

Tavāhamagna Ūthibhir
Mitrasya Cha Prasastibhihi
Dwesho Yuto Sa Duritat
Uryāma Martyānām

Oh Lord Agni!
You are the friend of all.
By worshiping you
the humans shall receive protection.

May they get lifted up from their malice
and malicious thoughts and actions
into the kingdom of glory.
May that be so.

¡Oh Señor Agni!
Eres el amigo de todos.
Al venerarte,
los humanos recibimos protección.

Que los hombres sean elevados desde su malicia
y sus pensamientos y acciones maliciosas
hasta el reino del esplendor.
Que así sea.

Comentario

El fuego está en todos. No existe nadie que no tenga fuego en el interior y a su alrededor. El fuego protege la vida desde el interior, pero el fuego externo puede destruir la vida. El enfado, el odio y la enemistad son el fuego que la humanidad emite regularmente a través de su naturaleza, su pensamiento y su acción. Así pues, el fuego ha de venerarse para quemar la malicia que hay en la humanidad y elevarnos hasta el esplendor de la vida, que es también un aspecto del fuego. De hecho, es lo que hay que hacer ahora. Cuando muchos trabajadores de buena voluntad veneren el fuego con esta actitud, la crisis actual podrá disolverse.

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

HAMSA SIVA SOHAM

Capricornio 2011/12 Makara

Carta No. 9 / Ciclo 25 – del 22 de diciembre 2011 al 20 de enero 2012
The World Teacher Trust España

Indice

Invocación del Master E.K.	2
Plegaria del año	3
Carta astrológica del mes	4
Mensaje del mes	5
Mensaje del Maestro	7
Krishna El Señor: Gitâ Upanishad	8
Maitreya El Señor.....	9
Maestro Morya - Maruvu Maharshi.....	10
Maestro Kut Hoomi - Devapi Maharshi	11
Mensaje del Maestro E.K.....	12
Enseñanzas de Vidura	13
Así habla Shirdi Sai.....	14
Mensaje de Sri Ramakrishna.....	15
La plegaria del hombre laico	16
Discipulado	17
Meditaciones Ocultistas.....	18
Rudra.....	19
Hojas del Ashram.....	20
Sobre el Amor	21
Sobre el Cambio	21
Sobre el Silencio	22
Himnos a Agni	23
Invocaciones de la Llama Violeta.....	25
De la Pluma del Maestro	26
Sección niños.....	28
Historias para jóvenes.....	30
Reseña de Libros.....	32
Imagen Capricornio.....	33
Agni	34
Una ventana para el servicio mundial	38
Extractos de las Enseñanzas	39
Vishnu Purana.....	42
Parcelso – Salud y Curación.....	43
Días astrologicamente importantes.....	45
Gran Invocación	46

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

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.

Mensaje del mes de Capricornio

La entrada del sol en Capricornio marca el nacimiento del Salvador. Cada año el tiempo ofrece una oportunidad para que nazca un Salvador dentro de uno mismo. Capricornio marca el amanecer de los dioses. El amanecer de los dioses significa simbólicamente la emergencia de las inteligencias divinas dentro del propio ser. La luz correspondiente disipa la oscuridad.

Puesto que Capricornio es un signo de tierra, despertar lo terrestre hacia la Luz se considera como una actividad de salvar a los seres del aprisionamiento de la materia para llevarlos a la libertad de la Luz. La materia contiene el espíritu; la materia crece con el espíritu como base. La materia crece hasta el punto de llegar a aprisionar el espíritu. Los seres en esencia son espirituales, pero su actitud hacia lo material contribuye al crecimiento de lo material hasta el punto en que la riqueza material que desarrollan les condiciona a su vez. A menos que conozcamos la utilización inteligente de la riqueza material, nos encontramos atrapados eternamente en la telaraña de lo material. Nos aprisionamos a nosotros mismos como una araña atrapada en su propia tela.

La riqueza material se tiene que utilizar en el servicio con inteligencia. Mientras la utilización de lo material se haga en canales constructivos y mientras haya incluso un fluir de salida y de entrada de la materia, el hombre sigue siendo maestro de lo material. Un despilfarrador está tan condicionado por la materia como un tacaño, ya que ninguno de los dos sabe utilizarla debidamente. A menos que aprendamos a manejar las fuerzas de lo material, no podremos manejar las fuerzas sutiles.

A ambos lados de Capricornio están los signos solares de Sagitario y Acuario. Sagitario está gobernado por Júpiter y Acuario está gobernado por Urano. Por tanto, las dos casas que flanquean a Capricornio contribuyen a la expansión de conciencia. Saturno en Capricornio recibe el impacto de Júpiter por un lado, y de Urano por otro lado, cosa que es una característica única. Saturno sujeta y los otros dos planetas, Júpiter y Urano, causan expansión. Toda expansión se consolida así, y en Capricornio tiene lugar un crecimiento sostenido y comedido. El cordero que trepa al monte es un buen ejemplo de expansión que alterna con la consolidación. De ello

se deriva un movimiento progresivo hacia las alturas. Que los aspirantes se beneficien con las corrientes alternas de expansión y consolidación en el mes de Capricornio, el mes del Salvador.

Mensaje del Maestro

TRABAJO INÚTIL

Esforzarse en la acción es diferente que el sentimiento de esforzarse. Quien siente que se está esforzando mucho, inconscientemente está ensalzando su personalidad. Este sentimiento genera ego, orgullo y prejuicio hacia los demás. Estimula la impaciencia e incluso el enfado.

Esfuézate; esfuézate mucho, pero no mantengas el sentimiento de esforzarte mucho. Esforzarse aporta frutos que benefician a la sociedad. El sentimiento trae el correspondiente orgullo y excesiva autoestima.

Se recomienda la estima, pero el exceso de estima es la sombra que corresponde a la estima, que se aleja de la vida circundante. Da paso al rechazo.

Venera con fervor. Evita el sentimiento de venerar. Sirve; sirve ardientemente. Evita el sentimiento de servir.

Todos los sentimientos abren paso al morador en el umbral de uno mismo, que obstruye el progreso del alma. Con frecuencia la mayoría de los aspirantes cae en el sentimiento de la acción en lugar de ser acordes en esas acciones.

Sed aptos para la acción y no sintáis la acción. Si caéis en los sentimientos, estáis en una tarea inútil.

Gîtâ-Upanishad - Sri Krishna El Señor -

ASOCIAOS CON EL UNO

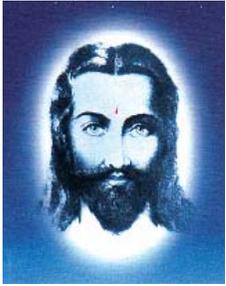
Si alguien puede desligarse de la malicia antes de desvincularse del cuerpo, esta persona reúne los requisitos para ser un yogui. (5/23)

Comentario:

El enfado, la envidia, el desagrado son comunes a los humanos del mundo. Se generan con regularidad a través de uno u otro acontecimiento. Cuando se generan, la química corporal tiende a ser insalubre y le ocasiona sufrimiento a uno. El malicioso sufre mucho más de lo que transmite a la sociedad. Después de todo, cada uno de nosotros transmite la suma total de lo que somos. El objetivo del yoga es la neutralización de la emergencia de la malicia desde nuestro interior. Sean cuales sean las prácticas de yoga, deberían conducirle a uno a un estado de no malicia. "Amor para todos, malicia para nadie" es el estado natural de un yogui.

No te dejes llevar por las asanas de yoga, las respiraciones de yoga, los alimentos de yoga, la rutina del yoga y la apariencia del yoga. Examina tu propio estado de yoga a través de la autointrospección si llevas en ti rasgos de enfado, ambición, desagrado, ilusión, orgullo, prejuicio y temor. En tanto los encuentres en ti, no caigas más en la ilusión de que estás practicando yoga.

"Practica ver al Uno en todo; escucha al Uno en todo; sirve al Uno en todo": es la sencilla regla de síntesis que te conduce a ver, a escuchar y a interactuar con el Uno. Cuando estás con el Uno, los otros no existen. Cuando no estás con el Uno, estás con los demás. Cuando te enamoras del Uno, el otro (la malicia) desaparece. Vincularse al Uno es el auténtico sentido y propósito del Yoga. En este estado, desligarse del cuerpo es algo que ocurre sin esfuerzo. La bendición de estar con el Uno permanece con o sin el cuerpo.

Maitreya El Señor

SER TESTIGO

Establecerse en la Verdad es el objetivo mismo del Yoga. La Verdad está rodeada de muchos círculos de luz, de oscuridad y de media luz. Todas estas circunscripciones no son la Verdad. Son, sin duda, de la Verdad, pero no son la Verdad. Dentro de estas circunscripciones los seres viven en diferentes grados de luz, de oscuridad y de media luz. Los teólogos creen que la Verdad es la luz y la oscuridad es falsa. Pero también la luz es tan falsa como la oscuridad. Las ilusiones ocurren no solo en la oscuridad, sino también en la luz. No es necesario decir que las ilusiones son mayores durante las horas de la media luz. Las capas alrededor de la Verdad no son sino proyecciones sobre la pantalla plateada. La Verdad está más allá.

“Yo soy Aquello, Aquello yo soy” es la única Verdad; al anclarse a esta Verdad uno puede permanecer observando el fenómeno de la luz, de la oscuridad y de la media luz. La observación es la clave para distanciarse de la actividad de la luz, de la oscuridad y de la media luz. Por esta razón se da la observación como la clave para el yoga. Otro nombre para ello es ser testigo. Ser testigo de lo que nos rodea es una dimensión, ser testigo de lo que hay dentro es otra dimensión. Cuando alguien aprende a ser testigo dentro y fuera suyo, permanece fuera de las capas de Verdad y permanece en la Verdad como “Aquello yo SOY”. Se experimenta a sí mismo en el noumenon, mientras todo a su alrededor es fenómeno.

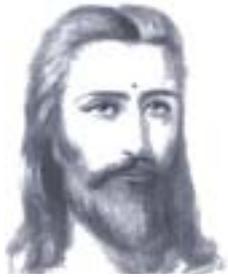
Se recomienda insistentemente a los aspirantes que sean observadores incluso cuando están en diversas acciones en nombre de la buena voluntad y en nombre de la Jerarquía.

Maestro Morya - Maruvu Maharshi -

EL SANTO GRIAL

¿Conocéis el significado del Cáliz sagrado? Es una copa de bebida inmortal. Tiene cuatro partes. Resplandece como plata brillante. El brillo es como el del relámpago. Su superficie externa brilla como el cobre. El líquido del recipiente, es decir, el néctar, es como el jugo de la granada. Circula por las cuatro cámaras de la copa. Se distribuye con amor a todos los que aman a todos. No es para aquellos que son selectivos y exigentes en su actitud de distribución. Los miembros de nuestra Jerarquía distribuyen a todos su conocimiento, amor y capacidad. En consecuencia, el cáliz está a su alcance. A la copa se le da el término de “Sang real”, el Santo Grial. Al néctar, que es como el jugo de granada, se le llama simbólicamente la sangre real, “sang real”. No es la sangre humana de ningún iniciado.

Maestro Kut Humi - Devapi Maharshi -

REENCARNACIÓN

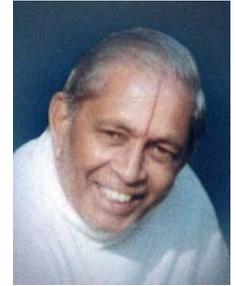
Algunas personas nos gustan; otras personas no nos gustan. ¿Por qué nos gustan algunas? ¿Por qué no nos gustan otras? Por mucho que nos lo preguntemos, no se halla ninguna respuesta. Por mucho que investiguemos, no se encuentran respuestas.

Algunas personas nos gustan durante un tiempo. Poco después no nos gustan. Incluso para ello no existen causas reales. Entrelazemos causas por las que nos desagradan o nos agradan, según la lógica de la mente. Pero lo lógico no es la verdad. Cuando nos gustan las personas, nos gusta todo lo que hacen. Todos los errores y defectos son perdonados. Pero cuando esas mismas personas no nos gustan, incluso aunque actúen mejor que antes, siguen sin gustarnos.

Las causas por las que algo nos gusta o no nos gusta, las causas por las que nos gusta durante un tiempo y no nos gusta durante otro tiempo son un juego mental de lógica, pero la base no está en lo que piensa la mente.

Hay verdad más allá de la mente que unifica a la gente durante un tiempo y la distancia durante otro tiempo. Solo pueden conocerse mediante la historia de la serie de nacimientos y muertes. La doctrina de la encarnación lo explica por completo. La historia del Alma no puede juzgarse aisladamente, en relación a una sola encarnación. Solo la doctrina de la encarnación puede revelar las causas de los gustos y los desagradados.

El discipulado sugiere ser neutral en ambos casos de gustos y desagradados. La neutralidad es Yoga: la neutralidad es el dorado principio del medio.

Mensaje del Maestro E.K.

LA ESENCIA DEL GUITA

La esencia del Guita es el Brahavidya. "YO SOY" el Dios habla con el "YO SOY" el hombre.

Se acercó al Hombre y le enseñó, y en consecuencia es un Upanishad.

Los capítulos están dispuestos en orden ascendente, y por tanto es la Ciencia del Yoga.

Quien preguntaba era Arjuna; quien explicaba era Krishna, y por tanto es un catecismo.

El texto revela 18 claves para llegar a Brahman y por tanto está organizado en 18 capítulos.

El Guita es, pues, un texto de Brahavidya, de Upanishad, de yoga, de catecismo. Y es la clave para una Vida Divina.

Vidura

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

El sabio se organiza para llevar a cabolos negocios

mediante sus asistentes,

y para venerar a los Iniciados

mediante su descendencia.

Así habla Shirdi Sai

LAS ENSEÑANZAS 2

No hay nada secreto acerca de las enseñanzas de un Maestro. Éstas van dirigidas a todos, pero sólo aquellos que están preparados las recogen y las ponen en práctica.

El Maestro no tiene preferencias. Él enseña a todos por igual. Pero ya que los discípulos no son todos iguales, algunos prosperan con las enseñanzas, otros las comercializan, otros intentan propagarlas sin practicarlas y otros se confunden a sí mismos y confunden a los demás.

Sin embargo, el Maestro da sus enseñanzas impersonalmente.

Cuando se sigue la enseñanza, ésta estabiliza la mente y permite el reflejo del Yo Superior, el *Atman*.

Sri Ramakrishna

NO TE QUEJES DE TU GURU

El discípulo nunca debería quejarse de su propio Guru. Debe obedecer implícitamente lo que diga el Guru.

Un parado bengalí dice: "Aunque mi Guru frecuente una tienda de licores, él es tan santo como Nityanandarai." Aunque mi Guru visite los encuentros impuros de la borrachera, aún para mi él es mi Guru puro y sin mancha.

Toma la perla y tira la concha. Sigue las enseñanzas que el Guru te ha dado y tira, por consideración, sus debilidades humanas.

La plegaria del hombre laico

Qué ganemos la visión interna.

Qué las orejas oigan la voz del silencio.

Qué los ojos vean con claridad la gloria del Señor.

Qué hablemos sólo bendiciones.

Qué las manos se comprometan con lo que es útil.

¡Notros rezamos!.

Discipulado

RELACIONES CORRECTAS 2

Hoy en día, muchos aspirantes piensan en el servicio. El servicio no lo pueden hacer los dóciles y los débiles, aquellos que no tienen las habilidades respectivas. El servicio conlleva ofrenda. ¿Qué puede ofrecer uno cuando no tienen ninguna? Los hombres que deseen servir deben equiparse con la habilidad de servir.

La paradoja de una sociedad siempre es que los que son capaces no sirven y los que tienen inclinación al servicio no tienen las habilidades. Cuando los hombres adquieren habilidades, inconscientemente tienden a ser egoístas. En consecuencia, la idea de servicio no se les ocurre. Se dedican a la auto-saciedad. Las personas que desean servir, en general no tienen la habilidad requerida. Es por eso que su servicio es ineficaz y no tiene mucha consecuencia en la sociedad. Hay una tercera categoría de personas que se distinguen a sí mismos por su profunda inclinación a servir mientras que también tienen habilidades admirables. 'Combinar la habilidad con el servicio' es el tema central para el discipulado eficiente. Un discípulo es aquel que obtiene múltiples habilidades y las ofrece para el beneficio de la sociedad de múltiples maneras.

Un discípulo

Meditaciones Ocultistas

MEDITACION 61

Seven wheels in three Lokas. Twenty-one wheels. The twenty second is I AM. I AM is more than nought, less than one. Twenty-one plus I AM divided by seven is the value of π (Pi).

Siete ruedas en tres planos (Lokas). Veintiuna ruedas. La vigésimo segunda es YO SOY. YO SOY es más que cero y menos que uno. Veintiuno más YO SOY dividido entre siete es el valor de π .

Comentario:

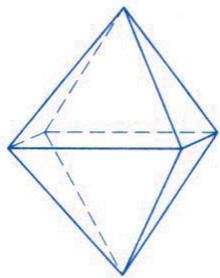
Esta meditación es continuación de la anterior.

En cada una de las 7 ruedas existen las 3 cualidades, y consecuentemente los 3 estados. Estos 3 estados son los 3 lokas o estados de conciencia, fuerza y materia. Las 7 ruedas, junto con los 3 estados en cada rueda, constituyen 21 ruedas. Los tres estados dependen de la predominancia de Satwa, Rajas y Tanas. Cuando predomina Satwa, se manifiesta el estado de la conciencia. Si lo hace Rajas, el resultado es el estado de fuerza. Si por el contrario, existe una predominancia de Tamas, prevalece el estado de la materia.

De este modo, son 7 chakras y 3 estados de conciencia, que dan como resultado 21 (3x7).

En resumen, se trata de ver la conciencia en los 7 planos de existencia con sus tres cualidades, que constituyen el hombre. Ahora bien, el hombre es más que su conciencia. Él es la Existencia. La Existencia es la base. No es ninguno de los 21 estados de la experiencia, pero existe en todas las experiencias. Así pues, al hombre se le llama 21+ en los 7 planos. Lo que está más allá de 21 es, teóricamente, 22. Ahora bien, consideraremos 21+ como la cifra más allá de 21 pero sin llegar a 22.

21+ dividido entre 7 es la relación numérica del diámetro de la circunferencia de un círculo. Su valor es 3,1415. Dios, la Existencia, es la reducción de este valor numérico, para obtener la unidad estándar 1 (véase "La Doctrina Secreta" volumen 3). Es la relación entre Dios y el hombre (circunferencia y centro). El centro representa el 1 y la circunferencia el 0. Así, 1 llega a convertirse en 10, y el conocimiento de 1 transformándose en 10 es Pi (π), que significa la clave de la sabiduría, siendo esta clave el hombre.

Rudra

63. NAGA BUDHANA

Naga Bhudhana: Se dice que Rudra el Señor ha sido adornado con una serpiente divina alrededor del cuello. La serpiente es la Serpiente del Tiempo que actúa en cooperación con las vibraciones de Rudra. También se le llama Mahakal, que significa 'el Señor del Tiempo'.

Hojas del Ashram

EL ESCALÓN

Comprendamos que el estado yóguico (el discipulado) es un estado de continua experiencia de la Presencia (de YO SOY).

Comprendamos que en este estado de experiencia no hay sucesos agradables o desagradables, propicios o no propicios, ni momentos favorables o desfavorables.

Cada uno de los aspectos de la vida está repleto de ÉL y como tal se da la continua experiencia mediante el trabajo hecho con responsabilidad.

No hay demora ni incomodidad al desempeñar el trabajo.

Comprendamos que el proceso de aprender está siempre en relación a los deberes y responsabilidades de la vida, pero no tiene que ver con la acumulación de conocimiento a costa de tales deberes y responsabilidades.

Comprendamos que la Visa Divina no puede ser experimentada a menos que se tenga maestría sobre la vida material de placer y dolor.

La capacidad de aceptación mental y de sobrellevar el dolor, la incomodidad y los disgustos de la vida material, es el escalón para la Vida Divina.

Sobre el Amor

El Amor hace posible todo.
Lo imposible se hace posible en el Amor.

Sobre el Cambio

Los tiempos cambiantes
exigen cambios estratégicos
de visión.

Sobre el Silencio

Que Jesús y Padma Pada caminen sobre la superficie de los lagos
se debe a su capacidad de "Ser"
o estar en silencio.
Esta capacidad hace posible ver
los puentes invisibles.

Himnos a Agni

58. DASASYA NAHA PURVANEKA
HOTARDEVEBIHI
ABHIRAGNE AGNI AGNIBHIR IDHANAHA
RAYAHA SUNO SAHASO VAVASANA
ADHISRASEMA VRAJANAM NAMHAHA

¡Oh Señor Agni! Usted se distingue por las llamas múltiples. Los Devas responden inmediatamente a su llamada y participan en el ritual. Concédanos la riqueza de regalarnos su presencia en su forma de llamas múltiples. Le ofrecemos sustancias de su gusto, y le sustentamos todo lo posible. Alívienos de la ignorancia y el sufrimiento relacionado con ésta.

Comentario:

Agni el Señor ofrece una presencia encantadora. Las llamas de fuego son muchas. Se presentan en forma de baile. Las formas de danza colectiva de las llamas atraen a las almas de los participantes a ver el ritual del fuego. Los sonidos y las llamas encantan al grupo asistente. La absorción, el quinto paso del Yoga, sucede sin esfuerzo como quien oye los cantos y las miradas de las llamas. Cada ritual del fuego es encantador, fascinante y absorbente. A medida que los participantes son absorbidos por el sonido y la luz, son sutilmente absorbidos por el poder del Señor Agni y ocurre la necesaria la transmutación, la transformación e incluso la trascendencia.

El señor Agni presenta en un ritual a cada deva concebible, ya sea cósmico, solar o planetario, mientras los sonidos se pronuncian sucesivamente. La imagen de un incendio forestal es totalmente diferente en calidad, en comparación con las llamas de fuego que surgen en un ritual védico. El incendio forestal destruye, pero las llamas del fuego de un ritual védico dan paso a la presencia de los Devas de todos los planos.

El himno habla de la asociación de las llamas para las cuales los Devas están destinados. Todos los Devas salen del Fuego Cósmico y son las llamas del espíritu que se encargan de diversas funciones. Cuando el Señor del Fuego se manifiesta, también ellos se manifiestan junto con él. Por lo tanto, asistid a los Devas y estad atentos para bendecir al grupo de culto. Junto con el Señor del Fuego, ellos otorgan riqueza. La riqueza no se trata sólo de dinero y propiedad. La verdadera riqueza no es más que el conjunto de capacidades asociadas a las virtudes. Tales habilidades y virtudes son otorgadas cuando el fuego es objeto de culto.

Antes de otorgarse la capacidad de la riqueza y de la virtud a los fieles, éstos quedan limpios de las impurezas de los planos mental, emocional y físico. Estas impurezas se llaman pecados. El pecado es un acto de ignorancia que surge de la impureza existente en los planos mental, emocional y físico de los fieles. Así, la presencia de Agni el Señor, junto con los Devas, limpia al grupo de culto, otorga habilidades y virtudes, y permite el bienestar. Esto sucede cuando los fieles están comprometidos con este sonido del himno y la luz de la llama.

Invocaciones de la Llama Violeta

Germinamos muchos deseos y enfermedades, Oh Germain.

Generamos incontables gérmenes de enfermedades en el planeta, Oh Germain.

Pretendemos ser dóciles, pero tendemos a lo opuesto.

Atiéndonos, Oh Germain.

Irradia Tus Rayos de Luz Rosa, Púrpura y Violeta.

Penetra nuestras personalidades.

¡Prepáranos! ¡Prepáranos! ¡Prepáranos!

De la pluma del Maestro

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: ¿Maestro, cuál es el significado del color violeta?

Respuesta: El violeta no es sino proximidad. El azul es síntesis. La síntesis se lleva a la proximidad a través del violeta. El mundo violeta precede al mundo de la materia. Precede al mundo visible de la forma. Representa el mundo sutil que existe en y alrededor del mundo visible. Visualizar el mundo sutil le permite a uno descubrir los secretos de uno mismo y de la naturaleza que lo rodea. El mundo violeta no sólo precede al mundo de la materia visible, sino que también tiene la capacidad de reformar las formas de la materia. Lleva a cabo el noble trabajo de reformar. Las formas se reforman y replantean para ser de mejor textura, color y forma gracias al el poder de violeta. El violeta es la clave para los patrones celestiales y las reformas de las formas mundanas distorsionadas para estar en sintonía con las formas celestes. Los Devas del violeta son los verdaderos escultores que eliminan las formaciones que no son deseables. Las formaciones indeseables no son sino sedimentación de materiales. Éstos suprimen la belleza de la forma vibrante que es esencialmente radiante y magnética. La reforma de las formas ayuda a los seres a funcionar mejor a través del vehículo de la forma. Al igual que los vehículos se reforman progresivamente, las formas humanas son también reformadas de manera progresiva. Manu Vaivasvata trabaja en asociación con los constructores de las formas que se consideran como las llamas de color violeta. Las llamas de color violeta pueden percibirse mejor mediante el establecimiento de un ritmo en nuestra propia actividad de

pensamiento, palabra y acción.

La conciencia de la existencia del violeta que nos rodea despierta la inclinación a ser ordenado y rítmico en la acción en los tres mundos: el pensamiento, la palabra y la acción. El color violeta le da la formación necesaria al discipulado inicial para que el discípulo pueda comprender mejor, "cómo es arriba y en que se está convirtiendo abajo". Un discípulo del violeta se da cuenta de la forma debida y antigua de la persona y de la naturaleza y en consecuencia se reforma a sí mismo. El color de sesiones de Sun Ray se dice que es violeta.

El séptimo rayo se llama Raj Swa, que significa "autogobierno". El autogobierno permite la libertad. La persona que se encuentra a sí mismo se torna un muy buen modelo a quien los otros pueden emular. La nota clave del violeta es "yo me gobierno a mí mismo; dejemos que los otros se gobiernen a sí mismos".

Sección niños

LA DOCTRINA DE LA ETICA

Vida cara,
Esposo joven a edad mayor,
Meditación inapropiada,
Invita calamidades.

Queridos niños:

No hay más que un dador y hay muchos que reciben. El Sol es el dador. El planeta y los seres de los planetas en el sistema solar, que son innumerables, son todos los receptores; un dador y muchos receptores. Los receptores son innumerables. El dador es Uno. ¿Habéis notado eso?

El Sol no solo da luz sino que también da vida. Vida y luz nos llegan a nosotros a través del Sol. El rayo del Sol contiene siete colores. Cada color otorga una habilidad virtuosa. Estas son:

1. Voluntad.
2. Amor-Conocimiento.
3. Actividad inteligente.
4. Armonía en conflicto.
5. Concepto.
6. Devoción y ofrenda.
7. Funcionamiento ordenado.

Estas habilidades son otorgadas por el Sol diariamente a parte de la vida y la luz. Por esta razón, los ancianos de todas las civilizaciones ven al Sol como el Dios visible.

El Sol es el más resplandeciente que vemos en el mundo visible. La clave de su resplandor es su habilidad de dar, de ofrecer a otros. Él es el guardián solitario en el cielo que siempre está involucrado en ofrecer vida, luz y habilidades a los seres. Este funcionar del Sol les dio la clave a los humanos. Ellos se dieron cuenta de que a través de dar y ofrecer uno resplandece. Pero, para dar y ofrecer, uno debería

tener las habilidades necesarias. En la vida, las habilidades deben ganarse solamente para ofrecerlas en beneficio de la sociedad. Para esto es necesaria la educación. La educación no es sino el desarrollo sostenible de la habilidad, la cual puede ser ofrecida a la sociedad. Que el Sol sea tu meta en tu esfuerzo de crecer y resplandecer.

K. Parvathi Kumar

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

HISTORIAS PARA JÓVENES

Escuelas Futuras

Primero los niños aprenderán autoconfianza, amor hacia todos los seres, altruismo y caridad, en particular a utilizar su propia razón y juicio. El trabajo mental puramente mecánico se quedará reducido al mínimo y el tiempo se utilizará para el desarrollo y el entrenamiento de las percepciones y habilidades sensoriales internas y a las cualidades dormidas. Cada niño será tratado de acuerdo a su individualidad y educado de una manera en que sus fuerzas puedan desarrollarse en equilibrio y armonía para que sus tendencias puedan crecer y completarse de una manera natural. Los niños crecerán hasta llegar a ser hombres y mujeres libres, intelectual y moralmente libres sin prejuicios en cada dirección. Pero lo primero y más importante es que no serán egoístas.

HP Blavatsky: "Ecos el Pasado", en The Theosophist, mayo 1908, p.757. En una entrevista en la que se le preguntaba sobre su visión del objetivo de la educación moderna. El texto citado es un extracto de su respuesta.

Escuelas Futuras

(Para el propio Trabajo de uno)

Una vez había un burro en la casa de un lavandero. El lavandero solía utilizar al burro para sacar la ropa sucia diariamente de las orillas del río y llevársela de vuelta a casa. El burro era muy responsable, ayudaba a su propietario, nunca le daba un problema y, por lo tanto, era bien alimentado.

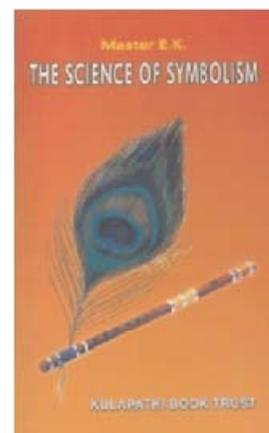
Había también un perro en la casa, cuyo trabajo era guardar la casa durante la noche y durante el día cuando el propietario se encontraba fuera con el burro en las orillas del río. De esta manera, el perro cumplía su propio deber.

Un día, durante las horas de la tarde, el burro y el perro tuvieron un encuentro. Estaban intercambiando puntos de vista sobre quien realizaba más trabajo. El burro clamaba que él estaba haciendo más trabajo, pero el perro dijo: "tú no sabes cuánto trabajo estoy yo haciendo cuando tú no estás aquí."

El burro respondió: “¿Qué trabajo? Tú sólo estás sentado en la casa”. Cuando el perro le respondió: “Tú no sabes cuánto trabajo supone el estar sentado en casa. Tú sales felizmente y regresas y, haciendo esto, ves el pueblo, los campos y el río. Yo nunca he visto más allá de este complejo”. El burro insistió en que el trabajo de perro se realizaba más fácilmente. Así que el perro quiso enseñarle una lección. Una noche un extraño entró dentro del complejo del propietario. El burro lo vio. El perro también vio al extranjero, pero permaneció callado. El perro hizo ver que se encontraba en sueño profundo, mientras el extranjero se acercaba a la casa. El burro se dijo: “El perro no está cumpliendo con su deber, así que debo hacerlo yo”. Y comenzó a rebuznar. El propietario esperaba que el perro ladrara en caso de que hubiera un ladrón. Así que mientras el burro estaba rebuznando, el propietario se sintió molesto. Golpeó al burro con un palo diciendo: “Cállate, no interrumpas mi sueño”. El burro se quedó muy sorprendido, ya que intentaba ayudar al hombre y sintió que se le trataba injustamente. Pero el perro le dijo: “Este es mi trabajo. Mira, si yo ladro, el propietario mirará alrededor, pero si tú rebuznas, recibirás palos.”

K. Parvathi Kumar: La historia del burro y el perro. La Cruz de Acuario.
Dhanishta 1998.

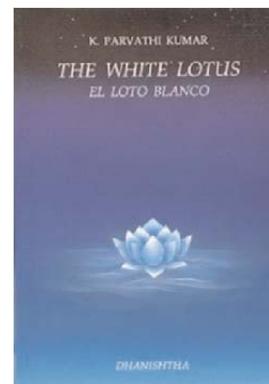
Reseña de libros

Ekkirala Krishnamacharya:
La Ciencia del Simbolismo
Copias: The World Teacher
Trust España.

LA CIENCIA DEL SIMBOLISMO

Este libro es un tratado conciso sobre los rituales de la Religión de Sabiduría. La esfera del presente trabajo es el de explicar la naturaleza del simbolismo de la clave ritualística de la Sabiduría. El trabajo trata con el valor sacramental de iniciaciones y los cambios que, de este modo, le traen al estudiante. Una de las mayores tentativas del autor es probar que el contenido de la iniciación de los rituales pertenece a muchas religiones y órdenes, permaneciendo la misma totalidad y que el contenido común se expresa a través de muchas formas, símbolos y alegorías a lo largo de los siglos.

K. Parvathi Kumar:
El Loto Blanco
Copias: The World Teacher
Trust España.

EL LOTO BLANCO

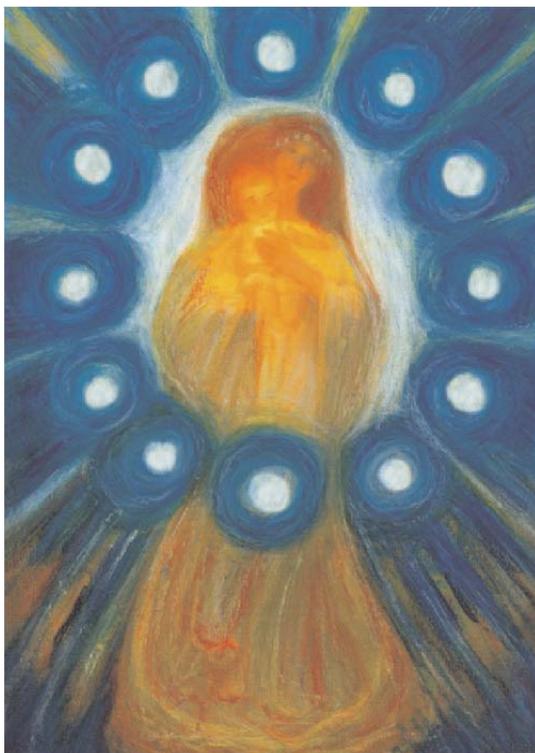
Este librito habla del simbolismo del Loto. El Loto es un símbolo Védico profundo que encanta al estudiante de simbolismo. Un loto vive en los tres mundos. Posee sus propias raíces en la tierra, su tallo en las aguas y la flor por encima de las aguas, igual que el ser humano. Nosotros vivimos también en el mundo de la materia, la fuerza y la consciencia. Así, nosotros somos como un loto, pero con una diferencia. El loto está introducido profundamente en las aguas hasta el cuello, pero todavía muestra su belleza a los demás.

El loto blanco puede darnos muchos mensajes si únicamente lo miramos, incluso si es únicamente una foto. Este librito es una charla espontánea fluyendo del autor.

Imagen del símbolo de Capricornio

Aditi – La Madre de la Luz y el Nacimiento de las Doce Luces
Todos los Devas surgen de Devi, ya que Ella es la luz original, la luz cósmica, la luz del mundo, la luz primordial, llamada Aditi en el Veda. Cualquier luz es parte de esa Luz. No es independiente de ella porque la Madre es la Luz de la cual varias luces surgen. Aditi da nacimiento a los Adityas, los 12 hijos, los 12 principios solares que dan nacimiento a los grupos de docenas de sistemas solares.

De las enseñanzas de Sri K. Parvathi Kumar

AGNI Una Introducción al Trabajo del Fuego Cósmico.

Pronunciación

El Maestro Morya es el exponente excelente del fuego, tal y como se da en el Rig Veda. El Rig Veda contiene himnos de Agni, llamados Agni Suktas. Sukta significa una buena pronunciación. Ukta significa pronunciación. Su-ukta significa Buena pronunciación. Existen miles de Suktas en el Rig Veda; y el Rig Veda es el primero de los cuatro Vedas porque comienza con la pronunciación. A menos se pronuncie, no hay un segundo saliendo del primero. Todos pronunciamos cada día por la mañana. Nuestro despertarnos del sueño es una pronunciación. Así, alguien nos ha empujado del estado de consciencia. Si comprendemos cómo hemos sido elevados de la consciencia, entonces podemos comprender cómo el fuego nos eleva de aquello que llamamos la aparente nada. De ahí la pronunciación de Agni desde el estado de aparente nada, que es lo primero que se describe en el Rig veda, ya que toda la creación no es otra cosa sino una pronunciación, y nosotros somos también pronunciados.

Y nosotros pronunciamos. Por la mañana somos pronunciados y, después de esto, seguimos pronunciando. Así nuestra pronunciación –si está en sintonía con la pronunciación que tiene lugar– se llama Sukta. Eso significa que en la creación todo es pronunciado. Una vez que es pronunciado, obtiene una forma y un nombre. Así el nombre y la forma siguen a la pronunciación. La pronunciación está mucho antes que el nombre y la forma. En la creación existe la primera creatividad, y la creatividad se encuentra después del nombre dado. Como la creatividad resulta en una forma, se la da un nombre. Eso significa que se le da un nombre a aquello que es creado. Pero en nuestro caso, damos nombre incluso antes de crearlo. Ese es el motivo por el cual cada vez que pronunciamos no se considere

un Sukta, porque pronunciamos aquello que, muchas veces, no hacemos. Pronunciamos muchas cosas que no hacemos. Ese es el motivo por el cual aquello que pronunciamos es lo opuesto del Sukta o buena pronunciación. Así, una vez más, tenemos el proceso revertido. Al comienzo, pronunciamos, pero no actuamos. Y, poco a poco, a medida que crecemos en nuestra consciencia, pronunciamos y no hacemos. Y en un estado avanzado de consciencia, hacemos y luego pronunciamos. Y en el cuarto estado, hay pronunciación o hacer únicamente sin hablar.

Pongámoslo en el tablero porque no es que estemos estudiando Agni para saber algo que se encuentre más allá de nuestro sistema solar. Todo aquello que está existiendo más allá del cosmos está existiendo también en nosotros. Todo lo que está en el sistema solar está existiendo en nosotros. Todo lo que está existiendo en el sistema planetario está existiendo en nosotros. Si tenemos una buena comprensión de cómo estamos funcionando y cómo deberíamos funcionar, esto es un proceso inverso. Es parte del retorno. Es cómo comprendemos el estudio y vivimos en la espiritualidad. A eso se le llama en Astrología "revertir la rueda". Toda ciencia oculta habla de nuestro regreso al proceso creacional. Pasamos por muchos ajustes y tenemos que pasar por muchos, antes de que nos introduzcamos realmente en Agni. Los ruidos periféricos que escuchamos son sólo una presentación simbólica de nuestro estado. Y cuanto más quietud obtengamos se expresará simbólicamente también en la existencia periférica.

Así, al principio, hablamos y no hacemos. "Al principio" significa cuando comenzamos desde el final. Pero en la creación ellos hacen, pero no hablan. Así que el segundo paso para nosotros es hablar y hacer. Y el tercer paso es hacer y hablar. Y el cuarto paso es hacer y permanecer silenciosos. Esta es la evolución cuádruple por la que uno ha de cruzar. Sukta significa un estado en donde se hace en silencio. Y mucho se prepara en silencio y, luego, se le da un nombre, significando que hemos de hacer algo y darle un nombre más tarde, mucho más tarde. Esto es mejor que hacer algo juntos y luego darle un nombre a ello.

¿Cómo se le da un nombre a un niño? Hay gente que primero le da

el nombre al niño y luego piensa en concebirlo. Hay gente que le pone nombre una vez que el niño entra en la objetividad.

La creación es el proceso en donde, una vez que el niño está fuera, se le da un nombre. Así es cómo funcionan los devas. Los devas, que son los responsables de la creación, crean y, luego, le dan nombre. Ellos ven cómo se ha creado. Es un proceso de observación para ver cómo se crea, significando cuando es creado por los devas, a través de su sacrificio. Ellos observan tres aspectos. Existe el aspecto del tiempo para la creación en el espacio que tiene lugar. Así, en el espacio a través del tiempo, a través de la nota de sonido y a través de la nota de color, algo se crea. Las dimensiones del tiempo, el sonido y el color han de observarse cuando el proceso creacional está teniendo lugar. Y cuando es creado, los tres aspectos son completamente comprendidos y luego, de acuerdo a ello, se le da nombre. Así es como se dan nombres en la creación. Así es como el lenguaje ha llegado al ser. Así si algo se dice en esa lengua, el lenguaje nos indica el aspecto tiempo, el aspecto de sonido y el aspecto de color de esa cosa que se ha creado. Así, todos los nombres son concebidos de esa manera. Eso es lo que llamamos "el lenguaje de lo Divino". Incluso si hay una repetición, es mejor que lo hagamos para tener una mejor comprensión de eso.

En el proceso creacional, tal y como tiene lugar a través del tiempo, en el espacio, existe la vibración del sonido y del color. Y con la base de los cuatro aspectos, los cuales se han situado en el tablero, se da nombre a la forma creada. Y si se le da nombre a algo como eso, a través de ese nombre, la cualidad del sonido y el color son conocidos fácilmente. Ahí es donde los devas han creado el lenguaje. Por ejemplo, si pronunciáis un nombre como Kumara –todos le tenemos mucho cariño a Sanat Kumara–, la potencia de sonido KU – MA y RA nos explican completamente qué es un Kumara si conocéis el lenguaje de lo Divino. Y si decimos Surya para el Sol, el sonido SA – U – RA y YA claramente explica qué es el Sol. ¿Podéis explicarlo de esta manera desde el lenguaje que tenéis? Sí, podéis explicar unas pocas palabras porque ellas continuaron en muchos sistemas. El mismo lenguaje estaba allí en el comienzo de los humanos. Y, a través del tiempo, existe una distorsión de la lengua. Y de ahí, hoy

día, hemos creado nuestros propios sonidos y las raíces que no están en sintonía con las cosas que nombramos. Cualquier cosa en sánscrito es, de la misma manera, un sonido bien concebido. Buddha es el Mercurio Planetario. Buddha es aquel que se ha vuelto como Mercurio. Así, si decimos Budha y Buddha, los sonidos BA-U-DHA, ellos explican cuál es el contenido del principio de Mercurio. De la misma manera cuando decimos GURU, los sonidos GA-U-RA-U explica completamente el concepto de Júpiter.

No existe sonido en sánscrito que no explique su manifestación. Por ejemplo, decimos árbol y en sánscrito es "Vruksha". Vruksha significa VA-RA-KA-Sha con U como la base de sonido. Todos estos sonidos pueden explicar el proceso de la semilla formándose en un árbol. Ese es el motivo por el cual los devas conciben el sonido. Nosotros tenemos unos pocos de ellos apareciendo en cada lenguaje. Conocemos el sonido MA para madre. En cada idioma, encontramos el sonido MA para madre. Y encontramos el sonido PA para padre. Y, en todos los idiomas permanecen los sonidos iniciales de SA para el sol, solar, solaire, surya, Sonne. Alguna parte de la originalidad todavía está retenida. SAI no es otra cosa que una pronunciación más burda de SA, de la misma manera que GA es una pronunciación más burda de KA. Y, luego, si decís PA, es una pronunciación y BA es una pronunciación más burda de PA.

El propósito de todos estos ejemplos es para decirnos que algo se ha creado y, de acuerdo al proceso de su creación, los sonidos son absorbidos y esos sonidos son dados como nombres. Así cuando se dan ese tipo de nombres, entonces, son bien pronunciados. Eso significa que al pronunciar el nombre de algo, te armonizas con ello.

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES

(Las entradas son bienvenidas)

Informe de grupo: Grupo Muditha

Contacto: Manolo Boix y Teresa Torner

Dirección: Partida Baronia 21 –buzón 20. E-12200 Onda

Teléfono: ++34 +964 60 43 18 E-Mail: muditha@ecodi.net

Website: <http://wtt-muditha.blogspot.com/>

Actividades

Colaboramos con las ediciones Dhanishtha, corrección de textos, el apoyo a las obras, y con la distribución, venta y envío por correo de los libros relacionados de Dhanishtha a cada lugar en España y también a los centros y librerías especializadas de Valencia, Castellón y Tarragona.

Colaboramos con distintas organizaciones que ayudan a la gente necesitada, contribuyendo con dinero para el logro de sus objetivos.

Nuestros miembros contribuyen a la realización de actividades para una vida más saludable y también para desarrollar las relaciones entre los grupos, fomentando la realización de cursos que ayudan a lograr estos objetivos.

Nuestros miembros colaboran con organizaciones que ayudan a los enfermos, visitar y ayudar a las personas enfermas y a sus familias. También colaboramos con la formación de nuevos voluntarios para las actividades de los centros de salud y hospitales.

EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS SRI SUKTAM

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE DEL MUNDO PARTE PARTE L

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Convivencia de Grupo en Wengen, Suiza, Mayo 2002

Himno decimocuarto

ÄRDRÄM YAH KARINĪM YASHTIM
SUVARNAM HEMA MALINIM
SÜRYĀM HIRAM MAYĪM LAKSHMĪM
JATAVEDHO MAMAVAHA

Continuación:

El Himno 14° es muy similar al Himno 13°. Muchas palabras son comunes.

Ärdram- Es la tercera vez que tenemos este término en el himno. Hemos hablado dos veces acerca de él. Si me lo permiten, lo voy a saltar. De otra manera, lo haré de nuevo: el coral, la cordialidad, la viscosidad de la sangre, el amor, la fuerza cementante universal, la constelación del coral que está en el tercer decanato de Tauro.

Antes teníamos Ardrām Pushkarinīm, ahora es Ardrām Yah Karinīm. Karinī – grupos de elefantes

La Madre está rodeada por grupos de elefantes. El elefante es también un símbolo, y es uno de los símbolos más profundos del simbolismo védico. El elefante representa a los seres de luz, los iniciados, los Maestros de Sabiduría. Alrededor de la Madre no puede imperar la ignorancia. Sólo imperan las unidades de luz y de conciencia. El elefante representa al sonido y es un símbolo de Júpiter. Júpiter es un símbolo de los sonidos cósmicos y también representa a los triángulos, los sonidos que entretejen los triángulos de la creación. La cabeza del elefante y el triángulo son casi similares, excepto que la cabeza de elefante es más artística. Así pues, los sonidos de la sabiduría, los sonidos cósmicos, los sonidos solares, los sonidos que causan la creación están alrededor de la Madre en grupos. Y el

sonido de los sonidos es la palabra sagrada. Y esa palabra sagrada es el medio de llegar a ella y a su presencia. Eso estaba en el himno original como Hastinada.

Karinī significa los grupos de sonidos, los grupos de hombres sabios, cósmicos solares y planetarios. Siempre están alrededor de ella. Ella es la gran emperatriz de todos los sonidos cósmicos, los colores cósmicos, los símbolos cósmicos que se encuentran alrededor de ella.

Yastim – Yagna es el ritual del sacrificio. Ella es el jefe de los rituales que conducen el sacrificio del Hombre Cósmico. Ella prepara al Hombre Cósmico y el sacrificio se llama “El Sacrificio del Hombre”. Sólo cuando el Hombre Cósmico está a punto, aparece la creación. La belleza del Hombre Cósmico está en que: Él está preparado [“cocinado”] pero permanece sin ser “cocinado”. Él coopera para formar todo esto, pero permanece donde está. Es por eso que la existencia es existencia, sea ella planetaria, solar o cósmica. Él coopera y todo está en existencia. La hormiga está en existencia, el creador está en existencia, la planta está en existencia, el planeta está en existencia. Desde lo más pequeño a lo más grande concebible, en todo hay existencia. Así es como Ella prepara la creación. Esto significa que ella cocina, pero el material permanece intacto. Es una cocina misteriosa.

Por consiguiente, Yasti significa el principio del sacrificio y Ella es la columna vertebral de ese sacrificio. Si observan un ashram ritualista, hay una columna central. Esa columna central se llama Yasti. También hay un Yasti en nosotros, en la forma de nuestra columna vertebral. Dentro de ella existe el hombre y es su energía la que expresa la Madre a través de los centros o lotos, o Chakras. Ellos son los plexos, desde la cabeza hasta Muladhara, y desde los plexos hay nervios o Nadis, y con esos nervios y Nadis como base, se construye todo el resto del cuerpo.

Para la creación de ustedes y la mía, la columna central es el Brahmarandhra, dentro del cual está Sushumna, que es nuestra energía existencial. Con eso como base, surgen los tres Nadis: Ida, Pingala y Sushumna. Luego se forma el plexo y la manifestación ulterior correspondiente, como innumerables nervios y Nadis. La

totalidad es básicamente cerebro-espinal, y alrededor de ella se congrega masa: la carne, la sangre y los huesos.

De modo que Ella es la columna. Ella es la columna vertebral. Ella es el soporte de toda la creación. Ella es la base de todo el sacrificio. Si Ella no estuviera, nadie podría preparar la creación. Los Devas llevan a cabo el sacrificio con la ayuda de la luz. Deva significa producto de la luz, y Ella es la luz. Ella se revela y se detalla en los Devas y luego los Devas se detallan en los arquitectos, diseñadores e ingenieros. Todos ellos vienen en el Purusha Suktam, pero todos ellos provienen de Ella.

Ella es la columna central y por eso es Yasti, y Ella nos recomienda el ritual del sacrificio a todos nosotros: Yo soy invencible y por ello me he convertido en el Maestro del universo, porque estoy eternamente en la presencia del Absoluto. Si ustedes desean también tener la eterna presencia del Absoluto, conduzcan también el sacrificio como yo lo hago. Lleven su vida como un sacrificio. Ayuden a la gente, el servicio es la entrada al jardín de infancia del sacrificio.

VISHNU PURANA

CAPÍTULO VIII

Manu y sus Hijos. 3

Las diez Luces (llamadas los nueve Videntes y el fuego) y los Pitris, que se casaron con estas solteras. Eran como sigue:

1. Bhrigu (El Rayo Blanco)
 2. Bhava (Concepto)
 3. Marichi (Refracción)
 4. Angiras (Pronunciación y la Voz)
 5. Pulastya (Radiación)
 6. Pulaha (Condensación)
 7. Kratu (Ritualización)
 8. Atri (El Principio del tres en uno)
 9. Vasista (Volumen en todas sus dimensiones)
 10. Vahni, o Agni, el Señor de la Combustión, y los Pitris, o progenitores, que reproducen toda la creación de acuerdo a las más altas leyes de la creación.
- Sraddha dio a luz a Darpa (Aristocracia).
 - Lakshmi dio a luz a Kama (Deseo).
 - Dhruvi dio a luz a Niyama (Regulación).
 - Tushti dio a luz a Santosha (Placer).
 - Pushti dio a luz a Lobha (Codicia)
 - Medha trajo al mundo a Sruta (Conocimiento obtenido a través del poder del oído).
 - Kriya dio a luz a Danda (Castigo). Ella también trajo al mundo a Naya y Vinaya (Comportamiento moral y humildad).
 - Buddhi dio a luz a Goddha (la sabiduría de la iniciación).
 - Lajja dio a luz a Vidheya (Obediencia).
 - Vapu dio a luz a Atmaja (Parto).
 - Shanti dio a luz a Kshema (Bienestar).
 - Siddhi dio a luz a Sukha (Felicidad).
 - Kirti dio a luz a Yasas (Fama).

A estos se les llama los hijos de Dharma.

PARACELSO

Salud y Curación

DISIPANDO ENRGÍAS PSÍQUICAS NEGATIVAS

Cuidado con los pensamientos degradantes. Cuidado con aquellos que te imponen sus pensamientos más degradantes. Ten suficiente poder de voluntad para resistirlos. Innumerables son los humanos que quieren imponer los pensamientos más degradantes sobre la gente común a su alrededor. Es la obligación de un trabajador de salud el eliminar influencias dañinas en sí mismo y en la gente que él cura.

Los antiguos resistían las influencias diabólicas con conocimiento de símbolos, colores, sonidos y números. Es conocimiento común en cada tradición que llevando símbolos como el OM, la cruz de cuatro brazos, la cruz de tres dimensiones, piedras sagradas como Salagramas, cristales y otras piedras similares permiten el desvanecimiento de las fuerzas diabólicas en uno mismo. Igualmente, llevando sándalo, cedro, raíz de ficus, piñas de pino y raíces similares o trozos de madera de árbol, ayudan a disipar las influencias diabólicas. Aplicada al cuerpo y a la frente, la pasta de sándalo o ceniza sagrada o kumkuma ha sido la práctica en oriente. En cada parte del mundo, los símbolos se usan para alejar influencias diabólicas. No deben dejarse de lado como si fueran alguna superstición. En lugar de ello, se pueden estudiar los patrones existentes en tales símbolos. Un estudio así es útil ya que puede revelar la ciencia de los patrones geométricos en funcionamiento, los cuales vibran para disipar las influencias negativas. Las tradiciones y supersticiones del pasado no son sino la ciencia de la psique. Cuando la ciencia se pierde, lo que queda es superstición.

De forma similar, perros de buena raza disipan energías psíquicas negativas que podrían envolver a una persona. Lo mismo con los

caballos, los cisnes, las águilas y las palomas. La presencia de ciertos animales y plantas es tan efectiva como la presencia de buena voluntad fuerte. Tal presencia refuerza la voluntad de los débiles, que de otro modo son susceptibles a los pensamientos degradantes que se ciernen en la atmósfera.

Entre los colores, el blanco brillante, el anaranjado brillante y el amarillo dorado son colores usados frecuentemente para construir energías dinámicas y vibrantes. Varios matices de verde se usan para nutrir energía vital. Matices de azul y luz de luna son usados para sintonizar con paz y equilibrio. Las propiedades de la luz de la luna y del sol y la del rojo, azul y amarillo con sus respectivas radiaciones son las ciencias futuras para la curación. La potencia del violeta está ahora siendo descubierta, la cual no es sino una variación del azul. De forma similar, hay sonidos variados para curar varios desequilibrios psíquicos. Los científicos hoy hablan del subconsciente, con lo cual quieren decir reflejos cerebrales y nerviosos. Solo están hablando de energía psíquica, que puede ser estructurada para buena salud y equilibrio con la ayuda de símbolos, colores y sonidos. Éstos deben ser examinados con un enfoque abierto y un antecedente científico.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extracto de: Paracelso – Salud y Curación

Con una suscripción apoyas este importante trabajo (77 E / año)

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 del ingreso mediante un correo electrónico a la dirección: dausa@telefonica.net, donde también puedes dirigirte para recibir únicamente la circular por correo electrónico.

22.12.	06:30	☉ → ♐ / El Sol entra en Capricornio	
4		Solsticio de invierno: Cumpleaños Jesucristo	
		☉ en ♐ Cada mañana: <i>Contemplar en la estrella de 5 puntas de color blanco brillante durante el amanecer</i>	
23.12.	21:31	Fase de Luna Nueva	☉ 01°39' ♐ / ☽ 19°39' ♋
♀		Luna Nueva en Capricornio: <i>Contemplar en el Compromiso</i>	
24.12.	19:06	● Luna Nueva de Capricornio	☉ 02°34' ♐ / ☽ 02°34' ♐
28.12.	01:20	23ª constelación de <i>Dhanishtha</i>	☽ 17°21' ♋
♀	21:00	Meditación de <i>Dhanishtha</i> (fin el 29.12. a las 02:03)	
29.12.		December Call Day	
31.12.	18:06	☾ 8ª fase lunar ascendente	☉ 09°40' ♐ / ☽ 03°40' ♋
♄		(fin el 01.01. a las 20:26)	
04.01.	01:43	11ª fase lunar ascendente	☉ 13°03' ♐ / ☽ 13°03' ♋
♀		<i>Para curación</i> (fin el 05.01. a las 04:05)	
08.01.	08:17	Fase de Luna Llena	☉ 17°24' ♐ / ☽ 05°24' ♋
☉		<i>Contemplar en el foto del corazón de 8 pétalos</i>	
09.01.	08:30	☉ Luna Llena de Capricornio	☉ 18°26' ♐ / ☽ 18°26' ♋
15.01.	23:08	☾ 8ª fase lunar descendente	☉ 25°10' ♐ / ☽ 19°10' ♋
☉		(fin el 16.01. a las 21:07)	
18.01.	17:00	11ª fase lunar descendente	☉ 27°57' ♐ / ☽ 27°57' ♋
♀		<i>Para curación</i> (fin el 19.01. a las 15:00)	
20.01.	17:10	☉ → ♋ / El Sol entra en Acuario	
♀		☉ en ♋ – Cada Domingo (22.01., 29.01., 05.02., 12.02., 19.02.): <i>Invocar la energía de Acuario a través del Maestro CVV</i>	
22.01.	09:49	Fase de Luna Nueva	☉ 01°43' ♋ / ☽ 19°43' ♐
☉		Luna Nueva en Acuario: <i>Contemplar en Mahā Deva, el Señor Absoluto, en quien todos los mundos (planos) se retiran – Sive Rātri; Contemplar en el Compromiso</i>	
23.01.	08:39	● Luna Nueva de Acuario	☉ 02°42' ♋ / ☽ 02°42' ♋
24.01.	10:58	23ª constelación de <i>Dhanishtha</i>	☽ 17°21' ♋
♂	21:00	Meditación de <i>Dhanishtha</i> (fin el 25.01. a las 11:28)	
30.01.	15:49	☾ 8ª fase lunar ascendente	☉ 10°07' ♋ / ☽ 04°07' ♋
♄		(fin el 31.01. a las 18:29)	
02.02.	23:01	11ª fase lunar ascendente	☉ 13°28' ♋ / ☽ 13°28' ♋
♄		<i>Contemplar en el tercer Ojo</i> (fin el 04.02. a las 00:20)	
07.02.	00:17	Fase de Luna Llena	☉ 17°34' ♋ / ☽ 05°34' ♋
♂		<i>Descenso de la energía de Acuario a través del tercer Ojo ...</i>	

Todas las horas son en hora europea

Del: Calendario Astrológico 2011/2012

Publicado: The World Teacher Trust – Global, Wassenmatst, 1, CH-3840 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.