estudiante pacífico que ha conquistado sus sentidos, el sabio gurú le mostrará el conocimiento esencial, que le revelará al Dios Supremo.”
(*Mundaka Upanishad*, 1.2.13)

El Gran Shankaracharya dice:

“Un gurú conocedor debe definitivamente impartir conocimiento al alumno digno que se le ha acercado en la forma correcta.”
(Comentario del *Prashna Upanishad*, 6.1)

1. (N. del T.) Impresiones grabadas en la mente según los actos cometidos, que generan la tendencia a la repetición y a la formación de hábitos.

Cómo obtener y servir a un gurú

El motivo principal por el que no somos capaces de obtener un gurú así es nuestra incapacidad para entender que no hay otro camino a Moksha que aquel delineado en las Escrituras. El *Upanishad Shvetashvatara* dice: “No hay otro camino para la liberación” (3.8). Sólo el que se ha liberado de las falsas concepciones es un vehículo apto para obtener un gurú a través de la gracia de Dios. Efectivamente, el hecho de obtener un gurú es la manifestación más clara de la gracia de Dios en nuestra vida.

Adi Shankaracharya con Discípulos

Las escrituras nos informan cómo debemos servir y venerar a un gurú. Debemos ofrecerle la madera usada en Sacrificios Védicos (*samidha*). Esta madera representa el karma. El que busca alcanzar *Moksha* reconoce que ejecutar el karma no le sirve para ningún propósito. Quiere recibir el fuego del conocimiento de su gurú, quien quemará todo su karma, simbolizado por la madera. Es por esto que le lleva al gurú un pedazo de madera.

Krishna el Señor dice:

“Así como el fuego consume la madera, el fuego del conocimiento quema todo el karma.” (*Bhagavad Gita*, 4.37)

Los *Puranas* y las historias (*Itihasas*) están llenos de instrucciones informándonos cómo debemos actuar hacia el gurú con temor, devoción y humildad. No sólo eso, el *Gita* también nos dice cómo acercarnos a un gurú para despejar nuestras dudas:

“Debes obtener conocimiento postrándote ante tu gurú, haciendo preguntas sinceras para despejar tus dudas, y sirviéndolo.”
(*Bhagavad Gita*, 4.34)

El *Manu Smriti* explica detalladamente el método para postrarse ante el gurú: los pies del gurú deben tocarse cruzando las manos, es decir, la mano derecha debe tocar su pie derecho, y la izquierda, su pie izquierdo. (2.72)

Dandavat Pranam

Aquí el postrarse indica una entrega completa por parte del buscador. A este acto se lo conoce como *Dandavat* en sánscrito. Al igual que un palo cae de plano al suelo en ausencia de algo que lo sostenga, tampoco nosotros podemos mantenernos de pie sin el sostén del gurú.

Nuestras preguntas también reflejan nuestra humildad. Incluso después de esto, para la culminación exitosa del conocimiento obtenido del gurú, es imperativo que lo sirvamos. De hecho, tanto la postración como las preguntas pueden ser fingidas; sin embargo, el servicio que podemos ofrecer al gurú es el más sincero reflejo del carácter genuino de nuestro compromiso.

Además, un aspecto fundamental para obtener conocimiento del gurú es nuestra fe, llamada “Shraddha” en sánscrito. *Shraddha* significa “tener una fe completa en la Palabra”, tanto de las Escrituras como del gurú. La palabra *Shraddha* está formada de dos componentes: *shrad* significa “verdad”, y *dha* significa “sostener”. Así, la condición necesaria (y suficiente) para sostener la verdad es *Shraddha*.

El *Gita* también dice: *Shraddhawan labhate gyanam*, es decir:

“Sólo la persona de fe puede obtener conocimiento”. (4.39)

Una advertencia

Considera por un momento la posibilidad de que un buscador acepte, por error, un gurú indigno de su fe. Cuando de a poco se vaya dando cuenta de que su gurú, aun conociendo las escrituras, no predica ni vive según ellas, entonces ese discípulo debe abandonar a ese gurú de inmediato y sin temor. El Mahabharata lo dice claramente:

“El que no sabe lo que está bien y lo que está mal, y lleva una vida indeseable, esa persona debe ser desechada, a pesar de que pueda ser un gurú.” (*Shanti Parva*, 5.77)

* * *

Referencias y lectura recomendada

- Bharati, Swami Paramananda. “Bases del Dharma”. Bangalore 2008, <http://www.exoticindia.com/book/details/IDK793>
- Bharati, Swami Paramananda. Conferencias sobre Vedanta en Ayodhya.
- Bharati, Swami Paramananda. Vedanta Prabodh: Varanasi, 2010. <http://www.exoticindia.com/book/details/NAB001>

Este artículo se basa casi totalmente en las enseñanzas de Param Pujya Swami Paramanand Bharati Ji. Sin embargo, cualquier error es entera responsabilidad del autor.

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

Informe de Alemania

Área de Francfort

Contacto: Karin Diekmann

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

e-mail: karindiekmann@gmx.de

Teléfono: +49 6103 929596

Actividades:

- Ayuda en una institución llamada “Tafel”, dos veces por semana.
- Donaciones de comida, ropa y objetos de la casa, para personas pobres.
- Colecta de artículos para esta institución.
- Visita a personas retardadas, una vez por mes.
- Corrección de textos para la revista Paracelsus, con el Dr. Kleyböcker.

* * *

Área de Baden-Wuerttemberg

Contacto: Elli Fliegner

e-mail: peter_elli_fliegner@web.de

Teléfono: +49 711 516751

Actividades:

- Cooperación honoraria con el proyecto Café de Idiomas para Mujeres.
- Actividades con FLUMI y apoyo de tres niños con ropa usada, comida, juguetes, etcétera.
- Colaboración pasiva con el “Arche” de Berlín.

Café de Idiomas para Mujeres

En marzo de 2006 nació el Café de Idiomas para Mujeres FLUMI, de la ciudad de Fellbach. Somos cuatro equipos de cuatro a cinco mujeres cada uno, y ayudamos a que mujeres inmigrantes puedan tener un acercamiento al idioma alemán. Cada equipo está activo sólo cada cuatro miércoles, pero en general la mayoría estamos ahí. Trabajamos con mujeres de todas las edades y de la nacionalidad que sea. Lo importante es que se aprenda el alemán lo mejor y más rápido posible.

La Ciudad de Fellbach ofrece una sala donde las inmigrantes y un grupo de germano-parlantes se encuentran todos los miércoles a la mañana, de 9:30 a 11:00, en el Café de Idiomas. Nuestro equipo está allí con una hora de antelación para preparar la sala: acomodar las sillas, preparar té y café, cortar unas tortas caseras y disponer los platos. A partir de las 9:30 hablamos sobre algún tema, como, por ejemplo, la inscripción escolar de los niños, clases de gimnasia para mujeres turcas, natación para inmigrantes, el tema de la primavera como parte de las estaciones, etcétera.

FLUMI

Para lograr que los estudiantes lleguen a leer bien, hay una iniciativa para la lectura y una tutoría FLUMI. Este entrenamiento en habilidades de lectura está dirigido a todos los niños y especialmente los hijos de inmigrantes, que tienen problemas de lectura en la escuela por sus dificultades con el idioma. La Ciudad de Fellbach ofrece una recompensa a los niños FLUMI: cada seis meses pueden asistir gratis al teatro acompañados de sus tutores.

Hay dieciocho niños, divididos en siete grupos según su edad y la clase a la que asisten. Hay clases de apoyo de dos horas de lectura los lunes y los miércoles. Así es que cada día leo con tres o cuatro niños, de una a dos horas. Una niña y un niño también reciben clases individuales de hasta sesenta minutos. Esto les gusta mucho. Desde 2009 también hay una niña de nueve años con quien sólo tengo contacto por escrito. Me ha mandado una foto, y entonces sé cómo es su apariencia. Aquí también el idioma es un problema. Pero ella es muy aplicada.

En unos de estos grupos FLUMI había una niña que no tenía una muñeca con la que jugar, y tampoco sus hermanas. Su padre no tiene trabajo debido a

algún tema migratorio. Una generosa donación de la WTT de Wermelskirchen, de Viena y del círculo de amigos fue de ayuda.

Todos los niños FLUMI reciben un pequeño obsequio de alrededor de diez euros para su cumpleaños, como un libro, lápices, crayones, un diario con candado, un libro de amigos donde los compañeros escriben algo, un juguete con caramelos. Además, las niñas reciben una corona de papel dorado pintada de rosa y con piedritas de vidrio rojas y rosadas. Los niños también reciben una corona de papel dorado, pintada de azul y con piedras azules y rojas. La corona es a menudo más importante para los niños que el regalo de cumpleaños. Mi marido financia estos regalos de cumpleaños. Él trabaja todavía y ayuda de esta manera.

“Arche-Berlin”

Recibimos del círculo de nuestros amigos y familiares ropa usada en buenas condiciones, que ya no usan sus hijos porque han crecido y la ropa les queda chica. La mando al grupo de la WTT de Berlín, junto con dulces, comida, juguetes, muñecos de peluche. Allí distribuyen las cosas entre niños carenciados.

* * *

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

26 - 31 de mayo Geseke-Eringerfeld, Alemania
102° May Call del Maestro:
“Yoga para Transformación y Trascendencia”
con el Maestro K. P. Kumar y Smt. K. Kumari
(Ver http://www.wtt-global.org/pdf/maycall11_s.pdf)

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

SRI SUKTAM

La naturaleza y las características de la Madre del Mundo

PARTE XLI

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

Undécimo himno

Hay una adoración a la luz universal en su conjunto y también hay puntos específicos en los que se puede estimular un aspecto particular de la vida. Es muy práctico. Una cosa es rezarle a la luz en general, y otra cosa es enfocarse en un aspecto de la luz para su manifestación inmediata. Hay una sola electricidad, pero hay un interruptor para la luz, hay un enchufe para estos operadores, hay otro interruptor para el refrigerador, y otro para la cocina. ¿Qué parte de la electricidad les gustaría que se estimulara?

Es así como el conocimiento Védico se pormenoriza en los múltiples aspectos de la Luz Una, y entonces se puede ir específicamente al aspecto elegido y recibir ese aspecto de la luz. Cualquier interacción con estos operadores eléctricos es también una interacción con la electricidad. Es una especie de tecnología aplicada. Yo siempre digo que es la tecnología espiritual. Al adorar a la Madre, se adora también su aspecto de deseo. Cuando hablamos de Cupido, también ahí la adoración es para ese *Prajápati*, que manifiesta especialmente la luz dorada. Aquel que ha dado a luz a la luz dorada puede nacer en mí, *Mayi Sambhava*, puede nacer para mí o nacer para nosotros, *kardama*.

Esta es una manera de reconocer algo, que al reconocerlo se despierta en ti. Cuando reconocemos algo, esa energía se despierta en nosotros. Cuando reconocimos a Urano, al mismo tiempo Urano comenzó a afectar a nuestro sistema y a los seres del sistema. Aquello que reconoces, es reconocido también interiormente. Así pues, ese punto en ti que puede manifestar la luz dorada se encuentra en el Muladhara superior. Sagitario

representa el Muladhara superior y es el signo de la iniciación. Es la novena casa. La novena casa es la casa de la iniciación. Es así como debes conectar las diferentes afirmaciones sobre un signo solar. Así pues, la iniciación inmediata es a la luz dorada. Esa luz dorada es reconocida inicialmente y se le reza al mismo tiempo que a la Madre.

Así pues, *Padma Malini* representa la guirnalda de lotos, la Madre de la guirnalda de lotos que es también esplendorosa, *Sriyam*. *Sriyam* además significa “la que otorga el bienestar”; *Vasaya*, “la que puede residir”; *Me Kule*, “en mi clan o en mi grupo”. Esta es una plegaria grupal. Aquí el adorador está pidiendo que *kardama* y luz dorada nazcan en el grupo y otorguen su esplendor. Eso significa que esta es una plegaria para todo el grupo, para que se le otorgue la luz dorada y la forma dorada que es la forma etérica. *Me Kule* puede ser *mi familia*, puede ser *mi clan*, puede ser *mi grupo*, el grupo al que pertenezco; que a ese grupo entero se le otorgue la luz.

Esa plegaria es para el *Prajápati Kardama*, el patriarca, la luz dorada; y buscamos a la Madre a través de él. Esta es la importancia de esta plegaria. Así pues, que la Madre resida en nuestro grupo, y la cualidad de la Madre es que Ella tiene una guirnalda de flores de loto, que es esplendorosa y que otorga el bienestar. Esta guirnalda, ya lo he explicado, existe en nosotros desde Sahasrara a Muladhara. Es una guirnalda de lotos con diferentes números de pétalos y diferentes colores. Los siete chakras son siete lotos. Son chakras en un hombre condicionado, un hombre kármico. En un discípulo, son lotos. El loto representa a la naturaleza que se despliega. El chakra representa la naturaleza de auto condicionamiento. Según nuestro propio comportamiento, o nos auto-condicionamos más y más, o nos desplegamos más y más y más.

Es por eso, que aquí se usan las palabras correspondientes, como *loto*, *guirnalda* y *esplendor*. Esta es una plegaria al plano de existencia inmediato superior al cual estamos ahora. Cuando tienes amor por la luz, amor por la Madre, amor por Dios, nunca estás satisfecho con una plegaria. Concibes miles de variedades de plegaria. Por eso, las plegarias de alabanza son ilimitadas, y las mejores sobreviven al tiempo. Las plegarias de vibración menor tienen un tiempo más corto, y las plegarias que contactan con la verdad, viven como verdad y no mueren. A lo largo de los

tiempos, inspiran a la gente y la ponen en el camino de la luz. Así pues, solamente las plegarias que trascienden al tiempo deben ser usadas por estudiantes inteligentes de ocultismo, porque el cerebro humano es muy creativo y hoy en día llegan muchas plegarias. Pero las plegarias que vienen de los iniciados son diferentes de las que vienen de otros. Las enseñanzas que vienen de los iniciados son diferentes de otras enseñanzas. Las primeras pasan la prueba del tiempo. El tiempo no sólo las pone a prueba, sino al contrario, el tiempo las preserva, y las actividades menos auténticas tienen su mortalidad. Siempre es mejor asociarse con la verdad y funcionar desde ella o asociarse con alguien que sea la personificación de la verdad. Este es el camino seguro al progreso. Los otros son experimentales, y no podemos evitar la experimentación.

Aquí, esta plegaria es la plegaria a un patriarca, y a través del patriarca, a la Madre. Observen que los grandes seres como los patriarcas están todos próximos a la Madre porque, noche y día, solamente trabajan para Ella, y no tienen una agenda personal. Están totalmente entregados y trabajan para el Plan. Así pues, estás suplicando a tales seres al igual que a la Madre. También abre otra dimensión para nosotros: la del respeto a aquellos que están delante de nosotros en el camino. Simplemente porque nos dediquemos a alabar a la Madre no significa que no respetemos a los que son superiores a nosotros. Superiores son aquellos que están un poco más cerca, o menos distantes, de la Madre.

Les dije en las primeras clases: cuando haces un esfuerzo para alcanzar la luz suprema, también tienes la cooperación de los Devas. Es muy común. Supón que te has hecho amigo de un amigo del Primer Ministro. ¿No se hace entonces más fácil el acceso al Primer Ministro? Si tienes que trabajar con los españoles, ¿no es más fácil trabajar a través de Jesús? Es una facilidad. Lo mismo ocurre al trabajar con los alemanes. Tener un amigo alemán que sepa inglés, o que sepa Telugu, facilita la entrada. Esta es una cualidad de Tercer Rayo, del uso inteligente de las inteligencias divinas para alcanzar a la divinidad suprema. No tienes que ignorar todas las inteligencias de todos los planos simplemente porque estés alabando al Dios Absoluto. Aquel que está en el amor de Dios concibe miles de maneras de adorar, y aquellas que pasaron la prueba del tiempo tienen un mayor impacto en nosotros. Es así como estas plegarias más antiguas continúan estando vivas y siguen inspirando.

Los planos de la Oscuridad

Aquellos a los que no les gusta el camino de la sabiduría y aquellos que evitan las responsabilidades que se les han investido se colocan en uno de los siguientes planos de conciencia:

1. Oscuridad.
2. La oscuridad debido a su propia ceguera.
3. El foso de la serpiente (la posición más baja de conciencia). En este sentido, los yoguis dicen que la Kundalini duerme en el centro de base. Este es el plano desde el cual el individuo actúa según sus instintos animales.
4. El foso del Escorpión (desde el cual el individuo actúa en términos de sexo y reproducción).
5. La hoja de la navaja (naturaleza aventurera y amante de riesgos en la cual los individuos juegan con su propia vida y la vida de otros).
6. El hilo del tiempo (en el cual el individuo vive condicionado por el tiempo, luchando con su propia programación y sus complicaciones).
7. El plano del no movimiento (en el cual el individuo experimenta un encarcelamiento completo de su propia conciencia, careciendo tanto de maestría como de independencia de pensamiento y acción).

A estos siete planos se los llama los “planos del Infierno”. Son las existencias sublunares del individuo.

Antiguos remedios y costumbres terapéuticas

Dr. K. Parvathi Kumar

Los investigadores de la medicina deben examinar detenidamente los antiguos remedios y costumbres terapéuticas. La investigación en la actualidad tiene una mentalidad más abierta que en siglos anteriores, como para encontrar la base científica de las antiguas prácticas terapéuticas. Descartarlas por supersticiosas es ignorancia. A lo largo del tiempo, la ciencia antigua se cristalizó en ciertas costumbres y tradiciones con distorsiones periféricas. El examen periférico debe reemplazarse por la investigación y el estudio profundos y con mentalidad más abierta.

Por ejemplo, se solían usar imanes sobre la coronilla de la cabeza y alrededor del corazón, para fortalecer el sistema nervioso y también el sistema circulatorio. Había un verdadero conocimiento de la magnetización del flujo sanguíneo y de la sustancia nerviosa. Las corrientes de la conciencia y las corrientes de la vida se vitalizan y se equilibran. Al fin y al cabo, curar significa permitir el libre flujo de Prana que, por otra parte, es un fluido magnético.

Los diferentes metales tienen distintas propiedades magnéticas, que pueden relacionarse con los diferentes plexos en el cuerpo humano.

Paracelso identificó:

Plomo para el Plexo Base
 Hierro para el Sacro
 Plata para el Plexo Solar
 Oro para el Plexo del Corazón
 Mercurio para el Plexo Laríngeo

Existía el conocimiento para la aplicación de las diferentes propiedades magnéticas de los diversos metales para activar los distintos plexos. Fue este conocimiento el que permitió a Paracelso y a personas como él alcanzar una mayor visión para la recuperación de la salud. Conocían la base mineral de nuestro organismo y la equipararon con los correspondientes minerales y metales. Esto debería estudiarse más a fondo.

En tiempos antiguos se hicieron esfuerzos para destruir las precipitaciones de piel grasa con la ayuda de aceites vegetales. El aceite vegetal disuelve la grasa junto con su veneno y restablece la higiene del cuerpo. Cuando la gente tiene precipitaciones de piel grasa, se le dificulta mucho el acceso a las percepciones sutiles.

No es de extrañar que los antiguos tuvieran un mayor conocimiento de la higiene del cuerpo de la que se tiene hoy en día. Conocían el ritual de lavarse mucho mejor que lo que se practica hoy día. Podían distinguir las propiedades minerales de las aguas en diferentes lugares y, de acuerdo con ello, las utilizaban. Lavarse era una ciencia y había un orden para lavar las extremidades del cuerpo. Se utilizaban fragancias completamente diferentes para las diferentes partes del cuerpo, especialmente para la coronilla, para el corazón y para las extremidades. Tomar el baño diario era una ciencia, un ritual. Esto debería ser explorado.

Todo el mundo sabe que durante el embarazo las mujeres tienen extrañas necesidades en relación a sus gustos y entretenimientos. Respondiendo a estas necesidades y estableciendo una relación entre las necesidades y los datos astrológicos, los doctores del templo eran capaces de seguir el progreso del embarazo con mayor facilidad, y el esfuerzo del parto también se facilitaba considerablemente. En la actualidad, cuando la cesárea está a la orden del día, ¿no deberían aquellos que se ocupan de la salud y la curación conceder más tiempo a la investigación en este sentido? Los corazones de las madres sufren mucha tensión con el impacto de los medicamentos que se les administran debido a las cesáreas. Los medicamentos tienen también un impacto indeseable en la leche que las madres les dan a sus hijos recién nacidos.

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

Calendario lunar

(Huso horario -3, Argentina)

INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION: 2011

ABRIL				MAYO			
	Día	Hora	Signo		Día	Hora	Signo
Sábado	2	8:17	♈	Lunes	2	2:59	♈
Lunes	4	20:47	♈	Miércoles	4	14:10	♈
Jueves	7	8:23	♈	Viernes	6	23:33	♈
Sábado	9	18:03	♈	Lunes	9	6:36	♈
Martes	12	0:38	♈	Miércoles	11	11:00	♈
Jueves	14	3:41	♈	Viernes	13	12:58	♈
Sábado	16	4:00	♈	Domingo	15	13:33	♈
Lunes	18	3:20	♈	Martes	17	14:24	♈
Miércoles	20	3:51	♈	Jueves	19	17:17	♈
Viernes	22	7:25	♈	Sábado	21	23:33	♈
Domingo	24	15:00	♈	Martes	24	9:25	♈
Miércoles	27	1:59	♈	Jueves	26	21:37	♈
Viernes	29	14:34	♈	Domingo	29	10:03	♈
				Martes	31	20:57	♈

FASES LUNARES PARA PRACTICA ESPIRITUAL: 2011

ABRIL				MAYO			
	Día	Hora	Fase		Día	Hora	Fase
Domingo	3	11:33	Nueva	Martes	3	3:52	Nueva
Lunes	11	9:06	8ªAsc.	Martes	10	17:34	8ªAsc
Jueves	14		11ªAsc	Sábado	14		11ªAsc
Domingo	17	23:45	Llena	Martes	17	8:10	Llena
Domingo	24	23:48	8ªDes.	Lunes	23		Danishta
Martes	26		Danishta	Martes	24	15:53	8ªDes
Miércoles	27		11ªDesc	Viernes	27		11ªDes

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2011

ABRIL				MAYO			
Planeta	Día	Hora	Signo	Planeta	Día	Hora	Signo
Marte	2	1:52	♈	Marte	11	4:05	♈
Neptuno	4	10:37	♈	Mercurio	15	20:19	♈
SOL	20	7:19	♈	Venus	15	19:13	♈
Venus	21	1:07	♈	SOL	21	6:22	♈
Mercurio Retrógrado 30/03							
Mercurio Directo 22/04							

Tauro, recibiendo la Leche de la Sabiduría

Pintura de Ludger Philips

En los Vedas, el toro representa el principio sonoro que trabaja como agente de fertilización del universo. En el plano del éter, es el principio del sonido el que marca la diferencia entre ruido y voz. Se lo describe como *Rig-Veda* y en algunas partes también se lo llama *Rishabha*, el gran toro. Se lo representa con la sílaba sagrada, no en el plano del alfabeto sino así como lo emiten las cuerdas vocales. Este sonido fertiliza la conciencia, para producir el hijo al que llamamos "la gran liberación". Pictóricamente, se representa como el gran toro Nandi de frente a Shiva el Señor sentado como un Lingam. Cada año, en la Luna Llena de Vaisakh, es el Buda quien recibe las energías relativas al año y se las distribuye a la Jerarquía, a través de la que se distribuye a la humanidad.

(Tomado de "Vishnu Sahasranama", estrofas 28 y 63.)

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

Luna nueva de Tauro (3/5 - 03:52) → lunes 2 de mayo, a las 20:00 (Ritual del Agua)

Luna llena de Tauro (17/5 - 08:10) → lunes 16 de mayo, a las 20:00 (Ritual del Agua)

Ritual del Fuego → los domingos a las 8:00

Ritual del Agua → los lunes a las 19:00

TRABAJOS GRUPALES

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

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

Danishtha → martes 26 de abril, a las 20:00

Luna nueva de Tauro → lunes 2 de mayo, a las 20:00

Luna llena de Tauro → lunes 16 de mayo, a las 20:00

Ritual del Agua → los lunes a las 19:30

OTRAS ACTIVIDADES

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

Convivencia de grupo → domingo 24 de abril, desde las 08:00

ACTIVIDADES ARANCELADAS O CON CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

Clases de Yoga → de lunes a viernes

Encuentro de canto "Alegría" → el primer jueves de cada mes, a las 20:00

Tai Chi Chuan → los lunes y miércoles a las 15:00

Grupo Litoral (Santa Fe y Paraná) *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

Danishtha → a las 21:00

Meditación, Red Diamantina y Ritual del Fuego → los domingos a las 06:00

Ritual del agua y meditación → los lunes a las 18:00

OTRAS ACTIVIDADES

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

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

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

Grupo Sol *Tucumán 1000, Cosquín, Pcia. de Córdoba***MEDITACIONES**

Encuentros grupales → según aviso (frente al hotel La Costanera)

OTRAS ACTIVIDADES

Relajación y yoga → los miércoles, de 14:00 a 16:00

Grupo de estudio → los miércoles, de 16:15 a 18:00

Charlas sobre espiritualidad en la vida diaria → los 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/DVD

olga.pajarin@hotmail.com

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

Gastón Ferrari
vaisakh@wttargentina.org

VENTA DE LIBROS Y CD/DVD**Ciudad de Buenos Aires** (libros)

Biblioteca Teosófica
Agrelo 3050, 4957 5095
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 1426
Marisa 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

Great Invocation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Let love prevail.
Let all men love.*

Master D. K.

La Gran Invocación

*Formemos el Círculo de Buena Voluntad.
OMNIA VINCIT AMOS.
Desde el Sur, a través del Amor,
que es puro.
Desde el Oeste, a través de la Sabiduría,
que es verdadera.
Desde el Este, a través de la Voluntad,
que es noble.
Desde el Norte, a través del Silencio,
que es dorado.
Que la Luz embellezca nuestras vidas.
¡Oh, Hierofante de nuestro Rito!
Que brille su luz.
OMNIA VINCIT AMOS.
Formemos el Círculo de Servidores del Mundo.*

*Nos inclinamos en homenaje y adoración
ante la Gloriosa y Poderosa Jerarquía,
el Gobierno Interno del Mundo,
y su exquisita Joya, la Estrella del Mar,
la Madre del Mundo.*

*Desde el punto de Luz
en la Mente de Dios,
que afluya Luz a las mentes de los hombres.
Que la Luz descienda a la Tierra.*

*Desde el punto de Amor
en el Corazón de Dios,
que afluya Amor
a los corazones de los hombres.
Que el Señor retorne a la Tierra.*

*Desde el Centro donde
la Voluntad de Dios es conocida,
que el propósito guíe
a las pequeñas voluntades de los hombres,
el propósito que los Maestros
conocen y sirven.*

*Desde el centro que llamamos
la raza de los hombres,
que se realice el plan
de Amor y de la Luz,
y selle la puerta
donde se halla el mal.*

*Desde el Avatar de Síntesis
que está entre nosotros,
que Su energía descienda
sobre todos los reinos.
Que eleve a la Tierra
hasta los Reyes de la Belleza.*

*Los Hijos de los Hombres son uno
y yo soy uno con ellos.
Busco amar, y no odiar.
Busco servir, y no exigir servicio.
Busco curar, y no herir.*

*Que el dolor traiga la debida
recompensa de Luz y de Amor.
Que el alma controle la forma externa,
la vida y todos los acontecimientos,
y traiga a la luz el Amor que subyace
los sucesos del tiempo.*

*Que venga la visión
y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que se manifieste la unión interna.
Que cesen las divisiones externas.*

*Que prevalezca el Amor.
Que todos los hombres amen.*

Maestro D. K.

Comentario

*¡Oh, Señor Agni!
Eres amigo de todos.
Al adorarte,
los humanos reciben protección.
Que sean elevados de su malicia y
de sus pensamientos y acciones malignos
para entrar al Reino de la Gloria.
Que así sea.*

El fuego está en todos. Nadie existe sin fuego interno y sin fuego a su alrededor. El fuego protege la vida desde adentro, pero el fuego de afuera puede destruirla. La ira, el odio y la enemistad son el fuego que la humanidad emite regularmente a través de su naturaleza, su pensamiento y su acción. Por eso es necesario que el fuego sea adorado regularmente, para quemar la malicia de la humanidad y elevarla a los esplendores de la vida, que son también un aspecto del fuego. De hecho, esta es la necesidad de este tiempo. Cuando muchos trabajadores de Buena Voluntad veneren al fuego con esta actitud, la crisis actual podrá disolverse.

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

Oh, Lord Agni!
You are the friend of all.
By worshiping you
the humans shall receive protection.
May they get lifted up from their malice
and malicious thoughts and actions
into the kingdom of glory.
May that be so.