

Tavāhamagna Ūthibhir
Mitrasya Cha Prasastibhihi
Dwesho Yuto Sa Duritat
Uryāma Martyānām

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

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

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

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

Comentario

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

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

HAMSA SIVA SOHAM

Libra 2010 Thula

Carta No. 6 / Ciclo 24 – del 23 de septiembre al 23 de octubre 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.....	6
Krishna El Señor: Gîtâ Upanishad	7
Maitreya El Señor.....	8
Maestro Morya - Maruvu Maharshi.....	9
Maestro Koot Hoomi - Devapi Maharshi.....	10
Mensaje del Maestro E.K.....	11
Enseñanzas de Vidura	12
Así habla Shirdi Sai.....	13
Mensaje de Sri Ramakrishna.....	14
La plegaria del hombre laico	14
Meditaciones Ocultistas.....	15
Rudra.....	17
Hojas del Ashram.....	18
Sobre el Amor / Sobre el Cambio / Sobre el Silencio	19
Himnos a Agni.....	20
Invocaciones de la Llama Violeta.....	21
De la pluma del Maestro.....	22
Sección niños.....	23
Reseña de Libros.....	24
Maestro Morya	25
Ventana al servicio del mundo.....	30
Actividades con el Maestro K. Parvathi Kumar	32
Extractos de las Enseñanzas.....	37
Próximos viajes del Maestro Kumar.....	40
Vishnu Purana.....	41
Paracelso – Salud y Curación.....	43
Días astrologicamente importantes.....	45
Gran Invocación	46

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

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

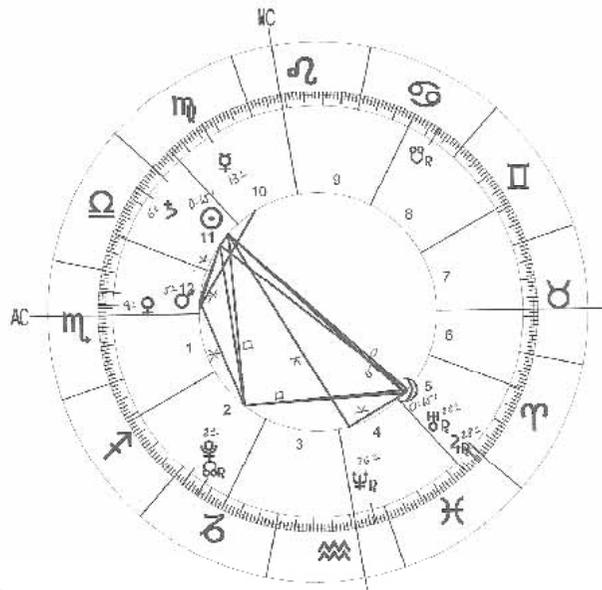
Publicación oficial del World Teacher Trust España
 Rambla Sabadell, 65, ent. 2ª. 08202 SABADELL. BARCELONA.
 E-mail: wtt.spain@gmail.com Website: www.worldteachertrust.org

PLEGARIA DEL AÑO 2010-2011

Two fishes, five 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.

Luna llena de Virgo
23-09-2010 a las 11,17 h. Barcelona

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

Mensaje del mes de Libra

El glifo de Libra es el mensaje inmediato para la humanidad. El glifo de Libra tiene dos líneas horizontales, una encima de la otra. El mensaje es: no estés en el mundo, está con él. Estar con él es una facilidad. Estar en él es encarcelamiento. La línea inferior de Libra se relaciona con la pasión del mundo. Si uno está fusionado en él, está perdido. Si permanece a flote, disfruta. La línea inferior es como la corriente de las aguas que fluyen. Si uno está en el agua, las corrientes lo arrastran y lo arrojan en algún sitio, muerto. La línea superior es como estar sobre la corriente, es decir, estar a flote en un bote salvavidas, que no se hunde. Cuando te deslizas en una barca, experimentas el fluir del río con alegría, pero cuando te hundes, deja de ser alegre.

Estar con el mundo no está prohibido. Estar en él es peligroso, en el sentido de que uno se queda aprisionado. Al hombre se le da una personalidad para que se relacione con el mundo, y él debería mantenerse sin involucrarse. Los yoguis lo hacen. Un rey se sienta en un trono y, sin embargo, gobierna el reino. Tiene una jerarquía de administración sobre la cual preside. No tiene que involucrarse en medio de todas las actividades del reino. De esta manera, el rey conserva su estima, su libertad, y su capacidad para gobernar a sus súbditos.

El alma es el rey, la personalidad es la jerarquía del alma a través de la cual trabaja en el mundo. Uno debería recordar que es el rey de su vida, y no su esclavo.

Desde los tiempos antiguos, se ha descrito a Libra con un símbolo en que hay un pájaro dentro de un pájaro en un árbol. El árbol es el árbol de la vida. El pájaro de fuera se come los frutos del árbol, mientras el pájaro de dentro permanece como testigo de la actividad del pájaro externo. Permanece sin mezclarse.

Es necesario que el discípulo medite sobre el símbolo del pájaro, se recuerde a sí mismo como alma, presida sobre la personalidad y

gobierne el reino de su vida.

Estar fuera del mundo no es divertido, estar en el mundo tampoco es divertido. Estar o no estar, esa es la clave. Para estar, uno utiliza la personalidad, y para no estar, uno se establece en el alma. La línea superior del glifo de Libra es el alma, la línea inferior es la personalidad.

Mensaje del Maestro

RENDICIÓN SIN CAUSA

Los seres desarrollan diversas relaciones con lo Divino. El abanico es demasiado vasto. Desde los que lo niegan hasta los que viven por lo Divino, hay una gran variedad. Cada cual puede relacionarse con lo Divino a elección. Algunos se relacionan para cumplir deseos, algunos se relacionan por temor, algunos se relacionan para triunfar, algunos se relacionan con odio, algunos se relacionan con amor, otros se relacionan de forma amigable, algunos se rinden a su ofrenda total. Cuando nos relacionamos con lo Divino, lo Divino se relaciona a su vez con nosotros en consecuencia. Él se refleja en cualquier cosa que proyectemos. Pero si uno se ofrece a sí mismo, Él absorbe a esta persona y funciona a través de ella. La ofrenda de uno mismo es la mejor relación que encontraron los sabios videntes. También se la llama autorrendición. Esta autorrendición no es por beneficio, ni por gloria o cualquier otra cosa. La autorrendición es verdadera cuando no tiene causa. Tales son los Adeptos, a través de los cuales lo Divino funciona incesantemente.

Gîtâ-Upanishad - Sri Krishna El Señor -

EL ASPECTO DOBLE DEL YOGA

Unido así uno queda purificado, uno trasciende la personalidad, la mente y los sentidos. Uno conoce a lo Divino en los seres que le rodean. Estos no vacilan mientras actúan. (5,7)

Comentario

En la sloka anterior el Señor habla de la buena voluntad en acción en la objetividad y del recuerdo constante en la subjetividad. Cuando uno se establece con estas mencionadas dos piernas de la vida, permanece estable en el centro, donde las horizontales se encuentran con las verticales. El nombre de este centro es el corazón. Cuando uno se estabiliza así en el corazón, y lleva a cabo obras de buena voluntad recordando al Divino en cada respiración, el corazón tiende a ser puro. El corazón es la fuente de la mente y de los sentidos. En la medida en que se purifica el corazón, en esa medida se limpia la mente y los sentidos dan percepciones ocultas además de lo mundano. Así, el resultado de este funcionamiento es un corazón puro, una mente limpia y una inteligencia despierta. Desde este estado de pureza, gradualmente uno también reconoce y se da cuenta de lo Divino en los seres que le rodean. En la medida en que ve a lo Divino en los seres que le rodean, se relaciona con los seres en ángulos rectos. Los ángulos erróneos se ajustan. Tales son los beneficios de la práctica del yoga. Cuando el aspecto doble del yoga, es decir, el acordarse de forma constante de "AQUELLO YO SOY" y la buena voluntad en acción se expresan como amor, el progreso de esta persona es rápido.

Maitreya El Señor

EL TOQUE DE LA PRESENCIA

Los Maestros nacen de los hombres. Igual que de los árboles nacen los frutos, también de la humanidad nacen Maestros. Pero éstos no son tan numerosos como los frutos de un árbol. Cuando el árbol es estéril, no da frutos. Sin embargo, cuando de entre los hombres surge un Maestro, éste es fuente de inspiración para muchos. Un Maestro no tiene el deber de inspirar. Su mismo ser inspira. Un imán no tiene el deber de magnetizar. Es su misma naturaleza. El magnetismo impregna desde el imán. La Presencia impregna desde el Maestro. Cuando un ser recibe el toque de la Presencia, permanece inspirado y hace trabajo de buena voluntad inspirándose en el Maestro. Afortunados son los que encuentran a un Maestro entre ellos. Éstos, con el tiempo, pierden al Maestro en forma, pero, entretanto, su trabajo de inspiración hace nacer al Maestro en ellos y continúan así manifestando obras de buena voluntad con la misma inspiración. Cuando uno está totalmente inspirado, no busca ayuda en el entorno. Recibe ayuda desde los Círculos Superiores y la manifiesta en los círculos inferiores. Un auténtico discípulo no niega la ayuda cuando procede del entorno, pero esencialmente se orienta para hallarla procedente de los Círculos Superiores. Que aprendas a ayudarte a ti mismo con la ayuda del Maestro que hay en ti. Invoca y estate en la Presencia del Maestro. Este debería ser el coraje de un discípulo.

Maestro Morya - Maruvu Maharshi -

EL CONTENIDO

Un Maestro emite energías de contento, plenitud y alegría. Es un estado sin deseos. Su carencia de deseos se debe al contento. El contento no se alcanza mediante la negación de los deseos. Se alcanza por la plenitud en uno mismo. Uno mismo está pleno con la Presencia. Por tanto, no desea nada.

Reza pidiendo la plenitud. Reza pidiendo la Presencia. Que la Presencia descienda y te dé la plenitud. Por este camino de la plenitud, los deseos desaparecen. Es impráctico practicar el no desear. Es práctico invocar ardientemente la Presencia y su plenitud.

Cuando estás en la plenitud, ves a la Divinidad en tu entorno, en todos los seres, en todas las formas, en todos los lugares y en todo momento. Para ti la creación entera es sumamente hermosa en toda su variedad. Lo grande y lo pequeño, lo que tiene valor y lo que no lo tiene se ven como velos del UNO. También sonreirías ante la belleza de la ignorancia igual que te regocijas ante el esplendor del conocimiento. Esta es la ecuanimidad que adquieres cuando estás lleno de la Presencia.

Busca la Presencia y la plenitud y estate contento.

Maestro Koot Hoomi - Devapi Maharshi -

LA ÚNICA CLAVE PARA LA CONVIVENCIA DE GRUPO

Vivir como un grupo tiene un principio cordial que es ver el alma en el otro. La convivencia de grupo o la vida colectiva es posible solo cuando vemos al ALMA UNA funcionando en muchos. Leyendo al alma, observando al alma, el recuerdo constante del alma te permite adquirir la aptitud para estar en el grupo. Pero por costumbre, un estudiante baja un escalón y ve las personalidades. Las personalidades son necesariamente diferentes. Se supone que son diferentes. Las personalidades no siempre se ponen de acuerdo. A una personalidad no le es posible estar de acuerdo con la personalidad de otro. En consecuencia, uno tiene que subir un peldaño en su conciencia para ser un alma. El alma es el terreno de encuentro de la vida grupal y la convivencia de grupo. El lugar del alma en cada uno de nosotros es el corazón. Abrazando el corazón puede haber un encuentro de las personalidades. No hay ningún otro lugar en que puedan ponerse de acuerdo. Incluso los cinco sentidos no se ponen de acuerdo entre ellos a menos que se encuentren en el corazón. Cuando no se encuentran en el corazón, los cinco sentidos os conducen en cinco direcciones diferentes. La conciencia de alma es la única clave para la unidad. No hay ninguna otra clave.

Mensaje del Maestro E.K.

LA ÚNICA MANERA

El aunamiento es la elección de Dios, no la de los hombres. Los hombres pueden aspirar a él, pero deberían aprender a esperar. El aunamiento ocurre cuando Dios bendice. Él puede atraer a un ser hasta Él cuando lo cree conveniente. No hay condiciones establecidas para Él. Una vez alcanzada la cima de la conciencia, uno ha de ser humilde para esperar. El que espera es recompensado. El que exige no es recompensado. Hacerlo lo mejor que podamos y esperar a recibir es la lección básica de la naturaleza en cada paso. Que el discípulo deseche las quejas y siga trabajando. No hay ninguna otra manera.

Vidura

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Una mente regulada,
el sentido de estabilidad,
la pureza, una disposición amable,
la amabilidad
y la palabra agradable,
aumentan la riqueza de uno.

Así habla Shirdi Sai

INICIACIÓN

La decisión de seguir al Maestro es del discípulo. El Maestro no busca seguidores. Para seguir al Maestro uno necesita una mente inquebrantable y paciencia. Los actos del Maestro son a menudo incomprensibles y hacen surgir las dudas en el discípulo. La duda surge cuando la mente oscila. La anticipación y la expectación producen impaciencia.

Una observancia paciente y sin oscilaciones durante un ciclo de doce años establece la conexión. Una vez establecida la conexión, tiene lugar el flujo de energía del Maestro al discípulo, el cual transmuta, transforma y produce la trascendencia del discípulo.

Mira cómo la tortuga alimenta a su cría con la mirada. Ella la acaricia, aunque no resulte aparente. Así también el Maestro. Él no escenifica la aparente representación de la iniciación.

Sri Ramakrishna

AVATAR, NO HONRADO EN SU PROPIA TIERRA

Las semillas de Vajravantul no caen en la raíz del árbol. Son llevadas por el viento hacia lugares lejanos, donde echan raíces. De igual modo el espíritu de un Profeta se manifiesta en la distancia, donde es apreciado.

Siempre hay una sombra bajo la lámpara mientras su luz ilumina los objetos circundantes. Así, los hombres inmediatamente próximos a un Profeta no le entienden. Aquellos que viven más allá son deleitados por su espíritu y su extraordinario poder.

La plegaria del hombre laico

El poder esclaviza. El poder de las religiones nos esclaviza. Los predicadores poderosos nos inyectan miedo hacia Ti. El poder como medio no nos puede ayudar para llegar hasta Ti, del mismo modo que lo hace el Amor. Guíanos hacia Ti a través del Amor. ¡Nosotros rezamos!.

Meditaciones Ocultistas

MEDITACION 46

Eagle is serpent. Matter is serpent. Master is servant. Master and savant. Physical serpent. Astral servant. Divine savant. Celestial saint.

Águila y serpiente. Materia y serpiente. El Maestro es el servidor. Maestro y sabio. Serpiente física. Sirviente astral. Sabio divino. Santo celestial.

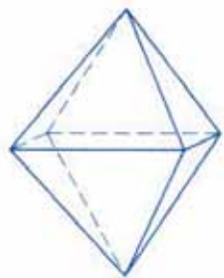

Comentario:

Cuando la conciencia del hombre se halla por encima del diafragma, nace el águila. Mientras se halle infradiafragmáticamente, permanecerá como serpiente. Ésta penetra profundamente en la materia. Es de todos conocido, que la serpiente vive en los agujeros de la tierra. Así también, el hombre que vive por debajo del diafragma, se profundiza en el mundo de la objetividad. Para el hombre que vive en la objetividad, el mundo material lo es todo. Vive enfocado sólo en lo material. Cuando el hombre adquiere el conocimiento sobre la futilidad y limitación de ir en busca de metas y experiencias materiales, lentamente se dirige hacia objetivos supermundanos. Oye y aprende acerca de los Maestros que viven una vida maravillosa, se siente atraídos hacia ellos, y se ocupa de trabajos que aquellos dirigen. Poco a poco se va convirtiendo en sirviente, en el sentido que se encarga de los actos de servicio en el grupo del Maestro. De este modo, del estado de serpiente pasa al estado de sirviente. Para él, el Maestro es el modelo a imitar y así trata de hacerlo. A medida que imita al Maestro, el aspirante practica ciertas virtudes que, gradualmente, le llevarán a ser un sabio en el futuro. Sin embargo, todavía está en el plano mundano, el de la serpiente física. Su aspiración le convierte en sirviente en el plano astral. Van pasando vidas y vidas. A su debido tiempo, se convierte en un sabio y, gradualmente también, en un Santo Celestial. Según el Maestro DK se necesitan normalmente 777 vidas para que un

sirviente se convierta en Santo. Si bien, antes de esto, una innumerable cantidad de vidas habrán sido vividas por el hombre como serpiente, es decir, viviendo para objetivos y metas materiales.

La serpiente reptaba sobre la barriga, es decir, horizontalmente sobre la superficie de la materia. El hombre trabajado para su estómago (deseo mundano), se mueve también horizontalmente. Es por ello que al hombre mundano se le llama, simbólicamente, la serpiente. El águila se mueve hacia círculos superiores en un movimiento espiral, alcanzando cielos lejanos. El hombre que asciende desde Muladhara a Anahatha, se transforma a sí mismo en águila, y avanza hacia reinos elevados, llegando a Ajña. La serpiente se mueve en círculos igual que el águila. Ahora bien, este último, cada vez que completa un círculo, se eleva a un nivel superior. La diferencia entre el movimiento circular y el espiral requiere ser comprendida por el estudiante.

Rudra

48. HANEEYA

Haneeya: Significa 'el que da muerte a los que matan'. Rudra, en su aspecto superior, es muerte para la muerte, queriendo decir que mata la muerte y permite a los seres experimentar el estado de no muerte. No sólo es el Señor de la Muerte sino también el Señor del Sendero de la Inmortalidad. Los seres que veneran a Rudra, por Su gracia, salen victoriosos y pasan conscientemente a través de los portales de la muerte. Rudra es el Señor de la vida y de la muerte. Él confiere la vida sutil, que es vida más allá de la muerte. Concede la entrada a la vida sutil a aquellos que siguen el sendero del conocimiento y del yoga. Él da la muerte a los que necesitan morir para tener un nuevo comienzo. De este modo, actúa de ambas formas con la muerte (para liberar y para destruir).

Hojas del Ashram

EL LIBRO Y EL ESCRITOR

“¿Cómo experimentamos a Dios
en la Creación?

“Igual que uno experimenta
la presencia del escritor
al leer el libro.

El escritor
no está en el libro.
No está condicionado
por el libro.
El libro no existe
sin el escritor”.

Sobre el Amor

El Amor no es un acto. El Amor es Seidad.
El ser está en el Amor y es movido por el Amor.
El Amor como acto es la sombra del Amor.

Sobre el Cambio

La resistencia al cambio en un equipo
requiere ocuparse de ella
con paciencia y perseverancia.

Sobre el Silencio

Cuando el silencio absorbe tu ego (la personalidad)
se libera una energía ilimitada.
El ego es el cuello de botella
que limita la energía
y malgasta la energía limitada.

Himnos a Agni

43. ARCHAN TA STVĀ HAVĀMAHE
ARCHANTAH SAMI DHĪ MAHI
AGNE ARCHANTA ŪTAYE!

¡Oh Agni Señor! Le adoramos. Le invocamos, le invitamos, ofrecemos palitos de combustible para usted. Por favor llegue ardiente y levántenos junto con sus llamas, así como levanta a sus llamas.

Comentario:

El fuego en nosotros está trabajando como calor latente en las células del cuerpo, como calor activo en la respiración y como el fuego de la mente. Justo cuando los palos de combustible se establecen en el fuego, la llama surge en posición vertical. Así también el fuego de Kundalini tiene que surgir verticalmente, uniendo los tres fuegos. Cuando sucede, el hombre se manifiesta con brillantez. Este ascenso le sucede al hombre cuando el calor latente en el cuerpo en las células del cuerpo se unen con el calor de Prana en Muladhara y se eleva como una llama para hacer frente al fuego de la mente, que es como un manto. Cuando la llama de la subida de Kundalini toca el manto, el manto se ilumina. Ese brillo del manto es mil veces más luminoso que la luz de la mente. Tal es el propósito del ritual del fuego. El devoto invoca, invita, adora, ofrece palos como único combustible para prender el fuego. Este mismo trabajo sucede en nuestro interior y así los fuegos se unen y el objetivo se cumple. El ritualista en este himno debe recordar el objetivo mismo de su culto y también establecer un objetivo. Tratar de llegar a la meta con la ayuda del Señor Agni.

Invocaciones de la Llama Violeta

Yo soy un pilar de Llama Violeta,
Yo soy un diseño de lo Divino.
YO SOY AQUELLO, AQUELLO YO SOY
pero - estoy en mi reflejo.

Estoy desviado de mi propósito.
Estoy hundido en la ignorancia, el egoísmo y el deseo.

Sin embargo, YOSOY LO QUE YO SOY.
Yo soy el Hijo de Dios.

De la pluma del Maestro

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Alguien me ha preguntado cuál es el significado de los maestros cósmicos y supracósmico o planetas. A menudo oigo hablar sobre planos cósmicos y supracósmicos, como con Vena el Gandharva. Cuando reflexiono sobre ello, me doy cuenta que yo no entiendo muy bien, sólo tengo la sensación de que lo entendí. Lo escucho como un concepto que no acabo de alcanzar. Tratar de explicarlo es para mí como usar palabras sin transmitir un significado que pueda entender.

¿Podría usted ayudarme a aclarar este asunto? Muchas gracias.

Respuesta: Lo Supra-Cósmico está más allá de la existencia cósmica. Hay pocas inteligencias más allá de la Cósmica. Los dos Aswins son supra-cósmico. Los Gandharvas son supra-cósmicos. Ellos son eternos. Cuando decimos que el Señor Narayana o Brahman, contrario de Brahma, el Creador, Parameshwara, todos ellos son supra-cósmicos. Por ejemplo Mahaparanirvana es el séptimo plano más allá del cual las inteligencias mencionadas existen. A Para, Prakruthi y Parabrahman también se les conoce como supra-cósmicos. La Existencia Pura, que se alcanza en el Samadhi, es también supra-cósmica. Cuando cualquier inteligencia entra dentro de lo Cósmico, se vuelva activa. Incluso el plano de la actividad es un plano cósmico. El plano de Seidad es supra-cósmico. Hay pocas inteligencias que son supra-cósmicas y que tienen acceso a la actividad cósmica también. Esta es una breve explicación de la diferencia de los dos.

Sección niños

LA DOCTRINA DE LA ETICA

Un Maestro y un proceder son suficientes para un lugar. La multiplicidad causa confusion.

Mente Limpia

Queridos niños,
Desarrollad una mente limpia. Una mente limpia es una mente transparente. Una mente transparente transmite mayor luz, recibiendo de los círculos más altos. Esta permanece brillante como la electricidad.

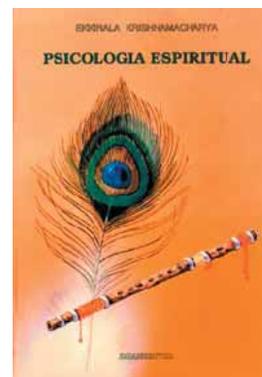
No dejéis que vuestra mente aprenda a manipular, hablar falsedades, inducir a error a los demás. Aseguraos de esto diariamente. En caso contrario, la mente distorsiona, manipula por conveniencia. Una mente manipuladora no puede ser estable. Resulta altamente mutativa. No puede estar en paz. No puede llevar a cabo actos nobles por largo tiempo. Desarrolla debilidad. Se tortura con sus propias dudas. Por lo tanto decae y muere.

Los sabios de antaño siempre prefirieron una mente limpia y transparente que permitiera al hombre gozar de lo preciado de los regalos Divinos. Aseguraos que vuestros pensamientos, habla y acciones son limpios. A esto se le llama alineamiento. Cuando los tres aspectos estén alineados en vosotros, seréis transparentes. Cuando se es transparente, las energías sutiles y Divinas se transmiten a través de uno, desde lo más profundo de vuestro ser. Esa es la verdad.

K. parvathi Kumar.

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

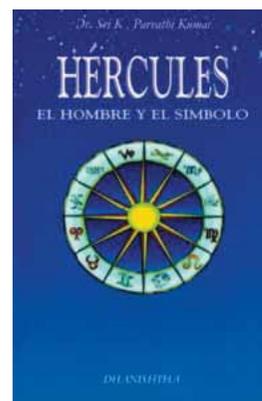
Reseña de libros

Ekkirala Krishnamacharya:
Psicología Espiritual.
Copias: The World Teacher
Trust España.

PSICOLOGÍA ESPIRITUAL.

La anatomía espiritual del hombre es considerada, desde el punto de vista de las enseñanzas de Sabiduría de Oriente, con una correspondencia permanente con las claves astrológicas, ya que la astrología es una de las siete claves de la Sabiduría espiritual. Se incluye una investigación detallada de la significación así como una serie de meditaciones y un glosario imprescindible de términos sánscritos. "Psicología Espiritual" es un libro de referencia al que nos podemos remitir constantemente.

K. Parvathi Kumar:
Hércules. El hombre y el símbolo.
Copias: The World Teacher
Trust España.

HÉRCULES. EL HOMBRE Y EL SÍMBOLO.

La vida y logros de Hércules, el gran héroe mitológico de los griegos, significa la experiencia del alma a través de su camino por el sendero del zodiaco de los 12 signos. A través de los doce trabajos, Hércules se transforma en un gran adepto. Ésta es la historia del discipulado, en donde el discípulo no está satisfecho hasta que su actividad individual se funde en la Universal. Se recomienda que cada mes se entre dentro del aspecto espiritual del respectivo signo solar.

La vida y logros narrados en este libro son de significativa ayuda para aquellos que buscan el simbolismo de Hércules.

MAESTRO MORYA

Parte 27

CALOR ABRASADOR. ACTITUD CALMADA DEL THAKUR.
CONVERSACIONES REVELADORAS CON EL THAKUR.
LOS PODERES MISTERIOSOS DEL THAKUR
LA VOZ GRABADA DEL THAKUR EN EL AKASHA.
EL THAKUR ENVÍA A UN CHELA CON INSTRUCCIONES.

(continuación)

Una hora más tarde, alguien picó a mi puerta. Yo todavía no me había retirado, ya que tenía intención una vez más ir a ver a nuestra poco afortunada Sra. B. Al oír golpear la puerta, estuve a punto de pronunciar el habitual “entre”, cuando, de repente, del exterior, aparecieron ante mi dos majestuosos y peludos Rājputs, que permanecían en la entrada como estatuas, inclinados ante sus fusiles y mirándome inquisitivamente. Debo confesar que esta aparición repentina me sorprendió y me avergonzó. Ellos no podían entenderme y yo no podía entenderlos y nuestra charla podría haber durado hasta la mañana si no hubiera sido por la voz enojada de nuestro estimado Coronel, que se oyó en el otro lado de la tienda.

“¿Qué demonios?” gritó, “¿acaso me han tomado por un leopardo que no me dejan acercarme a la tienda?... Salgan un momento” gritó con la clara intención de que yo le escuchara. “¡Mire lo que están haciendo!... ¿Qué significa todo esto? ¿Está usted bajo arresto o qué?”

Como iluminando el pensamiento que se me pasó por la cabeza, que el espía inglés, áquel que yo acababa de ver casi en la entrada de mi puerta, se encontraba mezclado en este asunto.

Era una idea estúpida, pero no improbable, la cual fue, sin embargo, disipada instantáneamente cuando me acerqué hacia la única puerta en respuesta de la llamada del Coronel. Mi peludo Rajput, no sólo me dejó pasar sin oponerse, sino que al acercarme, se postraron cangrejos sobre la arena, en señal de sumisión y devoción, de manera que yo prácticamente tuve que caminar por encima de sus cabezas. Cuando salí, tuve una visión que me recordó a ciertas escenas de ballet americano representando una danza de indios piel roja en la guerra. Tres Rajputs más, pesadamente armados y tan peludos como los otros, con sus tres espadas cruzadas sostenidas en sus manos derechas, y en sus manos izquierdas sosteniendo escudos hechos de cuero de rinoceronte, barrían el camino hacia el Coronel. Sus enérgicas tácticas se llevaban a cabo en completo silencio y con una expresión de completa devoción en sus caras. Si el Coronel daba un paso a la izquierda, ellos podían dar un salto a la izquierda y encontrarlo con sus escudos. Si iba hacia la derecha, podían hacer lo mismo y pararlo con el infranqueable muro de sus escudos. En el momento en que me miraron, ellos al tiempo bajaron sus armas y permanecieron como estatuas.

Feliz de verme, el Coronel me dijo que tenía noticias muy importantes y que eso explicaría la extraña conducta de los Rajputs. Estaba a punto de entrar en mi tienda, cuando Narayana lo llamó.

“Coronel-Saab” lo llamó gentilmente, “¡espere un momento!” El Thakur-Saab me ha enviado a usted.”

“¿A qué se debe? ¿Qué sucede?” preguntó inquisitivamente el Coronel.

“Maha-Sabb (el gran señor, Monseigneur) me ha ordenado que le diga que es mejor que usted no entre en Bai-saab. Nos encontramos en el Rajasthan y aquí las ideas de etiqueta son diferentes de las europeas e incluso de las de nuestra India Central. No entre. Si lo hace, los va a conmocionar más de lo que yo le digo...”

“Pero ¿por qué van a conmocionarse? De todas maneras, ¿quién es toda esta gente?”

“Estos hombres han sido enviados por el Divan del Maharaja de Bhurtpore; son guardaespaldas, una clase de guardianes de honor para Madame-Saab” contestó Narayana. “Todo el país quedará conmocionado. Nadie puede entrar en zenana (Zenana es un

"harén", o cuarto de mujeres) después de que el sol se ha puesto.
"¿Zenana? Pero dónde ve usted un zenana?"
"¡El cuarto de Maam-Saab!"
El Coronel hizo un silbido largo y ruidoso.
"¡Eh-dey! ¿Acaso las mujeres de su edad viven todavía en zenanas?"... exclamó, con ojos a punto de estallar y saltar en carcajadas. Yo misma me reí de esta franca observación.
"No es una cuestión de edad, Saab", remarcó seriamente Narayana, "sinó una estima hacia el sexo femenino. Cuanto más mayores, más estima les tienen los Rajputs".
"Bien, si yo no debo entrar, no lo haré" remarcó de forma natural el Coronel. "Casi sospeché que planeaban robarme y no podía comprender ¡por qué danzaban ante mí!... Bien, caminemos hacia la estación y le comentaré mis noticias por el camino y, de paso, le preguntaré por la Sra. B".
"¿Sabe? Añadió con un susurro divertido, en cuanto Narayana se vaya, "¡el Thakur me permitirá tener mi primer juicio?"
"Sí, lo sé. Yo me encontraba presente cuando lo prometió, en caso de que usted tenga éxito en su primera prueba."
"No, me refiero a algo más en general. Me ha permitido intentar el Kumbhaka y el Puraka cuando lo desee.
"¡Cielos!" exclamé con horror. "¿Permanecerá usted colgado sin respirar durante horas? A usted, ciertamente, ¡le han dado un golpe!... ¿Ha perdido la cabeza?"
"¿Por qué un golpe? Todo depende del poder de voluntad de uno y eso yo nunca lo he perdido" respondió el Coronel, un poco herido.
"Bien, haga lo que guste... Únicamente, asegúrese de que no se esté riendo de usted... Él, simplemente, quiere mostrarle cuan incapaz es un europeo para la meta del ascetismo Hindú..."
Por primera vez desde que nos vimos, el estimado americano casi libra una pelea conmigo acerca de esta observación. "Parece que me envidia" iba repitiendo, a pesar de la seguridad que yo tenía, cuando le decía que no veía nada envidiable ver a una persona colgada boca abajo como un murciélago, que cualquiera podía colgarse de esta manera si lo deseaba; y, finalmente, que se estaba metiendo en problemas y que todo el mundo se reiría de él. Nada funcionó, mis razones no le convencieron. Él había venido para estudiar "las

ciencias secretas" y eso es lo que ciertamente haría.
"¿Qué es lo que ha decidido ahora? Le dije algo enojada. "¿Quiere convertirse en un faquir pintado con estiércol de vaca o un raja-yogui? Usted ha olvidado, o simplemente no sabe, que el primero conoce tanto el gupta-vidya como usted mismo, mientras que el auténtico raja-yogui, como el Thakur, ni se cuelga boca abajo con los pies en alto ni pone sus cerebros boca abajo."
Este último argumento parece que lo golpeó.
"¿Cómo es esto? ¿Acaso el Thakur no practica las 86 posturas descritas en el 'Yoga de Patánjali'?"
"Eso sería suficiente para él ¿no es así? El que habla con tal desprecio sobre la locura de los hatha-yogins, aquellos que siguen únicamente la letra muerta de las enseñanzas de Patanjali y permanecen durante días sobre sus cabezas dejan que las uñas de sus pies crezcan en la tierra o se cuelgan de un gancho de hierro amarrado a su muslo y a la piel de sus espaldas, con el gancho atado a su chakra", repliqué, perdiendo la paciencia.
"¿Por qué, entonces, permite que los demás hagan eso?"
"Él lo permite únicamente para deshacerse de usted, ya que su insistencia le molesta; y, seguramente, él quiere darle una lección... No se enfade, Coronel. ¿Dónde ha visto usted a un faquir o simplemente a un bairagin-gosain (monje mendicante) con una panza como la suya?"
Una vez más, se sintió ofendido e incluso apenado.
"Yo puedo perder peso; yo, simplemente, quiero demostrarle mi poder de voluntad, y mostrarle también que los hindús no son los únicos seres iniciados dignos dentro de las ciencias secretas."
"¡No es a través de tales hazañas donde usted va a probar esto! Le conozco mejor que usted. ¡No se engañe con vanas esperanzas! Agradezca al destino el hecho de que aunque ambos pertenecemos a la despreciada y odiada "raza blanca", él ve mejor que nadie la cálida devoción que tenemos por él y, quizás, incluso más por nuestras sinceras simpatías por su gente y respeto a su país que nos hace ser una insólita excepción. No le pida aquello que no puede ni se atreve a dar, sino que esté satisfecho con las migas que nos lanza a lo largo del camino."
"Pero ¿por qué?, dígame ¿por qué?" Insistió el Coronel. "¿Acaso no

tiene discípulos?”

“Los tiene, pero no como nosotros, niños de una civilización podrida, herederos de todos los vicios de Occidente. Fíjese en Narayana; el pobre chico es un místico y un fanático por naturaleza; vive y respira únicamente para el Thakur y está preparado para la mínima insinuación de él para sacrificar 10.000 vidas si las tuviera. Pero aún y así, él nunca será admitido como chela, a pesar de ser un hindú nativo.”

“Pero, ¿cómo sabe usted eso! ¿Se lo ha dicho?...”

“No, no lo ha hecho, pero lo sé por la simple razón de que comprendo a Patanjali mejor que usted y no es mi primera vez en India. El desafortunado Narayana no puede volverse un raja-yogin porque está casado.”

“Pero él está casado sólo nominalmente; su mujer tiene 11 años. Es simplemente un compromiso.”

“¿Acaso tiene derecho el Thakur de arruinar la vida de un joven ser totalmente inocente? ¿Es acaso él ese tipo de hombre? Usted olvida que si Narayana la abandonara ahora, ella sería una desgraciada por el resto de su vida. No sólo ella, sino todos sus familiares hasta la séptima generación perderían su casta... Le afeitarían la cabeza como a una viuda y el más mínimo contacto con ella sería impuro. Su desgracia sería tomado como un pecado cometido por ella en una de sus vidas anteriores e incluso no sería incinerada una vez muerta, sino lanzada a los chacales.”

“¡Desgraciado joven!”, exclamó el Coronel con simple compasión, olvidando por un momento su propio dolor y no dándose cuenta hasta qué punto yo había reducido con este ejemplo sus propias oportunidades de éxito.

“Bien, posiblemente la fortuna le sonreirá... Puede ser que ella muera” añadió ingenuamente.

“¡Pobre pequeño Avani-Bai! (Avani significa “corriente”, “río”; Bai significa “hermana” y se le añade al nombre de toda mujer tanto por los parsis como los hindús). ¿No se siente avergonzado de deseársela la muerte?”

“Yo no lo deseo en absoluto... pero cualquier cosa puede suceder... después de todo, mi único deseo es por su bien...”

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES

(Las entradas son bienvenidas)

Informe de Grupo: Alemania

Nombre del grupo: WTT - Dem Frieden Dienen e.V., Gopura

Contacto: Christina Ambach

Dirección: Leverner Str. 27, D-32361 Pr. Oldendorf

Teléfono: ++49 +5742-3894 Fax: ++49 +5742-2434

E-Mail: dem.frieden.dienen@googlemail.com Website: www.jugendforum-mithila.de/

Actividades

1. Asuntos médicos. La búsqueda de artículos y su preparación y el contacto con los autores que apoyan el trabajo de Paracelsus del WTT. Les designamos unas tarjetas navideñas y les enviamos saludos y nuestro agradecimiento en nombre del WTT Global a unas 300 personas e instituciones.
2. Se añade un punto de libro a todos los suscriptores de Paracelsus. Salud y Curación en diciembre.
3. Nosotros producimos muchos puntos de libro para la vida de grupo del solsticio de verano y para el December Call en Bangalore.
4. Donaciones de libros del Maestro Parvathi Kumar y del Maestro EK llenando librerías de centros de curación y otros centros espirituales. Surgió otro círculo de lectura y un encuentro con la Sociedad Teosófica en Adyar nos llenó de alegría.
5. Se entregaron donaciones al Maestro KPK para la escuela y para dispensarios homeopáticos en India. Hemos tomado el patrocinio de las vacas del ashram de Ramadri en Visakhapatnam.
6. Miembros del grupo ayudan con verduras y hierbas del jardín para la gente necesitada, para la convivencia del solsticio de verano y también, con gran alegría, para familias numerosas. Se entrega heno de cuatro hectáreas de tierra a granjeros con vacas y caballos.
7. Se ha estado llevando a cabo con éxito nuestra cooperación

51° Tour Internacional del Maestro K. Parvathi Kumar Mayo - Junio 2010

- con granjeros biológicos. Para la protección de los pájaros, se han cultivado arbolitos frutales, se han construido criaderos de jaulas para su alimentación en invierno. Cada vez más especies de pájaros regresan anualmente a nuestra región.
8. Se han realizado donaciones adicionales a escuelas en el norte de India y en el centro de Samuel Hahnemann en Torgau, así como en el WTT Alemania para sus publicaciones.
 9. Mantenimiento de la página web "Forum de Juventud Mithila".
 10. Cuidado de moribundos e intenso trabajo con pacientes seniles, cuyas ricas experiencias nos llenan de gratitud.
 11. Se da un entrenamiento del lenguaje en escuelas primarias para una mejor integración de niños emigrantes. Juegos, pasteles navideños y lecturas para que los niños aprendan con entusiasmo. En las escuelas Waldorf, acompañamos con proyectos escolares con comida, materiales para teatro y exposiciones. También se dan libros de valor a librerías. En Navidades, participamos en una campaña para los niños de los orfanatos. Como iniciativa privada, se da ropa a gente anciana y a familias que viven en una situación de pobreza en Alemania, así como en otros países.
 12. La convivencia de grupo en el centro Gopura es con meditación y estudio llevado a cabo regularmente. Otra cosa a destacar fue el viaje a India.

La vida nos ha ofrecido todas estas actividades que actúan a modo de espejo, en la cual todos podríamos vernos primeramente a nosotros mismos como seres que, para comenzar, han de cambiarse a sí mismos para que el mundo que nos rodea pueda cambiar. Todos nosotros somos responsables de la polución de los materiales que nos rodean, pero más aún en la polución de niebla tóxica coexistente en todos los planos.

Con la bendición del Maestro y la benevolencia de los grupos, llevaremos a cabo los deberes que nos llegan en el año 2010/11, para que llevemos a cabo un punto de vista más comprensivo de nuestro deber real, que es ser portadores de la imagen de un nuevo camino de seres humanos.

Seminario: El Sendero del Alma a través de la Curación. 12-13 de junio de 2010, Altheim, Área del Lago de Constanza, Alemania.

Alrededor de unas 80 personas se reunieron en la pequeña aldea de Altheim para el seminario de curación con el Maestro Kumar. Había gente individual interesada, miembros del grupo del WTT del área del Lago Constanza, así como del resto de Alemania, de Suiza e incluso de España.

El altar fue maravillosamente decorado con flores, gran cantidad de amatistas y cristales de roca, dando un muy especial ambiente a la sala. "Los cristales que tenemos aquí pueden transmitir la luz que se encuentra detrás. Por lo tanto, el cristal es un símbolo del alma, la luz tras el cristal permanece como el alma universal, la luz a través del cristal es como una energía de curación que fluye a través nuestro hacia los seres", comentó el Maestro.

Dio comienzo al seminario cantando 21 veces OM, silencio y la plegaria de prana del Maestro CVV. Después el Maestro comenzó a hablar sobre curación como una expresión de la energía de vida:

"El tema de curación al completo tiene que ver con la vida y nosotros, los seres animados llevamos la vida con nosotros. Todo lo animado vibra con la vida y todo lo inanimado pulsa con la vida invisible. Así es como es visto todo en la vida y la vida es la actividad más íntima llevada a cabo

por nosotros, teniendo como base aquello que nosotros llevamos a la acción. La vida es una actividad no propuesta por nosotros. Es alguna inteligencia superior que conduce la actividad vital en nosotros. Teniendo como base la vida, llevamos a cabo la actividad, de igual manera que un río que fluye lleva a cabo mucha actividad. El fluir permite un contacto más pleno de actividad, asegurando un libre fluir de vida, al cual se le considera un conocimiento de curación. Allá donde hay un libre fluir de energía en nosotros, existe la curación funcional relativa. No estoy hablando de salud perfecta, sino de salud funcional. Cuando existe un libre fluir de energía vital, la función relativa a los humanos no sufre. La curación es, por tanto, una actividad que asegura tal libre fluir de energía vital. La curación asegura salud. Allá donde hay mala salud, lo que hay que comprender es que no existe un libre fluir de energía vital. La energía vital se nos suministra a diario a través de los rayos solares, a través del aire, a través del planeta. El planeta nos da vida y los cinco elementos nos dan vida. Y, luego, los rayos solares nos suministran vida.

La energía vital es un fluir de energía que fluye eternamente para hacer posible a los seres llevar a cabo los aspectos funcionales relativos a ellos sin obstrucciones. El mayor centro es el centro del corazón. La vida emana desde el centro de consciencia, que se encuentra en la cabeza. El lugar de nacimiento de la vida puede verse en la fuente del centro de consciencia. Es funcional, funciona, su centro de actividad es el corazón. Por lo tanto, existen caminos y medios por los que podemos recibir la energía en nosotros y asegurarnos un libre fluir a través del cuerpo, e incluso asegurar que su fluir se ponga a beneficio de los seres.”

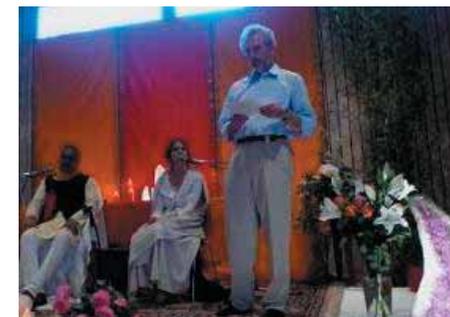
Durante el seminario, el Maestro Kumar habló sobre los pasos para una curación efectiva, que son también los pasos para un alineamiento con el alma, ya que la práctica de curación y de realización del alma es la misma. La enseñanza es curación y la curación es enseñanza. Un verdadero curador es un maestro y un verdadero maestro es también un curador, porque es el trabajo con consciencia y con luz. Por lo tanto, la importancia es el trabajo de la práctica del yoga, el movimiento prácnico y la iluminación que la mente recibe a través de estas prácticas.

El sábado por la noche hubo un encuentro con un círculo menor de miembros de grupo en casa de Sabine y de Manfred Markgraf, en donde tuvo lugar una sesión de preguntas y respuestas con el Maestro – preguntas sobre la gente moribunda colgadas en las esferas, sobre las diferencias entre la psique de oriente y occidente y sus influencias de rayo, sobre la situación presente del mundo: “Hay conflicto en todas partes... Hemos de fortalecernos a nosotros mismos en nuestro lado interno y aquellos que se hayan fortalecido a sí mismos han de crecer... A nivel individual, grupal, nacional, lo que está dominando es el conflicto. Por lo tanto, nuestro deber inmediato es transformarnos a nosotros mismos, para que seamos instrumentos útiles y ayudar a otros. Sin mi transformación, no puedo pensar en transformar a otros.” Como siempre, las respuestas del Maestro fueron muy precisas y brillantes.

El domingo por la mañana, las enseñanzas fueron acerca de cómo estamos condicionados por nuestros hábitos y cómo poner en práctica nuevos y mejores hábitos por mediación de una larga y fuerte aspiración. Por tanto, el inculcar nuevos hábitos trae nuevas energías y una mejor calidad de vida:

“Para caminar hacia la luz, has de caminar el sendero. Si vas de aquí para allá, no caminas el sendero. Cuando no caminas el sendero, no encuentras la meta. Demasiadas desviaciones del camino no son de ayuda. Si deseas ser un curador, deberías funcionar como un alma y eliminar las mutilaciones que la mente sufre. Cuando se logra una mente estable, ésta puede encontrar la luz con el mismo esfuerzo. Eso es meditación. Meditación es un proceso de volverse uno con la luz. Uno crece próximo al alma y, luego, gradualmente se vuelve uno con el alma. Cuando te vuelves uno con ella, dejas de existir, únicamente la luz existe.”

El seminario finalizó con una sesión de preguntas y respuestas. Al final, Manfred Markgraf le dio las gracias al Maestro Kumar y le presentó como pequeño regalo cremas del herbolario del grupo.

Seminario: La escritura del Bhagavatam.

Einsiedeln, Suiza, 15-17 de Junio, 2010

Un grupo de 18 personas de España y Suiza, se reunieron por tres días en Einsiedeln para asistir a los discursos de la mañana del Maestro Kumar. Fue una reunión muy familiar, con comidas en grupo y charlas interesantes.

“La escritura del Bhagavatam es una escritura relacionada con el discípulo del mundo. Un discípulo del mundo es uno que experimenta lo divino como el mundo. Para él, el mundo y el mundo del más allá, está todo permeado por lo divino. Un discípulo del mundo no limita la experiencia de lo divino a un aspecto.

Para él lo divino está presente en cada forma y en cada lugar, siempre. Él no tiene preferencias allí donde esté, ya sea en familia, en la profesión, con la sociedad. Dondequiera que esté y con quienquiera que esté, él tiene una experiencia continuada de lo divino, a través de la forma e incluso más allá de la forma. Significa que él no deja de experimentar la presencia de lo divino debido al lugar, el tiempo y los seres a su alrededor. Incluso en el movimiento de la cola de un perro, él puede ver el funcionamiento de lo divino, él no deja de ver lo divino en cada simple acontecimiento. Para él es verdad que todo es divino. Él puede incluso ver esa luz en la oscuridad. La oscuridad no existe para él, la presencia existe...”

Por la tarde del primer día, parte del grupo fue al centro Paracelso de la WTT en el cumpleaños del Gran Iniciado.

El segundo día la charla del Maestro fue acerca de Parikshit, el rey iniciado que vivió al principio del Kali-yuga. Fue tan fascinante, que todo el grupo estaba como bajo un hechizo y fuera del tiempo. Cuando después de 4 horas la lección se terminó, todos estaban atónitos de lo rápido que el tiempo había pasado.

Al atardecer el Maestro propuso al grupo que viera el DVD “Ángeles y Demonios”, en la que se muestra en lugares del Vaticano que normalmente no se pueden visitar. La película muestra muchos símbolos que también se mencionan en la Doctrina Secreta. De vez

en cuando el Maestro paraba la película para comentarla.

El tercer día la lección continuó con revelaciones sobre las dimensiones más profundas de la sabiduría de los Puranas y el Maestro las ilustró con numerosas historias:

“Hablé de la creación de las formas a través de las cuales la energía Una, entra. Es el mismo Dios, un Dios, el Dios masculino-femenino, el Dios omnipresente desde donde se manifiestan las formas, y las cuales Él impregna. El Dios omnipresente está también en la forma como tal. Es como una energía que forma el trozo de hielo y otra entrando en el hielo como agua. Una versión cristalizada de hielo puede entrar en el agua. El es la forma, y El es también el morador de la forma. Así pues, no se puede negar la forma. ¿De dónde vino la forma? Lo denso, lo sutil, los 7 planos de que hablamos, todos los planos vinieron de la misma fuente. A través de la diferencia del fuego la forma se hace más y más densa. Cuando hay más fuego, es más sutil, cuando hay menos fuego, hay densidad.

En una persona perezosa hay menos fuego, por eso es perezosa y tiende a ser densa, todo se cristaliza cuando el fuego es bajo. Hay seres muy exaltados, también hay seres inertes. Es el aspecto de la forma en sus diferentes relaciones. El aspecto de forma de la creación ocurre a través de Mahamagha, la magia, y debido a esta magia tenemos una existencia localizada.

YO SOY no es la verdad, es una verdad secundaria. La verdad principal es AQUELLO. AQUELLO se convierte en YO SOY. Hay muchos YO SOY, cada uno de nosotros es YO SOY como 18. Esto solo se sabe cuándo se ha superado la ilusión de Mahamagha. YO SOY es también una formación de AQUELLO.

El ser individual es una formación del ser universal. Del mismo modo que hay muchas olas y un océano. Si no hay olas, no hay océano, y la ola es solamente océano, pero sentimos olas y océano. Cada ola se siente a sí misma diferente de las otras, se siente muy especial, ‘Yo soy la más especial’. Pero todas han salido de la misma fuente. De Uno muchos vienen a través de una diferencia de estado.”

EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS SRI SUKTAM

LA NATURALEZA Y LAS CARACTERISTICAS DE LA MADRE DEL MUNDO, Parte XXXV

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Convivencia de Grupo en Wengen, Suiza, Mayo 2002

Noveno Himno

Es un buen hábito que tengo, comer idlis por la mañana. Si estoy cristalizado en ese hábito, me muero si no puedo conseguir idlis. Por ejemplo, estamos habituados a orar con una vela. Si no hay vela, no oramos. ¿Cómo orar sin una vela? ¿Cómo orar sin incienso? ¿Cómo orar sin la imagen de un Maestro? ¿No es idiotez? Si está la imagen de algún otro Maestro, es todavía peor. Busco mi imagen del Maestro. Si no está allí, entro en pánico. Mientras tanto, mi amigo trae una cruz y la coloca allí. De modo que la imagen no está, pero la cruz sí - ¿por qué no? Para nosotros, es un pecado terrible. Las denominadas prácticas teológicas hacen que la gente sufra una esclavitud cada vez mayor y más profunda. No piensen que están disfrutando libertad. Eso es lo que el Maestro Morya llama "Monotonía monástica". De modo que los buenos hábitos y los malos hábitos pueden matarnos, si estamos condicionados por ellos. Los hábitos deben permitir que nos soltemos en el campo de la liberación. Este Rudra, el principio que circunscribe a la creación, puede aprisionar a los puros y a los impuros. Los puros están aprisionados por su propio concepto de la pureza. Los impuros están aprisionados por su propio concepto de la impureza. Mientras vivamos en un concepto, estaremos prisioneros. Esto ocurre con seguridad. Un concepto es una facilidad para que trabajemos con él como medio, pero vivir en el concepto es aprisionarse. Este es en sí un gran tema. Requeriría un seminario. Es meramente un principio acuariano, en el que respetamos a los conceptos pero no nos apegamos a ellos. Ese es el estado de verdadera espiritualidad.

Este Rudra, el demonio, condicionó al rey celestial. El rey celestial

comenzó a sentir que él era el rey. Ese sentimiento lo condicionó. Eso significa que Rudra se impuso sobre él. Indra quiso luchar con Rudra. Recibió ayuda divina, y sin embargo no pudo derrotarlo. Se dirigió a lo divino y recibió más claves para matarlo, y aún así no lo logró. Entonces le preguntó a su enemigo: "¿Cuál es el secreto de tu vida?" Rudra dijo: "El secreto está en que mientras desees matarme, no podrás hacerlo. Está luchando para matarme. Ese no es un motivo bueno. Yo no tengo ánimo de luchar contigo. Estoy haciendo mi trabajo. Aunque tú luches, yo no lucharé contigo. Yo te considero un niño ignorante. No me consideres tu enemigo. Veme como lo divino. Cuando me veas completamente divino, me entregaré a ti. Hasta que llegue ese momento, no podrás derrotarme."

Esta es la doctrina de Acuario, que he escrito recientemente para las personas de habla Telugu. Un día quizás, encuentre su expresión en inglés.

Así es como la Madre gobierna a toda la creación con la ayuda del principio que circunscribe, llamado Maya. Cada uno siente que su tarea es grandiosa. Eso mismo es ilusión. En cuanto damos un paso afuera de la ilusión, inevitablemente entramos en otra. De modo que caminamos en la ilusión, vivimos en la ilusión, comemos en la ilusión, dormimos en la ilusión. Para vencer esta ilusión, entrégate a la Madre, porque Ella es el Maestro de este juego. Por eso, Ella es el Maestro de todas las criaturas. Les dije cómo los Creadores, los tres logos, sufrieron ilusión.

"Una Madre así, que es el Maestro, una Madre que siempre tiene manos brillantes que dan plenitud, una Madre que es fácilmente accesible y a la vez difícil, la Madre para quien la puerta de entrada a la presencia es la fragancia de sándalo, a esa Madre de esplendor le rezo, para que Ella me otorgue Su presencia, porque Ishvarîm Sarva Bûtânâm Tâm (Una Madre así) Upahvaye (otorga presencia) Srîyam (causa esplendor)."

Feliz Día de los Maestros

Este poema está escrito por una niña pequeña que recibió inspiración y constante ánimo por el Maestro con los años. Como resultado ella está ahora bien establecida en una de las compañías de construcción más grandes de India. En el día de los Maestros (5 de septiembre) ella envió el siguiente poema:

Elegí este regalo especial porque quería que supierais,
Que os estoy agradecida por ayudarme a crecer.
Por vuestra comprensión constante y por estar siempre ahí,
Para decirme que puedo hacerlo y ¡mostrarme que os importa!
Cuando Dios creó a los maestros,
Nos dio amigos especiales
Para ayudarnos a entender Su mundo
Y verdaderamente comprender
La belleza y el milagro
De todo lo que podemos ver,
Y convertirnos en personas mejores
Con cada descubrimiento.
Cuando Dios creó a los maestros,
Nos dio guías especiales
Para mostrarnos maneras en las que crecer
Para que podamos todos decidir
Como vivir y como hacer
Lo que es bueno en lugar de malo,
Para guiarnos y así poder guiar
Y aprender cómo ser fuerte.
Por qué Dios creó a los maestros,
En su Sabiduría y en su Gracia.
Fue para ayudarnos a aprender a hacer de nuestro mundo
Un lugar mejor, más sabio.
Dios comprendió nuestra sed de
Conocimiento, y nuestra necesidad de ser guiados
Por alguien más sabio;
Necesitaba un corazón de compasión,

De ánimo y paciencia;
Alguien que aceptara
El desafío sin importarle
La oposición;
Alguien que pudiera ver potencial
Y creyera en lo mejor de otros...
Entonces Él hizo a los Maestros.

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

Fechas	Programa
21 – 23 de septiembre	Equinoccio y Celebración de Luna Llena . Kandersteg, Suiza
8 – 17 de octubre	Durga Poojas en Visakhapatnam
21 – 24 de octubre	Guru Poojas en Guntur
6 – 7 de noviembre	Guru Poojas en Rajahmundry
4 – 5 de diciembre	Guru Poojas en Sri Kakulam
19 – 19 de diciembre	Guru Poojas en Machilipatnam
27 – 30 de diciembre	Encuentro de Dicember Call en Bangalore.

Durante estos días no podréis contactar Dr. K. P. Kumar.
Encontraréis puestas al día en: www.worldteachertrust.org/vaisakh15_e.htm

VISHNU PURANA

CAPÍTULO V

La Creación del Impulso de Concepción

De las partes del cuerpo de Brahma hubo la creación de todas las formas de los seres elevados y bajos. Habiendo creado los Devas, Pitris y los seres mentales de esa tierra, el Creador se ocupó de la creación del impulso de concepción.

Con eso creó a los Yakshas, Pisachas, Gandharvas, Apsaras, Naras, Kinnaras, Rakshasas, pájaros y Pasus, los cuadrúpedos y los reptiles.

- Los Yakshas son los seres que habitan ciertas moradas como valles y grandes árboles.
- Los Pisachas son los seres que moran en la sustancia de materia animal putrefacta. Por ejemplo, la bacteria.
- Los Gandharvas son las inteligencias musicales que trabajan a través de las mentes de los seres. Ellas producen el fenómeno musical de primer orden como el latido del corazón y la respiración. Además, ellas presiden sobre el sentido musical y el arte de la música entre los seres humanos. Todas ellas trabajan a través de la glándula pineal. Por esta razón, los sabios Védicos llamaban a la glándula pineal la morada de Indra y Soma.
- Los Apsaras son las gotitas de agua. Ellas presiden sobre el espectro del rayo blanco. Ya que Indra es el señor de la electricidad en el espacio, al espectro del arco iris se le llama el arco de Indra.
- Los Naras son los seres humanos.
- Los Kinnaras presiden sobre los varios tonos, entonaciones y su efecto sobre la materia. Por esta razón se les describe como los músicos celestiales. Mientras que los Gandharvas presiden sobre el ritmo, el latido y la periodicidad, los Kinnaras presiden sobre los varios tonos del

sonido. Se dice que Laya está producida por los Gandharvas, mientras que Swara está producida por los Kinnaras.

- Los Rakshasas presiden sobre las varias capas de materia densa que están destinadas a morir una y otra vez.
- Los Devas no tienen muerte ya que están más allá de la materia y la mente, mientras que los Rakshasas mueren debido a que presiden sobre la materia. En la creación ellos son aparentemente opuestos y he aquí que haya una descripción de la guerra de los Devas y los Rakshasas en las Escrituras.

En la creación de las unidades individuales de la materia más densa con el nombre de “cuerpos”, el proceso de la creación es por reproducción. En el plano más alto se lo llama creación, mientras que en los planos más bajos es reproducción. La reproducción siempre se lleva a cabo a través de la agencia de “germen” o “esperma”, como se lo llama. Sukra es la deidad que preside en el proceso de germinación y formación de los fluidos reproductivos que contienen el espermatozoide. He aquí que a Sukra se la describa como la preceptora de los Rakshasas. El proceso de germinación se llama Mritha-Sanjivni (el secreto de levantar a los muertos). A Sukra, la preceptora se la describe en los Puranas como teniendo el Mantra para levantar a los muertos.

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.

Paracelso Salud y Curación

ALTERADO Y ESTABLECIDO

Cuando el hombre comprenda el suministro triple de prana a él – particularmente del sol, del planeta y de las formas de vida en la tierra- y cuando comprenda que las tres emanaciones pránicas están evaluadas diferentemente, deberá ser bastante sabio para elegir el mejor de los suministros de prana en preferencia al prana de segundo y tercer grado. Sus preferencias deberán estar además en el mismo orden.

El prana solar transmitido por los devas aéreos como color dorado durante las horas de la mañana y el atardecer es con mucho el mejor prana, el cual se puede recibir a través de la exposición a los rayos del sol de la mañana y el atardecer y también a través de ejercicios de respiración intensos durante las horas de la mañana y el atardecer.

Los antiguos sabían esto. De esta manera, ellos preferían las horas de la mañana y el atardecer como las horas para prácticas de salud. Exponiéndose a los rayos de la mañana y el atardecer y respirando profundamente durante estas horas era una práctica común. Los griegos y los romanos, así como los orientales, también sabían esto. Se organizaban juegos solamente en estas horas con los omóplatos y el bazo expuestos a los rayos solares. Respirando aire puro y exponiéndose a los rayos solares estaba visto como una parte esencial de la vida.

La vida moderna se está alejando gradualmente de este sistema sano y natural. Muchas de las casas que se construyen hoy en día, especialmente en lugares muy concurridos, ni reciben la luz dorada de los rayos solares, ni permiten la libre circulación de la brisa a través de ellas. Además, las casas están construidas de tal manera que el alumbrado es necesario incluso durante el día. Hay habitaciones y alcobas en las casas que nunca ven la luz del día ni reciben brisa. Raramente ocurre la aireación para el paso libre de

aire y ventanas adecuadas para la entrada libre de rayos solares. En nombre del confort la gente construye casas cerradas en las cuales la calefacción o enfriamiento se arregla artificialmente. En consecuencia, el sistema inmune se ha vuelto débil hoy en día.

Las antiguas civilizaciones no fueron construidas en las costas como hoy en día, sino en las orillas de los ríos. El Ganges y el Indus en India, el Nilo y el Jordán en el Medio Oeste, el Rin y el Ródano en Europa, el Mississippi y el Missouri en Norteamérica y el Amazonas en Sudamérica son solo unos ejemplos. Los antiguos construían civilizaciones en las riberas, siendo la razón la disponibilidad en abundancia de los cinco elementos de la naturaleza. Ellos nunca consideraron la costa como sana, ya que las aguas del mar no son aguas sanas. Son saladas y medicinales. Tomando baños diarios en ríos se consideraba más sano, porque eran aguas de las que se podía beber y eran dadoras de vida. Las aguas del mar se usaban ocasionalmente en días astrológicamente importantes. Londres, París, Bruselas, Berlín, Roma, Madrid, Atenas, Constantinopla, Jerusalén, Delhi, La ciudad de México son solo unos ejemplos de ciudades antiguas, ninguna de las cuales fue construida en la costa. Fueron consideraciones de comercio global las que dieron a luz ciudades en la costa, donde las condiciones naturales de salud no son las mismas que en otros lugares. Con rascacielos y edificios concurridos y exposición mitigada a los rayos dorados, la humanidad es hoy más dependiente en prana planetario que en prana solar. El prana secundario está en uso primordial, mientras que el prana primordial está relegado a último plano. Añadido a esto, el prana de grado tercero emitido en los lugares concurridos de los seres co-humanos se está haciendo dominante. Al prana planetario y sus emanaciones, las cuales están disponibles abundantemente en la naturaleza, se lo mantiene a una distancia. Así el hombre moderno está tendiendo hacia el prana de tercer grado. Además, el hombre trae a sus lugares de morada donde vive los animales domesticados tales como gatos y perros. Vive con ellos y duerme con ellos.

A tal ignorancia está tendiendo el hombre en nombre de la vida moderna. Para él las medicinas son en vano. El hombre debería aprender a invertir este orden. Debería asentar el orden correcto en esta situación alterada.

Dr. K. Parvathi Kumar

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

