

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

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 ¡puestos juntos forman Jesús!

Master C.V.V.

Cuando hay impedimentos para la Creación

el creador pronuncia el OM.

Haz tú lo mismo

cuando hay impedimentos en la vida.

Continúa escuchando el OM,

el eterno que existe en ti como tú.

K. Parvathi Kumar

HAMSA SIVA SOHAM

Cancer 2009 Karkataka

Carta Nº. 3 / Ciclo 23 – 21 de Junio / 22 de Julio 2009
The World Teacher Trust España

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.

Indice

Invocación del Master E.K.	1
Plegaria del año y carta astrológica.....	3
Mensaje del mes.....	4
Mensaje del Maestro.....	5
Krishna El Señor: Gîtâ Upanishad	6
Maitreya El Señor.....	7
Maestro Morya - Maruvu Maharshi.....	8
Maestro Koot Hoomi - Devapi Maharshi.....	9
Mensaje del Maestro E.K.....	10
Enseñanzas de Vidura	11
Así habla Shirdi Sai.....	12
Mensaje de Sri Ramakrishna.....	13
La plegaria del hombre laico	14
Discipulado.....	15
Meditaciones Ocultistas.....	16
Rudra.....	18
Hojas del Ashram.....	19
Sobre el Amor / Sobre el Cambio	20
Sobre el Silencio	21
Himnos a Agni	22
Invocaciones de la Llama Violeta.....	24
De la pluma del Maestro.....	25
Sección niños.....	26
Reseña de Libros.....	28
Maestro Morya	29
Ventana al servicio del mundo.....	37
Próximos viajes del Maestro Kumar.....	38
Extractos de las Enseñanzas	39
Vishnu Purana.....	41
Paracelso – Salud y Curación.....	45
Noticias WTT España / Programa de actividades en la sede	47
Días astrológicamente importantes	49
Gran Invocación	50
OM	51

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar es Presidente del "World Teacher Trust" y Fundador de la "Circular de Vaisakh".

Las Enseñanzas dadas en nombre de los Maestros son todas pensamientos semilla expresados por ellos. Ellas son elaboradas y descritas por el Dr. Sri K. Parvathi Kumar para facilitar la comprensión de un nivel medio de miembros del grupo.

Publicación oficial del World Teacher Trust España
 Rambla Sabadell, 65, ent. 2ª. 08202 SABADELL. BARCELONA.
 E-mail: wtt.spain@gmail.com Website: www.worldteachertrust.org

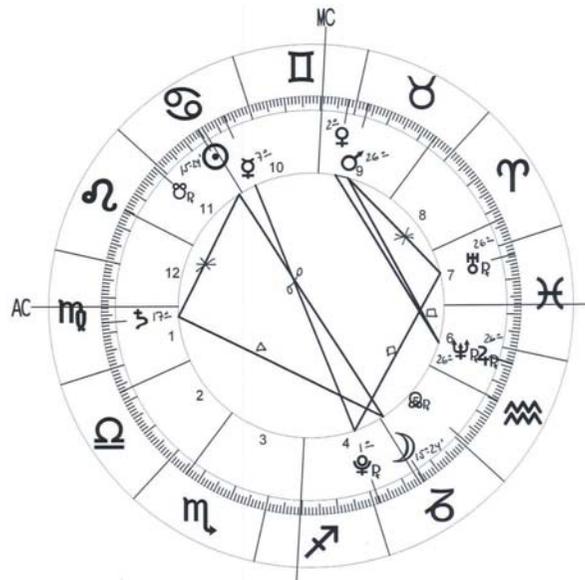
Plegaria del Año

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 brillo. Por tu gracia, podré entonces ver tu hermoso disco dorado."

Luna llena de Cancer
7-07-2009 a las 11:21 h. Barcelona

(Placidus Latitud 41° 23' N Longitud 2°11' E)

Mensaje del mes de Cancer

Cáncer es el cuarto signo solar del zodiaco. Se dice que el sol en Cáncer está en casa. La cuarta casa se relaciona con los asuntos domésticos. Y cuando uno piensa en casa, piensa en comodidad, en descanso, en relajación; piensa en la relación correcta, el amor y el lugar al que pertenece.

El alma encuentra su descanso en el corazón. La cualidad del corazón es el amor y el saber su pertenencia. Establece relaciones cordiales. En casa, es decir, en el corazón, uno puede reflexionar sobre su propósito de vida. Uno puede sintonizarse con el propósito Divino. Uno puede permanecer en equilibrio y permitir así revelaciones internas. Cáncer no sólo representa los instintos, sino que en las personas avanzadas también representa la intuición. El conocedor utiliza el mes de Cáncer para revisar la Voluntad Divina, recuperar los conocimientos técnicos para manifestar la Voluntad y reorganizar la actividad para que ésta se manifieste durante los nueve meses siguientes del año solar.

Cáncer es un signo cardinal. Permite la plenitud del propósito del alma. Para el Cáncer común, significa pertenencia emocional y la esclavitud correspondiente. Aquellos Cáncer más avanzados pueden transformar su casa (su cuerpo) en un templo o en un lugar de esclavitud. Hoy día la humanidad está atada por el cuerpo. La humanidad vive para el cuerpo y sirve al cuerpo. Es una minoría la que se da cuenta de que el cuerpo vive gracias al alma y que el cuerpo está para servir al alma y a sus propósitos. Este signo cardinal en la cruz cardinal decide el sendero de las almas de cualquiera de las formas. El día de Luna Llena de este mes se rinde culto a Vedavyasa, el Maestro de la Isla Mística, para que guíe a los seres a dar plenitud a sus propósitos en el planeta.

Mensaje del Maestro

EL CENTRO SOLAR

Cada uno tiene en sí el centro Solar. Verdaderamente, uno es el centro Solar. Uno no es diferente del Sol. A través de su centro Solar, la consciencia y la vida fluyen en su cuerpo. El nombre del Sol es YO SOY. El nombre del hombre también es YO SOY. Éste cree que se refiere a él mismo cuando dice YO SOY. Pero en realidad se refiere al único YO SOY que fluye incluso a través del Sol y del centro Solar. Para ser claros, se le llama AQUELLO YO SOY al YO SOY original, que fluye a través del Sol central, a través del Sol de nuestro sistema solar y a través de todos los seres como vida y luz.

Todo yo soy es AQUELLO YO SOY. Aunque el hombre es YO SOY, no se ve a sí mismo como YO SOY. Construye nubes de ignorancia y deja de verse a sí mismo como YO SOY. Consigue diferentes identidades.

Se trata de un YO SOY como muchos. Este es el estado de yoga de YO SOY.

Gîtâ-Upanishad - Sri Krishna El Señor -

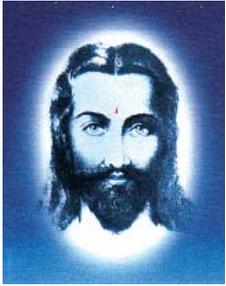
SANTOS

“Sirviendo a los santos, obedeciéndolos,
colaborando en su trabajo,
se ganará el favor de los santos
que inician a los aspirantes para que entren
en la sala de la sabiduría y de la experiencia”
dice Krishna el Señor (4/34)

Santos son aquellos que funcionan como almas. Son los seres realizados. Son representaciones de Dios en la Tierra. Viven en el mundo común entre los comunes. Pero son extraordinarios. Parecen comunes entre los comunes. Pero no son comunes. Son eléctricos y magnéticos en sus acciones. A través de ellos lo Divino da el toque. A través de ellos lo Divino habla. A través de ellos lo Divino muestra el Camino.

Estos santos se ponen a disposición de los aspirantes sinceros. Cuando un aspirante entra en contacto con un santo así, tiene una gran oportunidad de cumplir su aspiración de autorrealización. Necesita servir al santo a todos los niveles. El santo conoce el propósito del aspirante. Si el aspirante tiene claro el objetivo de funcionar como alma, el santo le ayudará. El santo vive sólo con este propósito. Va a la búsqueda de aspirantes sinceros, igual que los aspirantes sinceros van a la búsqueda de un santo. El santo confiere gradualmente al aspirante la clave para la acción, la clave de la sabiduría, y la clave para la realización del alma.

Según la tradición de India, y también según Krishna el Señor, el programa de autorrealización llega a su plenitud si uno encuentra a un santo y le sirve con todo entusiasmo. Es la forma más eficaz.

Maitreya El Señor

SHAMBALA

La semilla de la verdad está depositada en el planeta. Se llama Sanat Kumara. Su lugar está en Shambala. Sanat Kumara es el más sublime.

- Shambala es el lugar más sagrado del planeta.
- Shambala es el alma del planeta. La vida y la luz relacionados con el planeta fluyen a través de Shambala.
- Shambala es el testigo.
- Shambala es el Ojo que Todo lo ve.
- Shambala es la esencia de los esplendores de la Tierra.
- Shambala es el que confiere esplendor.
- Shambala repone el esplendor cuando se ha gastado la riqueza del planeta.
- Shambala es la estrella polar para la Jerarquía, los discípulos, la humanidad y todos los demás seres planetarios.
- Shambala es el medio para ir a los mundos más sutiles.
- Los rayos de Shambala iluminan, dirigen y protegen.
- En este planeta no hay ningún poder más elevado que Shambala.

El Señor de Shambala pulsa la Verdad.

Nosotros, la Jerarquía, obedecemos a Shambala. Shambala es la meta para todos los seres del planeta. Los que desobedecen a Shambala son los que están desorientados. Gloria a Shambala y victoria a su Señor.

Maestro Morya - Maruvu Maharshi -

DESEAR Y ATREVERSE

Los discípulos necesitan desear y atreverse, lo que significa

- la capacidad de estar solo,
- ser estable,
- ser inalterable
- no afligirse ante los acontecimientos penosos de la vida,
- no sucumbir en amasar riqueza material.

Si alguien está ocupado en amasar en lo material, se hunde en este mundo.

Si alguien da vueltas a acontecimientos penosos, pierde el presente.

Si alguien vacila, se desvía de lo que tiene que hacer.

Si alguien no es estable, las corrientes del mundo lo barren.

Si alguien no aprende a estar solo, nunca podrá estar en paz y en equilibrio. Estar solo ayuda a fundirse en la unidad.

Desear y atreverse ayuda a progresar en el terreno mundano y en el supramundano. La timidez le frena a uno de cualquier y todo progreso aquí y en la otra vida.

Maestro Koot Hoomi - Devapi Maharshi -

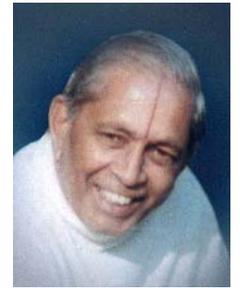
APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES

¿Piensas alguna vez en tu vida anterior? ¿En lo que has hecho en el pasado? ¿En cuáles eran tus aspiraciones en tu vida pasada? ¿Cuál es la razón por la que estás aquí y ahora? ¿Qué oportunidades se te ofrecen ahora?

Estas oportunidades que uno tiene en la vida actual no son sino los frutos de las acciones realizadas en la vida anterior. Las obligaciones que tenemos ahora no son sino los trabajos inacabados de la vida pasada. Cumplir las obligaciones nos permite deshacernos de ciertas cargas. Aprovechar las oportunidades le lleva a uno a avanzar.

Las obligaciones tienen que cumplirse y las oportunidades deberían aprovecharse. Las obligaciones no te abandonan hasta que las has llevado a cabo. Las oportunidades se escurren cuando no se ven con entusiasmo. Dejar pasar una oportunidad se convierte en vida perdida. Las obligaciones que no se han llevado a cabo se hacen pesadas.

Cada vida es una nueva colocación, pero es una continuación de deudas y obligaciones de la vida precedente. Por ejemplo, cuando a un policía se lo traslada de un lugar a otro, continúa desempeñando el mismo trabajo; un médico realiza el mismo trabajo; también el hombre de negocios hace el mismo trabajo. Así es en todos los casos. Es una continuación del trabajo a través de diferentes colocaciones. Se progresa según se aprovechan las oportunidades. Aprovecha la oportunidad y avanza.

Mensaje del Maestro E.K.

AUTOCORRECCIÓN

El ciego no ve. El que tiene una vista defectuosa ve las cosas distorsionadas. El que es daltónico ve colores que no están ahí. Para el impuro, el sol parece polvoriento. Para el ignorante, el sol no aparece. El sol brilla siempre y nunca se esconde. Aparece según la orientación de uno. Si uno está desorientado, no aparece. El defecto está en el que mira, no en aquello que se intenta ver. Uno debe corregir su instrumento, establecerlo en error cero. Este es el trabajo que hay que hacer. Esto es práctica de yoga. Esto es disciplinado. Este debería ser el esfuerzo. En la medida en que uno no corrige su instrumento, lo ve todo distorsionado y acumula cada vez más comprensión errónea. La autotransformación empieza con la autocorrección.

Vidura

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Aquel que asiste al pobre, al débil,
al desamparado, y al enfermo,
prospera con su descendencia
por mucho tiempo.

Así habla Shirdi Sai

EL QUE NO REIVINDICA

El Maestro
demuestra las enseñanzas.
Es independiente, cooperativo
y no competitivo.

No ordena ni manda a nadie.
No lleva en él la división entre formas
orgánicas ni inorgánicas.

Él visualiza la luz
detrás del velo de la forma.
Es humilde en todo momento
y está alerta hacia todos.

No descuida a nadie.
Nunca reivindica que él sea "alguien".
Se queda haciendo
lo que es preciso hacer,
sin definirse a sí mismo
ni siquiera como Maestro.

Sri Ramakrishna

TRES DIFERENTES SENDEROS
PARA ALCANZAR EL IDEAL

Hay tres senderos distintos para alcanzar el ideal: el sendero del Yo, el sendero del Tú, y el sendero del Tú y Yo. Respecto al primero, todo lo que es, ha sido, o será es Yo mismo. En otras palabras, Yo soy, Yo fui, y Yo seré, para toda la eternidad. Según el segundo, Tú eres, Oh Señor, y todo es Tuyo. Y de acuerdo con el tercero, Tú eres el Señor, y yo soy Tu siervo o Tu hijo. En la perfección de cualquiera de los tres, Dios es realizado. Si de ninguna manera puedes destruir este "Yo", entonces déjalo como "Yo, el servidor". El ego que se sabe a sí mismo como el servidor y el amante de Dios se equivocará poco. El dulce del azúcar no figura entre los que provocan indigestión

La plegaria del hombre laico

Nosotros hemos oído que el hombre verdadero vivía en los vestidos de los monos y cooperaba con el Plan.

Sin embargo, nosotros somos monos con vestidos de hombres.

Nuestra apariencia es falsa.

Ayúdanos.

Nosotros rezamos.

Discipulado

SERVICIO CONSTRUCTIVO

Nadie se convierte en un servidor hasta que dirige su energía hacia un cierto servicio particular que resuelva las necesidades de la sociedad. Cualquier acto hecho en cualquier plano para elevar la vida -física, emocional, mental o espiritual- es servicio. El trabajo no es servicio hasta que tal trabajo no encuentra un objetivo de servicio social. El trabajo que causa un mal servicio a la sociedad arruina al cuerpo, a la personalidad e incluso al alma del hombre. Uno no debe trabajar en aquello que no produzca ningún resultado constructivo, porque la vida está llena de servicio inútil. No te involucres en negocios o actividades que arruinen al cuerpo o al alma del hombre. No asumas los plenos deberes de otro, ni sirvas a los que puedan servirse por ellos mismos. Ni debes pedir a otros que te sirvan, a menos que sea para hacer lo que tú no puedas hacer tú mismo.

Hay muchas líneas de actividad, individuales o de grupo, y la opción de una conduce a menudo a la perplejidad. El ejercicio de discriminación en cuanto al servicio que uno puede ofrecer es de una suprema importancia. No debemos hacer ningún trabajo para el cual no tengamos ni el entrenamiento ni la capacidad natural. Aquel que considere que puede afrontar cualquier y cada servicio se trae problemas a sí mismo y a los que le rodean. El celo excesivo sin cerebro y sin el plan del trabajo apropiado le conduce a uno al dolor en el servicio. Tal trabajo puede ser destructivo para el servidor. Daría lugar a una pérdida de tiempo para corregir sus propios errores.

Un discípulo

Meditaciones Ocultistas

MEDITACION 31

Vena, the Gandharva,
is wiping off the pictures
of the subconscious mind
on the walls of my nature
with the hieroglyphs of sound
from his seven stringed lyre.

Vena, el Gandharva, está borrando las imágenes de la mente subconsciente que existen en las paredes de mi naturaleza con los jeroglíficos de los sonidos que proceden de su lira de siete cuerdas.

Comentario:

Los Gandharvas son las inteligencias musicales más allá de la creación. Están llenos de bienaventuranza, y otorgan la felicidad facilitando la simbiosis de las Almas con la Superalma. La música de los Gandharvas proporciona la bienaventuranza de la liberación. Los Gandharvas son seres liberados que viven en éxtasis, irradiando, a través de su música, el amor, la luz y la sabiduría. Al jefe de esta jerarquía musical se le conoce, en los Puranas, como Narada. Recibe la inspiración de los Gandharvas y toca su Veena, que magnetiza a las personas y los lugares, elevándolos a la síntesis. Incluso Narada ensalza la música que fluye de la flauta de Krishna el Señor, y queda aturdido cada vez que escucha la música de flauta. La flauta de Krishna también emite la música de los Gandharvas del más alto orden.

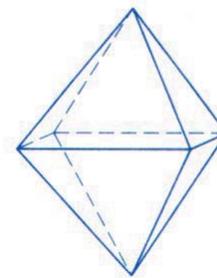
Los Gandharvas son las olas que se mueven eternamente en el espacio como notas musicales. Todos ellos son potenciales. Vena es el Gandharva que preside sobre el sendero de la muerte a la vida, desde el cero negativo al cero positivo, del sueño a la conciencia, de la disolución a la recreación. Este camino es el último secreto; de lo absoluto a lo aparente; de la aparente no existencia a la conciencia. Es el camino vertical en el hombre entre la parte superior de la frente y su centro Ajña.

El nacimiento y la muerte siguen ocurriéndoles a los seres según sea

su Karma. Este Karma es el patrón de comportamiento que cada ser lleva consigo. El diseño de comportamiento es diferente de un ser a otro, debido a la diferencia en su exposición y experiencia de vida. A través de innumerables encarnaciones, cada Alma consigue una distinta exposición y experiencias. Todas las Almas evolucionan hacia la plenitud. Mientras no se hayan completado todos los aspectos de la vida, los seres deberán seguir encarnando. El propósito de las distintas vidas es progresar en el camino hacia la plenitud. Ahora bien, los seres se mueven en círculos, como roedores alrededor de un molino. No se mueven en forma espiral, como una enredadera. No ascienden. Solamente rotan sin ascenso. Así es el Karma construido por las Almas a través de sus hábitos. Dichos hábitos en la Naturaleza los atan eternamente. Los estudiantes en el sendero del yoga tratan de salirse de estos hábitos que les condicionan. Pero estos hábitos son más poderosos que ellos. Los estudiantes necesitan ayuda, recibéndola de aquellos que ya se han liberado a sí mismos. Ellos son los profesores, los Maestros. También ellos eran estudiantes hasta que recibieron ayuda de sus Maestros, quienes a su vez la recibieron de sus Maestros. La jerarquía de Maestros relacionada con el Karma se halla presidida por Vena, el Gandharva. Este es el jefe de la jerarquía encargada de neutralizar la naturaleza formadora de hábitos.

Vena entra por el centro situado en la parte más alta de la frente, alcanza Ajña y, a través de Sushumna, penetra en los siete centros, despertándolos con el sonido de su música. Este contacto despierta los jeroglíficos de sonido de todos los siete centros. El sonido dirige la alquimia en estos centros. Gradualmente, la mente subconsciente se ve libre de la naturaleza limitadora. El Karma es neutralizado.

El sendero entre la frente y Ajña, es conocido esotéricamente como el Sendero de Acuario, en astrología. En el Mahabharata, Veda Vyasa describe este camino como el río Vena en el reino de Acuario, gobernado por el Señor de Acuario, Varuna (Urano). Aquel que visualiza el sendero de Vena y el Señor de Acuario tres veces al día, trasciende la creación y se acomoda en el plano de los Gandharvas. El Maestro de Acuario, CVV, organiza el influjo de las energías del río Vena cuando se pronuncia el sonido CVV. A través de este sonido, se consigue neutralizar el Karma de los estudiantes de su yoga, el Raja Yoga.

Rudra

33. KALAGNI RUDRA

Kalagni Rudra: Significa 'el Rudra que dirige el Fuego (Agni) a través del tiempo (Kala)'. Agni, que es el surgir o el impulso de la Existencia Pura, genera la expansión del espacio y manifiesta los alientos ígneos. El aliento se llama Vayu, el cual se transforma en una pulsación espacial (refiérase al proemio de "Isis sin Velo" de H.P.B.). A través del tiempo, Rudra administra a Agni como Vayu. La exhalación del espacio produce la Creación, la inhalación del espacio produce la disolución de la Creación. A esto se le denomina un aliento del Creador, Brahma. Cada aliento de Brahma está formado por 14 manvantaras. Cada Manvantara consta de de 72 mahayugas. Cada Mahayuga consta de 10 yugas, que, a su vez, se desglosan nuevamente en cuatro (4 = Kritha, 3 = Treetha, 2 = Dwapara, 1 = Kali), que en total forman 10.000 yugas. Ésta es la dimensión temporal de Rudra a través de la Creación, el cual se manifiesta como Vayu (aliento). Este Vayu se particulariza en siete alientos y cada uno de ellos nuevamente en otros siete. Estas divisiones del aliento de un aliento se llaman Maruths. En ellas Rudra existe como el poder del viento. Rudra, de este modo, es también visto como Dios del Viento.

Para resumir: el Fuego crea el aliento; el aliento se pormenoriza en 7 x 7 alientos que resultan en los ciclos del tiempo llamados manvantaras. Los maruths y los manvantaras representan otra gran dimensión de la sabiduría védica, que se tratará por separado.

Hojas del Ashram

AMOR, LUZ Y PODER

“¿Como ha de amar uno?”
“¿Por qué ha de amar uno en absoluto?”
“¿Por qué han de amar entonces los Sabios?”

“Los Sabios son
Uno con Todo.

Por eso
el Amor, la Luz y el Poder
fluyen a través de Ellos.

Ellos no Aman,
Ellos no Iluminan,
Ellos no ejercen el Poder.

El Amor fluye,
la Luz irradia y
el Poder se genera
a través de Ellos
pero no proceden de Ellos.

Son hechos que ocurren a través de Ellos
pero no salen de Ellos”.

Sobre el Amor

La mente es el Anillo “no se pasa”.
La mente es la aniquiladora de lo real.
¡El Amor es el aniquilador de la mente!

Sobre el Cambio

El cambio ayuda a sobresalir
del rebano,
como un cisne sobresale
entre una bandada de patos.

Sobre el Silencio

El verdadero sabio te deja en silencio;
te calma.
No te inyecta nuevo vocabulario.
Te deja su silencio y
te permite Ser.

Himnos a Agni

28. ARCHAMI THE SUMATIM GHOSHYAR VAK
SAM THEVAAVAATHA JARATAMI YANGEEH
SVASVASTVA SURADHA MARJAYEE MA
ASMEKSHATRANI DHARAYEER ANUDHUN

¡Oh Señor Agni! Oramos por su actitud a la gracia. Que nuestra oración reverbere y le plazca. Le ofrecemos culto con todos los recursos que usted nos otorga, tales como los niños, los nietos, la riqueza, la salud y el estado. Por favor, sea amable dándonos más riqueza solo para darle más y más culto.

Comentario:

Agni tiene muchas dimensiones. Agni es todo poderoso, todo conocimiento, el poder de toda la actividad y es puro amor en el núcleo. El amor puro de Agni se muestra como gracia. Que la gracia se cumpla. Adorar para recibir la gracia es lo más humilde para la Divinidad, Agni. Que se cumpla la gracia. La gracia puede elevar al alma oradora en todos los aspectos de la vida. Por esta razón, el culto tiene que ser ardiente. Ardientes oraciones reverberan. Las reverberantes oraciones placen al Señor. Cuando se complace al Señor, su gracia se manifiesta. Cuando la gracia se manifiesta, más y más riqueza se otorga para el cumplimiento de la oración del alma. La clave de la oración es dedicar de nuevo todo lo que es otorgado por el Señor a los pies del Señor. Cuando uno lo hace, el Señor sigue otorgando más gracia e incluso da su Presencia. Normalmente, los siervos que tienden a ser ricos no ofrecen sus riquezas al Señor que les da esa riqueza a través de la adoración. Pero dedicar la riqueza al culto al Señor otorga más ayuda a la riqueza. De esta forma uno se realiza. La realización viene a través de la Presencia del Señor. Los regalos que Él da, usados para la autorrealización del placer, quedan

en un espejismo. El siervo de la oración dice que incluso él adoraría junto con su progenie manteniendo la dignidad y el estatus que le concedieron.

Fijar una parte, un porcentaje, de crecimiento a lo Divino es un primer paso hacia ello. Ofrecerlo todo al Señor, incluyéndose a uno mismo, es el último paso. Cuando el ofrecimiento es total, la Presencia del Señor es total.

Invocaciones de la Llama Violeta

Convocamos a la Llama Violeta.

Somos los esclavos del nivel más bajo.

Nosotros convocamos.

Sálvanos, Oh Llama Violeta.

Ilumínanos y alivia el pesar de la oscuridad.

Líbranos de la ignorancia.

Haznos zarpar hacia tus Fuentes Violetas.

Que las Fuentes Violeta nos lleven a los estados supermundanos de esplendor.

¡Te convocamos para saludarte!

De la pluma del Maestro

CONCIENCIA UNIVERSAL

Pregunta: ¿Existe la consciencia Crística universal desde el comienzo de la creación? ¿Es ésta la base de creación misma?

Respuesta: Sí, la Consciencia Universal es la base de toda creación. Es de esa consciencia que todo surge. A esta consciencia se la llama Dios en la Creación. El Dios Absoluto está inherente en Él. En otras palabras, la Consciencia Universal es la primera expresión del Dios del que nada se puede decir. Se le llama Cristos o Vishnú, etc.

Pregunta: Así ¿RAMA es Cristo, Krishna es Cristo? ¿Echnaton es Cristo, Moisés es Cristo, María es Cristo, Un Avatar es Cristo?

Respuesta: Sí, Rama, Krishna y los demás son descendientes de este principio.

Pregunta: ¿Existe Cristo desde el comienzo de la creación? Arier: ¿es también una expresión de lo Divino o del Principio-Crístico?

Respuesta: Cristos existe desde el comienzo. Luego vinieron los 3 logos, los 4 Kumaras, los 7 Sabios (jueces), los 10 Prajapatis (números), los 14 Manus. Todos proceden de Él como Sus representantes. Ellos ayudan a otros a entrar en la luz.

Pregunta: ¿Por qué Dios concedió a la humanidad el libre albedrío, cuando el libre albedrío le quita la libertad a la humanidad?

Respuesta: De la misma manera que a uno le gusta dar libertad a un niño. Dios concedió libertad a los humanos por amor. Únicamente a través de la libertad el hombre aprende a través de la prueba y del error. Si la vida estuviera totalmente guiada, no sería interesante.

Pregunta: Yo soy aquello Yo soy: ¿significa eso consciencia del padre, consciencia universal?

Respuesta: Sí.

Sección niños

LA DOCTRINA DE LA ETICA

*Un zorro sigue siendo un zorro
incluso cuando se le coloca en
un trono dorado.*

*Pero un león es un leonino
incluso en las adversidades.*

Queridos niños:

En todo buen parque encontraréis humanos de todas las edades, desde niños hasta ancianos. Encontraréis niños, jóvenes, adultos, parejas, familias. En un parque se encuentra la muestra de la humanidad. El parque es el lugar donde los humanos se liberan de sus limitaciones personales tales como rabia, preocupación, irritación, impaciencia etc. En su lugar, el gozo natural interior, el jugueteo prevalece. Frecuentemente también se encuentran personas con enfermedades como presión alta, o problemas cardíacos. Ellos también se sienten relajados en un parque. ¿Sabéis por qué el parque atrae a los humanos? Es la naturaleza, la Madre-Naturaleza; tiene parterres de flores, árboles floridos, árboles que dan sombra, prados verdes, riachuelos y estanques, santuarios para pájaros, etc. Lo que atrae a los humanos de forma espontánea es el verdor y la belleza de la naturaleza.

En tiempos remotos se vivía mayormente en la Naturaleza y se beneficiaban de ella de múltiples maneras. El hombre moderno se ha separado sustancialmente de la Naturaleza. Vive en edificios de cemento sin suficiente aire o brisa, se traslada en coches con aire acondicionado, y come alimentos almacenados. En las ciudades metropolitanas los humanos son incapaces de contemplar el amanecer o el atardecer debido a la altura de los edificios. Prefieren cosas hechas por el hombre más que por la naturaleza, los productos naturales. La consecuencia es una salud cada vez más pobre y enferma.

Si viviéramos en lugares donde hubiese árboles que dieran sombra, flores y frutos se ganaría en vitalidad. La clorofila del árbol da vida y estabilidad a la salud. La necesidad de una desurbanización sólo se da a nivel de pensamiento. Es necesario que se manifieste para el

beneficio de la humanidad. Vosotros, como niños, debéis inculcaros la costumbre de visitar los parques con regularidad. Retozad en la naturaleza. No os peguéis a televisiones y ordenadores en habitaciones cerradas. Si os encerráis la enfermedad os visitará.

K. Parvathi Kumar

(de la editorial del Dr. K. Kumar en la página web: www.jugendforum-mithila.de)

Reseña de libros

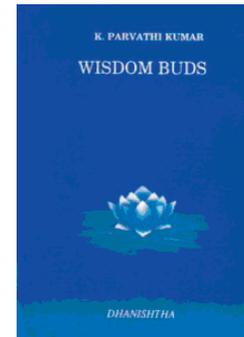

Ekkirala Krishnamacharya:
La ciencia del hombre
Copias: The World Teacher
Trust España.

LA CIENCIA DEL HOMBRE

La necesidad del hombre de practicar la Ciencia Espiritual es inmanente, en el contexto del aumento considerable de la Ciencia Material. El hombre debería encontrar las técnicas para ajustarse a la experiencia, revelada por la Naturaleza a través de la Ciencia. La técnica se encuentra en las Escrituras del Mundo. La Ciencia del Hombre es un esfuerzo que proporciona esta técnica, práctica que permite al hombre desplegarse desde dentro. Es la aplicación de la técnica sobre uno mismo que revela al Ser a uno mismo.

“La Ciencia del Hombre” es otra corriente de Sabiduría que fluye a través de la consciencia del Maestro E.K.

K. Parvathi Kumar:
Brotos de sabiduría
Copias: The World Teacher
Trust España.

BROTOS DE SABIDURÍA

Brotos de Sabiduría es un compendio de siete charlas dadas en diferentes ocasiones. Cuando se contempla en ello, se despliegan dentro de los seres como brillantes lotos: La Isla Blanca tiene que ver con el plano de Luz como el campo del Alma. El Maestro de la Nueva Era demostró las enseñanzas en su modo de vida. El Retorno de Cristo muestra que el Cristo ya ha comenzado su retorno de una manera Acuariana. El Principio de las Enseñanzas de Krishna enumeradas en la charla son válidas para todos los tiempos venideros. El Sendero del Despliegue Gradual es observar y experimentar la Consciencia Una en todo. El Upanayanam y el Matrimonio son los dos sacramentos más sagrados de la tradición Védica llevadas a cabo para elevar al alma.

MAESTRO MORYA

(Extractos del libro: *Por cuevas y selvas del Indostán*)

Parte 12

EL PUNTO DE VISTA DEL THAKUR EN REFERENCIA A LA MÚSICA

(continuación)

Esta isla era una isla pequeñita y cubierta con hierbas largas que, de lejos, parecían canastas piramidales de follaje flotando en medio del lago azul. Con la excepción de algunas extensiones de grupos de sombreados árboles de mango e higueras, en donde toda la colonia de monos se agitaba ante nuestra aparición, el lugar se encontraba evidentemente inhabitado. En este bosque virginal de espesa hierba, no había rastro de pisadas humanas... La hierba en la que nos encontrábamos, como insectos bajo hierbas de burdock (bardana), mecían sus copetes de plumas multicolores, no sólo sobre nuestras cabezas, sino incluso sobre el blanco pagri del Thakur y de Narayana. El primero permanecía “sobre sus pies”... utilizando la expresión inglesa común y el último a penas un poco menos... Toda la naturaleza dormía, sólo el hombre permanecía despierto en esta solemne hora de la noche. No nos íbamos a dormir. Sentados alrededor del fuego, hablábamos casi en susurros, como si temiéramos despertar a la naturaleza. El Sr. Y. y la Sra. B. se retiraron un poco antes y nadie lo evitó. Pero nosotros seis – el coronel, cuatro hindúes y yo misma – nos abrigamos cómodamente bajo unas “hierbas” de 4,5 m., no sentíamos el deseo de abandonar esta magnífica noche durmiendo. Además, estábamos esperando el

“concierto” que el Thakur nos había prometido.

“Sed pacientes”, dijo, “justo antes de que la luna aparezca, nuestros músicos aparecerán”.

La luna apareció tarde, casi a las diez en punto. Justo antes de su aparición, cuando el agua del lago comenzó a aumentar su luz en la orilla opuesta y el horizonte se volvió perceptiblemente más brillante, asumiendo gradualmente un tinte plateado, lechoso, se levantó un viento repentino. Las olas dormidas se agitaron de nuevo; susurraban a los pies de los bambúes, cuyas gigantescas cabezas emplumadas se balanceaban y murmuraban a cada uno como si pasaran algunas instrucciones... De repente, en la tranquilidad general, escuchamos de nuevo las mismas extrañas notas que escuchamos, cuando por primera vez nos acercamos a la isla con la barca, como si todo lo que nos rodeaba, incluso sobre nuestras cabezas, un viento invisible de instrumentos se estuvieran afinando, las cuerdas se estuvieran punteando y las flautas sonaran. En cuestión de unos dos minutos, como si otra ráfaga de viento forzara su camino hacia los bambúes, la isla por completo resonó con el sonido de cientos de arpas eólicas... y luego, de repente, ¡una salvaje, misteriosa y sinfonía sin fin explotara!

Resonó en los bosques circundantes, llenaron el aire con una melodía indescriptible, que encantaba, incluso a nuestro estropeado gusto europeo. Este prolongado sonido era triste y solemne; ahora, sonaba como la medida fluida de alguna marcha fúnebre, luego, de repente cambiaba a una vibración trémula, que se derramaba como la canción de un ruiseñor, murmurando como una legendaria cítara que tocara, únicamente para desvanecerse en un gran suspiro... A veces, eran como grandes e intensos aullidos, rindiéndose ante el corazón y afligiéndose, como una loba necesitando de sus pequeños; a veces, resonando como campanas turcas, en una alegre y rápida tarantela; luego, de nuevo, se escuchaba una canción triste como si de una voz humana se tratara o del fácil fluir del sonido de un violonchelo, acabando tanto en un sollozo como en una risa apagada... y todo esto se repetía en cada dirección a través del burlón eco del bosque, como si cientos de magníficos duendecillos

del bosque se despertaran en sus verdes cenadores para responder a la llamada de esta música salvaje.

El coronel y yo nos miramos el uno al otro, estupefactos en nuestro asombro. “¡Qué maravilloso!” “¡Qué brujería!” exclamamos finalmente, casi al mismo tiempo. Los hindúes sonrieron y permanecieron silenciosos. El Thakur fumó su gargarí con tanta paz como si de repente se hubiera vuelto sordo. Después de un corto intervalo, en el cual nuestras mentes se formularan de forma inconsciente una pregunta con respecto a ser quizás otra hazaña de magia, la invisible orquesta rompió de nuevo y aumentó con un abandono incluso mayor, momentáneamente casi ensordeciéndonos. El sonido salió y se enredó por el aire como olas irresistibles, arrojando nuestra atención. Nunca habíamos escuchado nada como esto – para nosotros, una maravilla inconcebible... Como una tormenta en mar abierto, el viento silbando a través de las jarcias, el rugir de las enfurecidas olas dando vueltas ¡una con la otra! O una ventisca en medio de la silenciosa estepa con un vendaval soplando...

De la misma manera que un animal aulla,
¡Como un niño que llora!

Y ahora, es el sonido solemne de un órgano... sus potentes notas se mezclan juntas, ora extendiéndose a través del espacio, ora deteniéndose, entremezclándose y enredándose como una melodía fantástica de un sueño de delirio, como una fantasía musical formada por los aullidos y silbidos del viento al aire libre.

Pero, unos momentos más tarde, estos sonidos, tan glamorosos al principio, comenzaron a cortar como cuchillos a través de nuestros cerebros. Y nos pareció como si los dedos del invisible artista tocaran más sus sonidos invisibles o soplara las trompetas mágicas, pero lo hizo sobre nuestros nervios, presionando nuestros tendones e impidiendo nuestra respiración...

“Por el amor de Dios, ¡que pare esto, Thakur! ¡Es suficiente!”... gritó el Coronel, cubriendo sus oídos con sus manos. “Gulab-Singh, ¡ordénales que todo esto cese!”

Con estas palabras, los tres hindúes rompieron a reír e incluso los rasgos de esfinge del Thakur se iluminaron con una alegre

sonrisa...

“En lo que concierne a mis palabras”, dijo sonriendo, “parece que me tomas muy en serio, si no como el gran Parabrahman, por lo menos como algún tipo de genio, por un Marut, el señor de los vientos y los elementos. ¿Está en mí poder parar el viento o desarraigar instantáneamente todo este bosque de bambúes? ¡Pídeme algo más sencillo!...”

“¿Qué quieres decir con parar el viento? ¿Y qué hay acerca de los bambúes? ¿No hemos acaso escuchado todo esto bajo algún tipo de influencia psicológica?”

“Pronto te desequilibrarás en tu psicología y electro-biología, mi querido Coronel. No hay psicología de ningún tipo en esto; simplemente, una ley natural de acústicas... Cada uno de estos bambúes nos rodea –y existen miles de ellos en la isla– que contienen en sí mismo un instrumento musical natural sobre el cual el viento, el artista universal, viene a poner a prueba su arte después de la puesta de sol y especialmente durante el último cuarto de la luna.”

“¡Hum! ¡el viento!...” murmuró de alguna manera el avergonzado presidente. “Pero es que se ha vuelto un sonido horrible... no especialmente agradable... ¿Se puede hacer algo al respecto?”

“Realmente, no lo sé... Pero todo está bien. En cinco minutos, te acostumbrarás bastante a esto y descansarás en los intervalos, cuando el viento cese momentáneamente...”

Nos dijeron que hay orquestas naturales de este tipo en India; son bien conocidas por los Brahmanas que llaman a este viento en los juncos vînâ-devas (la flauta de los Dioses) y, dando importancia a la superstición popular, se dice que los sonidos son oráculos divinos. Los fakires de las sectas que adoran ídolos han añadido su propio arte a esta peculiaridad de juncos y, por este motivo la isla en la que nos encontrábamos se la considera especialmente sagrada.

“Mañana por la mañana”, dijo el Thakur, “os mostraré con qué consumado conocimiento de todas las leyes de acústicos los fakires han soportado agujeros de varios tamaños en estos juncos. Alargan los agujeros hechos por los escarabajos en una de las secciones del tronco, dependiendo del tamaño de éste, formándolos tanto en un

círculo como en un óvalo. Esta perfección de un instrumento natural puede justamente ser considerado como el más fino ejemplo de la aplicación de las mecánicas sobre la acústica. Sin embargo, es algo en lo que uno no debe maravillarse. Nuestro Sánscrito más antiguo trabaja sobre la música con detalle, describe estas leyes y menciona muchos instrumentos musicales, que no tan sólo están olvidados, sino que son totalmente desconocidos por el momento...

Y, ahora, si la proximidad de estos juncos cantarines molesta tus oídos sensibles, te llevaré hasta un prado cerca de la orilla, a una cierta distancia de nuestra orquesta. El viento cesará después de la media noche y podrás dormir sin molestias. Mientras tanto, vayamos y veamos cómo se iluminan "las sagradas hogueras". Tan pronto como los vecinos oigan las voces distantes de "los Dioses" en los juncos, se reunirán en la orilla todas sus aldeas, encenderán fuegos y llevarán a cabo una "puja" (adoración de la isla)."

"¿Es realmente posible que los Brahmanas se las apañen para mantener tal evidente decepción?" preguntó el sorprendido Coronel. "Incluso el más estúpido debería finalmente aprender quien hizo los agujeros en los juncos y cuál es la causa real del sonido".

"Posiblemente, sea así en América, pero no en India. Muestra a un nativo con educación cómo están hechos; dile todo esto y explícaselo... Te dirá que él sabe tan bien como tú que los agujeros los han hecho los escarabajos y ampliados por los fakires. Pero ¿y qué? El escarabajo no es un escarabajo ordinario, sino uno de los dioses que encarnado en insecto para este propósito especial y que el fakir es un santo ermitaño que actúa en este caso por orden de su dios. Eso es todo lo que le sacarás. Fanatismo y superstición, que durante siglos ha impregnado a las masas, ha transformado una parte necesaria de sus necesidades psicológicas. Desarraiga esto y la gente tendrá sus ojos abiertos y verán la verdad, pero no antes. En lo que a los Brahmanas concierne, India habría sido muy afortunada si estos sinvergüenzas no hubieran hecho nada peor que esto a lo largo de los siglos... Dejád que la gente adore la música y el espíritu de armonía. No hay nada que temerle a eso."

Entonces, el Babú nos dijo que en Dehra-Dun se ha plantado este

tipo de bambú en ambos lados de la calle central, que es más larga que una milla. Las edificaciones evitan la libre acción del viento y, de esta manera, los sonidos se escuchan únicamente cuando el viento sopla desde el este, lo cual es muy extraño. Hace un año, cuando Swami Dayananda llegó y acampó allí y la muchedumbre de seguidores se reunía cada noche alrededor de él, los bambúes decidieron comenzar su canción, justo cuando finalizaba su sermón, en el cual gritó contra la superstición. Agotado por esta larga conferencia y no sintiéndose muy bien, el Swami se sentó en su alfombra y permaneció sin movimiento alguno con los ojos cerrados. Al momento, la multitud imaginó que el alma del Swami, abandonando el cuerpo, se introdujo en los juncos y que estaba conversando con los Dioses a través de ellos. De ahí en adelante, mucha gente, ansiosa de expresar su devoción al maestro y probablemente de mostrarle de qué manera habían aprovechado completamente su enseñanza, se apresuraron a llevar a cabo una "puja" ante los juncos cantarines.

"Y usted, Narayana, ¿qué sabe acerca del Swamiji?" pregunté. ¿Lo considera como su "gurú?"

"Yo sólo tengo un gurú y únicamente un Dios en la tierra, como en el cielo", respondió Narayana de alguna manera de mala gana, "y yo nunca tendré otro".

"Y ¿quién es este gurú y este Dios?... ¿Es esto un misterio?"

"¡El Thakur Sahib, por supuesto...!" gritó el Babú. "Para él ambos se combinan en uno..."

"Dices cosas sin sentido, Babú" remarcó fríamente Gulab-Singh, "Yo no me considero a mí mismo digno de ser el gurú de nadie, deja sólo a Dios. Por favor, no blasfemes. ¡Hemos llegado! Sentémonos en la orilla", añadió, apuntando a las alfombras que habían traído y con ansia de cambiar de tema. Llegamos a un pequeño claro cerca del lago a unos 30 ó 60 metros del bosque de bambúes. Ahora, los sonidos de la orquesta mágica sólo nos llegaban de vez en cuando y luego, suavemente. Nos sentamos contra el viento de los juncos; sus sonidos eran como susurros armoniosos, recordándonos uno de los tranquilos tonos de un arpa eólica, sin ya más discordancia ni

ni desagrado. Por el contrario, esto añadía una belleza poética a esta colorida escena.

Nos sentamos en las alfombras extendidas y, viendo que llevaba de pie desde las cuatro de la mañana, me sentí bastante dormida. Los hombres continuaron hablando de Swami y de la "puja" y en seguida me volví tan absorbida en el pensamiento que, como ocurre habitualmente, la conversación me llegó sólo a fragmentos...

"¡Levántate!..." dijo el Coronel, dándome una pequeña sacudida. "El Thakur dice que no debes dormir a la luz de la luna."

No estaba dormida; simplemente, estaba pensando, pero me quedé atontada. Apenas respondí, aunque, uno puede quedarse tan adormilado en cielos tan asombrosos como éste...

"¡Levántate, por el amor de Dios!" continuó el Coronel, "mira únicamente a la luna... y el paisaje a nuestro alrededor. ¿Has visto alguna vez algo más maravilloso que este panorama? Mira..."

Observé y el verso familiar de Pushkin, "la dorada luna ha crecido ahora...", vino a mi mente. De hecho, era una "luna dorada". En ese momento derramó un sucesivo fluir de luz dorada, apareciendo sobre el agitado lago a nuestros pies y esparciendo polvo dorado sobre cada hoja de hierba, cada guijarro, todo a nuestro alrededor y dentro de la distancia lejana. Su globo amarillo-plateado se deslizaba rápidamente hacia arriba en el cielo azul oscuro, esparciendo miríadas de estrellas brillantes brillando sobre nuestras cabezas. Sin embargo, muchas noches de luz de luna podíamos ver en India; cada vez encontrábamos nuevas impresiones inesperadas... Tales vistas no pueden ser descritas; no pueden ser representadas ni en lienzos ni en meras palabras; únicamente se pueden sentir. ¡Qué grandeza y belleza tan inexpresable!"

Pero había la aflicción al principiante negligente, aflicción a lo mortal de quien mira a la luna con su cabeza sin cubrir. No sólo es peligroso dormir bajo la luz de la luna, sino incluso mirar fijamente durante demasiado rato a la casta Diana Hindú. Epilepsia, locura y a menudo muerte son los castigos de sus peligrosas flechas en el moderno Acteón, quien osó contemplar a la cruel hija de Latona en toda su belleza. Ese es el motivo por el cual, durante el día o la

noche, ni los europeos ni los nativos nunca salen sin un topi o un pagri. Incluso nuestro Babú, quien dedica días enteros a refrescar su cabeza desnuda en el sol, lleva una especie de gorra blanca durante las noches en que hay luz de luna.

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES

(Las entradas son bienvenidas)

Informe grupal: Venezuela

Nombre del grupo: Aardra Group / Grupo Aardra

Contacto: Jesus y Evelia Mujica

Dirección: Ruta 8 - Colinas Santa Monica - Edf La Cima - Ap.81 Caracas 1041, Venezuela

Tel: ++ 58 +212-6627539 E-Mail: grupoaardra6@hotmail.com

Actividades

El Grupo Aardra se creó en 2003. Su nombre fue sugerido, a petición nuestra, por nuestro guía espiritual y querido Maestro Parvathi Kumar, así como su símbolo, sonido, color y número.

Inicialmente surgimos como un grupo de curación con el propósito de llevar a cabo el trabajo que comienza con la fraternidad y la solidaridad de sus miembros y de todos los hermanos y hermanas que se cuidan mutuamente.

Los encuentros de grupo que se llevan a cabo dos veces al mes tienen como propósito impartir las enseñanzas del Maestro. Todas nuestras actividades son sin ánimo de lucro y la entrada es absolutamente libre.

La primera y principal actividad de cada encuentro es la meditación del momento, teniendo en cuenta las fases lunares y el trabajo de meditación correspondiente a cada uno.

Como complemento a nuestra actividad y con la idea de que las enseñanzas encuentren el mayor número de gente posible, el grupo Aardra tiene un programa de radio semanal (los sábados a las 6 de la tarde), en donde intentamos proveer de herramientas para una vida mejor en el sendero de la espiritualidad. El programa tiene como nombre "Armonía Interna" y el lema de esta presentación es: "La fraternidad y la solidaridad como expresiones auténticas de humanidad, el encuentro con el Ser verdadero".

En la parte económica de esta actividad tenemos el apoyo de una persona con una gran comprensión de la necesidad de dar las enseñanzas al mayor número posible de gente.

En cada programa invitamos a todo el mundo a asistir a los encuentros de grupo. "Armonía Interna" se transmite cada sábado a las 6 de la tarde y nosotros siempre comenzamos la lectura de una reflexión de las Enseñanzas de Vidura.

Seguimos todas las invitaciones que nos hacen hablar de temas espirituales en diferentes ciudades del país, así como en otros programas de radio y también damos respuestas apropiadas a todos los e-mails que nos llegan.

Fechas para los próximos Viajes del Maestro Kumar durante el año 2009

Fechas Programa

Del 1 al 7 de junio Reino Unido

Del 7 al 22 de junio Alemania

Del 22 al 25 de junio Suiza

Del 26 de junio en adelante India

Durante estas fechas no será posible contactar con el Dr. K.P. Kumar.

Encontraréis las actualizaciones en: www.worldteachertrust.org/vaisakh15_e.htm

EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS

EDUCACIÓN

Conferencias dadas en Mariápolis (Argentina), en mayo de 1993, por Sri K. Parvathi Kumar

Continuación.

Por eso, la sabiduría consiste en encontrar la maestría para saber actuar con el cuerpo. Esa maestría, ese saber hacer, consiste en comprender la anatomía del cuerpo para hacer un uso adecuado de él. Hemos de hacerle comprender al joven que el cuerpo es su vehículo y que los vehículos pueden cambiar pero que él permanece. Uno no tiene por qué preocuparse cuando nos cambian de vehículo. ¿O acaso no hemos cambiado nunca de automóvil en la vida?, ¿sufrimos algún daño por haber cambiado de coche? Cada vez que cambiamos de automóvil nos sentimos más contentos. Lo cambiamos porque escogemos uno nuevo o uno mejor, porque el anterior se ha hecho ya viejo. Por eso, no se le debe dar un énfasis excesivo a la forma. Sin embargo, sí que hay una necesidad de mantenerlo bien. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad con el vehículo que se nos ha dado. Y a pesar de nuestro buen mantenimiento de ese vehículo, el vehículo se hace viejo y tiene que ser reemplazado. Manteniéndolo de la mejor manera posible, lo que estamos haciendo es usándolo de por vida. Todo vehículo tiene una duración en la vida. Cuando compramos un vehículo de la exposición de vehículos o del escaparate, le preguntamos al propietario: “¿Cuánto durará este coche?” Puede que nos diga: “Tiene una vida de veinte años si lo mantienes bien”, pero si no lo mantenemos bien, puede que se estropee en dos años. ¿No os ha pasado nunca que acabáis de comprar un coche y habéis tenido un accidente acto seguido? Un uso inadecuado hace que la vida del vehículo se acorte. Un uso adecuado del vehículo hace que dure toda la vida prevista. Incluso aunque hagamos un buen uso del vehículo, el vehículo tiene una vida limitada. Es inevitable que

el vehículo se deteriore; es un hecho que hemos de aceptar en la vida, que los vehículos se estropean. Entonces, cuando perdamos una muela no tenemos que preocuparnos tanto; cuando perdemos la vista, poco a poco, al llegar a los 40, a los 50 años, cuando tengamos 70 años y las rodillas no se doblan bien, no tenemos que preocuparnos por ello, porque son cosas naturales del vehículo. Pero, claro, si perdemos todos los dientes a los 30 años, si las rodillas no se doblan a los 40, si la vista la perdemos ya cuando tenemos 30 años y no podemos oír bien al tener 25 años, eso significa que el uso que hemos hecho del cuerpo no ha sido de acuerdo a la ley.

Al joven ha de dársele, pues, el conocimiento del cuerpo, diciéndole que éste tiene ciertas capacidades que sirven hasta un determinado tiempo, siempre que se le use según el manual de instrucciones, como cuando compramos un equipo nuevo electrónico. Si actuamos según ese manual de uso, trabajaremos bien. ¿Qué pasaría si pusiéramos zumo de manzana en el depósito del coche? Se estropearía. Lo mismo ocurre con el depósito humano, que es la boca, donde tenemos que introducir las cosas adecuadas al manual de instrucciones. La necesidad de conocer el manual referente al cuerpo es lo que se llama la sabiduría o la ciencia del hombre. Los jóvenes han de saber cómo se regula el cuerpo físico, según el horario o el ritmo que lleve. Se les debe enseñar también cómo se mantiene intacto el cuerpo emocional, siguiendo las instrucciones relativas a las emociones.

El mayor problema de la humanidad, hoy día, es el cuerpo emocional. Cuando el cuerpo emocional no está sujeto a un buen uso, el centro sacro se va destruyendo sistemáticamente y, por tanto, no se llega a tener la claridad mental. Si la gente no tiene claridad de mente y no es capaz de aplicar su mente a algo durante algunas horas seguidas (...). Hay muy pocas personas que puedan trabajar ocho horas seguidas sin hacer una pausa. Eso se debe a que no han desarrollado su fuerza mental, porque el centro sacro mismo está alterado y, por tanto, no puede suministrar una vitalidad a la mente.

VISHNU PURANA

CAPÍTULO II

El Principio Uno y el Nacimiento de la Consciencia

Parasara continuó: “Hay un principio que es más grande que la cosa más grande concebible en toda la creación. Es el más grande de todos los principios y se llama Paramatma (el Más Alto Espíritu). Está situado en el “YO SOY” de cada ser, así como en el átomo. Está libre de forma, de color, etc. y está libre de cualquier entidad cualitativa y cuantitativa. Está libre de decadencia, de destrucción, de cambio, de crecimiento, de nacimiento y de evolución. Solo se puede decir de él que es siempre existente y siempre presente. Está por todas partes y en todo. Puesto que existe por todas partes como “aquí” o “esto”, es llamado y entendido por el docto como Vasudeva. El término significa Luz Viviente en todo lo que existe. Se llama “AQUELLO” y es el principio Supremo y Eterno sin erosionarse ni desgarrarse. Cualquiera es siempre su forma. Debido a la ausencia de cualquier cosa evitable, es siempre puro (el principio de Dios que es inclusivo de forma, de nombre, de color etc. se llama Vishnu. Aquello que existe en el comportamiento de la mente y de los sentidos se llama Vasudeva. Aquello que está más allá se llama Narayana. Todos los tres juntos existen en el principio Uno que es Narayana por Él mismo. Este fascinante Narayana de tres, Parasara también lo denomina Vishnu en el Vishnu Purana).

Es la misma esencia principal que se manifiesta como “Todo esto”. Es inmanifiesta. Los dos estados se alternan en la superficie de la eternidad. Así existe en dos existencias que se alternan; Purusha (personalidad) y Kala (tiempo). De estas dos, Purusha es el principio original y el más importante. El tiempo existe solamente en la

alteración de formas. Existe como existencia y no-existencia. La que está más allá de Purusha y de su manifestación es la dicha más pura que es experimentada por el docto.

Esta primordial concentración, Purusha, manifestación y tiempo, se divide en las formas que abarcan la existencia, la creación y la emergencia (N.T. “emergencia” entendida como inicio previo o fuente inicial, y así en todo el texto). Todas ellas son de Vishnu mismo. Son como los cuatro instrumentos o tocan para el mismo niño, Dios. Vishnu es la causa de esta creación (aunque él nunca se lo propuso) y la no existencia (inconsciente). No depende de ningún otro principio y por lo tanto no puede ser llamado un principio. Es apropiado que sea llamado ÉL en el sentido verdadero. Él está más allá de la medida, edad y localización. Él es estable, aunque dinámico y equilibrado. Él no tiene ningún sonido, tacto, gusto, forma u olor, aunque más adelante broten de él. La naturaleza consciente es triple: estática, dinámica y equilibrio. Por la naturaleza una de esto, todo se impregnó previamente (Aquí, “previamente”, significa después de la emergencia previa).

Y ¿cómo es que fue así? No había día, ni noche; ningún cielo, ni tierra (espacio y materia física). No había oscuridad, ni luz (esto porque no había una segunda cosa existiendo. Solo después de la separación de un observador de ello, se hacen todas las distinciones antedichas. Todas estas cosas existen solamente en su objetividad). La consciencia autoexpansiva era la única existencia en ese estado. Esto no se puede comprender por los sentidos y la mente. Este estado de existencia se llama Pradhana (primordial). Purusha y Pradhana son las dos entidades que están separadas del principio de Vishnu. Las otras entidades que siguen pertenecen a esta pareja. Así, todas ellas están en Vishnu y por lo tanto pertenecen a Vishnu. Toman las formas que están cambiando siempre (en una secuencia) y a la sucesión de las formas que cambian se le llama tiempo. Aquello que ahora es manifiesto (el universo objetivo) entonces existía en su propia naturaleza antes de la manifestación. Éste es su estado durante el estado anterior a la emergencia. Ésta es la razón de que a la emergencia de esta creación se la llame Prakrita, Pralaya

o la emergencia de la creación en su propia naturaleza creativa. El estado de tiempo de Dios no tiene ni comienzo ni fin. La creación, la vida y la emergencia existen sin ninguna atribución entre cualquiera de los dos de los tres estados si los tres gunas (cualidades) se mantienen en equilibrio. De nuevo, cuando hay una vibración en el equilibrio, la naturaleza se convierte en objetiva para Purusha. Entonces, otra vez, Oh Maitreya, el tiempo-forma de Vishnu se pone en movimiento. Vishnu, el Alma Suprema, está por encima de esta fase doble e impregna el universo pulsante. A aquello que entra en el estado doble fuera de Su propia voluntad se le llama la fase Hari de Vishnu. Así, Él (Hari) removió el mutable y el inmutable cuando fue el momento para el despliegue de este universo. Así como el olor, por la mera presencia de algo en el espacio, causa una reacción en las mentes. Él remueve y al aspecto del removimiento se le llama Purushottama. Él tiene expansión y contradicción ya que sus principales estados del Pradhana anterior sacian. A Él se le conoce por las formas de expansión, los átomos y las formas de Brahma. Tal es su fase activa.

Cuando los tres gunas son llevados al equilibrio y cuando el estado de Kshetragna se encuentra en Pradhana, aparece entonces la expresión de las cualidades y es el momento del despliegue (Kshetragna es Vasudeva, el Señor en existencia). Entonces la cantidad o el volumen (Mahat) nace como el primer principio. Está en tres estados: equilibrado, dinámico y estático. Éste y Pradhana existen como la cáscara de la semilla. La consciencia (consciencia local) se despierta en esta cantidad. Se despierta desde el trasfondo que sirve como inconsciencia local (consciencia antes de la escenificación). La consciencia del todo está dormida para la parte despertada.

Esto es otra vez de tres tipos:

1. La diversidad, 2 (N.T. como cualidad de ser varios).
2. Brillantez u objetividad,
3. Conversión (de estos tres, el tercero es estático, el segundo es dinámico, mientras que el primero es el estado equilibrado del ser como la forma del chorro de agua). Dado que ha llegado a ser triple,

se ha convertido en causa de los elementos en el macrocosmos, y las extremidades y sentidos en el microcosmos.

Hasta ahora, en las descripciones anteriores encontramos lo que Parasara dio como una lúcida descripción de la antigua cosmogénesis india hasta el nacimiento de la consciencia (objetividad) desde la Suprema consciencia o de la Unidad (subjetividad). Esta es como si fuera oscura para aquel que no tiene visión yógica. Esta suprema rama de sabiduría es supra-mental para el vidente y supra-cósmica para el observador. Es el mensaje uno de la India al resto del mundo desde épocas inmemoriales. Se pueden escribir libros al respecto, pero no puede transmitirse a través de los libros. Es el "Yo" en uno y en todo y cada cual solo tiene "una copia" del mismo en la existencia para sí. Es el manuscrito más antiguo ("Escritura del Hombre") de los tres capítulos (físico, mental y espiritual). Cada capítulo tiene siete títulos (llamados Vyahruthis o las elocuciones de la palabra Interior, YO SOY, en la medida de siete pétalos de sonido, color, respiración, humor, tacto, olor y gusto). Esto da la adecuada pista a la red de siete hebras del plan (Saptatantu) conducido por la misma deidad interna YO SOY en su capacidad del número-dios que tiene siete veces siete como su clave principal (Saptasapti). A través de un muy cuidadoso estudio del Purana, conseguimos la sólida comprensión de los así llamados impenetrables laberintos de las selvas de la sabiduría Védica.

Hemos visto cómo Parasara describe el nacimiento del huevo o de la consciencia universal, que es triple. Esta Yo-consciencia consiste en la creación de las manifestaciones primarias. Son los cinco estados de la materia y de la fuerza puestos conjuntamente. Se les llama los cinco Buthas con sus acompañamientos. Primero el Señor del huevo creó los conceptos de las cualidades de los Buthas. Ahora seguiremos el orden de su creación que es su manifestación.

Paracelso Salud y Curación

CIENCIA Y TEOSOFIA

Algunas razas están propensas a sucumbir a una forma física enferma mientras otras razas son resistentes. Las condiciones climáticas producen ciertos tipos de enfermedades que son estrictamente regionales. Pero enfermedades globales tales como Cáncer, enfermedades del corazón, del cerebro, Sífilis, Tuberculosis y enfermedades psoriásicas están descontroladas. Las enfermedades globales son consideradas como el resultado del estilo ignorante de vida de la humanidad en el pasado. El pasado no significa el pasado inmediato sino el pasado remoto tales como los tiempos atlantes. Si se emprendiera una revisión global de la salud no podría encontrarse ni cien mil humanos en perfecta salud, en medio de los miles de millones morando ahora sobre el planeta. Hablando francamente, la investigación médica actual y la evolución de la ciencia de la medicina son inadecuadas para resolver el desafío. Esto da una dimensión – lo que no puede ser curado deberá ser soportado. Mediante este acercamiento a la vida la tensión de la lucha es retirada preparando el camino hacia un mejor futuro a través de soportar los resultados de pasados errores. Muchas veces cuando a la enfermedad no se le ha dado excesiva importancia y atención, ésta no crece, ya que la energía sigue al pensamiento. Esto puede ser auspiciosamente suplementado con pensamientos de Unidad, Buena Voluntad, Amor en la acción, además de la Ciencia de la Teosofía. Actualmente las herramientas anteriormente dichas están en manos de los Devotos pero poco inteligentes en general. Mientras que la devoción es deseable, la inteligencia es igualmente deseable para manifestar los valores de estas ayudas suplementarias. Cuando el

conocimiento celosamente guardado por estas personas devotas pero poco inteligentes alcance las manos de los pensadores y los científicos, las muchas ideas no probadas de los campesinos encontrarán expresión científica. Esto ayudaría a fortalecer.

El trabajo de psicólogos y médicos.

Cuando el trabajo de médicos y cirujanos con relación al cuerpo físico se reconozca como esencial y bueno, cuando el psicoanálisis y la conclusión de los psicólogos complementen el trabajo de los médicos y los cirujanos y cuando el poder de pensamiento de Buena Voluntad y Amor viniendo del teísmo, asimismo ayude, entonces y sólo entonces, podremos entrar en una Nueva Era de bienestar.

(El pensamiento de Buena Voluntad y Amor incluye conceptos tales como yoga, meditación y senderos naturales de vida y pensamientos de Sabiduría)

Dr. K. Parvathi Kumar

Extracto de: Paracelsus – Health and Healing

Con la suscripción apoyas a este importante trabajo: (€ 77 / año)

Suscripciones / Aportaciones:

Beneficiario: Paracelsus-Center.

c/Wasenmattstrasse 1, 8840 Einsiedeln, SUIZA

Banco : POSTBANK DORTMUND, Germany

Oficina: BLZ: 440 100 46; SWIFT/BIC: PBNKDEFF

Cuenta: 758368-464; (IBAN: DE 98440100460758368464)

Programa de Actividades Sede del WTT España en Sabadell

junio

<u>Domingo 7</u>	Fiesta de los Signos (se enviara programa) MEDITACIÓN LUNA LLENA DE GEMINIS Festival del Cristo (Hora exacta a las 20.12h) 19.30h Lectura de texto 20.00h Canto de Mantrams 20.30h Meditación
<u>Viernes 12</u>	MEDITACIÓN DHANISHTHA (Inicio de la fase a las 22.03 h) 20.00h Canto de Mantrams 20.30h. Meditación de DHANISHTHA
<u>Lunes 22</u>	MEDITACIÓN LUNA NUEVA GENINIS (Inicio fase 01.12h) 19.30h Lectura del libro "Astrología Espiritual", del Maestro E.K. 20.00 h. Ritual de Agua 20.15 h. Canto Mantrams 20.30 h. Meditación
<u>Sábado 27</u>	Coral WTT dirigida por Fina Arnau 16.15h Ejercicios de Pranayama por Doménech Pera 16.30h Ensayo coral 18.00h. Meditación Curso de Astrología, por Joana García 18.30h Inicio del curso
<u>Todos los jueves:</u>	Grupo de Curación 18.00h Meditación 18.30h Ritual de Curación
<u>Todos los viernes</u>	19.30h Canto de Mantrams y lectura del libro: "La Música del Alma", del Maestro E.K 20.00h Comentarios sobre "La Doctrina Secreta", por Josep Paradell

ENCUENTROS CON EL MAESTRO EN ESPAÑA

El Maestro K. Parvathi Kumar tenía un viaje programado a Barcelona, Toledo y Madrid en el mes de agosto.

Este tour queda aplazado para el próximo año. El Maestro durante estos meses, (mayo, junio, julio, agosto y septiembre), tiene un programa de viajes y convivencias de grupo demasiado apretado, y la salud de su madre pende de un hilo, (los que estuvimos en India en enero lo pudimos comprobar), por estas razones el Maestro permanecerá en India en los meses de agosto y septiembre.

Nos pondremos en contacto con las personas que ya habíais realizado la reserva para el encuentro de Cardona para devolveros el dinero de la inscripción.

Fraternalmente.

Aurora Mahedero.

CIRCULAR DE VAISAKH

Si quieres recibir la Circular de Vaisakh pero no eres socio del WTT España, puedes hacerlo ingresando una cuota anual de 30 Euros en la cuenta del Banc de Sabadell: 0081-0149-97-0009190534, indicando tu nombre y el concepto CUOTA CIRCULAR, informándonos posteriormente de vuestro ingreso mediante un correo electrónico a la dirección: dausa@telefonica.net

Si alguien desea recibir únicamente la circular por correo electrónico, os agradeceremos que nos lo hagais saber a través de la misma dirección de correo arriba indicada.

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN JUNIO / JULIO 2009

21.06.	07:45	☉ en ♋ / El Sol entra en Cáncer: Solsticio de Verano	
22.06.	01:12	Fase de Luna Nueva	☉ 00°42' ♋ / ☽ 18°42' ♋
		☽ Luna Nueva de Cáncer: Contemplar en el 'Compromiso'	
	21:35	Luna Nueva de Cáncer	☉ 01°30' ♋ / ☽ 01°30' ♋
23.06.	17:52	Festival de la carroza (Comienza con la 2ª fase ascendente y termina con la luna llena de Cáncer) de 23.06. a 07.07.2009	
29.06.	01:54	☾ 8ª fase lunar ascendente	☉ 07°24' ♋ / ☽ 01°24' ♋
		(fin el 30.06. a la 01:13)	
02.07.	01:48	11ª fase lunar ascendente	☉ 10°15' ♋ / ☽ 10°15' ♋
		☽ <i>Contemplar en el Maestro personal, el Guru</i> (fin el 03.07. a las 02:57)	
06.07.	08:52	Fase de Luna Llena	☉ 14°21' ♋ / ☽ 02°21' ♋
		☽ <i>Dedicarlo al Maestro del Mundo y al Vedavyâsa</i>	
07.07.	11:21	☉ Luna Llena de Cáncer (eclipse de luna)	☉ 15°24' ♋ / ☽ 15°24' ♋
10.07.	04:12	23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	☽ 17°19' ♋
		☽ 21:00 Meditación de Dhanishta (fin el 11.07. a las 07:02)	
14.07.	23:57	☾ 8ª fase lunar descendente	☉ 22°35' ♋ / ☽ 16°35' ♋
		(fin el 15.07. a las 23:37)	
17.07.	20:45	11ª fase lunar descendente	☉ 25°19' ♋ / ☽ 25°19' ♋
		☽ <i>Contemplar en el Maestro personal, el Guru</i> (fin el 18:19 a las 18.07.)	
21.07.	08:19	Fase de Luna Nueva	☉ 28°38' ♋ / ☽ 16°38' ♋
		☽ Luna Nueva de Cáncer: Contemplar en el 'Compromiso'	
22.07.	04:34	☉ Luna Nueva de Cáncer (eclipse solar)	☉ 29°27' ♋ / ☽ 29°27' ♋
		☽ 18:36 ☉ en ♌ / El Sol entra en Leo	
		☉ en ♌ – cada martes (28.07., 04.08., 11.08., 18.08.):	
		<i>Contemplar en Lakshmi, la madre del Esplendor, para que afluya dinero para el trabajo jerárquico por su mediación</i>	
		☉ en ♌ – cada viernes (24.07., 31.07., 07.08., 14.08., 21.08.):	
		<i>Contemplar en la Madre del Mundo en el centro del corazón</i>	
28.07.	11:57	☾ 8ª fase lunar ascendente	☉ 05°28' ♌ / ☽ 29°28' ♌
		(fin el 29.07. a las 12:14)	
31.07.	14:51	11ª fase lunar ascendente	☉ 08°27' ♌ / ☽ 08°27' ♌
		☽ <i>Cont. en Maitreya el Señor en el centro del corazón</i> (fin el 01.08. a las 16:57)	
04.08.		Cumpleaños del Maestro CVV	
05.08.	00:29	Fase de Luna Llena	☉ 12°40' ♌ / ☽ 00°40' ♌
		☽ Festival de la Nueva Era: Contemplar en la Jerarquía a través de Krishna, Sanat Kumâra y Maitreya el Señor	
06.08.	02:55	☉ Luna Llena de Leo	☉ 13°43' ♌ / ☽ 13°43' ♌
		☽ 10:10 23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	☽ 17°19' ♌

Todas las horas son en hora europea

Del: Calendario Astrológico 2009/2010

Publicado: The World Teacher Trust - Global, Wasenmattstr.1, CH-8840 Einsiedeln.

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.

O Hierophant of our Rite

Let his love shine.

OMNIA VINCIT AMOS.

Let us form the Circle of the World Serv-
ers.

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.