

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

Sintonízate con la canción del OM en el corazón
y sintonízate con las formas del OM a tu alrededor

Si no cantas
pero observas la forma a tu alrededor,
caes en la ilusión de la forma.

Recordar internamente al OM
y visualizar externamente al OM
es la práctica a llevar a cabo
OM.

K. Parvathi Kumar

HAMSA SIVA SOHAM

Libra 2008 Thula

Carta Nº. 6 / Ciclo 22 – 22 de Septiembre / 23 de Octubre 2008
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.	2
Indice	3
Plegaria del año y carta astrológica	4
Mensaje del mes	5
Mensaje del Maestro	7
Krishna El Señor: Gîtâ Upanishad	8
Maitreya El Señor	10
Maestro Morya - Maruvu Maharshi	11
Maestro Koot Hoomi - Devapi Maharshi	12
Mensaje del Maestro E.K.	13
Enseñanzas de Vidura	14
Así habla Shirdi Sai	15
Mensaje de Sri Ramakrishna	16
La plegaria del hombre laico	17
Discipulado	18
Meditaciones Ocultistas	19
Rudra	21
Hojas del Ashram	22
Sobre el Amor	23
Sobre el Cambio	23
Sobre el Silencio	24
Himnos a Agni	25
Invocaciones de la Llama Violeta	26
De la pluma del Maestro	27
Sección niños	28
Reseña de Libros	29
Maestro Morya	30
Próximos viajes del Maestro Kumar	35
Ventana al servicio del mundo	36
Extractos de las Enseñanzas	37
Paracelso – Salud y Curación	55
Noticias WTT España	57
Días astrológicamente importantes	58
Gran Invocación	59
OM	60

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.

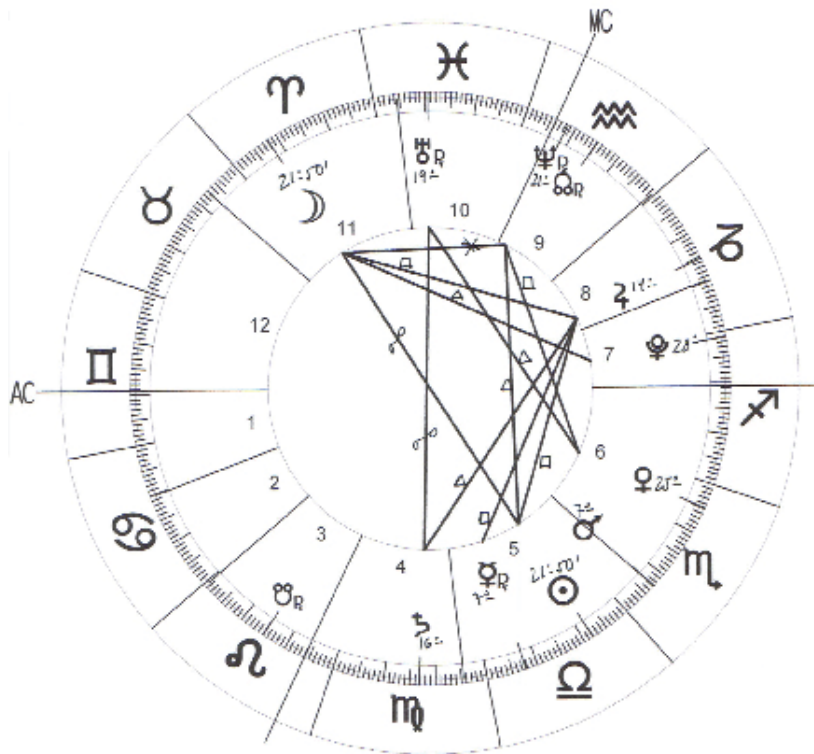
E-mail: wtw.spain@gmail.com

Website: www.worldteachertrust.org

Plegaria del Año

El ascenso del hombre es a través del águila.
El descenso del hombre es a través de la serpiente.
La serpiente es la espiral enroscada del tiempo.
Las lenguas de la serpiente son las alas del águila.

Luna llena de Libra
14-10-08 a las 22:02 h. Barcelona

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

Mensaje del mes de Libra

Libra representa el principio del ombligo. El ombligo permite la exteriorización a todos los niveles. Para que el Absoluto se exteriorice hasta la naturaleza física densa, se requieren nueve pasos regulares. El Absoluto, al que se llama la Verdad o Pura Existencia, externaliza como consciencia. Y la consciencia externaliza en ocho pasos a través de las tres cualidades y de los cinco elementos para hacer visible lo invisible. $5+3+1+1$ es 10. Cinco son los elementos; tres son los poderes o cualidades de la Naturaleza. Más allá de estos ocho está la pura luz de la consciencia como el noveno elemento. La consciencia no es sino la externalización de lo Absoluto. Así, los sabios videntes percibieron la existencia Absoluta una con sus nueve externalizaciones.

Nueve son los límites de la Naturaleza. También se les llama las nueve circunscripciones alrededor del Uno. El principio de externalización en su proceso inverso es también el principio de absorción. La internalización se realiza a partir del mismo centro que la externalización. La entrada es por la misma puerta que la salida. Igual que hay nueve puntos de salida para la existencia, nueve son de nuevo los puntos de entrada para la existencia. En cada paso se encuentra el punto de salida, que es también el punto de entrada. La circunferencia de 360° culmina en el centro, y el centro conduce a un estado sutil de consciencia, que de nuevo es una circunferencia. Ésta posee su propio centro más sutil dentro del cual culmina de nuevo para alcanzar una circunferencia más sutil. Y el proceso continúa hasta que tiene lugar la absorción hasta el puro estado de existencia.

El principio centrípeto y centrífugo es realmente el principio del ombligo representado por el signo de Libra.

Los cinco primeros pasos del Yoga se relacionan con la absorción de las dualidades. Los dos pasos siguientes se relacionan con la absorción del reflejo dentro de su Original. El primero es absorción

del último. Este último es la absorción de las verticales en el centro. Esto necesita de la reflexión para experimentar "YO SOY AQUELLO YO SOY".

El Veda concibe la totalidad de la actividad de despliegue y repliegue como la actividad de la Conciencia a la que también se llama la Madre Divina. Sin su gracia uno no puede expresarse en la objetividad con esplendor y regresar al estado Original. Para ganar la gracia de la Madre, surgió la veneración a la Madre. Como la naturaleza de la Madre es impermeable sin su gracia, se la llama Durga.

Mensaje del Maestro

TRES PASOS DE ÉNFASIS

Un individuo se hace autoconsciente mediante pasos decididos, que son naturales. Se distingue a sí mismo de los otros. Esto causa la individualización, que le hace vivir en un mundo que es un poco más elevado que el del mundo animal.

El individuo autoconsciente se despliega en la consciencia de la personalidad. Este proceso se realiza a través de su experiencia mediante los sentidos y las sensaciones. Desarrolla sus gustos y aversiones y sus propios conceptos de lo bueno y lo malo. El hombre de personalidad encuentra su expresión mediante relaciones mentales y emocionales y consigue su propia experiencia. Este ganar experiencia es un largo proceso hasta que el intelecto queda purificado.

Uno con un intelecto puro encuentra que no vale la pena depender de motivos, opiniones y conceptos. En la medida en que uno renuncia a estas características, sus centros inferiores lo liberan y lo dejan en posesión de los centros superiores. Gradualmente, la consciencia de la personalidad da paso a la consciencia del alma.

Gîtâ-Upanishad - Sri Krishna El Señor -

TAPO YAJNA

Para permanecer reunido como YO SOY, el Señor sugiere cuatro actos de Buena Voluntad. Los tres primeros actos de Buena Voluntad son Dravya Yajna, Yoga Yajna y Tapo Yajna. Éstos han sido ya descritos en los meses precedentes. El cuarto acto es el autoestudio. A este se le llama Swadhyaya Yajna. El autoestudio tiene un sentido doble. Uno es el estudio de uno mismo. El otro es el estudio de las escrituras en la presencia de maestros para poder comprender mejor la naturaleza del ser y de su fantasma el no-ser (la personalidad).

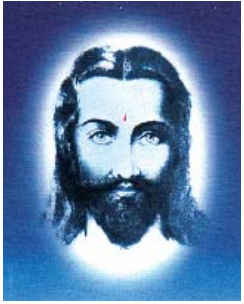
El estudio de uno mismo es una historia interesante. Conlleva autoexamen, autointrospección y autoanálisis. En la medida en que uno practica, la consciencia en él crece activa y muestra desde el interior lo que es deseable e indeseable dentro de uno mismo. Al contemplar en la luz de la consciencia, uno puede hacer un esfuerzo para eliminar lo indeseable y desarrollar lo deseable a través de lo cual la conciencia puede manifestarse en beneficio de la vida circundante. Cada persona no es sino una unidad de consciencia con su luz y su sombra y el autoestudio permite manifestar actos de consciencia. Sin autoestudio, los actos se quedan en actos de la personalidad, coloreados por los motivos y el egoísmo.

El estudio de uno mismo permite que uno se dé cuenta de que uno forma parte de lo infinito y que no puede ser definido. Una persona envuelta por la personalidad vive en definiciones de sí misma y de los demás. El hombre de personalidad limita lo infinito a lo finito, y de esta manera limita su vida a un entendimiento definitivo y crítico. Esencialmente, cada uno de nosotros es de naturaleza infinita. Los maestros nos ayudan a darnos cuenta de esto.

Maestros son aquellos que se dieron cuenta de lo infinito y que también se dieron cuenta de que ellos formaban parte de lo infinito. Ellos ayudan a otros que intentan crecer desde lo finito a lo infinito. De aquí que el estudiar y aprender en su presencia sea de ayuda.

Las escrituras no son sino los descubrimientos de maestros de orden sublime. Ellos se dieron cuenta de lo infinito y también del sendero a lo infinito y de vez en cuando tomaban notas de esto. Así, en tiempos diferentes llegaron al mundo escrituras diferentes. También forma parte del autoestudio el estudio de estas escrituras con la luz del entendimiento procedente de los maestros.

Por consiguiente, el autoestudio es una función triple. Ocupado en esta función, uno puede permanecer reunido como YO SOY.

Maitreya El Señor

MAESTRO - ESTUDIANTE

Rechazar al Maestro es rechazar a la Jerarquía. El Maestro es el Enviado ardiente de la Jerarquía. Representa a la Voluntad ardiente. Dirigido por Él, lo mundano trasciende. Actúa deliberadamente. Uno debería estar alerta para ver la consciencia en acción. No os desviéis hacia la personalidad del Maestro. Os confundirá. Ved al Maestro en acción. Si os esforzáis en avanzar hacia el espíritu, ved al Maestro como el regalo por esforzaros hacia la realización del espíritu. Es raro encontrar Maestros. Esto se sabe. Pero el Maestro dice: "Es raro encontrar estudiantes". Tanto como el estudiante del espíritu busca Maestro, los Maestros también buscan a los estudiantes aptos.

Maestro Morya - Maruvu Maharshi -

UNA ADVERTENCIA

Distinguid entre aquellos que entienden y aquellos que simplemente están de acuerdo. El que entiende no se demora en aplicarlo a la vida. El que simplemente está de acuerdo sólo te elogiará y te ensalzará por la extraordinaria sabiduría que tú enseñas. Los que no siguen la enseñanza son como los árboles estériles que no dan ni sombra ni fruto. Son los que se pudren. Decidieron pudrirse. Cuidad a los que entienden la enseñanza y la siguen. Estos son pocos. Son como una esponja. Absorben un conocimiento sin precio y limpian los males en su interior y alrededor de ellos. Estos son los aptos que están capacitados para alcanzar la meta. Ved la idoneidad del objetivo de la gente que os rodea. No reunáis a la masa. Seréis condenados por los charlatanes que sólo vocean a vuestro alrededor en su beneficio. Sed sagaces en vuestra elección de socios. Que el trabajo sea la base de la asociación y no otra cosa.

Maestro Koot Hoomi - Devapi Maharshi -

LA BELLEZA DEL SONIDO

Aprended la belleza del sonido. Está a vuestro alcance en la música. La belleza de la música anima. Desde la infancia uno debería acostumbrarse a asimilar la belleza del sonido. En educación necesitan impartirse las facultades musicales. En cada hombre está implantada la inclinación por el sonido; a menos que se cultive, permanece en estado latente. Implantad el hábito de escuchar música.

Cuando el mundo está rabioso por la competitividad, los celos y el odio, es indispensable que uno se apresure a abrir los oídos a la música. Pitágoras enseñó la facultad de escuchar las esferas. Cuando los hombres no están abiertos al sonido de la ola, de la cascada, del río y del viento, ¿qué melodías sutiles puede escuchar? Las mejores armonías del sonido se desvanecen en el estruendo de la actividad humana. El ascenso desde el estruendo mundano puede alcanzarse a través de la música. La Hermandad se regocija con la música. Aprended vosotros también esta facultad. Un arpa jubilosa canta. Un corazón que canta está jubiloso.

Mensaje del Maestro E.K.

ACTIVIDAD Y GLAMOUR

Incluso los discípulos avanzados caen en el glamour de la actividad como algo diferente de la actividad cuando se desvían del recuerdo del Ser. El recuerdo diario del Ser no es sino necesario. Vivir y moverse en aquel Ser permite permanecer en la Luz. Cuando no se da el recuerdo del Ser, el discípulo cae y se mueve en las ruedas de la ilusión creando una urdimbre a su alrededor. Se aprisiona a sí mismo y pierde el camino.

En tal situación de aprisionamiento la única solución es o bien recordar o bien aproximarse a aquel que recuerda por él. Esto ocurre como la gracia de lo Divino.

Vidura

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Consulta tu experiencia,
verifica con tu conocimiento,
pregunta a los amigos,
averigua en ti mismo,
y deduce por ti mismo,
cuando te lances a una amistad
a largo plazo.

Así habla Shirdi Sai

RESOLVER - SALVAR

Si crees
que necesitas
Mi presencia,
lee las historias
relativas a Mí.

Contempla
en Mí
al leer esas historias.

Mi presencia
llega hasta ti
al instante.

Mi presencia
resuelve
tus dificultades
y te salva.

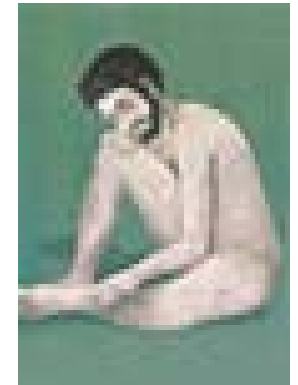

Sri Ramakrishna

RESIGNACIÓN A DIOS

La cría de un mono salta hacia su madre agarrándose fuertemente cuando ésta se desplaza. Por el contrario, el gatito no hace eso, sino que maúlla lastimosamente para que su madre lo coja por el cuello. Si el monito se suelta de su madre, se cae y se hace daño. Esto es porque depende de su propia fuerza para agarrarse. El gatito, sin embargo, no corre este riesgo, ya que la madre misma lo traslada de un sitio a otro. Tal es la diferencia entre la autodependencia y la completa resignación a la Voluntad de Dios.

¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos colocan en este mundo? – Dejarlo todo en manos de Él, resignarnos a Él, y no habrá más problemas para nosotros. Entonces sabremos que todo está hecho por Su voluntad.

La plegaria del hombre laico

Nosotros no vemos nuestras propias colas.

Vemos las de los demás, criticamos y juzgamos.

Deseamos que se nos corten las colas.

Sin embargo, Tu eres compasivo y no nos las cortas.

Al fin, nos enseñas desde nuestro interior para que nuestras colas se comporten con nosotros de manera amigable.

Nosotros rezamos. Tu nos ayudas.

Discipulado LA NO-PLEGARIA -2

Las bendiciones que recibimos deben conducirnos a amar a Dios con todo nuestro Corazón, y a expresar nuestra gratitud en la oración. El éxito, la prosperidad y la disolución de problemas no deberían separarnos de nuestros rezos. La expresión de la gratitud es una ley que no debe ser evadida si deseamos Su cuidado continuado. Seamos agradecidos por las maravillosas ayuda y protección, por la salud y la seguridad, por nuestro lugar en el plan de Dios, por todo que traiga alegría. No vemos el amor, que es la base de los sucesos del tiempo. Las maravillas del amor de Dios se manifiestan en nuestras vidas diarias si estamos atentos a ellas.

El individuo engreído y materialista tiene orgullo de su propia autosuficiencia. Desprecia la oración y piensa que no tienen ninguna necesidad del Todopoderoso. No da ninguna importancia a su relación con Dios. Esto es un gran error que paga caro. De esta forma, se separa de Él y pierde Su guía, ayuda y protección. Esta pérdida detiene su evolución y progreso y conduce al error, al mal y a la autodestrucción, aunque puede llegar solo después de un largo lapso de tiempo. El arrogante y el autosuficiente debe darse cuenta de esto mientras haya tiempo para evitar el desastre. La oración es el gran protector y salvaguarda, que nadie puede permitirse rechazar.

Continuará...

Un discipulo

Meditaciones Ocultistas MEDITACION 22

*Gods are born at Sunrise, man is born at noon.
Gods set in the west, man sets at midnight.
Gods are born in Capricorn, man is born in Aries.
Gods set in Cancer, Man sets in Libra.
Los dioses nacen al amanecer, el hombre nace al mediodía.
El ocaso de los dioses tiene lugar por el oeste,
El ocaso del hombre es a medianoche.
Los dioses nacen en Capricornio, el hombre nace en Aries.
El ocaso de los dioses tiene lugar en Cáncer,
El ocaso del Hombre es en Libra.*

Comentario:

El tiempo es cuádruple. Tomando como referencia el día, esta división cuádruple sería: la salida del sol, el mediodía, la puesta de sol y la medianoche. Mensualmente, se distribuiría como: la luna nueva, las ocho fases crecientes de la luna, la luna llena y las ocho fases menguantes lunares. Anualmente, vemos el aspecto cuádruple del tiempo como el solsticio de invierno (22 de diciembre), el equinoccio de primavera (21 de marzo), el solsticio de verano (21 de junio), y el equinoccio otoñal (22 de septiembre). Si consideramos los yugas, los cuatro aspectos del tiempo son vistos como: Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga y Krita Yuga.

De la misma manera, la vida humana puede también ser vista como infancia, juventud, edad adulta y vejez. La Palabra también se ve en su aspecto cuádruple como Para, Pasyanthi, Madhyana, Vaikhasi. Al Señor también se le ve con cuatro extremidades. "Todo es cuádruple en la creación", dice el Veda. La existencia humana también es cuádruple:

1. Pura existencia (inconsciente)
2. Existencia consciente.
3. Existencia mental.
4. Existencia física.

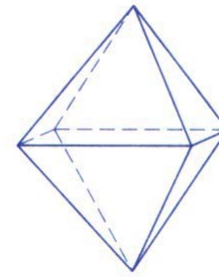
La división cuádruple, es una de las principales divisiones del círculo que nos permite comprender la creación.

En esta meditación, vemos como los Dioses emergen a la salida del

sol, es decir, que emergen al principio del segundo cuarto. El primer cuarto empieza a la medianoche. Desde ésta hasta el amanecer, toda la creación se hallaba en un estado de nebulosa, descrito en las escrituras como el estado de huevo cósmico. Los Dioses todavía no habían nacido. Los Dioses son los Devas. Éstos nacen al amanecer, y por ello la adoración de los Devas empieza a la salida del sol. Antes que aparecieran los Devas, el Dios Absoluto existía según unos determinados principios cósmicos, a saber: Agni (fuego cósmico, fuerza), Naturaleza, Tiempo, Pulsación, etc. Todo esto tuvo lugar en el primer cuarto. Es por esta razón que aquellos que saben meditan para autorrealizarse entre las 3 am. y las 6 am. A este tiempo se le conoce como el tiempo de Brahman, el Dios Absoluto. Se trata de la Conciencia Cósmica que existe en el primer cuarto. Con la ayuda de la fuerza, la Naturaleza y el Tiempo, aparecen los Devas, con cuyo crecimiento se produce el amanecer de la creación.

Tras este amanecer hasta el mediodía los Devas, con la ayuda de las inteligencias cósmicas, preparan al hombre. El advenimiento del hombre representa la plenitud en la creación, que se simboliza como el mediodía. Vemos entonces como, desde la medianoche hasta el mediodía, simbólicamente, la creación ocurre para manifestar al hombre. Desde el mediodía hasta el ocaso, el hombre crece y desarrolla la dualidad (sendero diestro y siniestro). Únicamente entonces, tras la aparición del hombre, aparecen las otras especies, con su luz y su oscuridad. El trabajo de los Dioses se completa a la puesta del sol, mientras que el trabajo del hombre se completa a la medianoche. Los Devas empiezan pronto, por eso también terminan pronto.

Esta meditación indica el momento del día para adorar al Dios Absoluto y los Devas. Se espera del hombre que se conecte con este conocimiento y haga el trabajo de adoración correctamente. El mejor momento para efectuar la meditación es, por tanto, tras la medianoche y antes de amanecer. El horario recomendado es de 3 am. a 6 am. El intervalo más adecuado para adorar a los Dioses es de 3 a 6 horas tras el amanecer y de 3 a 6 horas tras el ocaso. El mejor momento para adorar a los Pithris es desde la medianoche hasta las 3 a.m. Esta meditación también hace referencia al significado de los solsticios (Capricornio y Cáncer) en relación con los Devas, y de los equinoccios (Aries y Libra) en relación con el hombre, aspectos éstos, que serán tratados separadamente en otro momento.

Rudra

24. PRATARANA

Pratarana: Significa 'el libertador'. Rudra el Señor en su función de Pratarana eleva a los seres y los ayuda a ascender, paso por paso, estableciéndolos en el estado de liberación. Toda actividad que eleve es obra de Rudra. Las grúas, elevadores (ascensores), escaleras mecánicas, los barcos que flotan, etc. deben ser también visualizados como formas de Rudra.

Hojas del Ashram

EL PUNTO

El punto es la primera idea que es nueva en cuanto centro y vieja en cuanto circunferencia. La circunferencia no es sino un centro aumentado.

Cuando la circunferencia era un centro, contenía en su interior su centro en forma de principio.

El árbol nace de una semilla que está contenida como principio en el interior del árbol.

La teoría está contenida en el interior del vientre de la práctica que es la hija de la teoría. La teoría es *hijo* de su madre, la práctica, o la práctica es hija de su padre, la teoría. La teoría es la semilla y la práctica es el árbol.

La idea es *hijo* de la mente y la mente es hija de la idea.

El conocimiento es la madre de la idea, que es el *hijo* del conocimiento.

La evolución se encuentra en el interior del vientre de la historia y la historia se expresa como evolución. Así la evolución y la historia son sólo el centro y la circunferencia.

Sobre el Amor

El Amor no conoce la soberbia.
No existe alto ni bajo en el Amor.

El Amor no conoce malestar, contratiempo ni demora.

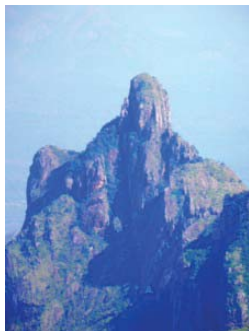
Sobre el Cambio

El Discipulado es neutralizar las corrientes opuestas de conflicto.

Sobre el Silencio

El silencio es la mejor arma
para responder a las críticas.

Himnos a Agni

19. TVAMNO AGNE VARUNASYA VIDVAN
HEDO AVA YASISISTAHA
AJUSTO VAHNI TAMAHA SOSUCHANO
VISWA DVESHANSI PRAMOMUG DRUSYAT

Significa:

Agni Oh Señor! Usted tiene la llave de lo cuádruple. Asegúrese de que Varuna se inclina hacia nosotros para tal cumplimiento. Sois el Señor de todo el ritual cósmico. En usted se encuentra la fuente de fortaleza de todos los Devas. Su presencia permite a los Devas brillar. Por favor, levante la ignorancia de nosotros. Ascíendan de impurezas y deje que nos introduzcamos en el esplendor de su ser.

Comentario:

Se dice que la vida humana es plena cuando se cumplen cuatro aspectos en cuanto a experiencias de la vida. Uno de ellos es el deseo, el segundo es la riqueza, el tercero es la rectitud y el cuarto la libertad. Los dos primeros y el cuarto dependen del tercer factor, es decir, la rectitud (Dharma). El Señor del fuego Agni purifica el devoto y le permite permanecer estable en el camino de la rectitud. Cuando uno es justo, sus deseos también se vuelven justos y la riqueza que gana le trae felicidad. Muchos tienen riqueza, pero su riqueza es un problema para ellos. Esa riqueza no se ve como riqueza justa. El deseo de los seres humanos es insaciable. Cuando uno tiende a ser justo gana el sentido de la felicidad. Para el que está contento, la vida es felicidad y los deseos desaparecen. Cuando la riqueza da la felicidad y los deseos y las ambiciones desaparecen debido a la rectitud, el hombre queda liberado. Tal es la habilidad de transformación que el Señor del fuego lleva a cabo cuando se lo adora.

Cuando los deseos son indignos, el hombre experimenta ira, miedo, celos, orgullo, prejuicios, ilusiones y cosas por el estilo que causan dolor. Estas dolorosas experiencias son vistas como la renuencia de Varuna hacia el ser humano. Varuna ayuda a las personas con experiencia que son justos. Por lo tanto, también los Devas. De este modo, Agni es adorado por seguir tal rectitud. Cadenas de eventos auspiciosos suceden cuando el Señor del fuego purifica, cuando se establece la rectitud.

Invocaciones de la Llama Violeta

¡Oh suave Llama de Color Violeta!
Percibimos Tu agradable toque en el amanecer.

El toque angelical se percibe
en las flores y las enredaderas.

El toque angelical se percibe
en las montañas y los valles.

El toque angelical se percibe
en el árbol y en el campo.

Todo, sin excepción, tiene tu toque en el amanecer.
¡Tú eres la amiga temprana del día!

¡Gracias!
¡Gracias!
¡Gracias!

De la pluma del Maestro

ETIOPÍA Y EL RIO ETÍOPE

Los etíopes de África, los Caucasianos de Europa y los Mogoles de Asia son las tres primeras sub-razas Arias. Ellas llevan consigo mucha sabiduría ancestral, viviendo en armonía con la naturaleza. Fue por los Etíopes que el conocimiento llegó a Egipto, luego a Grecia y de allí al mayor continente Europeo. Estas tres sub-razas de Asia, África y Europa constituyen los primeros tres hermanos de aquel orden. Los etíopes poseían un conocimiento de la Sabiduría más profundo y estaban interconectados con los Asiáticos de Irán y con los seguidores de Zoroastro. Cuando, en una ocasión, el reino Egipcio se extendió hasta Etiopía, en este país el conocimiento de las pirámides quedó bien protegido.

El río Etíope, el Nilo y el Indo no son más que un solo río que se originó del Monte Kailash. Es uno de los 7 ríos que se originó en el Monte Kailash. Los detalles se encuentran disponibles en el Ramayana. Alejandro, el grande, al ser un rey iniciado, pudo darse cuenta de que el río Nilo de Egipto no era otra cosa que una continuación del río Indo. El río Indo fluye por el Mar Árabe y encuentra su expresión en Egipto. Éste fluye de forma subterránea y encuentra su expresión como río Etíope. Las civilizaciones que emergieron en las orillas de estos ríos conocían la ciencia del sonido, de los símbolos y de la astrología. Con la ayuda de estas tres claves, construyeron civilizaciones de gran orden. Con el paso del tiempo, la energía de Sabiduría se cristalizó en energía del poder, dando lugar a la destrucción. Tal es la historia humana cada vez. Cuando los humanos abrazan el poder de la Sabiduría se destruyen a sí mismos. Es difícil permanecer humildes con la Sabiduría. Ésta es una realidad con los individuos, los grupos y las naciones.

Sección niños

LA DOCTRINA DE LA ETICA

La risa sin propósito,
el baile sin expresión,
un mango sin jugo
y una boda sin orquesta
son cosas sin vida.

Queridos niños:

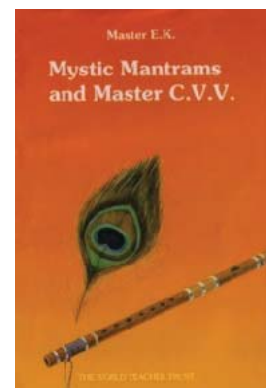
El signo solar Libra es representado por la señora de la justicia sosteniendo una balanza. El mensaje de la señora es: "sede equilibrados". Uno tiene que equilibrar sus pasiones para experimentar la belleza de la vida. Las personas se apasionan por la comida, el dinero, la comodidad, el poder y el sexo. Sin embargo esto es sólo un plato de la balanza. El otro plato contiene la pasión por ser noble, por ser culto, la pasión por la sabiduría, la pasión por la autoperfección y la pasión por estar asociado con el Dios omnipresente. Las primeras son las llamadas pasiones mundanas; las últimas son pasiones por lo Divino. Si equilibráis las dos, obtendréis la óptima experiencia de la vida humana. Desarrollaros para estar en lo Divino y para estar con el mundo. No os quedéis sólo en el mundo. Es mejor estar en Dios y con el Mundo.

K. Parvathi Kumar

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

Reseña de libros

MANTRAMS MÍSTICOS Y EL MAESTRO CVV

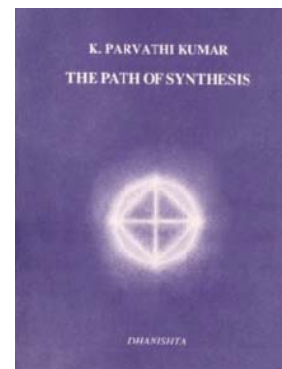

Ekkirala Krishnamacharya:
Mystic Mantrams and
Master C.V.V.
Copias: The World
Teacher Trust,
info@worldteachertrust.org

El Dr. Ekkirala Krishnamacharya (Master E.K.) realizó 7 veces viajes por los países europeos durante el período comprendido entre 1972 y 1983. Dio conferencias en varios lugares a petición de los grupos. Veinticinco de tales conferencias han sido publicadas juntas en el volumen "Overseas Messages" (Mensajes del Exterior). Las enseñanzas de Master E.K. siguen inspirando incluso años después de su partida del mundo físico.

Este volumen contiene una variedad de enseñanzas en la que se muestran numerosas facetas de sabiduría. Se ha presentado para el beneficio de los buscadores de la sabiduría.

EL SENDERO DE SÍNTESIS

K. Parvathi Kumar: The Path
of Synthesis
Copias: The World
Teacher Trust,
info@worldteachertrust.org

El proceso de aprendizaje es para incluir. En la medida en que incluimos a otros, así somos incluidos por aquellos a quienes seguimos. Si excluimos a la gente y luego, buscamos inclusión de aquellos a quienes seguimos, ellos también nos excluyen. Incluye a aquellos que vienen a ti y tu serás incluido por aquellos a quienes sigues. Así es como funciona con la naturaleza. Ese es el sendero de Síntesis. Esta es una charla que se realizó el 29-5-1995 en el Yoga de Síntesis expuesta por el Maestro CVV, en Kirchheim, Alemania. Esto refresca nuestro propio pensamiento y encanta a uno a un estado de "presencia".

MAESTRO MORYA

3ª Parte

LA COOPERACIÓN DEL MAESTRO MORYA CON LA SEÑORA BLAVATSKY

Cuando el Maestro Morya, junto con el Maestro Kuthumi, inició en el siglo XIX la renovación espiritual de la humanidad, ya había contactado varias veces con la señora Blavatsky durante su temprana infancia. A.P. Sinnet escribe: "Desde su más tierna infancia un "espíritu guardián" se le aparecía circunstancialmente. Se trataba siempre del mismo ser, sus características no cambiaban nunca. Más tarde, y durante el transcurso de su vida él se le apareció en forma humana. Ella lo reconoció inmediatamente, como si hubiera estado creciendo a su lado".

Cuando la señora Blavatsky tenía ya veinte años se encontró por primera vez con su Maestro en cuerpo físico. Esto sucedió en el año 1851 en el Hyde Park de Londres, mientras se celebraba la Gran Exposición Mundial. Él viajaba en compañía de una de las delegaciones indias.

Después, al cabo de muchos años, y mientras estaba trabajando en la Doctrina Secreta in Würzburg, le contó esta experiencia a la condesa Konstance Wachmeister, con la que estaba viviendo durante aquella época. La propia condesa, más tarde, relató esta experiencia de la siguiente forma:

"Un día, durante un paseo, ella vio para su mayor asombro a un hindú alto acompañado de varios príncipes hindúes caminando por la calle... Ella lo reconoció de inmediato... Al principio ella deseaba

correr hacia él, pero él, con un signo, le indicó que no se moviera, por lo que ella permaneció como hechizada mientras pasaba por su lado. Al día siguiente, ella se fue a caminar por Hyde Park; quería estar sola, sin que nadie la molestara, para poder reflexionar sobre su extraordinaria aventura. Así, por un momento alzó la vista, y vio la misma figura acercándosele; en esta ocasión, el Maestro le dijo que había ido a Londres con aquel príncipe para una importante misión y que le gustaría encontrarse con ella personalmente, porque necesitaba de su cooperación en un asunto, que él justamente acababa de empezar (y sobre la naturaleza del cual él le hizo un resumen). Para prepararse a sí misma para esta importante tarea, ... ella debería pasar tres años en el Tíbet (Vida y obra de Helena Blavatsky, por S. Cranston, 79 (edición alemana)).

Después de varios viajes a través de la India, en la década de los 50 del siglo XIX, la señora Blavatsky viajó en compañía de su Maestro a través de la India y el Tíbet, desde 1868 hasta 1870. Ella vivió en la casa del Mahatma Kuth Humi, cerca de Shigatse, y estaba frecuentemente en contacto con su Maestro, el Mahatma Morya. En el transcurso de aquella época, ella llevó a cabo un entrenamiento intensivo y quedó absorbida por las mismísimas Enseñanzas de Sabiduría de Oriente. El Maestro K.H. le hizo aprender senzar, la antigua lengua de los sacerdotes; así, le dio largos pasajes para traducir al inglés y sostuvo con ella prolongadas conversaciones para mejorar su dominio del inglés, en vistas a su futuro trabajo.

Con respecto al conocimiento de lenguas del Maestro Morya, el Maestro K.H. dijo: "El Maestro absorbe el conocimiento de los Chelas, y en el caso de una lengua que él no comprende, el Maestro adquirirá todo el conocimiento lingüístico del Chela tal y como este lo posee, incluyendo las particularidades idiomáticas y toda clase de cuestiones por el estilo, a menos que él no se preocupe en comprobar la fraseología y la conforme de nuevo cuando la tenga que utilizar otra vez. M. es un ejemplo de ello, debido a que él no sabe inglés, adquiere el lenguaje de Olcott o el de O.L. (Old Lady –la vieja señora- H.P.B.), o el de algún otro Chela por mediación tuya, sin tener en absoluto por ello la intención de hacer ninguna injusticia contigo (The Mahatma Letters (Cartas de los Maestros) vol. 3, 69

(edición alemana).

En una de sus cartas, la señora Blavatsky describe la íntima cooperación con su Maestro:

“Veo a este hindú cada día, de la misma manera que veo cualquier otra persona viva, con la única diferencia que él parece ser más etérico y transparente. Al principio, yo guardaba silencio sobre estas apariciones, ya que pensaba que podían ser alucinaciones. Pero, mientras tanto ellas también se han vuelto visibles para otras personas. Él (el hindú) aparece y nos aconseja sobre como debemos comportarnos, también con respecto a nuestra forma de escribir. Obviamente él sabe todo lo que está ocurriendo, incluso conoce los pensamientos de los demás, y tiene cuidado de que yo realmente exprese su conocimiento. A veces, parece que él eclipse a todo mi ser. Como una esencia etérica que se impregna por mis poros y se disuelve en mí, en justicia es que entra en mí misma. Entonces, ambos somos capaces de hablar con otras personas y, de nuevo, yo comienzo otra vez a comprender y a recordar ciencias y lenguas – todo lo que él me enseña, incluso aunque ya no esté conmigo (Vida y obra de Helena Blavatsky, por S. Cranston, 194 (edición alemana)).

Al principio, sus parientes se mostraron irritados por este tipo de relatos de H.P.B., especialmente cuando habló de planificar una “Asociación de Hermandad Universal” y cuando comenzó a escribir un gran tratado sobre la antigua filosofía de las personas de oriente (Isis sin Velo). Ellos lo consideraban como fantasías y, cuando el libro se publicó, se preguntaban dónde y cuándo H.P.B. pudo haber estudiado todo aquello. Sus obras Isis sin Velo y la Doctrina Secreta están repletas de citas, incluso de escrituras sagradas muy raras. Para escribir, ella también utilizaba algunos libros que necesitaba y que era capaz de encontrar. Sin embargo, muchas cosas le fueron dadas por sus propios Maestros desde el lado interno y copiaba las citas directamente del éter. A su amigo, el profesor Corson, ella le describió como escribía las cosas a medida que estas aparecían ante sus ojos en otro plano de existencia. Ella podía ver la página del libro y la cita que necesitaba, la leía y, si era necesario, la traducía al inglés (Vida y obra de Helena Blavatsky, por S. Cranston, 199, (edición alemana)).

Cuando escribía Isis sin Velo, su primera gran obra, en la que dio, a petición de su Maestro, una primera clave para los viejos y nuevos misterios de la ciencia y la religión a la humanidad, le dijo a su hermana: “Yo escribo Isis, que quiere decir, yo no escribo, sino que copio y dibujo lo que Ellos personalmente me muestran... Me siento con los ojos abiertos, y todo lo que veo y oigo a mi alrededor parece ser real y verdadero, incluso veo y oigo al mismo tiempo que escribo... Así, poco a poco, siglo tras siglo, imagen tras imagen se van dibujando cada vez más cerca desde la distancia, y van pasando como en un panorama mágico.”

La señora Blavatsky siempre puso de relieve que las enseñanzas que había en sus obras no eran de ella sino de Aquellos Grandes Seres que se las transmitieron. Una vez, ella escribió que Isis sin Velo contenía “partes originales y hasta ese momento información velada sobre materias ocultas... Yo defiendo las ideas y las enseñanzas que contiene sin temor a ser acusada de vanidosa, ya que ni las ideas ni las enseñanzas provienen de mí, como siempre he enfatizado. Y estoy convencida de que ellas son de grandísimo valor para el místico y el estudiante de teosofía” (Vida y obra de Helena Blavatsky, por S. Cranston, 213 (edición alemana)).

Y, sobre la Doctrina Secreta, ella dijo que otros podrían descubrir conocimiento en ella que ni siquiera ella misma disponía – porque provenía de Seres cuyo conocimiento es muchísimo más comprensible que el suyo.

La señora Blavatsky trabajó hasta el agotamiento para el trabajo que los Maestros le habían encomendado, pero los ataques a la Sociedad Teosófica y sobre su persona también la hostigaron mucho. Su salud ya estaba muy mermada cuando empezó a escribir su obra principal, la Doctrina Secreta. En una carta a París en 1883 escribió: “El año pasado los médicos ya me habían desahuciado. Yo sufría, ya en su última etapa, de la enfermedad de Bright en los riñones... Bien, me fui a Sikkim en la frontera con el Tíbet y allí mi amado Maestro me reparó los riñones y el hígado, y al cabo de tres días ya volvía a estar tan saludable como antes. Hay gente que dice que aquello fue un milagro. Él sólo me dio una bebida de una planta de los Himalayas que yo me tenía que tomar siete veces al día” (Las

cartas de los Mahatmas, vol III, 24 (edición alemana)).

“La estancia me había ido muy bien, y además había disfrutado muchísimo durante aquel tiempo. ¡Oh, aquellos benditos dos días! Fueron como los días de antaño, cuando el oso (el Maestro Morya) me visitaba. Una cabaña de madera, que se alzaba sobre cuatro patas finas (como las de los pelícanos) en la misma jungla, la misma tez amarillenta, moviendo Chelas en silencio, el mismo e incesante sonido “Gul-gul-gul” proveniente de la inextinguible pipa “Chelum” de mi jefe; la vieja y familiar voz templada de mi K.H. (cuya voz se ha vuelto aún más templada y cuyo rostro incluso más transparente y esbelto) y el mismo séquito como equipo –pieles, almohadones rellenos con colas de “Yak”, cuencos para la sal y el te, y cosas por el estilo-” (Las cartas de los Mahatmas, vol III, 25 (edición alemana)).

Cuando en 1886 la señora Blavatsky estaba trabajando en la Doctrina Secreta en Oostende tenía unos dolores muy fuertes. Así, su estado de salud se volvió un día tan crítico que entró en un coma temporal. A la mañana siguiente, después de haber estado aquella noche muy cerca de la muerte, y cuando los médicos ya prácticamente daban el hecho por ineludible, ella se incorporó y permaneciendo sentada en la cama, para mayor asombro de sus amigos, con los ojos muy vivos les dijo: “El Maestro ha estado aquí, y me ha dado a elegir, o bien morir y estar libre, o vivir y acabar la Doctrina Secreta. Él ya me ha avisado que voy a sufrir de muchos mayores dolores si elijo vivir. Pero cuando pienso en esos serios estudiantes que están esperando mi ayuda y en esta tormentosa sociedad, para la cual la Doctrina Secreta pide ser un ancla de salvación...”. Entonces, ella pidió una taza de café y su cajita de tabaco.

Volvamos ahora al final de los años setenta y principio de los ochenta del siglo XIX, cuando la señora Blavatsky estaba en India por un período de tiempo más prolongado.

Fechas para los próximos Viajes del Maestro Kumar durante el año 2008

Fechas	Programa
23 al 28 de Agosto	25 años WTT-Global - Seminario: Servicio y Ley de la Liberación
19 al 21 de Septiembre	Seminario en Toledo, España: El Equinoccio
30 de Sep. al 9 Octubre	Durga Poojas en Visakhapatnam
18 al 19 de Octubre	Gurú Poojas en Guntur
7 al 9 Noviembre	Gurú Poojas en Rajahmundry
21 al 24 de Noviembre	Gurú Poojas en Bellary, estado de Karnataka
7 al 9 de Diciembre	Gurú Poojas en Srikakulam
25 al 26 de Diciembre	Gurú Poojas en Ananthapur
27 al 29 de Diciembre	Gurú Poojas en Bangalore
8 al 24 de Enero	Gurú Pooja y seminario para Occidentales en Visakhapatnam

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

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

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES

(Las entradas son bienvenidas)

Informes del Grupo

Nombre del grupo: Grupo Muditha

Contacto: Manolo Boix y Teresa Torner

Dirección: Partida Baronía, 21 - Buzón 20. E-12200 Onda

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

Página web: <http://wtt-muditha.blogspot.com/>

Actividades:

- Organizamos convivencias de grupo bajo la indicación de nuestro querido Maestro K.P.Kumar; ahora las celebramos en nuestro centro en los solsticios y los equinoccios.
- Cooperamos con Ediciones Dhanishtha corrigiendo textos, trabajos de soporte, y con la distribución, las ventas y el envío por correo de los libros relacionados de Dhanishtha a cualquier lugar en España y también a los centros y a las librerías especializadas de Valencia, de Castellón y de Tarragona.
- Colaboramos con diversas organizaciones que ayudan a la gente necesitada, contribuyendo económicamente para el logro de sus objetivos.
- Nuestros miembros contribuyen a la realización de las actividades por una vida sana y mejor, y también a desarrollar las relaciones entre los grupos que animan la realización de los cursos que ayudan a alcanzar estos objetivos.
- Nuestros miembros colaboran con las organizaciones que ayudan a gente enferma, visitamos y ayudamos a la gente enferma y también a sus familias. También colaboramos en la formación de los nuevos voluntarios para las actividades de los centros de salud y hospitales.

EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS

EDUCACIÓN

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

No sé si habéis leído algunos libros de Kalil Gibran. En "El profeta" dice: "Vuestros hijos son como las flechas. Son vuestro futuro y vosotros sois su pasado." El pasado no puede condicionar ni atar el futuro. El pasado no puede poseer al futuro. El pasado ha de dejar que el futuro se dispare hacia delante ¿Por qué tiramos de la flecha tanto hacia atrás, hasta la oreja, sólo para dejarla que se quede ahí o para soltarla? Tenemos que soltar la flecha, y lo mismo tenemos que soltar los hijos. No nos agarremos diciendo que somos sus padres, no los poseamos. El problema de poseer a los hijos es más fuerte en Oriente, donde las familias, aunque tienen su lado positivo, tienen también uno negativo, que es el de la posesión total de los hijos. Cuando el pasado posee o quiere poseer al futuro, éste sufre.

Así pues, todos los niños que nazcan en nuestra familia, nacen con un propósito. Y hemos de saber que son tanto hijos de Dios como nuestros, y hay que permitirles que vayan encontrando su propósito. Una vez que lo encuentren, hemos de cooperar con ellos para que lleguen a realizarlo. Haciendo que se familiaricen con las historias de seres elevados, logramos que encuentren su propósito. Y una vez que se han establecido en su propósito, las emociones que suelen tener en ellos entre los 14 y los 21 años, reciben su orientación. La orientación respecto a la emoción se adquiere cuando uno encuentra el propósito en la vida. Entonces, no mirará a un lado y a otro. Puesto que tiene ya una meta que alcanzar en la vida, las emociones que bullen en su cuerpo debido a un proceso biológico, se focalizan o dirigen hacia este propósito, y le queda muy poco tiempo para ocuparse de asuntos laterales.

Esta es la belleza del funcionamiento del 6º rayo, el cual, cuando se le aplica adecuadamente, nos lleva hacia el ideal, o nos empuja, nos lleva hacia las emociones. La energía del 6º rayo, siempre y cuando

se la dirija para encontrar un ideal, le lleva al ser humano a descubrir su propósito, lo cual le permite progresar. Pero si uno no encuentra su propósito mediante el ideal, las abundantes energías que hay en el cuerpo, durante este período de los 14 a los 21 años, encuentran su expresión de otra manera diferente, porque no podemos canalizar el empuje de la emoción si no le hemos dado una dirección. Es como las aguas de un diluvio o de una riada que destruyen los campos a su paso. Pero si las canalizamos, construyendo canales y una presa, podemos dirigir constructivamente esas aguas de diluvio para fertilizar muchos campos.

Así, las energías que segrega el centro sacro, si podemos darles una buena dirección, contribuirán a la voluntad de la persona, pero si no son bien dirigidas, esas mismas energías rompen la voluntad de las personas. Esas aguas del diluvio pueden ser empleadas para cultivar o para inundar los campos. Pero siempre es la misma agua la que puede contribuir al desarrollo del campo o a su destrucción.. Esto es lo que sucede en los jóvenes cuando la secreción del centro sacro no encuentra una dirección al no haber encontrado un propósito. Cuando las emociones encuentran su expresión en el sexo, la voluntad poco a poco empieza a debilitarse, hasta que se destruye, y no se tiene interés por nada, ni de progresar, ni de confiar en uno mismo, ni de ser autosuficiente, ni de ser útil a los demás. Así, la persona se debilita cada vez más y se rompe su voluntad, se pierde el propósito y empieza uno a dar vueltas sin rumbo fijo, de aquí para allá. Las energías que tienen los chicos entre los 14 y los 21 años son muy fuertes y han de recibir una guía, una dirección. Cuando se ha sabido cómo darles una dirección adecuada, la persona está ya lista para trabajar en la sociedad desde los 21 años, porque ha adquirido las suficientes capacidades a través de su voluntad, y entonces puede empezar a trabajar en beneficio de la sociedad. Continuará...

El sonido Narayana y el Ascenso y Descenso de las Aguas

Convivencia Grupal del 27 de Mayo al 1 de Junio 2008, Foz do Iguazu, Brasil

Un día antes del comienzo de la vida de grupo, nos encontramos en Foz do Iguazu y nos familiarizamos con el lugar: vimos árboles con flores de color naranja, Monstera elevándose en viejos árboles veteranos hasta las multitudes y Sansevieras formando enormes arbustos. Pájaros desconocidos, mariposas de brillantes colores... Nos llenaron de maravillas, no sólo de cosas de la tierra, sino que también el cielo era diferente. Por la noche la Cruz del Sur y otras extrañas constelaciones brillaron con fulgor. Y durante el día, el cielo comenzaba su curso en el este e iba hacia el oeste vía norte.

El 26 de mayo, después de la meditación de tarde, el Maestro nos dio la bienvenida en la convivencia de grupo. Nos deseó la presencia del Maestro, con el fin de moldear nuestras personalidades durante esa vida de grupo y en nuestras vidas dentro del instrumento del alma. La única posibilidad: la plegaria.

La práctica del Yoga y el Orgullo

El "Yoga y su Trascendencia" fue el tema elegido por el Maestro durante las clases y en el transcurso de su enseñanza iba siguiendo el texto original de Patanjali sobre yoga. El Maestro clarificó nuestros malos entendidos. Nosotros sentimos que estamos siguiendo el sendero del yoga, pero nuestras personalidades no nos permiten tal práctica. No es una cuestión de fracaso individual, sino que en el Kali Yuga nuestra constitución humana se encuentra expuesta a fuertes impactos.

Nosotros existimos como el lado interno de la forma humana y trabajamos con la ayuda de la forma externa. Somos una consciencia universal divina y descendemos al alma individual (Ahankara o Atman). Nuestra consciencia limitada es Buddhi y Chitta (Chaitanya) es el instrumento de Buddhi. Chitta es la luz pura de Buddhi. En el transcurso de nuestra evolución, Chitta acumula nuestras

experiencias y nuestro karma. Este instrumento del hombre interno es un triángulo formado por Ahankara, Buddhi y Chitta y se le llama Antahkarana.

El hombre se expresa en la objetividad a través de su mente, sentidos y cuerpo. Este triángulo del hombre externo (Bahirakarana) se encuentra conectado con el hombre interno a través de Chitta. Chitta se refleja en el pensamiento y permite a la mente volverse hacia el mundo externo o interno.

Nuestra mente está relacionada con los sentidos y el funcionamiento de nuestro cuerpo. La mente es un instrumento formado por materia y trabaja para la materia. Además, la mente está rodeada de Chitta, que contiene el supermercado de nuestro karma. ¿Qué tipo de posibilidad tenemos con nuestra mente? ¿Pudiera ser, de alguna manera, un instrumento para nuestro progreso en el sendero del Yoga?

Según Patanjali cinco patrones o modificaciones se encuentran activos en la memoria de Chitta y que obstruyen un funcionamiento claro de la mente.

La primera modificación es el orgullo. El orgullo significa que insistimos en el punto de que somos una unidad de consciencia separada de lo divino y su fenómeno. Como consecuencia, nuestra mente se identifica con la materia. El hombre cree que él es parte de esta materia. El orgullo da lugar a una identidad errónea. El orgullo es la raíz de las cualidades diabólicas del hombre.

El orgullo lleva al prejuicio (2ª modificación). Nosotros percibimos la realidad según nuestros gustos y aversiones. Al mismo tiempo ocultamos todo lo demás, es decir, la verdad (3ª modificación). No le damos importancia al sueño (4ª modificación), ya que sentimos que no somos activos durante las horas de sueño. Finalmente comprendemos las enseñanzas de los libros de sabiduría según nuestras propias ideas (5ª modificación). Nuestra mente se encuentra aprisionada por estos cinco rufianes. Los libros y la información alimentan nuestro orgullo sin que se produzca nuestra transformación. Nuestras buenas intenciones quedan aniquiladas por el prejuicio, tendencias y preferencias. Nuestra mente sigue nuestros deseos, los cuales se encuentran orientados hacia la

materia. Por lo tanto, no puede ser el instrumento que nos guía hacia el sendero ascendente.

Como otras muchas veces, el Maestro nos explicó las técnicas de Yoga que hacen posible el ascenso. El énfasis principal de su enseñanza lo puso en las circunstancias que nos previenen de seguir el Sendero del Yoga. Lo primero y más importante es el orgullo hacia su grupo. ¿Por qué el orgullo es tan peligroso? En la evolución de la humanidad hubo un gran esfuerzo por crear la consciencia individual. Inicialmente el hombre era uno con el océano de consciencia divina. Él no conocía la objetividad y no necesitaba fuertes impulsos para hacer surgir su interés por la objetividad. El hombre recibía la mente. Con la mente tenía la opción de volverse hacia la consciencia divina o hacia la materia. Desde este momento al hombre se abrieron dos caminos. Uno le conducía al ascenso de la materia a lo divino. El otro lo hundía profundamente en la materia. El hombre recibió un fuerte impulso de desprenderse de lo divino y de tener experiencias con la materia y este impulso se refleja en su orgullo.

Nos reunimos en América del Sur. Hubo una vez en que el Templo de Ibez se situó en este continente, el centro de conocimiento de los Atlantes. Este templo se abrió para abusar del tesoro inconmesurable de conocimiento con propósitos materiales. El orgullo se volvió peligroso para la creación. Como consecuencia, este templo se cerró y el conocimiento se perdió.

Deberíamos comprender que nuestro orgullo es una aberración y la plegaria partiendo del fondo de nuestro corazón es nuestro primer y único refugio.

Por tanto, deberíamos rezar ardientemente para que se nos permita rezar. La plegaria es un funcionamiento proveniente del corazón. Orienta nuestra atención hacia lo divino y nos ayuda a superar nuestro orgullo. Además, deberíamos rezar para que se nos permita practicar el yoga. Porque el yoga nos da las técnicas que nos conducen a nuestra identidad real. Nos ayuda a limpiar Chitta y a transformarla en la luz brillante de Buddhi. Y esta luz es Chitta.

Primero de todo, la práctica del Yoga nos da la técnica para fijar nuestra mente en Buddhi. A Buddhi no se lo localiza sin la ayuda del poder de los patrones de pensamiento porque su lugar se encuentra

por encima de esos patrones. Durante la meditación nosotros practicamos para anclar nuestra mente en Buddhi. De ahí en adelante, se nos permite permanecer en Buddhi, incluso en la vida diaria. Hacemos uso de nuestra mente para estar en contacto con el mundo mientras permanecemos en Buddhi. Éste es el verdadero desapego. Según Patanjali, esto precisa de una práctica estable y continua (viscosa como el aceite) durante un largo período de tiempo, incluso vidas.

La ayuda del Maestro CVV para la neutralización de nuestro karma y para la estabilización de nuestra mente

El 99º retorno del May Call Day es una gran alegría y una bendición especial, ya que el doble 9 es el número del Maestro. En 1910 el Maestro CVV recibió la energía acuariana y el 29 de Mayo distribuyó esta energía a las plantas, animales y humanos. Cada año este proceso se repite y cada vez Él nos da una dosis de la energía, un poquito más fuerte cada vez. Esta energía transforma la materia, la ilumina y, por lo tanto, hace posible un progreso más rápido de nuestro desarrollo. El Maestro trabaja con el número de Júpiter, es decir, con el número 12. Una vez se nos permite esta energía, es posible tener la experiencia de 12 años en uno y tener la experiencia de 12 vidas en una. Incluso la práctica del yoga se acelera. Mientras que el yoga tradicional lleva años y encarnaciones, se hace posible lograr la meta de la práctica del yoga en una vida y hace posible también que nuestro Maestro se nos aparezca. Lo que se requiere es que trabajemos con entusiasmo con la práctica del yoga del Maestro CVV.

El Maestro CVV nos enseña a permanecer en Buddhi. Una vez invocado su nombre, es nuestra tarea observar nuestros pensamientos y todo lo que está sucediendo en nuestro ser. Después de la meditación, permanecemos observadores de todo lo que nos ocurre. Por lo tanto, ya no formamos parte de los sucesos que nos acontecen. No nos encontramos envueltos en los alrededores, los cuales el Kali Yuga ha dado forma, sino que ganamos una posición estable en Buddhi. Por lo tanto, la observación es la clave de la práctica del yoga. Tal práctica nos ayuda a comprender la conexión entre nuestras acciones y sus consecuencias. De este modo, comprendemos

nuestros patrones y neutralizamos sus consecuencias – el karma. La montaña de nuestro karma es inimaginablemente grande. Moriríamos en el acto si pudiéramos verlo. Pero no es necesario clarificar esta montaña poco a poco. Si comprendemos nuestros patrones, todos los sucesos ligados a estas acciones son despachados. El karma es neutralizado y Chitta clarificada.

El Sonido de Narayana y el Ascenso y Descenso de las Aguas

Nos reunimos cerca de las cataratas de Iguazú. Éstas son sagradas. Representan las aguas de los cielos. Éstas descienden y se transforman en las aguas de la tierra. A través de su continuo fluir, limpian los alrededores. Limpian a los hombres, así como a los dioses. Allí donde las aguas fluyen, allí encontramos puras aspiraciones. Cuando las aguas limpias fluyen constantemente, las aspiraciones también se limpian de una forma constante.

Las aguas dan también energía de síntesis. Acuario representa las aguas de los cielos. A partir de esta agua la creación emerge y retorna a ellas. A las aguas de los cielos se las llama Nara. El Señor desciende a la tierra a través del descenso de esta agua. A través del ascenso de las aguas los seres ascienden. Por lo tanto, al ascenso y descenso de las aguas se las llama Narayana. Na-ra-ya-na está compuesta de 4 sonidos básicos, que ya conocían en el Templo de Ibez como la disolución de la materia en lo sutil. La materialización y des-materialización son acciones acuarianas. Júpiter trabaja con el sonido y el Maestro Júpiter –el Maestro CVV– trabaja con el sonido. A través del sonido eleva a la humanidad -la cual se encuentra anclada en las energías de Libra y sus pasiones relativas- a las energías de Acuario.

La humanidad está representada por Géminis. Géminis es el centro laríngeo del planeta y representa el centro laríngeo en el hombre. El signo solar de Géminis puede transformar la garganta que pronuncia el sonido. Por lo tanto, la iniciación de los hombres se hace posible en el mes de Géminis. Así pues, los signos de aire -Acuario, Géminis y Libra- constituyen un triángulo de transformación: comenzando desde Libra la humanidad es elevada hasta Acuario con la ayuda de Géminis y el sonido.

Nosotros tenemos también el elemento de síntesis en nosotros –el agua. En nuestro cuerpo todos los elementos se encuentran juntos. Tenemos la responsabilidad de mantener esta agua limpia, así como el agua de los alrededores, ya que podemos desarrollar aspiraciones puras y ascender.

Con la ayuda de la garganta nos es posible pronunciar sonidos, destrozando cosas no deseables en nosotros y manifestar cosas deseables. Por lo tanto, el sonido es la clave para la purificación de las aguas internas y para nuestro ascenso.

La visita de las cataratas

Durante la noche antes del May Call Day el cielo se oscureció y una fuerte lluvia cayó. Esto indicaba el descenso de la energía de Acuario. Esta energía fue tan fuerte que el tiempo cambió ligeramente a un frescor polar. Al día siguiente vimos la escarcha en la hierba. Los miembros del grupo nos encontramos también después de las clases. Durante el May Call Day celebramos nuestra alegría con baile y canto. Tuvimos también conferencias sobre aspectos de organización: una reunión de la junta consejera del WTT-Global, una asamblea general, deliberaciones sobre la revista Paracelso. De esta manera estuvimos ocupados y pudimos aceptar las lluvias como bendiciones de la energía de Acuario. Quisimos visitar las cataratas, pero con las lluvias fue imposible.

Exactamente para este día, el Maestro CVV nos envió Sol

Muchos miembros del grupo se reunieron cerca de la impresionante parte de las cataratas llamada la Garganta del Diablo. Desde un principio, el Río Iguazú hizo que sus aguas fluyeran sobre las más pequeñas alturas de unos pocos metros. Fue como un prólogo para

para preparar las aguas. Se alinearon en pequeñas crestas blancas agrupadas. Entonces llegó la profundidad de 60 metros. Mirando el borde de la cascada y observando la acción de las aguas, daba la sensación de que el tiempo se había parado: un gran momento de sacrificio. Las aguas tomaban formas de grupos de conos y caían a la profundidad. Finalmente, se estrellaban contra la tierra. Esta era su hazaña: llegaban y ascendían en un velo de delicadas gotas al lugar de donde se estrellaron. Aparecieron arco-iris celebrando esta victoria. Nuestros ojos bebieron de este cuadro y la canción de las aguas se estableció en nuestros oídos. Al sacar fotos, intentamos preservar este momento. Pero luego, cuando vimos las fotos, no estábamos seguros: ¿dónde estaba la parte superior, donde la inferior, en qué dirección fluyen las aguas? ¿Están cayendo o elevándose? ¿Es su caída un ascenso y su ascenso su caída? ¿Permanecen juntas el ascenso y el descenso?

Nos reunimos para un plegaria de curación. Pensamos también en nuestra hermana mayor María Leicht en Herford. Ya que hacía 6 meses que intentó irse del cuerpo. Ahora, se le ha permitido ascender –uno de los numerosos milagros de esta vida de grupo. Esto es lo que pudimos percibir.

OM Namó Narayanaya.

B.K.

Solsticio de Verano: Lo Conocido, lo Desconocido y el Maestro

Convivencia de Grupo en Grosse Ledder / Wermelskirchen, del 20 al 22 de Junio de 2008

Como señal de bienvenida, cada miembro de grupo ofreció sus saludos a la Jerarquía Espiritual invisible y a sus miembros visibles, el Maestro K. Parvathi Kumar y su mujer Srimath Krishna Kumari, ofreciéndoles una rosa dentro de una copa de plata a los pies del altar. El Maestro Kumar expresó su gratitud a esta ofrenda devocional hacia la Jerarquía y en su discurso introductorio dio el propósito y la intención del encuentro.

Lo Conocido y lo Desconocido

Hemos sido reunidos una y otra vez para un propósito sutil, el de experimentar lo conocido y lo desconocido. De alguna manera, sabemos por qué nos encontramos.

Porque tenemos buena memoria. Pero es lo desconocido lo que nos atrae. El conocimiento es curioso. Éste siempre quiere encontrarse de nuevo con lo desconocido. Eso es lo que experimentamos cada día durante la meditación. Lo conocido se encuentra con lo desconocido y se queda absorbido. Cuando regresa, ya nunca es lo mismo, se ha refrescado.

Lo Divino está más allá del conocimiento y de la ignorancia. A través de la meditación, podemos alcanzar la dimensión más alta del conocimiento y de la ignorancia, lo conocido y lo desconocido. Durante la meditación, nuestra consciencia individual puede sumergirse profundamente en el océano de la consciencia del alma y retornar de nuevo como consciencia individual.

Hay veces en que es más apropiado para la meditación porque también en la naturaleza hay un punto de encuentro de lo conocido a lo desconocido: las horas del crepúsculo de la mañana y de la noche son las horas elegidas del día, donde la luz visible (lo conocido) se encuentra con la oscuridad invisible (lo desconocido). Existe un

ciclo semanal, cuando la semana finaliza, el viernes por la noche, y se reanuda el domingo por la mañana. Es la conclusión de la semana para un fresco comienzo. Otras ocasiones auspiciosas son las lunas nuevas y las lunas llenas, los equinoccios y los solsticios. En el ciclo anual, el solsticio de verano representa el crepúsculo de la noche. Tal período permite una comunión de la materia y el espíritu, que es lo que somos. Somos una combinación óptima de espíritu y materia. Y el alma experimenta a través de tal combinación. El espíritu por sí mismo no tiene experiencia. Para experimentarlo, uno ha de estar fuera de él.

Experimentar no es aquello que le sucede al espíritu, sino la experiencia de AQUELLO como AQUELLO. Para esta experiencia, nos encontramos y encontramos que hay una manera alegre, un viaje alegre de flotar en la vida. El maestro está allí y todo el mundo puede realizar sus propias experiencias de una manera alegre.

La Semilla del Amor: La Luna y el Sol en Cáncer

Durante el solsticio de verano el ángel solar visita al signo solar de Cáncer. El ángel solar es el principio masculino. Cáncer es la casa de la madre. Es la mansión propia de la luna. La luna también permanece como la madre. Cáncer es la puerta de salida al nacimiento de las almas. Por lo tanto se puede decir que en este punto del tiempo lo masculino se encuentra con lo femenino.

El sol permanece como energía masculina para la actividad, para lo racional, para el conocimiento. La luna permanece como energía femenina, lo pasivo, la facultad de esperar, de recibir. Ambos son los polos que permanecen juntos. No importa a que sexo pertenezcamos, una de las energías predominan. Si somos capaces de equilibrarlas, entonces el alma puede funcionar a través de la personalidad. Nos volvemos hijos de Dios, nos volvemos andróginos.

La energía solar es científica, analítica, lógica, argumentativa, con tendencia a debatir. La energía lunar es mística; es lo desconocido. La energía masculina es atraída hacia lo femenino, el conocimiento hacia lo desconocido. El sol es arrastrado hacia la energía lunar. En el momento en que toca la energía lunar, la energía solar brilla más. Cuando el Sol ilumina a la luna, entonces la magia de la luz de la

luna sucede. La luz de la luna es de gran ayuda para los experimentos mágicos. Las iniciaciones, las iluminaciones no suceden durante el día, sino únicamente durante la noche.

Cáncer es la casa de la Luna. Ésta invita al Sol a ir a su casa, a calmarse y a descansar. Por lo tanto, Cáncer es también una buena casa para la meditación. En cada meditación podemos descansar retirándonos a nuestro centro del corazón. Así como el sueño nos refresca y nos fortalece durante la noche, la casa de la madre nos regenera equilibrando nuestras energías. Si somos capaces de permanecer en el centro del corazón y retirarnos, tan pronto hayamos terminado nuestro trabajo en la objetividad, podremos estar en equilibrio. La tranquilidad se extiende. Toda actividad interna está orientada a la receptividad; la actividad externa, la mente, duerme.

Sin embargo, la mente tiene el hábito de vagabundear de forma ocupada en torno a la objetividad más que preferir descansar en casa. Deberíamos aprender a retirar nuestros pensamientos. La manera de retirarse es a través de la respiración. Si la mente está focalizada en la respiración, se retirará. La observación se vuelve el factor más importante. Así como es en la meditación es en la vida: cuando nosotros observamos, nos volvemos testigos. No nos veremos envueltos en los sucesos. Al observar nuestros problemas, encontramos que están más lejos de nosotros. Por lo tanto, es más fácil encontrar soluciones.

Cáncer es un signo de agua. El agua calma y sintetiza. Todos los signos de agua poseen un efecto tranquilizante. También Escorpio y Piscis. Poseen el poder de la magia. Cuando el Sol transita por un signo de agua, hace posible tomar un contacto más cercano con la energía lunar, cuya cualidad es igualar, dar confort. Nos hace más suaves y nos transformamos en un humano lleno de paz. Todos los aspectos no armónicos en nosotros se equilibran y nos volvemos como la Luna, artísticos y poéticos en nuestra vida. Para alcanzar ese nivel, debemos aprender a estar comprometidos de forma activa con la energía solar y receptivos hacia la energía solar.

Cada uno de nosotros en un Ángel Solar. Por lo tanto nos movemos con el Sol a través del zodiaco. Aquellos que se preparan desde la entrada del Sol en Aries tendrán una buena oportunidad de

experimentar en uno mismo la comunión existente entre el Sol y la Luna en el solsticio de verano y ser iniciados.

Todo esfuerzo del discipulado es recibir el ángel solar en la casa de la luna. El Yoga nos provee del conocimiento de cómo la luz solar puede ser absorbida en los rayos lunares. Hay un conocimiento de los sonidos y el conocimiento de la respiración. La pulsación, la respiración y la circulación sanguínea se encuentran regidas bajo la casa de Cáncer. Justo desde el comienzo de Aries, podemos visualizar la entrada del Sol en nuestro sistema: desde el centro Ajna a través del centro laríngeo al centro del corazón, donde la energía solar está en comunión con la energía lunar. Cuando el Sol alcanza el corazón, hay una expansión de consciencia, que es trabajo de Júpiter. Júpiter permanece para la expansión de consciencia. Se encuentra exaltado en Cáncer. Júpiter representa también el maestro. La unión entre el Sol y la Luna en el corazón simboliza también el nacimiento del maestro en nosotros, quien amplía nuestra consciencia. De acuerdo con la tradición antigua, el nacimiento del maestro se celebra en torno a la luna llena de Cáncer.

Si somos plenamente conscientes de lo divino en nuestro corazón y cooperamos con el plan divino, no moraremos más en la profundidad de la vida objetiva, sino que expandiremos nuestra consciencia. Entonces algo ocurrirá, sin hacer nada. El Maestro CVV, sentado en Kumbhakonam, se expandió sin tomar ningún vuelo, sin solicitar visas. Alcanzó todo el globo. De la misma manera pasó con Jesús, el Cristo. Sus movimientos fueron limitados al Mar de Galilea, pero su consciencia se expandió por todo el globo. Tal expansión es una expansión sabia, de forma contraria a la expansión brutal. Alcanza el corazón de la gente que lo invita a establecerse en sus corazones. No es lo mismo que con un monarca que conquista. Él no puede conquistar los corazones de los hombres. Nadie quiere vivir bajo "heteronomía" (heteronomy). Nadie busca el toque del poder, sino la semilla del amor.

La Unión de las Energías a través de la Práctica del Yoga

La luna es el Señor de la oscuridad. Para el intelecto, la oscuridad es impermeable, pero no para el conocedor. Para él, la oscuridad es la luz absoluta. La Luna representa la luz oculta en la oscuridad y la luz

del intelecto es sepultada por la oscuridad de la ignorancia. La mente ha de hacer esfuerzos para resolver tal oscuridad. Entonces, puede obtener el "electric hint", llamado también iniciación. Hay muchas historias en las que los estudiantes fueron iniciados, fueron "cegados". Así, cuando el intelecto anda a tientas entre el misterio de la Luna, la intuición, puede haber una feliz unión. De hecho, nuestra mente está siempre interesada en lo desconocido, en todas las cosas místicas. Lo que es conocido queda relegado al trasfondo, a lo místico. En la objetividad la mente únicamente se reúne. Produce deseos que están siempre cambiando y adquiere objetos que únicamente son interesantes durante un período de tiempo. Por este motivo, todas nuestras energías se agotan completamente.

El intelecto puro es la cualidad del signo solar de Géminis, en donde uno tiene a Mercurio como su Señor. El intelecto de Géminis ha de encontrarse con la intuición de Cáncer. En Cáncer la intuición es más una corazonada. No se puede explicar. Las mujeres la tienen más que los hombres. La mente de una mujer puede sentir. Pero para la mente solar tiene que haber una base para ello -un papel, un número...-, porque se basa en el intelecto. La mente Lunar no tiene lógica, ni razón, sólo siente. Éstos son los dos lados de la mente en nosotros: el lado derecho y el izquierdo del cerebro, la mente masculina y femenina. Entre medio hay un vacío. Se ha de construir un puente. La fusión de ambos es la esencia del Yoga. En tanto esto no ocurra, viviremos a trozos y pedazos.

Existen prácticas para poner ambos lados juntos. Tenemos que trabajar con nuestros sentidos. En lo que concierne a la vista, se han asignado dos ojos para la parte derecha e izquierda del cerebro. Los dos ojos poseen su centro en el tercer ojo, en el centro del entrecejo. Por lo tanto, se sugiere la meditación en el centro del entrecejo para construir un puente entre ambos.

En relación al oído, tenemos dos orejas. Una tiene relación con el sonido positivo, la pronunciación. La otra con el sonido negativo, el escuchar. Ambos han de ser traídos juntos cuando escuchamos lo que hablamos. Ese es el motivo por el cual pronunciamos la palabra sagrada OM y escuchamos su sonido. Al principio, podemos escuchar como surge el sonido y luego como desaparece gradualmente en el

sonido del silencio. El sonido surge del silencio y se funde de nuevo en el silencio. Ambos sonidos se fusionan. Es un ciclo completo y una posibilidad de elevarse al estado de un Yogui.

Entonces nos vamos a la nariz. Tenemos dos fosas nasales. Por la mañana, después de levantarnos, podemos observar si ambas fosas nasales funcionan bien de la misma manera. Entonces nuestras energías están bien equilibradas. Si nuestra fosa derecha trabaja más que la izquierda, intentamos alternar la respiración cerrando una fosa hasta que ambas fosas estén bien equilibradas.

En el centro del corazón, tenemos el centro de la respiración. La inhalación invita a lo divino en nosotros y la exhalación alcanza lo divino. Ambas han de estar equilibradas. Todas estas prácticas nos permiten equilibrar las energías solar y lunar en nosotros. Si se traen juntas y éstas permanecen estables por un momento, entonces tenemos la presencia de Júpiter. Esto quiere decir la presencia del Maestro, la presencia de lo divino en una forma manifestada. Lo invisible otorga su presencia a través de un agente de lo visible. Por lo tanto, todas estas prácticas conducen a una comunión del espíritu y la materia y éste es un regalo que Cáncer ofrece cuando el Sol entra en este signo solar.

La mente divide, el corazón une

El corazón tiene la habilidad de unir. La mente sólo separa. Por consiguiente permanecer en el corazón y trabajar desde la cabeza es lo que se recomienda como una situación óptima para un ser humano.

Hemos llevado a cabo un matrimonio. Un matrimonio es un acto de unión. Se dice que es el más sagrado de todos los sacramentos. El mismísimo cumplimiento de la humanidad proviene del principio de yoga o unión y no de un proceso de localizar diferencias entre los seres humanos. Todas las gradaciones de consciencia han de ser vistas como los diferentes colores del arco-iris. El arco-iris es una disposición excelente de colores porque está equilibrado en todos los siete planos de consciencia, no sólo en el plano mundano. No da preferencia a uno u otro plano. Es Una Luz impregnando todos los siete colores. Con los siete colores da la consiguiente armonía y plenitud.

De la misma manera, un músico toca con las siete cuerdas del instrumento para producir la consiguiente música. Y de la misma manera en el hombre hay siete planos de consciencia –consciencia del plano físico, consciencia de las emociones, consciencia del mental, consciencia del plano buddhico, consciencia del plano de bendición, consciencia del ser y consciencia del ser universal. El ser universal se manifiesta en todas sus gradaciones. No tiene objeción en estar en el físico, ninguna reserva en estar en el mundano. Desde lo Más Alto, lo Más Sublime, hasta las áreas más densas, la consciencia se muestra a sí misma. Permanece en lo más absoluto y, luego, despliega todos sus otros seis planos de actividad. A eso se le llama síntesis y eso es a lo que se le llama plenitud en la ciencia del Yoga. No se niega a favor de ningún plano de consciencia y podemos traer esta consciencia a todos los planos de existencia.

Traer la luz al plano de consciencia es sólo posible cuando vivimos en síntesis. Podemos traer más luz, más consciencia a nuestros alrededores en cada actividad a la que estemos expuestos cuando permanecemos en el trasfondo de la consciencia y permitimos que funcione a través de sus siete planos. Igual que un instrumento que tiene como fondo un zumbido, así también nosotros nos encontramos a nosotros mismos como un continuo zumbido. Con una mente tranquila, podemos experimentarlo. Si comprendemos que todos los siete planos de consciencia se encuentran juntos, que no están separados, no necesitamos diferenciar entre espíritu y materia. Podemos hacer una diferencia para propósitos de entendimiento, pero allí donde se encuentra el espíritu hay materia y donde existe la materia hay también espíritu. En el plano más inferior, hay más materia visible, debido a su densidad. Pero en los planos superiores de consciencia, se vuelve más sutil y se fusiona en el espíritu. De esta manera, desde la materia más sutil, la materia raíz, hasta el plano más denso, hay gradaciones. En la evolución la materia se vuelve transparente. En la involución la materia se vuelve densa. Pero no hay nunca un estado en donde el espíritu y la materia estén completamente separados. La separación del espíritu y la materia únicamente existe en la mente humana. Para tener una comprensión, nosotros dividimos y luego tomamos la división como

realidad en nuestra consciencia de vida. Y ese es nuestro problema. No deberíamos tener en cuenta profundamente la división en nuestra mente. Todo esfuerzo de la práctica de Yoga o del discipulado quiere unión. La separación nos convierte en un prisionero, un prisionero del planeta, como el Maestro Djwhal Khul solía decir. ¿Quién nos encarcela? Nadie. Nos hemos encarcelado nosotros con nuestras propias definiciones. Cuanto más separamos, más nos sofocamos. La persona que se siente muy inclusiva, se puede mover con más libertad. Lo que es importante es la amistad y la cooperación. Por favor, recordad que en la Era de Acuario no existe un drama tal de iniciación. Una persona que es amistosa con la vida que le rodea, que coopera e integra se la considera en los círculos superiores como iniciada. No quiere decir incluir sólo a la gente que nos gusta. Nosotros deberíamos incluir e integrar a todos. El primer paso para el libre fluir de la energía a la vida circundante es la comunicación, el intercambio. Deberíamos ser comunicativos, no ser comunicativos de sucesos de la personalidad o enfermedades, sino para la información que recibimos. No deberíamos guardarnos la información, sin compartirla con los demás. Si nosotros guardamos la información en nosotros conscientemente, estamos utilizando la energía del poder. Estamos orientados hacia el poder. El intercambio o la comunicación es el primer paso para la cooperación y la amistad. Cuanto más permitimos que nuestra energía fluya hacia fuera, más tendremos la afluencia de la energía en nosotros. No puede haber afluencia de energía de los círculos superiores si uno no ha dejado fluir las energías hacia fuera, hacia los alrededores. Ésta es la manera en que la energía nos limpia.

Diamantes

Nos sentimos muy felices de celebrar el solsticio de verano como el último año en Grosse Ledder. El encuentro fue corto y, además de las conferencias, se llevaron a cabo otras muchas cosas. Así, apenas tuvimos tiempo de disfrutar de los bonitos bosques y del parque del hotel.

El Maestro Kumar presentó al grupo el trabajo para la justicia social global: la “Construcción del Templo Diamantino”, que comenzó en Febrero de este año.

Durante el “May Call Day” se presentaron el libro de Mantras (2ª edición) en alemán, así como La Llama Violeta, plegarias y Armonía y Salud en inglés. El Maestro explicó el propósito de estos libros y cómo surgieron.

El WTT Alemania aprovechó la oportunidad para su reunión anual. El Maestro Kumar se encontró presente y en su discurso de cierre dijo que el grupo progresaba en cooperación con cada uno de los otros.

Para finalizar, celebramos un ritual de boda: la Hermana Andrea y el Hermano Hajo consintieron su matrimonio en presencia del fuego, del Maestro, la madre y el grupo. Ambos se vistieron con vestimenta hindú y el Maestro disfrutó mucho. Dijo que estaban muy guapos y que Hajo parecía un Samurai.

La pareja que se casó el año pasado, Cecilia y Maxim, habían concebido un hijo en el entretanto. Un pequeño Jacob descendió de la gran escalera. Otro, todavía un alma sin nombre, anunció su aparición en la hermana Claudia y el hermano Gero. Después del ritual fueron todos bendecidos por los miembros del grupo. Anwar acompañó la ceremonia de bendición con su violín.

Finalmente, el Maestro Kumar y Srimath Krishna Kumari recibieron un pequeño regalo de despedida, un bonito “diamante” de cristal tallado con muchos triángulos.

Este debería recordar el trabajo para la justicia social: el “Templo Diamantino”. Fue entregado por Dorle (Alemania), Doris (Europa) y Sabine (Global) como coordinadoras del Trabajo de Red Diamantina. Entonces todos los participantes pronunciaron la invocación:

***“Nos inclinamos en homenaje y adoración
ante la Gloriosa y poderosa Jerarquía,
el Gobierno interno del Mundo,
guiado por el Maestro CVV, el Maestro Morya y el Maestro CSG,
y su exquisita Joya,
La Estrella del Mar,
La Madre del Mundo –
Omnia Vincit Amos.
OM Shanti, Shanti, Shantihi”.*** B.K.

Paracelso Salud y Curación

SALUD HOLÍSTICA

La ciencia de la medicina y de la salud se considerará grande cuando todo hombre pueda ser curado juntando todo el conocimiento disponible relativo a la salud y la curación, de cualquier manera que se presente. Lo que el hombre necesita es una salud holística. Dicha salud tiene 4 dimensiones: física, emocional, mental y espiritual. Con todo el conocimiento disponible que el hombre tiene en los cuatro campos, NO debería ser difícil conseguir esto. Se necesita Voluntad para reunir fuerza de los cuatro lados. Los físicos y cirujanos, los psicólogos, neurólogos y psiquiatras, los curadores mentales, los trabajadores del nuevo pensamiento y, finalmente, los hombres de Sabiduría que conocen las dimensiones espirituales de los hombres pueden juntar su conocimiento y experiencia práctica para servir al ser humano. Todos estos 4 jugadores tienen sus fuerzas y sus limitaciones. Pero las limitaciones de una categoría se pueden contrarrestar con la fuerza del otro. Son esencialmente como las cuatro ramas de un árbol de la salud. Ninguna de las ramas puede ser un árbol completo, aunque muchas de ellas quieran. La ignorancia humana y su componente, el orgullo, están hoy en día involucrados en una lucha entre los 4 departamentos (el físico, emocional, mental y espiritual). Cada uno de ellos quiere ser más grande que el otro, olvidando su naturaleza complementaria. La actitud de oposición, de discernir, de menosprecio y de descartar las otras ramas de la ciencia de la salud no es otra cosa que ignorancia. El tiempo ha llegado, y la inteligencia de la humanidad se está volviendo madura, solicitando el abrirse a todos los lados. El acomodarse a otras escuelas de pensamiento para ver cómo éstas complementan

nuestra propia escuela de pensamiento está surgiendo de una manera muy pequeña. Este desarrollo tiene que ir más allá.

Esto puede suceder si todos los trabajadores de la salud a todos los niveles recuerdan que el hombre es más importante que sus propias teorías y que todas estas juntas que ayudan a curar la enfermedad deberían considerarse como la parte de la ciencia de la curación.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extracto de: Paracelsus – Health and Healing

Con la suscripción apoyas a este importante trabajo: (€ 70 / año)

Suscripciones / Aportaciones:

Beneficiario: Paracelsus-Center.

c/ Wasemattstrasse 1, SUIZA 8840 Einsiedeln

Banco : POSTBANK DORMUNT, Germany

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

SUSCRIPCIÓN A LA 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, indicandotunombreyelconceptoCUOTACIRCULAR, informándonos posteriormente de vuestro ingreso mediante un correo electrónico a la dirección: dausa@telefonica.net

Noticias del World Teacher Trust España

ANIVERSARIO DEL MAESTRO CVV Y FIESTA DE LOS SIGNOS, (LEO).

En esta ocasión nos trasladamos a un paraje cercano a Olot (Girona), y asistimos hermanas y hermanos de Barcelona, Sabadell, Girona, Olot, etc.....56 personas en total, que fuimos cordialmente acogidos por el grupo local "Purnavasú".

Empezamos la celebración con un Ritual del Agua, a las 12 en punto entonamos 21 OM y más tarde compartimos los alimentos preparados amorosamente entre todos.

El lugar era idílico, en pleno campo, y la Naturaleza se expresaba en toda su belleza, esplendor y exuberancia. Nos sentíamos en paz y armonizados con la Tierra, esa tierra de volcanes como es Olot y su comarca (la Garrotxa). Niños y mayores jugamos, reímos, cantamos en un gran compañerismo, amistad y hermandad.

Por la tarde Mª Rosa Pradera nos habló del signo de Leo y Josep Paradell del Maestro CVV, y los niños hicieron una obra de teatro dirigidos por Maite Amigó. Después de la meditación nos despedimos con gran alegría y agradecimiento por haber podido disfrutar este día Grupal.

Al día siguiente, 4 de Agosto, continuamos con la celebración del Aniversario del Maestro CVV en la sede del WTT España en Sabadell, y el día 11 de Agosto se realizó en "Vasantha", (Barcelona), un nuevo acto en conmemoración del Maestro Ekkirala Krishnamacharya y de H.P.Blavaty. Éste ha sido un mes lleno de la Gracia de la Madre.

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2008

22.09.	17:44	☉ en ♎ / El Sol entra en Libra ♃	Equinoccio de otoño: <i>Contemplar en la Jerarquía femenina</i>
24.09.	14:23	11ª fase lunar descendente ♃	☉ 01°49' ♎ / ♃ 01°49' ♎ <i>Contemplar en Śiva el primer Logos cósmico</i> (fin el 12:55 a las 25.09.)
28.09.	10:19	Fase de Luna Nueva ☉	☉ 05°35' ♎ / ♃ 23°35' ♎ Luna Nueva de Libra: Festival de las Luces, para hacer desaparecer la oscuridad de la Luna Nueva más oscura. <i>Contemplar en el Compromiso</i>
29.09.	10:12	● Luna Nueva de Libra ♃	☉ en ♎ – De la 1ª a la 9ª fase lunar ascendente de Libra: <i>Dedicarlos a venerar el descenso del Rayo de luna a través del simbolismo de Durgâ, la Madre impermeable. Este proceso de veneración culmina en la 10ª fase lunar ascendente (Festival de Durgâ).</i>
06.10.	21:52	● 8ª fase lunar ascendente ♃	☉ 13°56' ♎ / ♃ 07°56' ♎ (fin el 00:11 a las 08.10.)
10.10.	03:17	11ª fase lunar ascendente ♀	☉ 17°07' ♎ / ♃ 17°07' ♎ <i>En este día dejó el plano físico Shirdi Sai Baba</i> (fin el 03:44 a las 11.10.)
	03:39	23ª Constelación de <i>Dhanishta</i> ♃	♃ 17°18' ♎
	21:00	Meditación de <i>Dhanishta</i> (fin el 04:42 a las 11.10.)	
14.10.	00:25	Fase de Luna Llena ♂	☉ 20°57' ♎ / ♃ 08°57' ♎ <i>Contemplar en la Madre sentada en el león</i>
	22:02	○ Luna Llena de Libra ♂	☉ 21°51' ♎ / ♃ 21°51' ♎
21.10.	02:47	● 8ª fase lunar descendente ♂	☉ 28°00' ♎ / ♃ 22°00' ♎ (fin el 01:08 a las 22.10.)
23.10.	03:08	☉ en ♏ / El Sol entra en Escorpio ♃	☉ en ♏ – Cada tarde: <i>Encender una vela a la entrada de la casa al llegar la hora crepúsculo y venerar el poder de la serpiente Kundalini, que está enroscada en torno al tallo del centro de base</i> ☉ en ♏ – Cada lunes (27.10., 03.11., 10.11., 17.11.): <i>Contemplar en Śiva el primer Logos cósmico</i>
	23:10	11ª fase lunar descendente ♃	☉ 00°50' ♏ / ♃ 00°50' ♏ <i>Contemplar sobre OM NAMA ŚIVĀYA</i> (fin el 22:48 a las 24.10.)
26.10.		Final del verano (VME 03:00 en TME 02:00)	
27.10.	23:03	Fase de Luna Nueva ♃	☉ 04°51' ♏ / ♃ 22°51' ♎ Luna Nueva en Escorpio: <i>Contemplar en el Compromiso</i>
29.10.	00:14	● Luna Nueva de Escorpio ♃	☉ 05°54' ♏ / ♃ 05°54' ♏
05.11.	16:09	● 8ª fase lunar ascendente ♃	☉ 13°35' ♏ / ♃ 07°35' ♎ (fin el 17:48 a las 06.11.)

Todas las horas son en hora europea (TME = Tiempo Medio Europeo, MVE = Verano Medio Europeo)
Del: Calendario Astrológico 2008/2009;
Publicado: The World Teacher Trust - Global, Wasenmattstr. 1, CH-8840 Einsiedeln.

Great Invocation

Let us form the Circle of Good Will.

OMNIA VINCIT AMOS.

From the South through Love
which is pure.

From the West through Wisdom
which is true.

From the East through Will
which is noble.

From the North through Silence
which is golden.

May the Light make beautiful
our lives.

O Hierophant of our Rite

Let his love shine.

OMNIA VINCIT AMOS.

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

We bow down in homage
and adoration

To the Glorious and Mighty Hierarchy,
The Inner Government of The World,
and to its Exquisite Jewel,
The Star of the Sea -
The World Mother.

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

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

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

From the centre which we call
The race of men
Let the Plan of Love and Light
work out
And may it seal the door
where evil dwells.

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

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

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

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

Let love prevail.
Let all men love.

Master D.K.