

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH



HAMSA SIVA SOHAM



Escorpio 2009 Vrishika

CARTA N° 7 / CICLO 23 – 23 de octubre / 22 de noviembre 2009

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°7 - Escorpio 2009 Vrishika

ÍNDICE

Invocación del Maestro E. K.	2
Plegaria del año	4
Mensaje del mes	5
Mensaje del Maestro	6
Krishna, El Señor: <i>Gîtâ Upanishad</i>	7
Maitreya, El Señor	8
Maestro Morya, <i>Maruvu Maharshi</i>	9
Maestro Koot Hoomi, <i>Devapi Maharshi</i>	10
Mensaje del Maestro E. K.	11
Enseñanzas de Vidura	12
Palabras de Shirdi Sai.....	13
Mensaje de Sri Ramakrishna	14
La plegaria del hombre común	15
Discipulado.....	16
Cita de <i>Meditaciones Ocultistas</i>	17
Cita de <i>Rudra</i>	18
Cita de <i>Hojas del Ashram</i>	19
Cita de <i>Sobre el Amor</i>	20
Cita de <i>Sobre el Cambio</i>	21
Cita de <i>Sobre el Silencio</i>	22
Himnos a Agni	23
Invocaciones de la Llama Violeta	24
De la pluma del Maestro	25
Sección de los niños	28
Reseña de libros	29
Maestro Morya	30
Recuerdos: Solsticio de Verano - Bad Essen, Alemania	34
Registros: 100° encuentro de Yoga del Maestro CVV - Oooty, India	36
<i>Sri Suktam</i>	40
<i>Vishnu Purana</i>	43
Próximos viajes del Maestro K. P. Kumar	44
<i>Paracelso – Salud y Curación</i>	45
Calendario lunar	47
Informes WTT Argentina	48
Gran Invocación	49



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.

Plegaria del Año

PUSHAN EKARSHYE YAMASURYA
PRAJAPATYA VYUHARASMIN SAMUHA
TEJO ETTE RUPAM KALYANATAMAM.
TATTE PASYAMIYOW SAVASOW PURUSHAHA.
SOHAMASMI.

*Oh, Solar God! You are the son of Prajapathi. You are lone ranger
of the sky. You are all-nourishing and all-regulating. Please
withdraw your rays and brilliance. By your grace I would then
be able to see your beautiful golden disc.*

¡Oh, Dios Solar! Tú eres el hijo de Prajapathi. Eres el guarda
solitario del cielo. Eres el que nos nutre a todos y el que lo regula
todo. Por favor, retira tus rayos y tu resplandor. Por tu gracia
podré entonces ver tu hermoso disco dorado.



Mensaje del mes de Escorpio

El águila se mueve solitaria en el cielo. La serpiente vive sola en las profundidades de la tierra. En el alto cielo y en las regiones subterráneas prevalece el silencio absoluto. En la profundidad del silencio está la belleza. Pero la gente teme a la soledad y al silencio profundo. La verdadera meditación sólo sucede en los ámbitos más profundos del hombre, no en los niveles mental y búdico. La profundidad del hombre revela los secretos de la Naturaleza y su Creación. Las águilas y las serpientes no son sino los grandes instructores. Uno representa el movimiento vertical y el otro representa el movimiento horizontal. El hombre también es vertical y funciona horizontalmente. A medida que las verticales y horizontales se juntan, constituyen ángulos. Pueden ser ángulos obtusos o agudos, raramente son ángulos rectos. Los ángulos rectos permiten la manifestación y creación apropiada. Los ángulos rectos permiten también comprender no sólo la Naturaleza de alrededor, sino también la propia.

El discípulo es, por lo tanto, dirigido a sumergirse en lo profundo (*dip deep*) para encontrar su propia naturaleza y la Naturaleza que lo rodea, y así erigir ángulos rectos. Las águilas y serpientes provinieron del mismo padre, llamado Kasyapa. Él es Prajapathi, de quien emergieron tanto lo Divino como lo Diabólico. La Divinidad no es más que el efecto del ángulo recto. Lo Diabólico no es más que el efecto de los ángulos incorrectos.

Comprendan que las águilas son verticales, las serpientes son horizontales, los Devas son la conformación de ángulos rectos, lo diabólico es la conformación de ángulos incorrectos. Utiliza el mes de Escorpio para penetrar el silencio profundo. En ese silencio establece ángulos rectos, elimina ángulos incorrectos y comienza a trabajar otra vez. Retirarse al núcleo de uno mismo es lo más apropiado en Escorpio, debido a que es cuando el Señor del Sistema Solar (el Sol) alcanza las regiones tenebrosas. Él emergerá una vez más con la luz dorada en Sagitario. Que Escorpio te ayude a sumergirte profundamente (*dip deep*). Que tu Luna se someta a Saturno y Plutón, para permitir la reestructuración. En las profundidades del ser propio uno encuentra consuelo. Shiva, el Señor de la penitencia, es el modelo para aquellos que contemplan en el núcleo de sí mismos.



Una plegaria

¡Oh, Señor!

Eres la verdad. Eres la conciencia. Eres la dicha.

Tu forma bendita es lo que deseo ver en este mundo.

Estás más allá del nacimiento, del crecimiento y de la muerte. En ti suceden.

No hay otro como tú, pues todo existe en ti y tu existes en todo, como todo.

No tienes forma ni nombre, ninguna actividad, pero los nombres y las formas suceden, y se activan en ti.

No eres más que Uno, que aparece como muchos.

Eres el intocable, como el cielo immaculado.

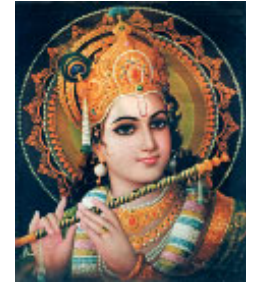
Las nubes pasajeras, negras y blancas, pesadas y livianas, aparecen y desaparecen en tu trasfondo.

Eres el más anciano y el más avanzado. Estás más allá de tu naturaleza, la naturaleza primordial.

No puedes ser comprendido.

No puedes ser narrado ni alabado completamente.

Dame la gracia de unirme a ti y convertirme en Aquello, la Existencia Eterna, la Existencia Una.

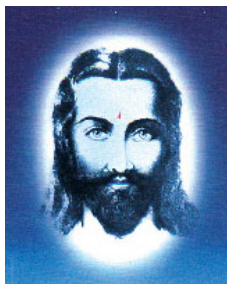


Conocimiento

“Aun si eres el peor de los pecadores, puedes todavía cruzar el océano de los pecados con un pequeño bote de conocimiento.” (4/36)

El conocimiento te mantiene a flote siempre y cuando dicho conocimiento esté en acción. El conocimiento, mientras permanezca teórico, es una carga en la cabeza. Es inútil. No es suficiente saber que un pequeño bote ayuda a flotar y a trasladarse en el océano. Es necesario construir tal bote. También es necesario subirse a él, y remar. Muchos llevan el conocimiento como información. No los ayuda, pues no lo viven en la experiencia. Cuando comparten dicho conocimiento con otros, suelen confundirlos. El conocimiento operativo permite superar gradualmente una enorme ignorancia. Una pequeña antorcha en la mano le permite a uno atravesar un denso bosque durante las horas oscuras de la noche.

El Señor Krishna apoya a los ignorantes y los incentiva a que sigan el camino del conocimiento, aunque éste fuera muy pequeño. Lo que se enfatiza es el conocimiento en acción, sin importar su magnitud. El resto del conocimiento carece de todo valor. El conocedor teórico se engaña a sí mismo. Tantos libros y tanta lectura no han permitido que la gente supere el orgullo, el prejuicio, la envidia, la desconfianza, el odio y el enojo, etc. El verdadero conocimiento en acción es como fuego que quema todas las impurezas que son impedimentos en el Camino de la Luz. Por lo tanto, aplicar el conocimiento en una pequeña acción es mejor que no hacer nada con un gran conocimiento.



MAITREYA EL SEÑOR

Nuestro llamado

Apúrate, pero lentamente. Sé veloz. Sé victorioso. Alcanza las fronteras de la dicha. Alcanza rápidamente las fronteras de la dicha. La victoria que buscamos de ti es la victoria interna. La velocidad que sugerimos es la velocidad del fuego pránico, que enciende el fuego celular para manifestar el fuego de la kundalini. Aquel que enciende el fuego de la kundalini alcanza las fronteras de la dicha más rápidamente. La felicidad que buscas a través del intelecto, a través de los sentidos y del cuerpo no es más que temporaria. Pero la felicidad que alcanzas a través de la ignición del fuego de la kundalini es eterna. Lucha por esto. Nosotros unimos nuestras fuerzas contigo sólo si luchas para lograr esto.

MAESTRO MORYA
MARUVU MAHARSHI



Un mensaje

Algunos construyen templos sobre la tierra. Otros sienten que los templos no son necesarios. Dicen que el universo mismo es un templo, que no hay necesidad de construir templos dentro del universo. Son generalmente los soberbios, que viven en el orgullo del conocimiento superior, mientras que aquellos que construyen templos son considerados como hombres de conocimiento inferior. Están incluso los que destruyen templos porque no están en sintonía con su filosofía. Tienen la filosofía de destruir la filosofía de los demás. Ninguno de los tres puede en absoluto ver lo Divino ni percibir la Presencia mientras interrumpa al otro y trate de perturbar y destruir la filosofía ajena.

De la misma manera, hay gente que cree que el mundo debe entrar en un estado de desarme. Y hay otros que creen que el armamento es necesario. Están atrapados en el tema del armamento, del desarme, y hacen grandes demostraciones. Hay otros que inclusive tienen armamento masivo pero se oponen a que otros lo tengan. Exclaman a gritos que es peligroso si otros también poseen armas poderosas. Todas estas creencias, doctrinas y filosofías son tifones en una taza de té.

El cielo es limpio, abierto y vasto. Es silencioso. Es todo iluminador también. Destellan las estrellas en el cielo. Las estrellas en el cielo tienen un mensaje para la humanidad: “Ustedes humanos no son solamente mundanos. No se limiten a sí mismos en lo mundano y en los pensamientos mundanos. Ustedes también pueden ser como nosotros, limpios y brillantes como el cielo y centellantes como las estrellas.” Elévate a la parte supramundana que hay en ti y controla lo mundano. No te quedes atascado en las arenas movedizas de la materia.



MAESTRO KOOT HOOMI
DEVAPI MAHARSHI

Fortalece la voluntad

Reconoce la diferencia entre el débil y el malvado. Los débiles no son estables. Son los inestables que cambian su posición de acuerdo al momento, el lugar y las circunstancias. Los malvados son estables debido a su fuerte cristalización y concretización. Son estables en su ignorancia. La estabilidad es su fortaleza.

Los débiles son débiles debido a su inestabilidad. Los hombres de buena voluntad también son débiles porque no tienen la estabilidad adecuada. Ellos también necesitan estabilizarse en la buena voluntad, tal como los hombres malignos son estables en su ignorancia. La crisis de hoy en el mundo es que los hombres de ignorancia son más estables que los hombres de buena voluntad. Los primeros no hacen concesiones en sus principios mientras que los segundos no siempre los sostienen. La voluntad no puede fluctuar si deseas hacer el bien. Hay miles y miles de grupos alrededor del mundo que quieren hacer el bien. Pero su voluntad es muy débil comparada con la de aquellos involucrados en actividades de ignorancia. Es conveniente que el trabajador de Buena Voluntad comprenda esto y fortalezca por sí mismo su voluntad. Hasta entonces no podrá ser un instrumento de buena voluntad.

MENSAJE DEL MAESTRO E. K.



Enfoque hacia la Ilusión

La Conciencia que lo impregna todo, que es llamada *Omnipresente* y *Omnipotente*, también lleva consigo para su asistencia la varita mágica de *Maya* (Ilusión). Se aconseja a los discípulos venerar al Señor junto con su varita de *Maya*. La flauta mágica en manos del Señor Krishna no es más que la varita mágica de *Maya*. Los discípulos no deberían caer en el orgullo de estar más allá de la Divina *Maya*. Sería mejor que saludaran también a *Maya* y permanecieran humildes.



VIDURA

Enseñanzas de sabiduría

El hombre recto
no puede ser pasivo
ante actos de maldad
perpetrados a los seres.

PALABRAS DE SHIRDI SAI

Nirvana



El Señor existe en la forma, fuera de la forma y aun más allá de la forma. A lo largo del tiempo, lo amorfo va adoptando formas, y las formas se deforman para llegar a un estado amorfo con el correr del tiempo. Mientras uno aparece, el otro desaparece. Pero a través de la aparición y la desaparición, hay Uno que continúa existiendo. Él es el Gran Ser que le da forma a los seres y a quien los seres con forma retornan y se le unen de tiempo en tiempo. El océano forma muchas olas, y las olas se deforman para ser océano. *Nirvana* es superar la limitación de la forma, ser el contenido.



Muerte y reencarnación

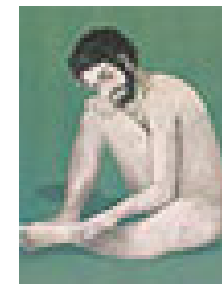
El hombre sufre tanto simplemente por el deseo de entregarse a Dios. Por lo tanto, uno debe adoptar aquellas modalidades que contribuyan a que el pensamiento de Dios surja en la mente en el último momento de la vida. El medio para lograr esto es practicar la devoción hacia Dios. Si se asume esta práctica durante el transcurso de la vida, con seguridad aparecerá el pensamiento de Dios en la mente incluso en el momento final.

Aquello que un hombre piensa justo antes de morir determinará su próximo nacimiento. Es por esto que las prácticas devocionales son muy necesarias. Si, mediante la práctica constante, uno libera a la mente de todas las ideas mundanas, entonces el pensamiento de Dios ocupará ese espacio y permanecerá allí incluso en el momento de la muerte.

Cuando una olla que aún no ha sido cocida se quiebra, el alfarero puede reutilizar ese barro para hacer una nueva olla. Entonces, cuando una persona muere en estado de ignorancia, vuelve a nacer; pero cuando se ha cocinado bien bajo el fuego del conocimiento y es un ser perfecto cuando muere, ya no vuelve a nacer.

Incluso en el momento de la muerte, las “almas presas” hablan sólo de asuntos mundanos. De nada sirve visitar sitios de peregrinación durante la vida, o tomar baños en el sagrado Ganges, o contar abalorios: si existen apegos mundanos en el corazón, seguramente se manifestarán en el instante de la muerte. Así es que las “almas presas” participan en conversaciones vanas aun en esos momentos. Un loro puede habitualmente cantar el sagrado nombre de Radha-Krishna, pero cuando un gato lo ataca, exclama “kang”, “kang”, su grito natural.

Plegaria del hombre común



Hemos escuchado que Tú has venido una vez
a salvar a las vacas y a los terneros.
Volviste luego para salvar a los carneros.
Vienes una y otra vez;
seguimos sin salvarnos.
¿Acaso no somos vacas y carneros?

El impulso de la personalidad

Se aconseja bien al servidor que no aspire a la superioridad, pues es un síntoma indeseado de la personalidad. Promueve la competencia. Uno debe saber que quienes son competentes ocuparán debidamente el justo lugar en el servicio. Desde el punto de vista espiritual, todo servicio es de igual importancia. Son las trampas de la mente las que nos conducen a la mitificación y las distinciones. Tales distinciones son concebidas por el hombre; no sólo son falsas sino que son incluso peligrosas. La antiquísima energía de manipulación que existe en la mente del hombre hace que busque la importancia personal en el servicio.

El servicio es reconocido en los círculos superiores y es retribuido. Cuando las personas buscan compensaciones mundanas, se pierden los regalos más preciados, como la paz interior, la estabilidad, la comprensión, la aceptación amorosa e incluso la santidad. El hombre es generalmente esclavo del reconocimiento mundano. El impulso de la personalidad que persigue el reconocimiento mundano es un aspecto indeseable de la misma. Destruye al servidor que hay en el alma. Cumplir adecuadamente nuestra función en la tarea de servicio que nos llega, sitiendo gratitud por tal oportunidad, es lo que nos permitirá crecer en la conciencia del alma.

Permanecer en un lugar de importancia es fácil, pero correrse de ese lugar y perder el protagonismo mientras uno realiza trabajos importantes no es fácil para la personalidad. Sin embargo, si uno puede hacerlo, tanto el alma como la personalidad alcanzan el bienestar. “Busca el silencioso, pues él es el mejor servidor” es la afirmación en los círculos jerárquicos. Éstos son los que están a punto de trascender la personalidad.

Un discípulo

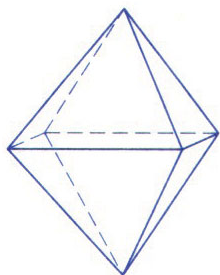
Meditación 35



A los pies del Maestro, desde el corazón, los colores radiantes de Kundalini iluminan las huellas de las cuevas subterráneas de tu conciencia. Elévate en la presencia del Maestro con los colores de las séptuplas alas de la serpiente. Nada es imposible en ti. Pecar es imposible para ti. El pecado es tu sombra, guíalo dentro de haz de luz del Guru. Namaskarams. Verdaderamente, verdaderamente, estamos en ti.

Comentario:

Cuando el estudiante medita a los pies del Maestro, en la cueva de su conciencia, experimenta una elevación del plano mundano. Al cerrar suavemente los ojos y aplicar la mente sobre la respiración, uno puede concientemente desplazarse hacia la cueva iluminada del corazón. El Maestro ya se encuentra allí, en la cueva, esperando para recibir al estudiante que llega. El estudiante deberá sentarse lentamente en el piso, a los pies del Maestro, mientras éste se ubica en un asiento. Es de este modo, en la presencia del Maestro, que uno puede conducir la meditación. La presencia del Maestro causa iluminación en la cueva del corazón. La presencia del Maestro también permite experimentar la serpiente (la conciencia de Kundalini) con sus alas séptuplas que se ven como un águila. Se recomienda que el estudiante someta sus limitaciones, sus defectos, sus pecados y sus debilidades a los pies del Maestro, buscando aliviarse de su peso. Cuando realizas estas plegarias y confesiones a diario, gradualmente las limitaciones que te pesan se apartan de ti, se convierten en tu sombra y se disuelven en el haz de luz del Maestro. Cuando el estudiante vive regularmente en meditación en la presencia del Maestro, la luz absorbe sus pecados, y él vive en el Maestro y el Maestro vive en él.



CITA DE RUDRA

37. Sada Siva

Sada Siva es la cualidad del Señor Rudra como habitante de las formas que otorgan dicha. Hay un centro de dicha en el hombre presidido por Sada Siva. Cuando un hombre asimila el conocimiento a través de la experiencia, se establece en este centro de dicha. El estado de *seidad* es gozoso. La seidad es el estado de síntesis de la triple actividad de dinamismo (*Rajas*), inercia (*Tamas*) y estabilidad (*Sattva*). Es el centro de un triángulo equilátero, donde se experimenta la dicha. Esa dicha es eterna e inalterable por los sucesos del tiempo. Este estado de conciencia se denomina *estado de Sada Siva*. Con frecuencia se cita a los grandes sabios cósmicos, como Vasistha y Agastya, como ejemplos de este estado de bendición. Están siempre dichosos y nada los perturba, pase lo que pase.

CITA DE HOJAS DEL ASHRAM

La Trinidad



Habiendo surgido del Padre, la Madre se separa y aparta (al Padre).
Impregnada, la Madre concibe y da a luz al Hijo (la Creación).
El Hijo permanece en torno al Padre, sintonizando con la Palabra.



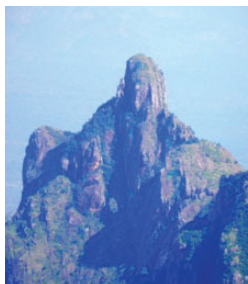
Sobre el Amor

El Amor es espontáneo.
No necesita el permiso de nadie.
El Amor decide y procede.
Incluso Dios sigue el Amor.
El Amor procede, ¡la Existencia co-opera!



Sobre el Cambio

El Cambio es la manzana dorada
que la Era de Acuario ofrece
para vivir una vida exitosa y esplendorosa
en la Tierra.



Sobre el Silencio

Los capullos de los pensamientos,
cuando se exponen a la luz del cielo,
despliegan la flor del Silencio
que te llena de tranquilidad.



Himnos a Agni

32.

PARI THEE DHULABHOO RADHOO
ASMAGUM ASNOTHU VISWATHA HA
EENARAKSHASI DASU SHAHA.

¡Oh, Señor Agni! Nosotros los ritualistas nos movemos en todas las diez direcciones en el cumplimiento de nuestros deberes. Tu carruaje también se mueve en todas las diez direcciones. Tu carruaje es reconocido por ser un carruaje de inofensividad. Que nos acompañe en nuestra vida diaria.

Comentario:

El Señor del Fuego, Agni, constituye el vehículo de toda la Creación. Permite la manifestación de la creación en el plano cósmico, el solar y el planetario. Todas las formas creadas en la Naturaleza son formas sólo de Fuego. El Fuego por Fricción constituye el cuerpo, el Fuego Solar, las almas, y el Fuego Eléctrico, el Dios Omnipresente. Quienquiera que se mueva en cualquier plano sólo lo hace con la ayuda de un vehículo y ese cuerpo es un cuerpo de Fuego. La diferencia está en el grado de Fuego de un cuerpo y de otro.

Un adorador del Fuego es aquel que ha asumido las reglas básicas de una vida recta. Se propone evolucionar sirviendo a la vida. Venera al Fuego para que lo ayude en su esfuerzo de servir y evolucionar. Es esencialmente considerado inofensivo. A menos que uno sea inofensivo, el Fuego no nos favorece. Quien adora practica la inofensividad y también busca fogosa protección contra la oscuridad de la ignorancia que existe ampliamente en distintas direcciones, tanto internas como externas. Este himno es un himno protector para quienes adoran el Fuego.



Invocaciones de la llama violeta

Oh, Llama Violeta Indomable,
Eres la muerte para la muerte.

Eres el Libertador
que desata las ataduras del físico denso.

¡Eres Aquel
que libera la humanidad
del desecho de lo denso!

Nos permites volar dentro de lo sutil.
¡Oramos!

Nosotros caemos en lo denso.
Tu nos sacas de lo denso.

Te buscamos.
¡Oramos!

Preguntas y respuestas



Conciencia y forma

Pregunta: Según he aprendido, Aquella Conciencia puede tomar cualquier forma, o permanecer sin forma. Aquella Conciencia es nuestra meta. ¿Es éste el nivel de conciencia en el que vivimos sin sombra? El Señor Hahnuman tomó esa forma animal y, según he aprendido, encarnó hasta el nivel etérico. ¿Ocurrió lo mismo con el Señor Ganesha? Aquella Conciencia tomó la forma de elefante. Cuando vemos a Aquello en todo, ¿estamos entonces libres en el sendero de liberación?

Respuesta: Sí, la Conciencia Cósmica adopta ciertas formas clásicas y esto ocurrió mucho más en la época de la Lemuria, cuando se produjo el descenso de diferentes formas de la Conciencia Cósmica. Esas formas son en su mayoría las formas visualizadas en el cielo desde el punto de vista de la Tierra. Por ejemplo, en el signo de Virgo hay una constelación llamada *Hastha*, que se asemeja a una cabeza de elefante. *Ganesha* es una forma acorde con esa constelación. De manera similar, podemos ver a las 7 estrellas de la Osa Mayor, y la energía de la Osa Mayor tomó la forma en la Tierra de *Jambavantha*, un contemporáneo de *Hanuman*. El Señor mismo tomó La cabeza de león en Leo para descender como *Narasimha*. Hay muchos detalles como estos relativos al descenso de la conciencia pura a la tierra a través de las formas con las que la Tierra se impregna mientras se mueve sobre su vientre. Hay muchos ángeles con cabeza de perro, con cabeza de caballo, con cabeza de toro, etc. La mayoría de estas cosas ocurrieron en los tiempos de la Lemuria. La forma de la Conciencia es una facilidad que se nos da para que experimentemos la Conciencia sin forma. Es como nuestra experiencia de la electricidad a través de la bombilla eléctrica o de algún dispositivo eléctrico.

Deseos positivos - deseos negativos

La gente que desea transformarse para mejorar puede utilizar las enseñanzas. Si no deseamos transformarnos, es nuestro problema. La transformación debe comenzar con uno mismo, no con el entorno. Mucha gente quiere la transformación para cambiar a su entorno y a la gente que le rodea. Si uno quiere ver lo malo de los demás todo el tiempo, inconscientemente termina deseando el mal. Si uno elige ver lo bueno en los demás, su deseo inconsciente es positivo. Si uno ha estado viendo lo negativo de su entorno, esto lo afecta. Pero si uno ve lo positivo, se siente alentado a compartir más conocimiento. Todo depende de cómo desee uno ver al mundo. En el mundo siempre existen energías positivas y negativas. Entran en nosotros de acuerdo con nuestra propia orientación.

El grupo de la WTT

Pregunta: Querido Maestro, en todos estos años sus esfuerzos resultaron en un grupo enorme llamado WTT-Global. Sé cómo usted trabajó a nivel individual, cómo interactuó con pequeños grupos y, más tarde, los integró en grupos más grandes. Ahora toda convivencia de grupo tiende a ser una gran manifestación, dando lugar a alguna confusión y temor sobre el futuro. Hay un puñado que ve un culto emergente. ¿Cómo lo ve usted?

Respuesta: Aunque el corazón acuariano es bienvenido en los grupos, el noventa por ciento del grupo tiende a ser pisciano en su actitud. La devoción pisciana constituye la fundación para el discipulado acuariano. El pensamiento pisciano reconoce a la Jerarquía. El pensamiento acuariano también reconoce a la Jerarquía. El pensamiento pisciano se acerca con respeto al Maestro. El pensamiento Acuariano tiene un acercamiento amigable hacia el Maestro. Así, en los grupos, algunos tienden a ser respetuosos y otros tienden a ser amigables con el Maestro. Pero el Maestro es amigable con todos. Su acercamiento hacia los estudiantes es el mismo: amistad y amor. Él interactúa con todos de manera personal. Él es neutral hacia ambas categorías, Él comprende los sentimientos profundos de los estudiantes. Él no forma opiniones, que eventualmente llevan a juzgamientos. Pero entre los estudiantes, los amigables opinan que los devotos son emocionales; de manera similar, los devotos sienten que los amigables son orgullosos. Cualquier acercamiento al Maestro es aceptable para el Maestro y Él no forma opiniones. Los estudiantes pueden también abstenerse, de manera similar, de formar

opiniones y juzgar a las personas y el grupo. En la WTT hay muchas líneas diferentes, cualidades diferentes, debido a variados antecedentes. Estas diferencias deberían apreciarse en términos de belleza, y no de diversidad de opiniones. Un altar decorado con diferentes flores y variados colores es más esplendoroso. Todos los colores combinados lo hacen hermoso. Una monocromía se ve monótona. Debido a que el grupo de la WTT tiende a ser un grupo global, constituido por personas de cuatro continentes con cualidades diferentes, cualquier pretensión de ver un tono único será decepcionante. Es un grupo enorme y cada uno/a puede encontrar su lugar a través de la participación. Aquellos que no participan en la actividad grupal son los que tienden a ser testarudos y rígidos. Necesitan aprender a aceptar la variedad y así crecer. De lo contrario, sufren por sus propias limitaciones. Fundamentalmente, la actividad permite la disolución de las opiniones y los juicios. Después de todo, el universo no es más que una variedad. Y un grupo no es más que un micro-universo. Un grupo que tiene muchas dimensiones es como un diamante con muchos cortes: brilla y vive largo tiempo.

Cuando el cultivo interno del yoga permite que uno se transforme, las opiniones, como las que conforman los cultos, desaparecen. De lo contrario, todo es visto como culto. La cristiandad, por ejemplo, es también vista como un culto. La masonería es vista como un culto. La teosofía es vista como un culto. La ciencia es vista como culto, lo mismo la política, los deportes, los juegos, etc. Cuando tenemos la predisposición de ver el culto, lo vemos por todas partes. Cuando cultivamos la visión de la variedad en la manifestación, ese actitud elimina el culto. Cada nuevo pensamiento es visto por los viejos como culto. **Si aprendes a ver Oculto, no hay ningún Culto.**

Que esto sea comprendido.



La doctrina de la Ética

Dr. K. Parvathi Kumar

*La rueda no se mueve
cuando se ha roto el eje.*

*La vida no se mueve
cuando se ha quebrantado la Ley.*

Queridos niños:

¿Advierten que respiran? Están respirando día y noche. ¿Cuán conscientes son de la respiración que sucede en ustedes? Pueden ser conscientes de sus pensamientos, sus palabras y sus acciones, pero no están tan conscientes de cada respiración que sucede en ustedes. Son mucho menos conscientes de eso. Es esta respiración lo que nos mantiene vivos tanto en las horas de sueño como en las horas de actividad.

Pregúntense cómo es que ocurre en ustedes. ¿Por qué late el corazón? ¿Por qué inhalamos y exhalamos? ¿Cómo es que inhalamos oxígeno y exhalamos anhídrido carbónico? ¿Cuál es la inteligencia que permite que todo esto sea posible para nosotros? ¿Acaso no debemos estar agradecidos a esta inteligencia que causa la pulsación, la respiración y la circulación de la sangre? La inteligencia que dirige la pulsación en nosotros se llama “corazón espiritual”. El corazón físico funciona sobre la base de este corazón espiritual. Piensen en este corazón durante unos minutos, diariamente. Exprésenle gratitud. Observen la pulsación y la respiración que éste dirige, durante unos minutos por día, pues esta es la base de toda nuestra actividad, consciente o inconsciente. Practiquen el arte de vivir en el corazón espiritual. Entonces conocerán el arte de vivir.

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

La ciencia de la Curación

La curación es un antiguo arte de la humanidad. El origen de la vida incluye el origen de los principios para la conservación de la vida. Todas las naciones tienen su propio enfoque del Arte de Curar. La era actual del materialismo en la medicina ha estrechado las posibilidades de curación, pero está atravesando una fase necesaria antes del redescubrimiento de la antigua Verdad.

Algunas conferencias que el Dr. E. Krishnamacharya dió en diferentes lugares de occidente han sido compiladas y publicadas en este libro. Contienen todas las semillas de las diversas ramas de la sabiduría de la curación de la antigüedad.



E. Krishnamacharya:
La Ciencia de la Curación
(Science of Healing)
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@worldteachertrust.org

AGNI - Su simbolismo y el Ritual del Fuego

El fuego es la esencia de la creación. En los Vedas, al fuego se lo llama *Agni*. Agni significa “el primero”. Es el primer impulso. Este impulso produce la emergencia de la aparente nada al aparente algo. El impulso da origen a la luz, la Luz llamada Conciencia. Sin fuego no hay nada. Todo es fuego. Todo es obra del fuego. El fuego es el creador, el constructor y el destructor. Todos los Devas trabajan con el fuego. El fuego trabaja con todos. El lector también es una forma del fuego, así como el autor. Leer es también obra del fuego. El fuego es la Vida, la Luz, el Amor y el Poder.

(Transcripción del seminario del Dr. K. Parvathi Kumar en Ponce de León, Puerto Rico, el 9 de junio de 2002.)



K. Parvathi Kumar:
**AGNI - Su simbolismo
y el Ritual del Fuego**
(AGNI - The Symbolism
and the Ritual of Fire)
Pedidos a:
The World Teacher Trust
info@worldteachertrust.org



PARTE 16

Discusión sobre filosofía con los pandits - El *thâkur* sobre la verdadera naturaleza del hombre y del universo

Al regresar de nuestra visita al Baba Sannyasin, nos encontramos con una multitud de pandits que nos esperaba en casa del Profesor Bhattacharya. Permanecieron con nosotros en el jardín hasta entrada la noche. Nosotros habíamos venido de América para estudiar la filosofía de sus religiones antiguas y contemporáneas y ellos habían venido para observar con indisimulado asombro a los “occidentales”, que eran lo suficientemente tontos e insensibles como para preferir a Kapila y Patanjali antes que a Huxley y Lyndall, y la filosofía del Manu y del budismo antes que el positivismo de Augusto Comte (...).

Nuestras objeciones irritaron al extremo a algunos de ellos. Finalmente, un majestuoso anciano hindú se volvió hacia mí con una pregunta directa:

—¿Es posible que usted, habiendo vivido tanto tiempo en América, el país de Thomas Paine, todavía crea en alguna deidad?

—Debo confesarle que sí, y no estoy nada arrepentido de mi ignorante debilidad —fue mi respuesta.

—¿Y usted cree en la existencia del alma humana? —preguntó nuevamente, esta vez con una sonrisa controlada a medias.

—Sí, lo creo; y aunque pueda parecerle a usted extraordinario, creo también en un Espíritu inmortal (...).

Entonces, el joven maestro, jugando nerviosamente con los anillos de los dedos de sus pies, me planteó una nueva y bastante curiosa pregunta:

—¿De modo que usted toma a Huxley como un charlatán o un tonto?

Ahora llegó mi turno de mirarlo con el mayor asombro.

—¿Y eso por qué? —le pregunté al de quevedos.

—Porque él, como reconocida autoridad, sabe de lo que está hablando o, de lo contrario, debe ser un charlatán al hablar sobre cosas que no comprende.

—A Huxley, como naturalista, fisiólogo y científico —le dije— no sólo lo reconozco sino que reconozco su erudición, considerándolo una de las

mayores autoridades de nuestros días en lo que concierne a las ciencias puramente naturales; pero como filósofo, no le tengo gran estima.

—Es difícil negar deducciones lógicas basadas en hechos... ¿Ha leído usted su artículo en el *Fortnightly Review* acerca del automatismo del hombre?

—Creo que lo hice, y hasta recuerdo algunos de sus maravillosos sofismas... Pero, ¿qué hay con eso?

—Esto: que allí el profesor demostró incuestionablemente que el ser humano no es más que un autómatas consciente e inseguro de sí mismo; y para afirmar esto agregó en sus *Sermones laicos* que el hombre es el más ingenuo de los relojes de la naturaleza, pero nada más.

Admito que me cansé un poco de esa discusión. Miré a Gulab-Lal-Singh. Él permanecía sentado con el ceño fruncido, sin tomar parte en la conversación. Conociendo su desprecio por el materialismo moderno, quise incluirlo en la discusión. Como si conociera mis pensamientos, vino en mi auxilio.

—Permítame que responda por nuestro huésped, pandit Sahib. He leído hace poco el artículo que mencionó y posiblemente recuerde mejor la erudita sofistería de Huxley. Estoy listo para considerar lo más impactante. Es muy cierto que Huxley llama “autómata” al hombre y “una pieza de relojería de la naturaleza”. Aquí no es cuestión de palabras, sino de que Huxley haya probado su aseveración. Yo le demostraré que no sólo ha fracasado en probarla, sino que se contradice de la manera más infantil.

El hombre del quevedos simplemente saltó, ante esta afirmación herética contra la ciencia.

—¿Cómo fue posible? ¿Dónde se contradijo a sí mismo el gran Huxley? ¡Díganos!...

—Si usted me lo permite, se lo explicaré; no será muy difícil. Usted se olvida que, habiendo minado la dignidad del hombre al aplicarle el epíteto de “autómata” (posiblemente en consideración al público en general que todavía no está preparado para sus grandes ideas, o a la pequeña debilidad de sus hermanos *no científicos*, los que Herbert Spencer describe como los que quedaron detrás en el rápido movimiento de conquista de la filosofía natural y por lo tanto fuera de contacto con las ciencias físicas), Huxley condescendentemente agrega algo muy extraño. Al llamar “autómata” al hombre, magnánimamente admite al mismo tiempo que esta máquina “está en cierta medida provista de libre albedrío, pues en muchos casos el hombre es capaz de hacer lo que quiere.” ¿No es así, si usted lo recuerda?

—Creo que así es —dijo el hombre del quevedos, algo confuso.

—Entonces, si es así, debemos tomar esta afirmación como una concepción a una antigua superstición ofrecida por el profesor al público para endulzar la amarga píldora, porque de otra manera parecería que Huxley, la mayor autoridad científica moderna, está simplemente contradiciéndose (...). Sin embargo, hasta usted debe admitir que el hombre posee libre albedrío.

—Ciertamente, pero ¿adónde ve usted aquí esa gran contradicción?

—Bueno, ¿no está claro para usted que Huxley, al agregar la última frase, como un suicida japonés se mata a sí mismo y también a su teoría, y que la palabra “autómata”, hábilmente inventada, se ha transformado así en un absurdo? Primero, de acuerdo con su idea, el hombre es literalmente un “autómata” comparable a un conejo o una rana, privado totalmente de libre albedrío. Luego se le concede que en ciertos casos puede actuar según su elección y, finalmente, que su “volición cuenta algo para condicionar el curso de los acontecimientos”.¹ Como resultado y luego de esta erudita explicación, el hombre sigue siendo lo que siempre fue, es decir, un ser pensante dotado de libre albedrío. Este “autómata” poseedor de libre albedrío es ciertamente un interesante e inesperado descubrimiento del campo de las ciencias naturales, como ha señalado el Dr. Elam.² ¿Ni un escéptico ni un creyente podrían imaginar que el libre albedrío fuera otra cosa que la facultad de actuar de acuerdo con nuestra propia elección! (...) Así, el “autómata” cae en pedazos y vemos que a Huxley no le haría ningún daño aprender un poco de lógica de nuestro Kanâda o de otros filósofos que ustedes menosprecian.

—Bueno, supongamos que usted está en lo cierto en esto —balbuceó el desconcertado erudito—. Tomemos otro caso. Tyndall, por ejemplo, repite prácticamente la misma idea: “La materia y sólo la materia contiene toda la promesa y potencia de la vida terrestre”; eso es lo que declaró en el encuentro de Belfast ante un público selecto e informado, en 1874. La feliz expresión: “En la materia discernimos la promesa y potencia de toda forma y cualidad de la vida”, lo llevó a enemistarse con todos los anticuados soñadores, ¡pero ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en una vital atalaya de la ciencia física!

—Y usted podría agregar que es inútil para el mundo religioso estar tan asombrado por ello. En otra conferencia, Tyndall, como Huxley, contradice

su feliz expresión. ¡Por qué no mirar en su “Materialismo científico”³ su respuesta a una crítica del Dr. James Martineau⁴ a esta expresión que ha impactado al mundo entero! Aquí confiesa claramente que nuestra conciencia interna pertenece a otra clase de fenómenos completamente diferentes, cuya relación con la ciencia física sería impensable (!?). Habiendo ahora dividido el fenómeno de la vida en dos clases, en lugar de considerar una sola, el estimado materialista comienza a hablar acerca de un abismo que yace entre ellas, que es imposible de sortear y que “permanecerá por siempre intelectualmente infranqueable”. ¡Ay! ¿Adónde está ahora? ¿Y en qué se convirtió la alegada omnipotencia de la materia?

Los pandits intercambiaron miradas. Estaban visiblemente atónitos. Escuchar a semejantes patriarcas de la ciencia como Huxley y Tyndall ser acusados de ignorar ellos mismos lo que pretendían enseñar a los demás, y ser incapaces de defender a esos apóstoles de la ciencia positiva, era triste e insultante. Nuestro partido se sintió triunfador (...).

1. T. H. Huxley: *El protoplasma, la base física de la vida*, p.16.

2. Dr. Chas Elam, 1824-1889, médico especializado en epilepsia.

3. Conferencia o ensayo titulado “El materialismo y sus opositores”.

4. James Martineau, 1805-1900, filósofo inglés y divino cuya influencia como predicador fue ejercida principalmente en Liverpool.



Solsticio de verano: Bad Essen, Alemania 19 -21 de Junio 2009 La presencia maternal

Cuando el Dios Solar cambió su curso ascendente al arco descendente del año, unos 130 miembros de Europa se reunieron en el norte de Alemania, en Wiehengebirge, para recibir la presencia del Maestro. El Maestro Kumar y la Madre Krishna Kumari estaban finalizando sus visitas a los grupos de Alemania. Para esta ocasión el grupo Gopura organizó el encuentro en Bad Essen. Para agradecer a los devas y establecer un signo de buena suerte, el grupo alimentó vacas y caballos antes del comienzo del encuentro.

La convivencia comenzó con la ofrenda de luces a los pies del altar y la bienvenida al Maestro y a la Madre. El Maestro nos da como modelo al Sol: recibe su luz sólo para darla a los seres de los planetas. Recibir para dar es el secreto para nuestra transformación.

En las conferencias, el Maestro nos preparó para las energías del Solsticio, explicando la energía de Cáncer: “Cáncer es el instructor, es el Maestro. El propio Señor desciende para ayudar a los seres en la forma de un Maestro, porque esto facilita el intercambio con los seres. Así es como llega a nuestro corazón (...). Se acerca como un gato. Entra en el corazón de los estudiantes muy silenciosamente. La presencia física de un Maestro es una gran ayuda hasta que uno ha logrado la presencia sutil del Maestro. Es por esta razón que el Maestro se hace disponible para los grupos de aspirantes (...).”

La meditación relativa a Cáncer es el trabajo con el Prana y el fuego que transforma. El aire, a través de la respiración (Geminis), permite elevar la actividad mental inferior; Aries (fuego) está en la sangre (hierro); la respiración, la pulsación, corresponden a Cáncer: “Conectarse conscientemente con el aire. Entrar en Cáncer y alcanzar el centro de pulsación en el corazón. La respiración debe ser lenta, suave (sin ruido al inhalar y exhalar), profunda y uniforme. Sentir la respiración hasta el plexo solar y desde el plexo solar hacia

afuera. En la inhalación, pronunciar mentalmente RA. En la exhalación, MA. Esta práctica cultiva una mente limpia, libre de conceptos, opiniones y juicios. Despejar todas las emociones y las ilusiones asociadas a ellas.”

El domingo por la mañana, el día del solsticio, había un profundo silencio en la meditación. Todos se sintieron absorbidos. El ritual del fuego finalizó con un prolongado fuego ardiente y una enorme llama.

Después del ritual del fuego se realizó la bendición de un bebé llamado Mark, la introducción de un niño a la escritura y la bendición de Alois, que celebraba su 60° aniversario. El Maestro nos dijo que el significado de este aniversario es “entrar en una fase de mayor contemplación, después de haber finalizado nuestras obligaciones en el mundo”. Al final del encuentro, Christina expresó su agradecimiento con amorosas palabras hacia el Maestro, el grupo y Doris y Gunter.

En su respuesta, el Maestro hizo referencia a las enseñanzas y bendiciones de la Jerarquía, que ofreció su presencia en los encuentros durante los últimos 22 años. “Continuamos un viaje hacia la eternidad, y así permanecemos como servidores. (...) Estoy muy feliz por la forma en que se ha conducido la convivencia aquí. El altar es único, los servicios prestados son muy buenos y sobre todo los cinco elementos han cooperado por fuera y por dentro (el cuerpo) para llegar a una elevada culminación con su correspondiente fructificación. El Maestro agradeció a Christina, al grupo Gopura, a los miembros del encuentro y a los que escuchaban por medios electrónicos o por sus propios pensamientos. La amistad de este encuentro fue especial. El altar estaba decorado con telas de suaves colores y guardas de flores. Cantidad de orquídeas blancas relucían alrededor de la imagen de Gayatri, que ocupaba el centro del altar, así como de las imágenes de los Maestros. El grupo Gopura nos cuidó a todos. Aunque habían trabajado duro para preparar el encuentro, acompañaron a los interesados a conocer los alrededores y el cercano Centro Gopura. Desde la mañana hasta la noche se sirvió tortas y café en abundancia. En un programa cultural, Andreas tocó el saxofón, admirado por el pequeño Santiago, que intentaba bailar aunque apenas podía hacer uso de sus piernas. Ante el pedido e insistencia de miembros del grupo, el Maestro volvió a cantar las canciones devocionales dedicadas al Maestro E. K. y al Maestro CVV.

Como recuerdo, se entregó a los participantes un señalador de libros con las palabras del Maestro: “Aprende a sonreír. La sonrisa te eleva hacia la luz. Trabaja en esa luz.”



100º encuentro de Yoga del Maestro CVV

Ooty, India, 3-6 de agosto de 2009

Plenitud en todos los planos de existencia

Cuando entré en la sala de meditación, me abrumó la grandiosidad y elegancia de los arreglos. Dimensiones del Maestro CVV habían descendido al plano físico. Había un altar que cautivaba por su tamaño y simplicidad: un lienzo de 3 metros de altura y 10 de ancho con la montaña del Ashram del Maestro Júpiter y junto a él una imagen del Maestro CVV en tamaño natural. La foto del Maestro KPK había sido copiada en el loto de su corazón. A su lado, los tres Maestros, Master EK, Master CVV y Master MN, estaban presentados en marcos dorados, sobre un fondo de luz azul. Las paredes estaban conformadas por innumerables telas de diferentes longitudes, de colores combinados. Únicamente en castillos había visto antes esa clase de cortinados. La decoración había sido realizada por un decorador de interiores profesional que prestó atención a los detalles con mucho amor y dedicación. Como llegamos un día antes, tuvimos la buena oportunidad de compartir la meditación de la mañana con el Maestro. Después del desayuno nos invitó a tomar café con él en su apartamento. En esta ocasión le transmití los saludos de todos los grupos alemanes. Él contestó con estas palabras: “El viaje a través de Alemania fue fantástico”. Quise darles esta información.

Por la tarde se celebró la apertura del seminario. Los sacerdotes recibieron al Maestro y a Smt. Kumari con un gran *Lingam* de Shiva. Lo llevaron juntos hacia el altar pasando por una guardia de honor formada por todos los participantes. El *Lingam* de Shiva fue colocado al lado de los Maestros. El Maestro Kumar dio una cordial bienvenida a los grupos y señaló que esas energías especiales estarían presentes durante los tres días siguientes, y que podían ser recibidas por las personas de todo el mundo, si estaban orientadas.

Dio claras instrucciones de que el seminario comenzaría a las 5:15 hs con la *Puja* a Mahaganapathi y el canto de Gurupaduka Stavam. Esta adoración fue efectuada por Smt. Krishna Kumari. Es innecesario decir que el hecho de que aun la madre del Maestro se haya esforzado por venir a esta convivencia da la idea de la gran importancia del encuentro. El viaje de Visakhapatnam a Ooty, a 1.100 metros de altura, fue verdaderamente muy agotador. Todas las mañanas, cuando alrededor de 615 participantes cantaban, el salón vibraba con voluminosa sonoridad. Advertí que la enseñanza comenzaba sin el tradicional “Metam Me...”. Esto demostró la simplicidad del Bhrikta Rahita Taraka Raja Yoga del Maestro CVV como nunca lo habíamos experimentado antes. Verdaderamente, los 100 años del Maestro CVV darían la evidencia de que la Era de Acuario ha comenzado.

Con voz fuerte y clara, el Maestro Kumar dijo que el Maestro CVV quiere darnos la plenitud aquí y ahora y no solamente en el otro mundo. Cuando estamos listos, el Maestro CVV entra en nosotros, purificándonos con su rayo de Urano. Sólo tenemos que observar tres cosas:

- invocarlo en la mañana y en la tarde;
- recibirlo con color dorado; y
- aceptar todos los acontecimientos como manifestaciones de Dios.

Aún otra dimensión es: dar más de lo que se recibe. El Maestro CVV ha venido a limpiar nuestro karma. También el Maestro Agastya se apresura para limpiar las emociones de todos nosotros.

El día del cumpleaños del Maestro CVV tuvimos un ritual del fuego que también fue de una altura gigantesca y de una increíble variedad de formas. Esa riqueza también la experimentamos en nuestras comidas. Todo era muy sabroso y abundante.

Por la mañana, los grupos distribuyeron regalos. Además de señaladores, libritos impresos y fotos, merecen mencionarse dos regalos: una carpeta con letras doradas, con la inscripción “100 años del Maestro CVV, Nilaguiris, Agosto 03- 06, 2009”. La carpeta contenía un librito ilustrado, *El Avatar de Síntesis*, un librito de ejercicios impreso con el símbolo de Narayana, un pequeño OM tallado en madera de sándalo, una birome, un pequeño programa impreso y una moneda. Es necesario mencionar especialmente que cada participante recibió esta carpeta con su nombre y número. Todos también tenían una placa con su número y la foto de la montaña. El grupo de Bangalore también preparó un cuaderno de firmas numerado consecutivamente y el Maestro nos pidió que firmásemos allí.

Otra buena idea provino de los hermanos españoles. Ellos fueron a Montserrat y recogieron una piedra para cada uno de los participantes. Junto con la foto de los Nilagiris y una foto de Montserrat, las colocaron en pequeñas bolsas para ser distribuidas.

En total, fue un noble y sublime acontecimiento, con abundancia y plenitud en todas partes.

El día de la luna llena, sin embargo, fue el más destacado. Ocho autobuses nos llevaron al ashram del Maestro Júpiter, en el monte Kodanadu. El sol brillaba intensamente desde un claro y cristalino cielo azul, permitiendo una buena vista hacia la montaña, sobre la plantación de té. El Maestro enfatizó que no lo mirásemos a él sino que nos sentásemos en un buen lugar donde todos pudiésemos ver la montaña y absorber profundamente la impresión.

El Maestro KPK describió al monte haciendo referencia a un gran lago en el este que está conectado con la montaña a través de un pequeño río. Parecía una callecita. Había una atmósfera pacífica alrededor. Eran las 11:45 hs cuando el Maestro alzó la voz y dijo la plegaria siguiente, una invocación ashtrámica que nosotros repetimos línea por línea.

¡Maestro! ¡Por favor, Ven!
Pasa a través de Mí, estoy Vacío,
Fluye a través de Mí, estoy Listo.
Soy un Bambú.
Haz de Mí una Flauta.
¡Maestro! ¡Por favor, Ven!

¡Maestro! ¡Por favor, Entra!
Permanece en Mí y Obra a través de Mí.
Habla, Canta, Sonríe a través de Mí.
Soy Tu vehículo, estoy siempre listo.
Maestro, por favor, súbete a mí, muévete y cumple.
¡Que se haga Tu Voluntad, Maestro! Que se haga Tu Voluntad.
¡Maestro! ¡Por Favor, Entra!

Espero. Espero por Ti.
Estoy disponible.
Me mantengo paciente.
Te espero una eternidad.

Déjame Esperar en Ti, Maestro.
Déjame la Bienaventuranza de la Seidad.
Master, Namaskaram.
Master CVV, Namaskaram.

Había un silencio absoluto. Un desborde de energía llenaba el éter y era como si toda la Jerarquía estuviese presente. Entonces comenzó el ritual de adoración del Maestro y Smt. Krishna Kumari. Más tarde, todos los participantes tuvieron la oportunidad de expresar su respeto y adoración. Durante su veneración, repentinamente, justo por encima de nuestras cabezas, se reunieron algunas cumulus y muy suavemente comenzaron a caer gotas de lluvia apenas perceptibles. Era como si la tierra y todos nosotros fuéramos bendecidos. Un ligero viento estaba soplando, subyaciendo al juego de la naturaleza. Toda la ceremonia duró tres horas y concluyó con una rica comida. Cuando partimos, el cielo estaba cubierto de nubes y el lago y la montaña desaparecieron entre las nubes.

Durante la clase de la tarde, el Maestro mencionó que la montaña había dejado profundas impresiones en todos nosotros, y continuarán teniendo un impacto. También los elementos y el grupo cooperaron bien en ese juego. El día finalizó con una foto de todos los grupos frente al altar.

Finalmente, deseo expresar mi gratitud a los Maestros de Sabiduría por sus bendiciones a la Madre Tierra. ¡Mi agradecimiento de corazón a todos aquellos que tomaron parte en el exitoso resultado de este memorable acontecimiento! De hecho, el grupo de Bangalore no titubeó en ir siete veces a Ooty para hacer todos los arreglos necesarios para esta convivencia grupal internacional. ¡Que los Maestros los bendigan por sus esfuerzos y su trabajo!

Namaskarams, Yavaline



SRI SUKTAM

La naturaleza y las características de la Madre del Mundo

PARTE XXII

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

Srīyam. Hemos hablado de este término dos veces: significa aquella que otorga bienestar.

Srīyam Loke. Otorga bienestar en todos los planos de existencia.

Deva Justâ. Admirada y adorada incluso por los Devas de todos los planos de existencia, el cósmico, el solar, el planetario. Todos los Devas se manifiestan a partir de ella. Así, ellos siempre la admiran, la adoran, la veneran y, en tiempos de calamidad, la invocan. Es tan amada por los Devas y por los hombres de sabiduría. Nosotros también tratamos de merecer su gracia.

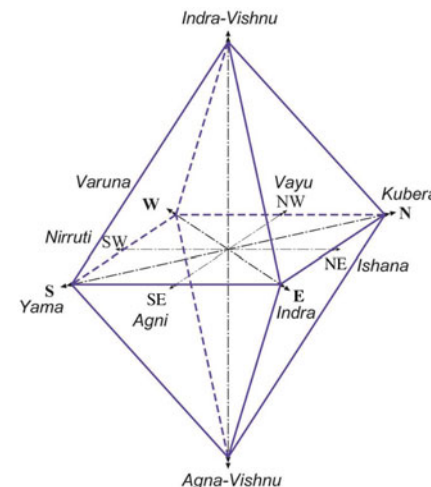
Udârâm. Benevolente. ¿Quién puede ser más benévola que una madre? Benevolencia, generosidad, compasión, amor, adaptabilidad, tolerancia, condescendencia: todos estos términos son abarcados por la palabra *Udârâ*.

Udârâ significa también *Ud Ara*, ascendente, que se mueve hacia arriba, se eleva. La Madre causa ascensión. Puede hacerte vertical y elevarte. Todas sus energías se mueven siempre en forma ascendente. Así, cuando la veneras, te unes a esta corriente de movimiento ascendente. ¿Qué damos a entender con *ascendente*? Ascendente significa que va de lo denso a lo sutil; de lo sutil a lo denso es descendente.

Es por esto que en las escrituras se dice que los discípulos se han movido finalmente hacia el Norte. En la historia de un discípulo, cuando se dice que él se mueve hacia el Norte, significa que lo hace hacia el espíritu. Si se dice que se mueve hacia el Sur, esto significa que está entrando dentro del campo del amor y la compasión. Si se mueve hacia el Este, lo hace hacia la luz de la sabiduría y si se mueve hacia el Oeste, se está moviendo hacia los mundos de la formación material. Si se dice que se mueve hacia abajo, significa que lo hace dentro de las regiones de la oscuridad.

Ya cubrimos estos detalles cuando hablamos de los trabajos de Hércules, donde se mencionaron las energías relativas a cada dirección. En el *Ramayana* se describe con frecuencia el movimiento de Rama. Dependiendo de la dirección que haya tomado, sabremos de antemano la clase de cosas con las que se encontrará. Esto es llamado el conocimiento direccional proveniente de la ciencia de la dirección. Existen diez direcciones. El Este, el Oeste, el Norte, el Sur, arriba y abajo son las conocidas generalmente. Ellas constituyen seis dimensiones. Cuando están conectadas es que tenemos una cruz tridimensional, que es la energía del Kumara cósmico. Así como entre el Norte y el Este encontramos el Noreste, entre las distintas direcciones están el Sureste, el Suroeste y el Noroeste. Cuando incluimos también estas direcciones, tenemos entonces diez en total. Todas estas direcciones tienen sus energías relativas. El Este, el Norte y el ascenso se relacionan con el movimiento hacia lo sutil. El Sur es el centro, el corazón, la compasión, el amor, etc. El Oeste y el descenso se relacionan con el moverse hacia lo material y hundirse allí dentro. El Noreste se relaciona con el punto de encuentro entre el espíritu y la luz. El Sureste se relaciona con el lugar de nacimiento del fuego y los elementos. El Noroeste, con el lugar de nacimiento del aire, y el Suroeste tiene que ver con la consolidación de las energías dentro de una manifestación material. Así es cómo la ciencia de la sabiduría nos cuenta a cerca de las direcciones.

Incluso en nuestro cuerpo tenemos estas diez direcciones. El Norte está en nosotros en el punto de la cúspide de la cabeza, donde se suele tener un copete de cabello como un penacho. El centro que está en la parte superior de la frente es el Noreste. El *Ajna* es el Este, donde tenemos el punto para encontrar la luz. Cuando se está en la existencia pura, se está en *Sahasrara*, *Samadhi*. Cuando uno es luz omnisapiente, uno está en el Este. El lugar desde donde se inspira al respirar es el Noroeste. Donde está el corazón, el principio pulsante, es el Sur. El centro Sacral y los omóplatos son el Sureste, donde tenemos el fuego. El fuego vital relativo al cuerpo existe en el sacro tanto



como en los omóplatos. Las aguas existen en el Oeste, que es nuestro *Svâ-dhishtâna*. El Suroeste existe en uno como el *Mûladhâra* inferior. Así, todas las diez direcciones están en nosotros, y la dirección inferior descendente está por debajo del *Mûladhâra*. Pueden asimilarlas más adelante y ver cómo existen en nosotros.

De la misma forma, los planetas existen en nosotros. Por ejemplo, Júpiter existe en los oídos; el Júpiter inferior, en el estómago, para aquellos que están más pendientes de la comida y menos de la curación. El Sol existe en los ojos, la Luna existe como la mente.

De esta forma, los planetas, las direcciones, los planos de existencia, el Sol Planetario, el Sol Central, pueden ser rastreados en el cuerpo humano.

Así es cómo se trabaja la correspondencia entre el hombre y el cosmos. Hay un ritual en el que uno se identifica con el cosmos y permanece con esta identidad por un lapso de 24 horas. Mediten sobre todas estas inteligencias, los 12 signos zodiacales en ustedes, los siete planos en ustedes, los Manus en ustedes, las vibraciones en ustedes. Esto es lo que se llama *Mahanyasa*.

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

Los Principios de la Creación

PARTE 2



Todo el cosmos es un gran huevo producido para ser incubado por el Creador y dar origen a las varias formas de la creación. La corteza de toda la actividad se transformó en la membrana y los variados “Espacios-Montaña”¹ sirven a modo de placenta. La formación del agua sirve como las aguas en el huevo para producir los variados tejidos que llamamos *los diversos estados de la materia en la creación*. Todos los racimos de sistemas solares a los que llamamos *estrellas* formaron el cuerpo en desarrollo de la Persona Una.² Estos sistemas solares desarrollan contrapartes, que se solidifican posteriormente en forma de planetas, montañas y rocas en su interior. Esto se corresponde con la formación del sistema óseo en el desarrollo embrionario en el huevo o útero que se desarrolla a través del tiempo. De esta forma acontece la manifestación de las diversas sensaciones, los sentidos e inteligencias, lo que llamamos los *Devas* y los *demonios*. Los mismos estados de la materia sirven como el universo afuera y el individuo dentro.

Como se ha mencionado con anterioridad, cada uno de los cinco estados de la materia existe diez veces más en volumen, potencia y eficiencia que el estado de existencia previa. Por ejemplo, el agua existe diez veces más en cantidad que la tierra en nuestro globo terráqueo. El fuego es diez veces más que el aire y el globo del espacio diez veces más que el fuego. Todo el globo está envuelto en los pliegues del ser no manifestado. El globo en su totalidad está compuesto de siete capas: sólido, líquido, gas, fuego, espacio, mente y vida o éter. Con todas estas capas el globo flota como un coco. Este contiene la esencia en el centro de cada unidad como el meollo del fruto. Por virtud de *Rajas* o dinamismo, el Señor produce este globo con todos sus detalles. Él lo

1. Formas en el espacio semejantes a montañas.
2. *Purusha* o Persona Cósmica.

protege con su poder Omnipresente a través de las divisiones llamadas *Yugas*. Él causa su conciencia en cada ser por virtud de Su naturaleza *Sáttvica* (equilibrio). Una vez más absorbe la totalidad dentro de Sí mismo por el poder de su naturaleza interna o *Tamásica* o naturaleza inerte. Engulle todo dentro de Su propia presencia y reside dentro de Sí por un tiempo y esto es la llamada disolución o *Pralaya*. Mientras que crea es llamado Brahma, el creador. Mientras que protege es llamado Vishnu y mientras que disuelve, Siva. El proceso completo, que es triple, forma una unidad de Su propio gran Ritual (es decir, del ritual del Señor del trasfondo). Mientras que crea, se crea a Sí mismo. Mientras que existe, Él existe como Su propia conciencia objetivada en los seres. Mientras que absorbe, absorbe la objetividad dentro de Su propia subjetividad. Brahma, Vishnu y Siva son solamente tres manifestaciones de Sí mismo.”

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

23 - 26 octubre Convivencia de Grupo (*Guru Pujas*), Berhampur
Peregrinaje a Puri Jagannath
14 - 16 noviembre ... Convivencia de Grupo (*Guru Pujas*), Rajahmundry
Peregrinaje a Bhadrachalam
20 - 24 noviembre .. Convivencia de Grupo (*Guru Pujas*), Bellary
28 - 30 noviembre .. *Vijayawada*
12 - 14 diciembre ... Convivencia de Grupo (*Guru Pujas*), Srikakulam
25 - 31 diciembre ... Gira y Convivencia de Grupo, Ananthapur, Bangalore

Convivencia de grupo - enero de 2010

La convivencia comenzará el 10 de enero; el Centro de Retiro estará abierto a partir del 7 de enero para quienes lleguen en forma anticipada. Después de la *Guru Puja* (11 al 13 de enero) comenzará el seminario el 15 de enero y durará 4 o 5 días. A su terminación se emprenderá un viaje a Kumbhakonam para realizar 5 plegarias en la energía del lugar del Maestro CVV. El regreso podrá ser a partir del día 24, viajando en tren via Bangalore o via Chennai.

May Call 2010

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

Durante estas fechas no podremos contactar al Dr. K. P. Kumar. Para información actualizada remitirse a: http://www.worldteachertrust.org/vaisakh16_s.htm#Seitenkopf

Vacunas

Dr. K. Parvathi Kumar



Existe un antiquísimo temor en relación con la inoculación y las vacunas. Esta cuestión se encuentra con frecuencia en las mentes de los curadores y los practicantes de la salud. Sienten que la inoculación y las vacunas afectan a los cuerpos sutiles. Esto no es verdad. La ciencia de la inoculación es en su origen puramente física. No hay patrones o valores ocultos en la inoculación. Todo lo concerniente a los sueros y la inoculación ha sido sumamente sobredimensionada por los así llamados curadores y practicantes de la salud. Ellos no entienden que el cuerpo humano en los tiempos presentes es receptor de muchas sustancias extrañas del medio ambiente en constante deterioro. El tema tiene una importancia más vasta de lo que la gente piensa. Existen peligros mayores a los que el hombre está expuesto hoy día que el de los efectos de las vacunas. Las personas suelen desatender los peligros inminentes mientras se preocupan de cuestiones triviales. “Cuando la ciudad ardía bajo fuego, una mujer gritaba porque se quemaron los volados de su vestido.”

La ingesta de alimentos inapropiados de todo tipo, la inhalación de humo por centurias, la inhalación de aire contaminado, la ingesta de medicinas venenosas, píldoras y comprimidos, la administración de inyecciones con sustancias minerales, drogas o sueros dentro del cuerpo humano, tienen una importancia más vasta que la inoculación y las vacunas. Los asombrosos poderes de asimilación del cuerpo humano son una maravilla. Por lo tanto, la preocupación acerca de las vacunas está fuera de lugar. Por el contrario, se debe decir con toda justicia que, en lo concerniente al bienestar físico del hombre, las técnicas y los métodos desarrollados en Occidente dieron como resultado una raza más saludable en Occidente que en Oriente, así como la prolongación de la vida humana y la eliminación de horribles flagelos físicos.

El efecto de la vacuna en los cuerpos internos es prácticamente nulo y, por lejos, mucho menor que aquellos provocados por las enfermedades que

Calendario lunar 2009

se previenen por medio de la vacunación. La ciencia de la inoculación y las vacunaciones es puramente física en su origen y le concierne sólo a la parte física del cuerpo. No afecta al cuerpo emocional ni al mental.

El único aspecto preocupante de esta ciencia es que para controlar las enfermedades en el hombre se inyectan en su cuerpo sustancias tomadas del cuerpo de los animales. La ciencia deberá suplantar esto con una técnica superior. Hasta que llegue este momento, los remedios no pueden desecharse. El sentido común debe superar a las creencias supersticiosas.

OCTUBRE												
INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACIÓN				FASES LUNARES PARA LA PRÁCTICA ESPIRITUAL				INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO				
DÍA	FECHA	HORA	SIGNO	DÍA	FECHA	HORA	FASE	PLANETA	FECHA	HORA	SIGNO	
SÁBADO	3	06:22	♊	DOMINGO	4	03:11	○	MERCURIO	10	00:47	♈	
LUNES	5	13:34	♋	DOMINGO	11	05:57	8°↓	VENUS	14	19:47	♈	
MIÉRCOLES	7	18:48	♌	MIÉRCOLES	14		11°↓	MARTE	16	12:33	♏	
VIERNES	9	22:49	♍	DOMINGO	18	02:34	●	SOL	23	03:45	♏	
LUNES	12	02:04	♎	DOMINGO	25	21:43	8°↑	MERCURIO	28	07:10	♏	
MIÉRCOLES	14	04:46	♏	MARTES	27		Dh.	SATURNO	29	14:09	♏	
VIERNES	16	07:31	♐	JUEVES	29		11°↑					
DOMINGO	18	11:24	♐									
MARTES	20	17:50	♑									
VIERNES	23	03:40	♑									
DOMINGO	25	16:09	♒									
MIÉRCOLES	28	04:46	♒									
VIERNES	30	14:58	♓									

NOVIEMBRE												
INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACIÓN				FASES LUNARES PARA LA PRÁCTICA ESPIRITUAL				INGRESO DE LOS PLANETAS EN CADA SIGNO				
DÍA	FECHA	HORA	SIGNO	DÍA	FECHA	HORA	FASE	PLANETA	FECHA	HORA	SIGNO	
DOMINGO	1	21:46	♊	LUNES	2	16:15	○	VENUS	7	21:24	♏	
MIÉRCOLES	4	01:54	♌	LUNES	9	12:57	8°↓	MERCURIO	15	21:29	♑	
VIERNES	6	04:44	♍	JUEVES	12		11°↓	SOL	22	01:24	♑	
DOMINGO	8	07:24	♎	LUNES	16	16:15	●					
MARTES	10	10:31	♏	LUNES	23		Dh.					
JUEVES	12	14:23	♐	MARTES	24	18:40	8°↑					
SÁBADO	14	19:25	♐	VIERNES	27		11°↑					
MARTES	17	02:23	♑									
JUEVES	19	12:02	♑									
DOMINGO	22	00:12	♒									
MARTES	24	13:09	♒									
VIERNES	27	00:12	♓									
DOMINGO	29	07:35	♊									



MEDITACIONES

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

Ritual del Fuego → los domingos a las 8:00 hs

TRABAJOS GRUPALES

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

Sonido → los jueves, de 11:30 a 12:45 hs

Meditación → los lunes a las 19:00 hs

OTRAS ACTIVIDADES (ARANCELADAS)

Yoga → los jueves, 10:00 a 11:00 (Esperanza Moreira, 4761 3392)

Masaje para embarazadas / bebés → (Débora Ciocan, 4857 6812)

Shiatsu → (María Eugenia Ríos, 4704 7452 y 15 3574 9354)

Talleres vivenciales de Astrología → (Noldi Malizia, 4702 9881)

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 hs

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

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

OTRAS ACTIVIDADES

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

Lectura de libros del Maestro KPK → los martes y jueves a las 19:00 hs

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

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

Capital Federal (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 Velazco de García
Nicaragua 312
Villa Allende, Córdoba
(03543) 43 6625

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.

Todos los nombres juntos pronuncian el nombre de Dios.

Una profecía piensa desde la oscuridad a la luz.

La profecía se ha cumplido.

¡Abraham, Moisés, Isaías, Jacob, juntos forman Jesús!

Master C.V.V.



Cuando hay impedimentos para la Creación,

el creador pronuncia el OM.

Haz tú lo mismo

cuando haya impedimentos en la vida.

Continúa escuchando el OM,

el eterno que existe en ti como tú.

K. Parvathi Kumar