

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

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.

HAMSA SIVA SOHAM

Geminis 2010 Mithuna

Carta No. 2 / Ciclo 24 – del 22 de Mayo al 22 de Junio 2010
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	7
Maitreya El Señor.....	9
Maestro Morya - Maruvu Maharshi.....	10
Maestro Koot Hoomi - Devapi Maharshi.....	11
Mensaje del Maestro E.K.....	11
Enseñanzas de Vidura	13
Así habla Shirdi Sai.....	14
Mensaje de Sri Ramakrischna.....	15
La plegaria del hombre laico	16
Meditaciones Ocultistas.....	17
Rudra.....	19
Hojas del Ashram.....	20
Sobre el Amor / Sobre el Cambio / Sobre el Silencio	21
Himnos a Agni.....	22
Invocaciones de la Llama Violeta.....	23
De la pluma del Maestro.....	24
Sección niños.....	25
Reseña de Libros.....	26
Maestro Morya	27
Mensaje del Maestro CVV	31
Ventana al servicio del mundo.....	33
Extractos de las Enseñanzas.....	34
Próximos viajes del Maestro Kumar.....	38
Vishnu Purana.....	39
Paracelso – Salud y Curación.....	41
Programa y noticias del WTT España	43
Días astrológicamente 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

PLEGARIA DEL AÑO 2010-2011

Two fishes, fives loaves gained. St. Mark speaks:
"Feed the hosts of wisdom.
No more hunger, suffering, death."
The boat sails. The wind blows.
The waves dance. The fish jump.

Se han conseguido dos peces y cinco hogazas de pan. San Marcos habla:

"Alimenta a las Huestes de sabiduría.
Ya no más hambre, sufrimiento, ni muerte".
La barca navega. El viento sopla.
Las olas danzan. Los peces saltan.

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

II

Mensaje del mes de Géminis

El glifo de Géminis es un par de personas. De hecho, son un par de opuestos, un hombre y una mujer. Géminis muestra el contraste. Puede diferenciar, puede discernir, no puede comparar, no puede sintetizar. Sigue siendo un intelecto con los dos cerebros izquierdo y derecho, "hombre y mujer", que funcionan paralelamente en él. Para una mente Géminis, la respuesta es un Sagitario, que puede disparar entre los dos y mostrar el camino. El juez en Sagitario permite soluciones clave al intelecto de Géminis. De lo contrario, Géminis se queda sólo en un intelecto que siempre ve los contrastes. Los dos pilares indican el contraste para un hombre común. Sigue siendo un diplomático, un intérprete y un traductor.

Un aspirante tiene que focalizarse en el espacio que hay entre los dos pilares para sintetizar y llegar a comprender. Cuando lo hace así, toca los niveles de la intuición. La humanidad entera se divide en materialistas y espiritualistas. Son las dos líneas paralelas desde los tiempos más antiguos. Se proporcionan contraste la una a la otra. Solo un Yogui conoce el punto de encuentro entre materia y espíritu. Solo él puede dar el proceso de expansión a las paralelas que funcionan a través de los siete planos de existencia. El nervio vago izquierdo y el nervio vago derecho representan los dos pilares, mientras el nervio central Sushumna representa el medio dorado. El glifo da un mensaje que el estudiante debería aprender: no ver los dos pilares, sino ver el espacio que hay entre ellos. Al hacerlo así, uno camina a través del umbral.

Pitágoras caminó a través del umbral y descubrió el contraste como complementario. Esto es sabiduría.

Mensaje del Maestro

EL VELO DEL NOMBRE Y LA FORMA

Cuando uno se despierta, se conoce a sí mismo. Siente "yo soy". Cuando ocurre el despertar, uno se abre a todo lo que conoce. Pero antes de este despertar, uno no se abre al memorándum de su vida, ya que no tiene memoria de sí mismo. Cuando no hay memoria, no hay memorándum. La pregunta es cómo era uno antes de despertar. Esta cuestión no se le plantea a uno a menos que sea un auténtico investigador. Este simplemente se disemina en todo lo que conoce y se define a sí mismo como todo eso. Define su posición en la familia, define la profesión con la que se relaciona con la sociedad, define su relación con todo lo que le rodea. Esta es su autodefinición de sí mismo. Mediante esta definición, permanece finito. Cierra todas las otras posibilidades relacionadas con él, puesto que ya se ha definido total y eficazmente. Su definición es muy concreta. De aquí que se convierta en finito, cuando es infinito.

Los sabios no se definen a sí mismos. Permanecen como un ser y como una expresión de AQUELLO. No se identifican ni con su nombre, ni con su género, ni con su tipo (por ejemplo humano, hombre, mujer), ni con su raza, la nacionalidad, o la posición social o cualquier otra posición. Saben que son cero. Saben que "AQUELLO existe como YO SOY". Eso es todo. Saben que a diario AQUELLO viene como YO SOY y dirige lo que debe dirigirse durante el día en el lugar dado. Cuando se retiran al final del día, o incluso durante el interludio entre trabajo y trabajo, recuerdan "AQUELLO YO SOY".

Quien se define a sí mismo excesivamente es el que se condiciona excesivamente. Las definiciones no son más que una facilidad, pero no son realidad. El hombre habla de los ecuadores, el trópico de

Cáncer y el trópico de Capricornio. Dibuja líneas a través del globo. Es sólo una facilidad para comprender las temperaturas, las lluvias, las estaciones, etc. Pero en realidad no hay ni líneas horizontales ni líneas verticales a través del globo. De la misma manera, el hombre divide un océano de agua con muchos nombres, pero no hay tantos océanos. Es un solo océano con muchos nombres. Esta definición mediante nombres debería comprenderse como una facultad, pero no como una realidad.

Al eliminar la etiqueta del nombre, uno adquiere un poco más de comprensión. Al eliminar la etiqueta de la forma, adquiere más comprensión. El nombre y la forma no son más que velos iniciales que ni siquiera el llamado estudiante ocultista devela para ver. Que este develar sea el principio de otros nuevos.

Gîtâ-Upanishad - Sri Krishna El Señor -

ECUANIMIDAD

Sabed que a un verdadero mendicante ni le gusta ni le disgusta nadie; ni desea ni rechaza a nadie; está más allá de la dualidad. Es dichoso, ya que ha superado la atadura de la dualidad. (5, 3)

Generalmente, la gente divide la vida entera con la mente como cosas, personas, lugares y acontecimientos que les gustan, y cosas, personas, lugares y acontecimientos que no les gustan. Cualquier cosa que les gusta, se esfuerzan por conseguirla. No consiguen lo que quieren en todos sus esfuerzos. Mientras lo intentan, vuelven a lo que les desagrada. No solo esto. Incluso aunque no planeados ni calculados, en la vida también ocurren acontecimientos desagradables, en la vida también nos encontramos con personas desagradables. Uno debería comprender que, en la vida, uno recibe no solo cosas que le gustan, sino también cosas que no le gustan. Esto lo sabe un mendicante, y por tanto responde con ecuanimidad en ambas situaciones. La otra palabra para ecuanimidad es neutralidad. Ser neutral en toda situación es estar en el punto dorado del medio. Estás equidistante de los gustos y desagradados si estás en el punto dorado. Cuando estás en el medio, los platillos de la balanza no oscilan. Cuando uno tiende a un lado, no solo alteramos un lado. Se alteran los dos lados de la balanza. Y entonces hay la corriente alterna de acontecimientos. Hay la ley de alternancia, que un mendicante conoce, pero otros no.

Incluso sabe más, que a su debido tiempo las cosas dulces se convierten en amargas, y las cosas amargas, en dulces. Los problemas envuelven regalos, los regalos envuelven problemas. El dolor trae la

debida recompensa de luz y de amor. Una dosis adicional de amor y luz traerá dolor. Cuando uno aspira al amor, también el dolor está escondido en él. Cuando este conocimiento está profundamente anclado en uno, uno se establece solo en la neutralidad y hace lo que tiene que hacer en un tiempo y lugar dados.

La gente desea salud, pero se instala la mala salud. La gente desea vivir, pero la muerte nos visita. La gente desea prosperidad, pero lo contrario también llega. Por tanto, uno debería comprender la ley de la vida y de la naturaleza e intentar mantenerse en la medida de lo posible por encima de los pares de la dualidad.

Un hombre civilizado moderno dice: "Odio el calor de este verano", y se desliza en una habitación con aire acondicionado en verano. De nuevo, en invierno dice: "Odio este frío", y se esconde en una habitación caldeada. Si sabe que la naturaleza funciona según las estaciones y que debería sintonizarse con las estaciones y lo hace así, está en armonía con la naturaleza. Si no, queda aislado de la naturaleza y por tanto sufre.

El Señor dice: "Sé consciente de lo que tienes que hacer en todo momento y, simplemente, hazlo. El resto no es más que la propia proyección de tus sentimientos, que no tienen lugar en la naturaleza. Haz tu parte. Eso te mantiene vivo. Lo hecho es la muerte. Estate con la acción, con la vida, estate por encima de los pares. Eres ya un mendicante. No tienes que huir de la familia ni del mundo si tienes una actitud de mendicante. Ponerte ropa de color naranja, dejarte crecer pelo y barba, poner una cara extraña no te convertirá en mendicante. Sé normal, sé natural, y sé neutral y trabaja para permanecer por encima de los pares de opuestos. Disfrutarás mucho más de la vida cuando tengas la actitud de un mendicante. No tienes que ponerte el atuendo".

Maitreya El Señor

MI PROMESA

No es tan fácil pisar el sendero de la Verdad. Todo depende de cuán auténtico seas y cuán ardiente sea tu aspiración por la Verdad. En la medida en que ansías la Verdad, en esa medida creas la posibilidad de crecer cerca del sendero de la Verdad. Cuando el corazón de tu ser pulsa y respira por la Verdad, encuentras el camino correcto y el maestro correcto. Los actos de buena voluntad realizados en el pasado también te ayudan en gran medida a encontrar el sendero verdadero.

Una vez hallado el sendero, no te relajes. Necesitas multiplicar tu vigor para mantenerte y avanzar conscientemente. Necesitas consagrarte al sendero y asegurarte de que no buscas de acá para allá. En ambos lados del camino hay muchas atracciones. También hay caminos de salida. Si en alguna ocasión sales del sendero real, lleva mucho tiempo regresar de nuevo al sendero. A veces puede llevar vidas.

Ved cómo el caballo está consagrado al sendero con ayuda de las anteojeras. El caballo simplemente galopa en el sendero. Que este sea vuestro ideal. Si lo hacéis así durante suficiente tiempo en el camino, conseguís el primer don de la estabilidad. Más adelante en el camino, vuestro temor desaparece. A partir de entonces, os visita el conocimiento. Los tres dones os permiten atravesar los valles profundos y los picos altos de la vida y os conducen al umbral. Ahí, en el umbral, aprended a esperar, aprended a ser pacientes, aprended a orar fervientemente. La puerta se abre. Nosotros salimos y os venimos a buscar. Esta es mi promesa.

Maestro Morya - Maruvu Maharshi -

EL FACTOR DECISIVO

El mundo se mueve según la dirección dada. Muchos sueñan con la nueva era, la era dorada. Creen en ella y la ven en todos los acontecimientos que ocurren en el mundo. Otros ven el descenso de la moral, el descenso de la ley y la justicia, la cualidad pobre del gobierno, los conflictos que siempre surgen y las guerras encendidas que se producen incesantemente en un lugar u otro del planeta. Esta categoría de gente está profundamente desilusionada del comportamiento humano. Es justo decir que ambas categorías expresan las dimensiones que tienen de la realidad.

Pero es la humanidad la que tiene que decidir en qué dirección avanzar, sea para avanzar o para descender. Es la humanidad la que está trabajando. La humanidad es la creadora de su futuro. Igual que cada humano crea su futuro sobre la base de sus pensamientos y acciones actuales. Si la humanidad puede hacer descender sus sueños de era dorada al plano del pensamiento, habrá mucha más eliminación de escombros en el plano del pensamiento alrededor del planeta. Si además pueden llevar los dorados pensamientos de la nueva era a la acción, posibilitarán la manifestación de la era dorada. Lo principal es la generación de buenos pensamientos, pero es necesaria la traslación de estos pensamientos a la acción para manifestarlos en la tierra. Es a este respecto donde fallan la mayoría de los trabajadores de buena voluntad. Generan buenos pensamientos que no son lo suficientemente fuertes y encuentran excusas para no trasladar sus pensamientos en acción.

No es útil estar en lugares elevados y hablar de cosas ideales, aunque hoy día muchos líderes lo hacen. Que la nueva era empiece con vosotros. Evaluad vuestro propio trabajo y vuestra propia habilidad para manifestar un pensamiento de buena voluntad en acción. Que cada individuo se esfuerce a su nivel; es mucho mejor que buscar a algún líder o algún mesías para que lo haga por nosotros. Esto sería auténticamente acuariano.

Maestro Koot Hoomi - Devapi Maharshi -

SEPARATIVIDAD

La actitud de separatividad es peligrosa. El antídoto está en la actitud de cooperación. La separatividad le conduce a uno a ser un isleño circunscrito por las aguas. Debido a su separatividad, estos sufren una crisis emocional. Sabed que tendéis a estar separados porque no os habéis rendido al espíritu de cooperación. Vuestra conciencia está ya separada de la conciencia universal por vuestra propia definición de vosotros mismos. Por esta razón, continuáis siendo un individuo dentro de una estructura de carne y hueso. Cuando tiendes a separarte a través de la incapacidad de cooperar con los compañeros, tu conciencia sufre más la desintegración. Así te conviertes en un prisionero de tu cuerpo físico, emocional y mental. Tiendes a ser estirado, inflexible, rígido y difícil para ti mismo y para los demás. En esta situación no podemos llegar hasta ti, ni siquiera si oras. Sé amistoso y amoroso para con los otros seres que te rodean. Esto permitirá que tu conciencia se abra desde su estado de contracción. Sin esta disposición para abrirte al entorno, no puede llegarte mucha luz. Ten cuidado con tus pensamientos de separatividad.

Mensaje del Maestro E.K.

EL TRABAJO

Para realizar sus deseos, el hombre mundano se esfuerza en mejorar su riqueza. Para realizarse, los discípulos meditan, oran y veneran a lo Divino. Los primeros desean objetos mundanos. Estos últimos desean lo Divino. Los primeros permanecen mundanos, y se enredan cada vez más en lo mundano. Los últimos se transforman en humanos semidivinos. Cuando lo Divino desciende en ellos, lo Divino no solo les da la gracia de la Divinidad, sino también el esplendor de lo material. Así los discípulos se realizan en el mundo y más allá del mundo, mientras que los de naturaleza deseante siguen trabajando durante toda la vida. Continúan trabajando vida tras vida. Su trabajo tiene mucho esfuerzo y menos alegría. Por el contrario, los discípulos no trabajan tanto, pero se realizan de las dos maneras. A cada hombre le corresponde desear lo que debe desear.

Vidura

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

La buena o mala suerte de una persona

está más allá de la razón.

Uno no puede tener maestría sobre ellas.

La sabiduría le recomienda a uno aceptar

aquello que nos ofrece la vida.

Así habla Shirdi Sai

CIRCUNSCRIPCIÓN

No te separes de Mí en ti.

Quédate en Mí y observa el mundo ante ti.

No hay diferencia entre Mí y tú,
a no ser en estado.

YO SOY el océano.

Tú eres la ola.

La ola no es sinó océano
y el océano existe sólo en forma de ola.

La ola es una emanación del océano.

Si te separes de Mí,
quedas circunscrito y limitado.

Sri Ramakrishna

LOS AVATARES

El Avatar es siempre uno y el mismo. Sumergiéndose dentro del océano de la vida, asciende en un lugar y es conocido como Krishna; sumergiéndose de nuevo y emergiendo otra vez es conocido como Cristo.

Los Avatares son a Brahma lo que las olas al océano.

La plegaria del hombre laico

Deja que todas nuestras acciones sean de servicio, basadas en el Amor.

¿Acaso puede haber servicio verdadero sin Amor?

Que nuestras oraciones nos ayuden a ir en esa dirección.

Meditaciones Ocultistas

MEDITACION 42

*All names together utter the name of God.
A prophecy thinks from darkness to light.
Prophecy is fulfilled.
Abraham, Moses, Isiah, Jacob
put together form Jesus.*

*Todos los nombres juntos forman (pronuncian) el nombre de Dios.
Una profecía discurre de la oscuridad hacia la luz. La profecía se ha
cumplido. Abraham, Moisés, Isaías y Jacob, forman a Jesús.*

Comentario:

La manera como originalmente los Vedas entienden a Dios, es que Él existe en todos los nombres y formas. La materia es una emergencia del Espíritu. Cuando la materia es moldeada por las fuerzas de la naturaleza, el Espíritu coopera y reside en la materia. Todo lo que es visible e invisible es Dios. A través del Dios visible, lo invisible se puede llevar a cabo. Negando al Dios visible, uno no alcanza fácilmente lo invisible.

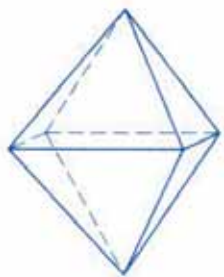
“Visvam Vishnuhu” dice el Veda. La forma del mundo es Vishnu, el Señor. Cuando se acepta esta verdad, todos los nombres son nombres de Dios, porque los nombres les son dados a las formas, las cuales son hechas por Dios. Dios mora en todo.

Cuando uno siente a Dios en la forma, prevalece la oscuridad. Cuando se recuerda a Dios en la forma, la oscuridad cede el paso a la luz. El discípulo necesita pensar y recordar a Dios en todo lo que es visible. Esta es una disciplina fundamental para el discípulo. Entonces, Dios se revela lentamente. A medida que Dios (la luz) se revela en lo visible, la oscuridad del mundo desaparece. El sendero de la Gracia, seguido por Jesucristo, que muchos discípulos del mundo siguen en la India, sugiere ver a Dios en todo lo que existe. Es entonces cuando la realidad se manifiesta y la profecía se cumple.

En Jesús, se manifestaba el cumplimiento de la profecía. También se cumplió en Abraham, Moisés, Isaías, Jacobo, etc.

Las enseñanzas de Jesús constituyen la síntesis de la Sabiduría. Desafortunadamente, sólo unos fragmentos de aquellas están vigentes hoy en día. Jesús enseñó la síntesis de todo lo que Es. Enseñó a través de símbolos, alegorías, parábolas. También demostró la inmortalidad del hombre. Creó y destruyó. Convirtió la muerte en vida. Fue una encarnación de simplicidad, amor, generosidad y sacrificio. Jesús no fundó ninguna religión. Siguió el camino de la Verdad. El mismo que siguieron los antiguos buscadores que se transformaron en Maestros. Igual que ellos, Él también se convirtió en parte del sendero.

Rudra

44. UGRA

Ugra: Significa 'la ira que es como el fuego'. El surgimiento de Rudra fue una expresión ígnea del NOUMENON (El Absoluto) a través de la frente del Creador. En los estadios iniciales de la Creación, cuando el Creador deseaba el apoyo de los Kumaras para crear, ellos no cooperaron. Su no cooperación tenía un profundo propósito divino que el Creador mismo no podía entender. Por este motivo, el Creador estuvo encolerizado por un tiempo, y de esa ira y a través del centro del entrecejo del Creador, surgió Rudra del Absoluto. Su aparición no fue voluntad del Creador. La Voluntad del Fuego surgió por ella misma a través del Creador de acuerdo con el plan superior. El Creador mismo estaba perplejo ante la aparición de la Voluntad Cósmica en forma de fuego por medio de Él. Este surgir ígneo es lo que se llama UGRA.

Hojas del Ashram

EL SENDERO DEL SOL

Él ilumina y protege a los Devas y a los Pitris.

Cuando viaja hacia el norte, Él protege a los Devas.
En su curso por el sur, Él protege a los Pitris.

Cuando cruza por el norte,
uno puede establecerse en la Persona.

Cuando cruza por el sur, uno puede volver
debidamente iluminado a la personalidad.

El discípulo es aquel que sigue el sendero del Sol
y aprende a trabajar con los Devas y los Pitris.

Sobre el Amor

¡El Amor es libertad! Deja libres a los demás.
El Amor te libera; y tú, inmerso en el Amor, liberas a los demás.
No conoce la congelación.

Sobre el Cambio

El cambio por el cambio
es venenoso.

Sobre el Silencio

Dios es silencio, sólo silencio.
¡El resto es sonido!

Himnos a Agni

39. Ā YASTE SARPIRASUTE
AGNE SAMASTI DHAYASE
ISHU DYUMNAMUTA SRAVA
A CHITTAM MARTYESHU DHAH!

¡Oh Señor Agni! Usted es el Maestro que cuida toda la creación con sus detalles. Que nuestra adoración y comodidad le cause alegría. Que le plazcan nuestras ofrendas. Que tenga así una disposición favorable a concedernos alimentos castos, riqueza esplendorosa y brillante Antahkarana.

Comentario:

El siervo del Señor Agni le rinde culto ardientemente ofreciéndole lo mejor. Se asegura que ofrece el más casto de los ghee de vaca alimentando a la vaca con la comida correcta. Se asegura que la propia vaca reciba alimento puro y natural y que la vaca tenga un ambiente ideal y ofrezca de forma voluntaria la leche con alegría. No es cualquier ghee. Es el "ghee" que contiene la alegría y la pureza de la vaca. Del mismo modo que recoge ramas como combustible sin cortarlas del árbol, sino mediante la recolección en el bosque de los tallos caídos, pilas y ramas de árbol. Él las purifica y las prepara para el ritual del fuego. Se asegura que todo el material y equipo que utiliza para el ritual del fuego esté lo más limpio posible. Él también comienza su culto limpio de mente, cuerpo y ropa. Se asegura que nada impuro entre en el ritual. Ese es el grado de devoción que uno muestra cuando uno es profundamente sincero en su adoración. Cuando el culto goza de tal sinceridad profunda, complace al Señor de Agni. El siervo busca las bendiciones en un orden determinado. En primer lugar se busca comida casta, después riqueza limpia abundante, la cual usaría para él, para otros y para el culto. Por último, reza para que se le pueda conceder un extremadamente limpio Antahkarana, que le permita experimentar la presencia del Señor dentro de su propio ser. Así, el adorador busca realizarse de forma interior y exterior también.

Invocaciones de la Llama Violeta

¡Llama Violeta!

¡Llama Violeta!

En verdad, en verdad,

Eres el Uno Valiente

Valientemente voluntario

para develar el velo

y colocar la nave sobre el Sendero.

De la pluma del Maestro

PREGUNTAS Y SEGUNDO NACIMIENTO

Pregunta: Yo sentí que no soy este cuerpo físico. Esto es sólo un contenedor. Yo soy únicamente una fuente de energía y soy parte de la energía universal. Al igual que yo todos los demás también son lo mismo. No hay ninguna diferencia entre ellos y yo. Pensar que alguien es mi pariente y los demás no, es sólo un truco de la mente.

Pero, ¿cómo aceptar esto? Mi mente me hace pensar una y otra vez en aquellos de quienes yo esperaba. No los culpo y no quiero molestarles otra vez. Pero ¿cómo superar la idea de que existen de forma diferente a mí?

Siempre que pienso que son diferentes me tenso y debilito. Pero cuando me acuerdo de que es solo uno el que existe en todos y en todo, vuelvo a mi estado normal.

Os ruego que me enseñéis cómo estar siempre en una sola existencia; cómo olvidar que soy diferente de los demás.

Respuesta: Usted es común así como también es diferente. Como las unidades de la conciencia, somos comunes. Nuestra naturaleza es diferente. La unidad es en lo que somos comunes. La diversidad es en lo que se es diferente. Es por eso que se llama uni-verso. No sólo necesitamos reconocer la unidad; tenemos que aceptar también la diversidad. Todas son flores, pero hay variedad. Todos son animales, pero son diferentes. Del mismo modo también los hombres y los ángeles. No basta con ver uno en todos. Es necesario ver la belleza de su diversidad. Sólo entonces la Sabiduría se ha completado.

Sección niños

LA DOCTRINA DE LA ETICA

El amor y la amistad
toleran los fallos.
La sospecha y la malicia
los inventan.

Queridos niños:

La inducción es un método de razonamiento generalmente adaptado. En este método se recopilan todos los hechos que se encuentren a mano, se observan, se les someten a las limitaciones de la comprensión humana y de ahí se elaboran conclusiones. La inducción se usa generalmente como instrumento de prueba, pero padece de sus propias limitaciones. En lo que se refiere a la recopilación de los hechos y a la comprensión del examinador, la filosofía oculta rechaza este método de inducción debido a sus limitaciones. Más bien está dispuesta a aceptar el método de razonamiento dado por Platón. Este método no es sino natural y con él volveríamos a la forma humana de razonar. La filosofía moderna ignora a Platón respecto a muchos aspectos que él desarrolló. Esto se debe al hecho de que no podían comprender a Platón con respecto a estos conceptos. La teoría de "las uvas inaccesibles son agrias" continúa vigente en el científico moderno. El Maestro de Sabiduría dice: "Sería mejor permanecer abierto que construir teorías sobre la base de una recopilación de datos insuficientes y una inapropiada aplicación del cerebro." Cuando os baséis en el método inductivo, estad seguros de si habéis sido neutrales en vuestra recopilación de los hechos y en el análisis de los mismos.

K. Parvathi Kumar

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

Reseña de libros

K. Parvathi Kumar: The Golden Stairs. Copias: The World Teacher Trust España.

LA ESCALERA DE ORO

Con el creciente interés en materias esotéricas y espirituales en los últimos años, una persona que sembró las semillas para esto en el siglo 12, tiene hoy un renacimiento: Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), llamada por sus amigos H.P.B. Sin embargo, más importante que los eventos de su vida, son las marcas de su trabajo espiritual al servicio de aquellos a los que ella dedicó su vida entera: Los Mahatmas, llamados también "Maestros de Sabiduría". 'la Escalera de Oro' es una sus contribuciones. Este libro es un resultado de los discursos pronunciados por el Maestro K. Parvathi Kumar en junio del 2008, en la Sociedad Teosófica de Buenos Aires, Argentina.

Extracto: "Madame Helena Petrovna Blavatsky es tan tierna como un loto blanco acabado de florecer. La ternura de su ser no se puede expresar en ninguna lengua. En su caso lo incompatible se ha convertido en compatible. Ella es tan ardiente como tierna. Su ser es esencial y naturalmente tierno y extremadamente maternal. Pero en el trabajo ella es una encarnación de Voluntad ardiente. Ella fue la querida elegida de la Jerarquía para inaugurar una era de iluminación.

Inspirada por sus enseñanzas, miles de grupos desde entonces han surgido en todos los cuatro rincones del planeta, intentando encontrar el camino de nuevo con la ayuda del conocimiento que ella desplegó para la marcha adelante de la humanidad actual. Cualquier alabanza o apreciación de su trabajo sería inadecuada. Esta enseñanza se ofrece a los pies de loto de Madame Blavatsky, la cual, continúa siendo una inspiración en el corazón de numerosos seres por todo el planeta. La Madame se mantuvo en la Escalera de Oro y su vida es una demostración de la Escalera de Oro.

Dhanista, Visakhapatnam, India / Einsiedeln, Switzerland 2010-05-11 ISBN 978-3-9523338-1-5

Precio: 18E / 28.50 Fr.S / \$26 / 150 Rupias

MAESTRO MORYA

PARTE 23

CALOR ABRASADOR.

LA ACTITUD CALMADA DE THAKUR.

CONVERSACIÓN REVELADORA

CON EL THAKUR

LOS PODERES MISTERIOSOS DEL THAKUR.

LA VOZ DEL THAKUR GRAVADA EN AKASHA.

EL THAKUR ENVIA UN CHELA CON INSTRUCCIONES.

(continuación)

Ahora, sin embargo, antes de la llegada de la lluvia, el “amante de la tierra”, según el poeta griego, Rajputana podía ofrecernos más de lo que ella misma poseía. Todo estaba abrasado, y no quedaba realmente nada para quemar. La señorita B. tenía razón, la primera vista del campo circundante no era favorable. Todo era muerte y silencio; en los campos desnudos, la figura familiar del agricultor, un pobre esqueleto negro, cavando como un topo casi todo el año, ya no se podía ver... Él no tenía nada que hacer hasta que las primeras lluvias vinieran. Durante un calor tal, incluso el resistente camello se acuesta donde puede; su alimento rumiante pierde su sabor y, o duerme profundamente día tras día, o simplemente muere. Todo en la naturaleza parece muerto y cuajado, y su actividad es revelada solamente en muerte y putrefacción... Durante tales días, los pájaros caen al suelo, muriendo a docenas. P 444

Todo esto lo sabíamos, ya que se nos había avisado del calor de Rajputana. Pero todo había ido bien hasta entonces, y esta

impunidad nos no hizo impulsivos. En Delhi, el Thakur nos dijo: “no tengáis miedo; yo respondo de vosotros dos, y si los dos ingleses escuchan mi consejo, también responderé de ellos.” Así pues, estuvimos bastante tranquilizados.

El Thakur, poco a poco, iba ganando cada vez mayor influencia sobre nuestra voluntad y pensamientos (hablo del Coronel y de mi mismo). Habiendo dominado nuestras mentes y nuestras almas, y excitado nuestra curiosidad al máximo, nos hizo sentir que al mínimo movimiento de su mano estaríamos listos a seguirle a cualquier parte, por fuego o agua, sin la menor vacilación; sin embargo, habiendo finalmente, sometido nuestra volición completamente, el no quería evidentemente hacer uso de su poder... Siempre calmado y amistoso con todo el mundo, con nosotros el parecía estarlo incluso más, pero todavía tan reservado como con cualquier otra persona en relación a su misterioso e innegable conocimiento de la “ciencia secreta.” El hecho de que él sabía de nuestro intenso deseo de aprender de él y recibir una explicación de sus extraordinarios poderes psicológicos, de los cuales teníamos prueba absoluta, es tan incuestionable como el hecho de que él sabía en ese mismo momento, si él lo deseaba, cada palabra de lo que estoy escribiendo. Pero sabiendo esto, el estaba callado. A veces me parecía como si él estuviera estudiándonos, queriendo asegurarse hasta que medida podía confiar en nosotros, y yo tenía miedo de hablar de él incluso con el Coronel. Aunque perteneciendo a nuestra “Sociedad”, el no permaneció sino un miembro ordinario, rehusando el título de “miembro honorario del Consejo General,” el cual se le había ofrecido repetidamente. Uno de los Concejales Generales de la Sociedad Teosófica de Londres, Un Lord y un Conde, un hombre conocido como uno de los más eruditos Miembros de la Sociedad Real, habiendo oído del Thakur , le escribió el año pasado a otro miembro del Consejo de nuestra Sociedad, el editor del periódico del gobierno mayor: “Por el amor del cielo, dile al Thakur que me diga si hay alguna esperanza de que yo alcance la meta por la que he estado vanamente luchando durante estos pasados 15 años... El espiritismo me ha traicionado peligrosamente. Su fenómeno son hechos; su explicación, basura. Como puedo renovar mi viejo

contacto con la persona con la que solía hablar tan libremente a través de tres mil millas, cada uno de nosotros sentados en su propia habitación?... Todo ha cesado ahora; él no me oye y ni siquiera me siente... ¿Por qué?...” Cuando transmití la carta del editor al Thakur, Gulab-Singh me pidió que escribiera lo siguiente, lo cual me dictó: “¡My Señor! Tú eres un inglés y tu vida diaria ocurre según el patrón inglés. La ambición y el Parlamento comenzaron el trabajo de la ruina, la carne que comes y el vino que bebes lo terminaron... Par la asimilación del alma humana con el Alma Universal de Parabrahman, no hay sino un estrecho y espinoso camino, y este tú no lo pisarás. El hombre material mató en ti al espiritual. Tú sólo, puedes resucitar el último; nadie más es capaz de hacerlo por ti...” P 445-446

Avergonzado por la conducta de Miss B., y listos para tomar nuestros asientos en el carruaje del Maharaja de Bhurtpore, nos sorprendimos por el contacto con él. Era un enorme prehistórico landau medio abierto, bastante cómodo y acomodando a seis o incluso ocho personas fácilmente. Pero mientras esperábamos nuestra llegada, el asiento se había convertido en una silla de la inquisición, en la que antiguamente las víctimas eran asadas... Uno podría haber cocido una tortilla en las escaleras y otras partes de hierro del vehículo, y al toque de uno de sus lados, yo casi, casi perdí la piel de la palma de mi mano. La saqué en horror y no me atreví a sentarme; incluso el valiente Coronel vaciló. Un vehículo tal, sólo puede ser usado por Beelzebub, el ¡Príncipe del Infierno!

“No puedes usar este carruaje antes del anochecer,” remarcó el Thakur, frunciendo su ceño. “Tú tendrás que pasar el día en algún lugar cerca de aquí. Ves al restaurante de la estación, mientras voy a buscar un vehículo cubierto...”

A esto, siguió una reunión de consejería. A los jardines de hadas de Digh, con sus 600 fuentes (la herencia históricamente conocida de los Maharajas Bhurtpore), habían 18 millas; a la capital del estado – 5 millas. El tren llegó tarde y ya eran las 10 de la mañana. Conducir en el calor del mediodía, cuando ya estábamos mareados por el mismo, hubiera sido pura locura. Incluso los Hindúes, todo el mundo, de hecho, menos el Thakur, palidieron, sus caras volviéndose de un color de tierra, y abanicándose con sus pañuelos. El Babu sólo,

parecía estar bastante feliz. Sin sombrero e inquieto en el asiento delantero del carruaje donde ya se había subido, se zambulló por las olas del aire abrasador como un nadador se habría sumergido a través de las frías olas de un río, asegurándonos de que no hacía tanto calor después de todo, y de que en Bengal, un día tal, hubiera sido considerado por mucha gente, un día fresco.

El palacio de Deeg (Digh)

Mensaje del Maestro CVV

En la Ocasión del primer May Call Para el segundo Siglo del Yoga del Maestro

Al Yoga del Maestro se le conoce también como Yoga del Maestro CVV, Satya Yoga, Briktha Rahita Taraka Raja Yoga, y Kundalini Yoga. El Yoga del Maestro emergió hace 100 años a través del gran adepto Maestro CVV en Kumbhakonam el 29 de Mayo de 1910. Su llegada ha sido como el nacimiento de un río. El lugar de nacimiento de un río, cuando se observa, parece muy insignificante porque es un débil manantial de agua.

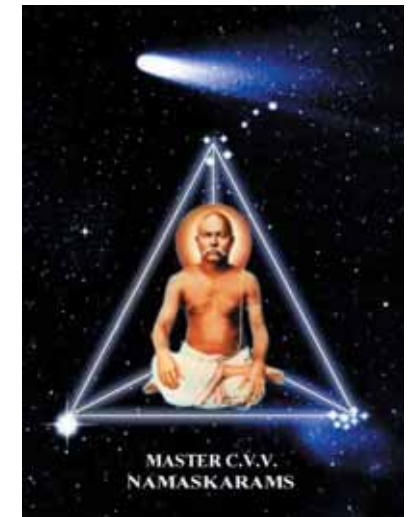
Pero en su curso, crece más y más grande hasta llegar a ser un gran río. Eventualmente se une al mar. Tal es el trabajo de un Avatar. Cuando un Avatar toma encarnación, el evento generalmente pasa desapercibido. Fue así con Krishna, con Cristo, con Buddha, y ahora con el Maestro CVV. Había una gran expectación relacionada con el nacimiento del Avatar de Síntesis. El evento ocurrió hace 100 años, y su impacto se ve creciendo de un año al otro y casi se ha convertido en global en 100 años. El trabajo se hace en silencio y las transformaciones están ocurriendo a nivel grupal. El Maestro trabaja en el plano etérico. El construye el cuerpo etérico y transmite las energías. La energía transmitida es eléctrica y penetrante. Limpia el sistema humano de sus impurezas cuando se invoca al Maestro. El Maestro se estableció a sí mismo en el éter alrededor del planeta. Quienquiera que lo invoque, él funciona directamente con el estudiante. Él dice que su método es directo, mientras que también tiene canales para transmitir. Él llama a los canales sus médiums. Incluso estos médiums eventualmente se asientan en el plano etérico para multiplicar los centros transmisores relacionados con la energía del Maestro.

El Maestro ha eliminado todas las tradiciones pasadas y ha dado un proceso simple de transformación que lleva a trascender la muerte. El da 5 principios para esta transformación:

1. Plegaria regular, invocando el sonido dos veces al día a una hora asentada por uno mismo, que no debería cambiarse por conveniencia.
2. Ofrecerse uno mismo a la luz dentro del corazón y observar los movimientos internos cuando la transformación está trabajando.
3. Mirar de servir, no de buscar. Mirar de dar, no de recibir.
4. Mira al Maestro omnipotente cuanto sea posible en la vida diaria.
5. Cualquier instrucción sentida durante la plegaria debería anotarse e intentar practicarse.

Los estudiantes de todas partes que sinceramente trabajen con estos principios, encontrarán muchos cambios en sus vidas, interior y exteriormente. Tal es la grandeza del trabajo. El Maestro profetizó que en 140 años desde ahora, la humanidad en general se hará consciente de que no hay muerte y de que la muerte no es sino un mito.

Esta es la gran transcendencia, hacia la que la humanidad se dirige. Al Maestro se lo conoce también como el Maestro Acuariano. Él está transmitiendo el Yoga tan efectivo de año en año y cada May Call es un punto nodal. Que el May Call que asegura y que inaugura el segundo siglo sea pleno para todos en general. Que la Presencia del Maestro se gane de forma más tangible que antes.

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES

(Las entradas son bienvenidas)

Informes de Grupo: Alemania

Nombre del Grupo: WTT- Grupo de Munchen

Contacto: Dorte Amt-Euler, E-mail: doerte.amt.euler@web.de

Dirección: Elisabethstr. 29, D-80796 Munchen, Teléfono: ++49 +89
2712789

Actividades:

- Actividades de grupo para impartir las enseñanzas de Sabiduría
- Apoyo para la difusión de la revista Paracelso – Salud y curación
- Impartir las enseñanzas de sabiduría a través de discursos de arte, sonido y forma
- Consejería concerniendo preguntas psicológicas, astrológicas y homeopáticas
- Consejería concerniendo preguntas sobre el presupuesto de energía de edificios

Informes de Grupo: Alemania

Area: Francfort

Contacto: Karin Diekmann, E-mail: KarinDiekmann@gmx.de

Dirección: An der Steinkaute 17a, D-63225 Langen, Teléfono: ++49
+6103-929596

Actividades:

- Trabajar para los pobres 2-3 veces a la semana, repartiendo comida, ropa, etc.
- Visitar retrasados mentales aproximadamente una vez al mes.
- Curaciones y Linfodrenaje

EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS

SRI SUKTAM

LA NATURALEZA Y LAS CARACTERISTICAS

DE LA MADRE DEL MUNDO, Parte XXX

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Convivencia de Grupo en Wengen, Suiza, Mayo 2002

Noveno Himno

GANDHA DVÂRÂM DURÂ DHARSHÂM

NITYA PUSTHÂM KARÎSHINÎM

ÎSVARÎM SARVA BHUTÂNÂM

TÂM IHO PAHVAYE SRÎYAM

Hemos estado hablando acerca de la pureza interna y externa como plataforma esencial para experimentar lo divino. La definición de la pureza generalmente es común a todas las teologías, excepto que algunas han ido demasiado lejos haciéndola difícil y otras han avanzado muy poco, haciendo también difícil experimentar lo divino. Lo que dice el Maestro Djwhal Khul en el libro "Cartas sobre meditación ocultista" es suficientemente bueno para la nueva era. Hay un capítulo dedicado a la purificación de los tres vehículos. Por favor, léanlo muy cuidadosamente, pongan énfasis en ello y traten de asegurarse de que lo siguen. Esa es la base sobre la cual es posible comenzar a experimentar la comprensión divina. La gente puede leer libros de ocultismo, porque se consiguen en los comercios. Cada uno de ellos entiende de acuerdo con su grado de pureza. Pero el que mantiene un buen grado de pureza puede comprender el mensaje que proviene del libro o de la escritura.

Aunque los libros estén disponibles y la gente los lea, no todos se ven beneficiados de la misma manera. Por eso antes de intentar entender un libro, háganse a sí mismos la pregunta: "¿He hecho lo suficiente en términos de pureza?" Muchos se confunden con los conceptos profundos dados en los libros, porque intentan leer directamente el libro sin haber trabajado antes consigo mismos.

El Oriente siempre puso énfasis en la necesidad de ser puros por

dentro y por fuera y no le dio tanta importancia a la lectura de libros. El entendimiento oriental es: si lees libros que contengan una profunda sabiduría sin purificarte, tu entendimiento será muy confuso. Se establece en tu mente concreta y tú no estás ni aquí ni allá, sin poder implementar en tu vida diaria lo que has estudiado. Mucha gente lee porque le atrae la lectura. Pero no consideran hasta dónde les es útil la lectura en la práctica de su vida diaria, porque la sabiduría es un peldaño para experimentar lo divino en la vida diaria. La gente lleva el peso de la sabiduría y se muestra impráctica en la vida diaria. Cuando hablan, parece que saben mucho. Pero si vemos su vida, está en ruinas. Ellos hablan de armonía y el hombre se ha divorciado de su mujer y ha sido rechazado por sus parientes y amigos. De modo que vemos que lo que habla por un lado y lo que aparece en su vida por otro se contradicen. Esto significa que solamente se ha acumulado un caudal mental, sin tener en cuenta los fundamentos. Éste es el peligro de acercarse a los libros antes de tener la necesaria pureza. El acercamiento se debe hacer desde la pureza hacia la sabiduría y desde la sabiduría a la experiencia. De otra manera, la falta de experiencia divina nos perseguirá a pesar de que conozcamos miles de cosas.

Un hombre puede conocer miles de cosas relacionadas con la sabiduría. No las ha experimentado y no puede emitir la correspondiente vibración. Si se analiza, si se pregunta a sí mismo en qué medida esta sabiduría lo ha ayudado en su vida, no será capaz de responder. La sabiduría ha de darnos mejores herramientas, técnicas e instrumentos para vivir.

Muchas personas se me acercan para preguntarme por el rayo de su personalidad y el rayo de su alma. Cuando digo algo, ellos toman nota y se van felices. Ni siquiera piensan “¿Por qué es así?” Para alentar a los miembros, siempre tengo que darles los mejores rayos. El maestro tiene que alentar, no desalentar en el nivel de la personalidad, ¡pero en una clase general, hay desaliento! La gente va alrededor del concepto como si fuese alrededor de un arbusto y no pueden introducir sabiduría en sus vidas. En la medida en que seamos incapaces de introducir sabiduría en nuestras vidas, tenemos que reconocer una verdad dura y amarga: no somos lo

suficientemente puros. Esta pureza cada día se va despidiendo más de nosotros. Las aguas puras están desapareciendo, el aire puro está desapareciendo – por lo tanto no podemos tener pensamientos puros de devoción, y la devoción está irremediamente mezclada con la emoción. La Luna reclama un pensamiento claro y cristalino. Sin duda estamos progresando en términos de ciencia y tecnología, pero en términos de ciencia humana estamos decayendo; en términos de relaciones humanas estamos yendo hacia abajo. Esto se debe a nuestra incapacidad de darle la debida importancia a la pureza. Cuando hay tanta impureza alrededor, si uno trata de ser puro es considerado como un aristócrata y es rechazado. Si sus hijos no están con un novio o una novia, hoy en día los padres piensan que algo anda mal en sus hijos. Algo anda mal en los padres. Algo anda mal en la sociedad. Estamos construyendo lentamente una sociedad en la cual la pureza es casi imposible. Por eso tenemos que saber cuán difícil es mantenernos puros. Ahora también se han legalizado las drogas. Todo se legaliza lentamente. De acuerdo con el poder que gobierna al planeta, para favorecer sus bolsillos se mantiene legalizando cosas y abasteciendo de cosas en abundancia, y su lógica es extraña. ¿Saben? Si las drogas no están a su alcance, los jóvenes aprenden a robar y luego tienen que ser encarcelados. ¿Por qué hacerlos robar? ¡Mejor pongamos a disposición las drogas! ¡Qué clase de gobierno es éste! Un gobierno que mantiene abiertos los clubes nocturnos, un gobierno que alienta la bebida y las actividades lascivas, un gobierno que permite las drogas, ¿qué es realmente lo que está gobernando? Están educados para gobernar su dinero y su poder diciéndole “adiós” a la humanidad que supuestamente gobiernan para su bienestar.

De modo que se está volviendo cada vez más difícil, porque la sociedad que nos rodea no nos permite hacer el esfuerzo de ser puros. Tenemos el día de San Valentín – como si el resto del año uno no tuviera necesidad de amar al otro. Tenemos el día del padre – si el padre requiere algo del hijo, el hijo responderá: “Espera al día del padre y vendré por ti”. ¡Día de la madre, día del hermano! En lugar de esto, pongamos un día de la droga ¡y el resto del año permanezcamos sin drogas!

Hemos construido semejante capa de oscura impureza. La gente se preocupa por las capas de ozono, pero ¿qué ocurre con la capa que hemos creado? Es tan oscura que la divinidad no puede entrar en ella. Tenemos que despejar una pequeña vía para hacer posible que algo ocurra en términos de intervención divina. Esa es nuestra responsabilidad. Pero aún en nuestros grupos, en los que la gente se acerca a las enseñanzas de los Grandes Seres, encontramos estas cosas. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la solución? La gente está emocionalmente alterada. A la fecha, conozco miembros que no adoptan prácticas puras, aunque han estado escuchando las enseñanzas durante años. No me estoy quejando, solamente estoy analizando la situación general. Si los que estamos tratando de trabajar con las enseñanzas somos así, ¿cómo podemos esperar que el resto del mundo sea mejor? Si digo eso, el Maestro objetará. Él dice: "La gente de afuera es mejor que la gente del grupo". Siempre muestra lo contrario. Una vez yo tenía un interrogante: "¿qué clase de hermanos tengo alrededor?", la respuesta que me llegó en un destello fue: "hay otros en los hermanos y hay hermanos en los otros" [traducción literal del juego de palabras en inglés: "there are others in brothers and there are brothers in others"].

De todas maneras, la pureza es la base de toda experiencia divina. No hay transigencia en esto. La pureza mental es la más importante. Si intentamos tener pensamientos de buena voluntad y no permitimos otros pensamientos, no hay posibilidad de que surjan emociones. Los Maestros siempre recomiendan el sendero de arriba hacia abajo, y todos los días tenemos que ver a través de una introspección, qué clase de pensamientos tenemos. El mundo es un mundo de pensamientos. Es puro, o de otro modo está de acuerdo con los pensamientos que emitimos. No podemos emitir pensamientos impuros y esperar una vida pura y experiencia divina. Entonces veamos cómo son las emociones, y cómo son los hábitos de comida y de palabra. ¡Reconozcámoslos! ¡Seamos imparciales al juzgarnos! Preguntémonos a nosotros mismos: "¿Cuán puro soy en los procesos de mi pensamiento? ¿Cuán puro soy en mis emociones? ¿Cuál es mi actitud con el otro género? ¿Cuál es mi actitud con la gente que me rodea? ¿Tengo malicia, envidia, prejuicio o soy orgulloso?" ¡Háganse

estas preguntas! Son básicas, pero de vez en cuando parece que los básicos fueran los factores principales. ¿Cuán puro es mi hábito alimenticio? ¿Cuán pura es mi habla? ¿Qué clase de olores emite mi cuerpo? Esto es lo básico de la 9ª estrofa y por eso se ha dado esta tarea de purificación inicial.

Nota del traductor: una posible traducción no literal de esta frase podría ser: "Hay algunos que, permaneciendo como hermanos, en realidad no lo son, y hay otros que no perteneciendo al grupo, en realidad son hermanos".

Fechas para los próximos Viajes del Maestro Kumar durante el año 2010

24 de Marzo Celebración del nacimiento de Sri Rama

Durante estas fechas no podrás contactar Dr. K.P. Kumar
Puedes encontrar información en: www.worldteachertrust.org/vaisakh15_e.htm

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.

VISHNU PURANA

CAPÍTULO V

Los Nueve Tipos de Creación

Y después ocurrió la creación de los egos en dieciocho grupos de seres; todos ellos se desarrollaron y se desplegaron dentro de sus conciencias subjetivas y se rodearon de cada uno. El creador comprendió que no estaban preparados para practicar la experiencia de autoconciencia que con el curso del tiempo da lugar a la conciencia del alma.

Entonces El meditó otra vez para otra creación, una diferente. Entonces ocurrió la tercera manifestación, que es vertical y hacia arriba. Es la creación satvica que comenzó a crecer desde abajo hacia arriba. Ésta desarrolló una conciencia subjetiva y objetiva y también felicidad y gusto. Se la llama la creación Deva. Esta creación dio satisfacción al creador.

Entonces Él creó la cuarta creación que es la creación de aquellos que practicaron el arte de la autorealización. Comprendió que incluso esta creación no estaba completamente preparada para la práctica requerida.

Entonces otra vez meditó. Una vez más creó a los seres de ascenso y descenso a través de una chispa espiral. Era la manifestación espiral. Ellos podían convertirse en los muchos tipos de seres de Rajas y Tamas. Una y otra vez se infligieron varios tipos de miseria a sí mismos. Son lo que llamamos los seres mentales que incluyen los seres humanos.

Estos son los seis tipos de manifestaciones de la creación, Oh Gran Sabio.

- La primera es la creación de Mahat (volumen).
- La segunda es la de Manmatras, que son cinco en número. Se la llama

la creación de los cinco estados de existencia.

- La tercera es la creación de combinaciones y formas que dio lugar a los sentidos.
- La cuarta es la de los seres inmóviles (montañas, etc.)
- La quinta es la de los horizontales.
- La sexta es la de los verticales.
- La séptima es la de la chispa espiral. Ésta incluye los seres mentales, los cuales incluyen los seres humanos.
- La octava es la creación de los seres sátvicos y tamásicos. Entre estos ocho tipos de creación, cinco son de forma y tres son de naturaleza.
- Entonces está la novena creación, a la que se la llama Kaumarya (la creación de la niñez y la pureza). Éstos son los nueve tipos de creaciones, y dime qué más quieres saber."

Paracelso Salud y Curación

KARMA Y SALUD

Los antiguos hablaban sobre “Liberación”. Los modernos hablan de ‘Libertad’. La libertad es vista como la libertad de cualquier imposición de reglas, la libertad de hacer lo que uno desea, la libertad de pensar y de vivir como uno desea. Esta carta blanca o libertad es sensata cuando el hombre acepta también la responsabilidad. Hoy en día, para muchos de los modernos, carta blanca o libertad significa libertad sin responsabilidad. No quieren ser responsables de los deseos que satisfacen, las decisiones que toman y los pensamientos que albergan. Tal libertad no es otra cosa que el egoísmo, junto con la ignorancia. La carta blanca o la libertad no van mano con mano con el egoísmo. Por consiguiente, la libertad mal entendida condujo a muchos a enfermedades, además de las variedades de condicionamiento. La ignorancia que tienen estos amantes de la libertad les incapacita para ver las consecuencias de sus deseos, decisiones y pensamientos. Las enfermedades surgen de los actos irresponsables de complacencias, emociones y pensamientos de naturaleza egoísta.

El hombre todavía no está libre del deseo egoísta y su egoísmo lo conduce a realizar actos que podrían ser dolorosos para la vida circundante. Su actitud hacia la naturaleza y la vida conlleva mucha ignorancia. El hombre continuamente lastima a los otros reinos de la naturaleza y es, por lo tanto, herido, a su vez. Es inconsciente de que perjudica al reino animal, al reino vegetal y al reino mineral. También perjudica a las inteligencias relacionadas con el agua (ríos y océanos). El hombre no puede escapar a las consecuencias de sus actos que, a su vez, vuelven como un bumerán sobre él. Por un lado, promueve la actividad dañina y por otro lado, se ocupa de sus propias enfermedades. Por lo menos se da cuenta de que la ‘Ley del

Karma’ es ineludible. La situación del hombre es como la de un perro mordedor que muerde y recibe mordeduras que cura lamiendo sus heridas. Esto puede parecer despectivo o degradante, pero este mensaje se puede tomar positivamente. Hoy las naciones están cosechando lo que sembraron por la vía de calamidades, enfermedades, y una crisis tras otra.

Esta gran ley del Karma es ahora un factor reconocido en el pensamiento humano. La pregunta “por qué” que con tanta frecuencia se pregunta el hombre, plantea el concepto de causas y efectos con constante inevitabilidad. Los conceptos de herencia, de entorno, de posición en la vida, las características raciales, temperamentos local y nacional, causas históricas, supersticiones sociales, las creencias religiosas ciegas, todas se consideran desde el punto de vista del Karma.

La ley del Karma informa a cada persona qué salud o mala salud trajo consigo de vidas anteriores y como debería progresar para mejorar la salud y eliminar gradualmente los problemas de salud. La liberación de los antiguos era un proceso de liberarse uno mismo del deseo, opciones y pensamientos egoístas. En ese proceso, la liberación de la mala salud también se ve. Aquí es donde las responsabilidades kármicas encuentran un lugar para su estudio por el curador cuando se propone sanar a una persona enferma. Las técnicas de curación o medicamentos no curan las enfermedades hasta que el Karma es experimentado y por lo tanto, es neutralizado.

Dr. K. Parvathi Kumar

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

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y NOTICIAS WTT ESPAÑA.

Todas las actividades son libres y gratuitas.

Sede del WTT España en Sabadell

junio

Viernes 11

MEDITACIÓN LUNA NUEVA DE GEMINIS

(Hora exacta inicio fase 15.14)

19:30 Lectura texto

20:00 Canto de Mantrams

20:30 Ritual del Agua. Meditación

Sábado 19

16.15 Ejerc. Pranayama por Domenech

16.30 Ensayo Coral por Fina Arnau

18.00 Meditación

18.30 Curso Astrología por Joana García

Viernes 25

MEDITACIÓN LUNA LLENA DE CANCER

(La hora exacta es a las 13.30 del día 25)

19:30 Lectura texto

20:00 Canto de Mantrams.

20:30 Meditación

En recuerdo de Pili.

El pasado día 6 de mayo nuestra hermana y amiga Pilar Gasch Camón, miembro del WTT España, dejó su cuerpo para acercarse así más aún al Maestro.

Los que tuvimos la oportunidad y el honor de asistir a su funeral, lo recordamos emocionados y agradecidos. Estoy seguro que todos nosotros vivimos en esos momentos un profundo sentimiento de síntesis, tal y como ella aprendió del Maestro y tan bien supo trasladar en su partida.

En su recordatorio podía leerse:

Cuando el Amor ilumina el pensamiento, se revela la Verdad.

Cuando el Amor motiva la acción ésta se vuelve correcta.

Cuando el Amor satura los sentimientos, estos se vuelven tranquilos y serenos y aseguran la Paz.

Cuando la ira, la envidia, la codicia y el odio son eliminados, el Amor nace como entendimiento y la no violencia reina en lo más alto.

SATYA SAI BABA.

Hasta siempre, Pili.

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN MARZO/ABRIL 2010

20.03.	18:32	☉ → ♈ / El Sol entra en Aries	
‡		Equinoccio de primavera: <i>Contemplar en Shāmbala, Sanat Kumāra y en los 6 Dhyāni Buddhās</i>	
		☉ → ♈ y de la 1ª hasta la 14ª fase lunar ascendente:	
		<i>Contemplar en el Maestro Morya y 15 días programa yóguico para sembrar la semilla del año que empieza</i>	
23.03.	00:39	☾ 8ª fase lunar ascendente	☉ 02°14' ♈ / ♁ 26°14' ♀
♂		<i>Contemplar en Maestro Morya</i>	
	23:14	9ª fase lunar ascendente	☉ 03°10' ♈ / ♁ 09°10' ♁
		<i>Aniversario de Śrī Rāma el Señor (fin el 24.03. a las 21:19)</i>	
25.03.	18:57	11ª fase lunar ascendente	☉ 04°59' ♈ / ♁ 04°59' ♀
‡		<i>Contemplar en Maestro Morya (fin el 26.03. a las 16:11)</i>	
28.03.		El horario MVE (02:00 TME → 03:00 MVE)	
29.03.	07:34	Fase de Luna Llena	☉ 08°26' ♈ / ♁ 26°26' ♀
♁		<i>Contemplar en Shāmbala, Sanat Kumāra y en los 6 Dhyāni Buddhās, Rāma y el Maestro Morya en el centro coronario</i>	
30.03.	04:25	☉ Luna Llena de Aries (Shāmbala)	☉ 09°17' ♈ / ♁ 09°17' ♁
05.04.	22:37	☾ 8ª fase lunar descendente	☉ 15°57' ♈ / ♁ 09°57' ♀
♁		(fin el 07.04. a las 00:44)	
09.04.	02:05	23ª constelación de Dhanishta	♁ 17°20' ♁
♀	05:53	11ª fase lunar descendente	☉ 19°12' ♈ / ♁ 19°12' ♁
		<i>Contemplar en Maestro Morya (fin el 10.04. a las 08:24)</i>	
	21:00	Meditación de Dhanishta (fin el 10.04. a las 05:08)	
13.04.	13:41	Fase de Luna Nueva	☉ 23°27' ♈ / ♁ 11°27' ♈
♂		Luna Nueva en Aries: <i>Contemplar en el Compromiso</i>	
14.04.	14:29	☉ Luna Nueva de Aries	☉ 24°27' ♈ / ♁ 24°27' ♈
20.04.		Aniversario de Lord Hanumān	
♂	06:30	☉ → ♉ / El Sol entra en Tauro	
	10:57	7ª fase lunar ascendente	☉ 00°11' ♉ / ♁ 12°11' ♁
		<i>Descenso de Idā, la fuerza de la manifestación y la materialización</i>	
21.04.	09:16	☾ 8ª fase lunar ascendente	☉ 01°05' ♉ / ♁ 25°05' ♁
♁		(fin el 22.04. a las 07:19)	
24.04.	02:39	11ª fase lunar ascendente	☉ 03°45' ♉ / ♁ 03°45' ♀
‡		<i>Día de Nārāyana: Para la curación, la síntesis y la contemplación en el Ser (fin el 25.04. a las 00:04)</i>	
27.04.	16:24	Fase de Luna Llena	☉ 07°13' ♉ / ♁ 25°13' ♁
♂		<i>Aniversario de Vedavyāsa, Contemplar en la Jerarquía y en Maestro del Mundo que preside sobre todos los grupos de discípulos</i>	

Todos los momentos están dentro del TME (Tiempo Medio Europeo), comenzando el 28.03. el horario MVE (Mitad del verano de Europa); Del: Calendario Astrológico 2010/2011+;

Publicado: The World Teacher Trust - Global, Wasenmatstr. 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.