

Circular de Vaisakh

HAMSA SIVA SOHAM

Escorpio 2015 Vrishika

Carta 8, Ciclo 29 – del 23 de Octubre al 23 de Noviembre 2015

World Teacher Trust España
wttes.com

INDICE

INVOCACIÓN	3
PLEGARIA DEL AÑO 2015-2016	4
CARTA ASTROLÓGICA DEL MES	5
MENSAJE DEL MES DE Escorpio	6
MENSAJE DEL MAESTRO	8
GÎTÂ-UPANISHAD	9
MAESTRO MORYA	11
MAESTRO KUT HUMI	12
MENSAJE DEL MAESTRO E.K.	13
VIDURA	14
ASÍ HABLA SHIRDI SAI	15
SRI RAMAKRISHNA	16
SOBRE LA DOCTRINA SECRETA	17
LA PLEGARIA DEL HOMBRE LAICO	18
DISCIPULADO	19
EL MAESTRO	20
KAPILA	21
HOJAS DEL ASHRAM	22
SOBRE EL AMOR	23
LA VACA	23
FUEGO	24
INVOCACIONES DE LA LLAMA VIOLETA	25
DE LA PLUMA DEL MAESTRO	26
SECCIÓN NIÑOS	28
HISTORIAS PARA JÓVENES	29
RESEÑA DE LIBROS	30
IMAGEN DEL MES	31
UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL	34
LA CIENCIA DEL HOMBRE	35
VISHNU PURANA	37
PARACELSO	40
GREAT INVOCATION	42

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.
wtt.spain@gmail.com - www.wttes.com

INVOCACIÓN

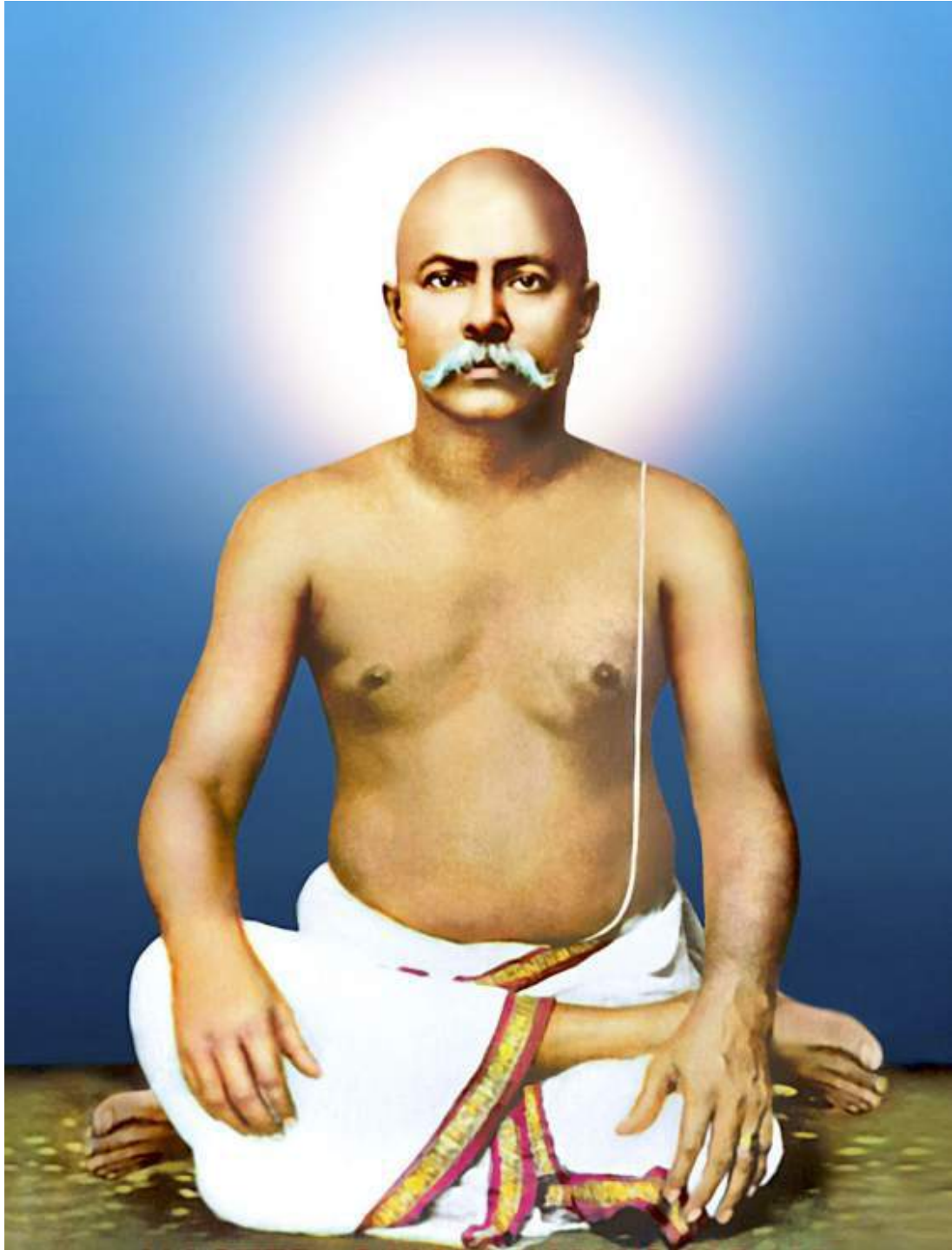
May the Light in me be the light before me.
May I learn to see it in all.
May the sound I utter reveal the light in me.
May I listen to it while others speak.

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.

PLEGARIA DEL AÑO 2015-2016

Wash Karma in space.

On the deep blue slate paint ever-elevating colours,
ever at the feet of the Master
in the Vaisakha valley.

"Lava el Karma en el espacio.

Sobre la pantalla azul oscuro pinta colores que siempre eleven,
siempre a los pies del Maestro,
en el valle de Vaisakh"

MENSAJE DEL MES DE ESCORPIO

La entrada del Sol en Escorpio se realiza con una intensa actividad. Escorpio representa la octava casa, que no es más que la quinta casa en la rueda revertida. La octava casa representa la muerte, y la quinta casa representa el nacimiento. De la muerte al nacimiento y del nacimiento a la muerte, las almas se mueven para experimentar la vida tras el nacimiento y la vida tras la muerte. Los secretos del nacimiento y los secretos de la muerte están escondidos en Escorpio. Por esta razón se dice que Escorpio es el signo más misterioso del zodiaco.

La sabiduría esotérica, las iniciaciones ocultas, las transformaciones silenciosas pertenecen a Escorpio. Intrigar en silencio, planificar un ataque repentino también pertenece a Escorpio. Se dice que el Sol entra en las regiones oscuras cuando entra en Escorpio. También puede verse como "Luz en la Oscuridad". Es un mes de secreto que se relaciona tanto con lo bueno como con lo malo. Dependiendo del propósito y la evolución del alma, Escorpio permite lucha y triunfo en cualquier caso. En las dos vertientes, Escorpio es efectivo.

A los discípulos se les recomienda abandonar toda actividad no esencial durante el mes de Escorpio y relacionarse con las prácticas subjetivas. Se puede experimentar mucha luz en la vertiente subjetiva del ser, ya que el Sol transita Escorpio y muestra luz desde el interior. La subjetividad, que de lo contrario es oscura para un aspirante, tiende a abrirse debido a los rayos del Sol. Los aspirantes deberían ser capaces de experimentar la luz en su interior y relacionarse con esa luz. Dentro de la luz subjetiva, el sendero de ascenso se experimenta como una serpiente que nos muestra el camino con la ayuda de la luz solar. Muchos discípulos alcanzaron el misterio de la muerte y también experimentaron el período de gestación en el útero de su madre mediante contemplaciones internas. Las catacumbas y las cámaras del rey se utilizaron para esta experiencia de muerte y de estado prenatal.

A los turistas les atraen las pirámides para visitar la cámara del rey y las catacumbas. Los turistas espirituales harían bien en entrar en una meditación más profunda con el mismo objetivo.

Las regiones subterráneas, los templos secretos, los templos que hay en el interior de grutas están todos gobernados por Escorpio. Están protegidos por serpientes y otras criaturas venenosas para que no entren los ingenuos. Incluso dentro del estudiante espiritual, en los estadios iniciales de meditación, este debería ser capaz de vencer la naturaleza maliciosa para hallar la luz en su interior. El veneno interno tendrá que ser eliminado para experimentar la belleza de la luz interna.

Es necesario trabajar duro. Por eso Saturno prevalece sobre Escorpio. Es igualmente necesaria una voluntad fuerte. Por tanto, Marte se relaciona enormemente con este signo. La combinación Saturno-Marte en la octava casa es una gran oportunidad para experimentar la inmortalidad, pasando por iniciaciones de muerte y nacimiento. Si alguien tiene esta combinación planetaria en la octava casa, tiene una gran oportunidad. Y también cuando Saturno transita por la octava casa, si Marte se le une por tránsito, es un momento oportuno para iniciaciones. En cualquier caso, un aspirante debería considerar Escorpio como un mes para contemplar en profundidad.

MENSAJE DEL MAESTRO

ENFRÉNTATE A TI MISMO

Si hieres a un ser vivo, sea en el plano físico, emocional o mental, sabe que no estás haciendo lo correcto. No intentes exponer razones. No intentes mostrar la causa en los demás. Sólo tú tendrás que rectificar las ondas que hayas creado así en la vida. Toda herida regresa a su debido momento. Así que no es de sabios ser herido por haber herido a otros.

No culpes a los planetas por tu comportamiento ignorante. No culpes a los tránsitos de Marte y Saturno por tu habla y tus acciones irresponsables. Ten la valentía de aceptar tus limitaciones y prepárate para trascenderlas.

No culpes al karma, ya que no es sino la suma total de tus acciones ignorantes del pasado. Rectifícalas en el presente para tener un mejor futuro. No digas que es tu naturaleza la que habla con dureza y actúa con dureza, etc.

Tu naturaleza no es más que el producto de tus propias elecciones. En su origen era divina. Su mal manejo debido a la ignorancia la deformó en la naturaleza que tienes ahora. Por tanto, no culpes a la naturaleza. No creas en tu libertad hasta que te hayas liberado de tus conceptos mentales, la atracción de los sentidos y los placeres de la carne. La verdadera libertad es la de la trascendencia a partir de la limitación de la mente, los sentidos y el cuerpo.

Las doctrinas diabólicas se fomentan en nombre del destino, el karma, la astrología, la naturaleza, etc. No caigas en ellas.

Investiga en tu interior y purifica todas las capas de tu naturaleza de manera que permanezcas como la resplandeciente imagen de Dios.

GÎTÂ-UPANISHAD

- Lord Krishna -

SUPERA LA MENTE INCONSISTENTE

Pardha nai vaha naamutra vinaasa sthasya vidyatey |

Na hi Kalyanakru thkaschiddhurgathim taata gachhathi ||

Aquel que sigue el sendero del Yoga adaptándose al método de alineamiento con el alma descrito hasta ahora no puede ser un perdedor ni en este mundo ni en el otro. Los esfuerzos realizados para alinearse con el alma permiten su progreso, y continuará siendo así incluso en la próxima encarnación. (6-40)

Comentario:

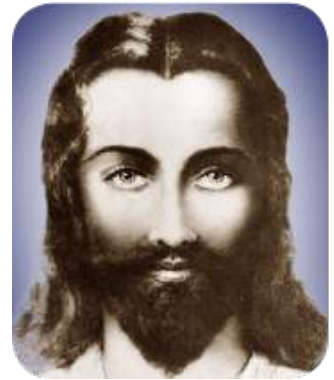
La entrada del estudiante en el sendero del Yoga asegura que este practique el yoga junto con actos de buena voluntad. El trabajo como ofrenda es el principio fundamental del Yoga. Cuando el trabajo se lleva a cabo como una ofrenda a la vida circundante, uno adquiere el favor de la naturaleza en su interior y en el exterior. Dedicarse al yoga junto a una vida diaria de ofrenda desarrolla la propia seguridad del estudiante en la naturaleza y así éste queda protegido y guardado. La naturaleza los alimenta en relación a todo lo que es esencial en la vida. Por tanto, Krishna dice que un verdadero estudiante de Yoga no estará en peligro. Incluso tras la vida, continúa recibiendo la misma protección y alimento en el mundo sutil hasta que ha reencarnado para volver a seguir el sendero del yoga.

Esta estrofa del capítulo sexto da seguridad y confort a todos los estudiantes de yoga. Una vez uno se ha labrado una vida para ser una vida de ofrenda y se adapta a la meditación, tal como se ha sugerido antes, uno se encuentra en un sendero progresivo. No hay regresión para estos. Con el tiempo, uno logra ser un yogui mediante el necesario número de encarnaciones.

MAITREYA EL SEÑOR

- Comunidad de Maitreya -

VERDAD Y RELIGIÓN

Los verdaderos maestros transmiten la sabiduría antigua y muestran un sendero nuevo hacia la Verdad. Los seguidores de menor comprensión, establecen una religión en nombre de su maestro. Así es como nacen las religiones. Una religión no es sino una digresión de la Verdad. El seguimiento de la Verdad es reemplazado por el seguimiento de una religión. Este es un gran perjuicio para el maestro.

Las enseñanzas son antiguas y están en sintonía con la ley del universo. Las leyes del universo tendrán que ser comprendidas y seguidas para experimentar la Verdad, que se encuentra en el interior y alrededor.

Seguir la enseñanza es mucho más importante que construir una religión o una doctrina alrededor del maestro. Pero todo maestro tiene en sus estudiantes a un grupo de hombres (también de mujeres) que son emocionales. Ellos no comprenden la Verdad. Ellos limitan la Verdad a su comprensión y promueven verdades a medias en el nombre de su maestro.

Esta ha sido una maldición sobre todas las enseñanzas en todos los tiempos y mucho más aún en la era de Kali.

MAESTRO MORYA

- Maruvu Maharshi -

LOS RECEPTORES

Transmitimos rayos de brillantez a los discípulos que oran regularmente. Los estudiantes reciben el brillo de tres maneras diferentes:

- La primera categoría traslada el brillo a sus prácticas de discipulado. Mediante esto, posibilitan una transformación efectiva de su vehículo (el cuerpo). Los pensamientos brillantes recibidos en las plegarias son ordenados metódicamente en un plan de acción. Ellos los ejecutan hablando lo mínimo.
- La segunda categoría de estudiantes encuentra que el brillo recibido por ellos no es retenido. Esto se debe a la densidad de los tejidos del cuerpo. Los tejidos de su cuerpo repelen el impulso y la afluencia de luz. Por lo tanto no están preparados todavía para transformarse a través de la acción. Necesitan asegurarse de que los tejidos de su cuerpo se vuelvan tiernos a través de la correcta comida, el ejercicio adecuado y la acción correcta. Para ellos, su naturaleza no coopera. Es como vivir con una esposa que no coopera.
- Hay una tercera categoría de estudiantes. Ellos reciben el brillo a través de las plegarias pero lo desperdician a través de las habladurías y el gasto irresponsable de tiempo y energía. Ellos son fracasos en el sendero, ya que su naturaleza no les permite moverse adelante, seguir avanzando hacia la luz. Ellos son muy desafortunados. Lamentablemente son muchos. A ellos, las plegarias no pudieron entregarles los dones necesarios.

Independientemente de la calidad de los estudiantes, continuamos transmitiendo el brillo en cualquier momento y lugar en que se haga una plegaria. Nuestra transmisión permanece. Su beneficio depende de los receptores.

MAESTRO KUT HUMI

- Devapi Maharshi -

EL AMANECER

El regalo más maravilloso que reciben los seres de la Tierra diariamente es el amanecer. Ningún regalo en la tierra es tan grande como este que nos otorga el ángel solar. Ni siquiera el mejor de los videntes puede describir completamente el regalo que ofrece el amanecer.

El amanecer permite una elevación de conciencia y de vida. El alma está alimentada por la conciencia y el cuerpo está alimentado por la vida. Benditos sean aquellos que reciben luz y vida a través del amanecer.

Los verdaderos devotos del Sol no titubean. El Sol está por igual en cada uno de nosotros. El también se eleva en nosotros cuando ocurre el despertar del sueño. Sé agradecido por el despertar diario. Alaba al Sol naciente en tu corazón durante siete minutos sin fallar cuando te despiertes del sueño.

No tengas prisa para entrar en la rutina de la vida. Quédate en agradecimiento con el Sol en el corazón a medida que él transmite desde el interior la Voluntad, el Conocimiento y la habilidad de Actuar. Una plegaria así es auspiciosa. Aquellos que rezan así son siempre progresivos.

MENSAJE DEL MAESTRO E.K.

ESCORPIO

Un acto tiende a ser bueno o malo según el motivo. Un cuchillo en manos de un cirujano es dador de vida. El mismo cuchillo en manos de un asesino quita la vida. El cuchillo como tal no es ni bueno ni malo.

Del mismo modo, el Amor es divino. Pero, si este amor es para alguna otra cosa, tiende a no ser divino. De forma similar, el servicio es divino cuando se hace de manera impersonal. Pero, el mismo servicio hecho para el nombre y la fama y para la publicidad es un pecado.

Revisa el motivo de tu acción. Si no es egoísta, te eleva.

VIDURA

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Nunca afectes la vida de los Iniciados,
de los niños, de las mujeres,
de las vacas, de los invitados,
de los familiares,
ni de aquellos que buscan protección.

ASÍ HABLA SHIRDI SAI MOVIMIENTO

Te conozco dondequiera que estés y hagas lo que quiera que hagas.
Recuerda que Yo no sólo presido en vuestros corazones, sino que resido también en ellos. Residiendo en el corazón, Yo observo a todos los seres. Mi movimiento en ti es entendido por ti como tu movimiento. En verdad, el mundo entero se mueve en Mí y Yo me muevo en él por medio de Mi Naturaleza. Todo lo que se manifiesta es Mi forma.

SRI RAMAKRISHNA

EL VERDADERO DEVOTO FIRME EN SU FE

El pedernal puede permanecer bajo el agua durante miríadas de años, sin perder nunca su fuego interno.

Golpéalo con hierro cuando lo desees, y la chispa resplandeciente saldrá volando.

También así, el verdadero devoto está firme en su fe.

A pesar de que él esté rodeado de todas las impurezas del mundo, nunca pierde su fe y amor.

Está embelesado cuando oye el nombre del Todopoderoso.

SOBRE LA DOCTRINA SECRETA

LA LUZ SIN SOMBRAS

Si tu alma se alegra en la crisálida de la carne y la materia, si tu alma se hunde en el castillo de la ilusión, si tu alma se baña en la luz del sol y las aguas del mar, sabe tú, oh Discípulo, que tu alma es de la Tierra.

Si tu alma presta atención a los rumores, si tu alma se asustada al avistar lágrimas de dolor, si tu alma se ensordece con los llantos distantes y si tu alma se retira como una tortuga en tiempos de crisis, entérate, oh Discípulo, que tu alma no es merecedora del Santuario.

Si tu alma se expande en la objetividad y de ese modo se desliza de su seguro retiro (Corazón), si tu alma se desata del santuario protector y si tu alma está enamorada de las imágenes de la objetividad, sabe, oh Discípulo, que tu alma está atrapada en las redes de la ilusión.

Sabe, oh Discípulo, que esta Tierra es la sala de la tristeza en la cual todos estáis en período de prueba. Hay trampas para atrapar el Ego. Existe engaño y está llena de habladurías.

Sabe, oh Discípulo, que esta Tierra no es más que una entrada lúgubre que conduce al crepúsculo que precede el valle de la verdadera luz, una luz que ningún viento puede extinguir y una luz que arde sin una mecha o combustible. Una luz sin sombras.

LA PLEGARIA DEL HOMBRE LAICO

Nuestra circunscripción nos conduce
al aislamiento.

Cada uno de nosotros
posee su propia isla.

¿No es acaso una isla
una tierra

separada por las aguas?

Sálvanos de las aguas
y guíanos a tierra firme.

¡Te lo rogamos!

DISCIPULADO

UN RECORDATORIO

El discipulado no es más que esforzarse por la Verdad y la Autorrealización. No es para:

1. Una vida cómoda
2. Un/una esposo/a cooperativos
3. Un cuerpo sano
4. Una vida sin conflicto y
5. Esplendor material.

Un verdadero discípulo es aquel que sabe que está esforzándose por los principios eternos de la Verdad que lo llevan a la Verdad y no por los esplendores temporales de la vida que terminan en una encarnación.

El discípulo debería saber a lo que debe enfocarse. Que el objetivo sea hacia el cielo. Deja que el arco y la flecha se coloquen hacia arriba y no hacia abajo.

Es necesario advertir al discípulo cuyo objetivo tienda a moverse hacia abajo cuando no está alerta.

Un Discípulo

EL MAESTRO

14. ABODHAKAM – IN-ENSEÑABLE

Se puede enseñar cosmogénesis, antropogénesis, los siete planos de existencia, la ley de la involución, la ley de la evolución, las leyes de los ciclos de tiempo, los secretos de los sonidos y el habla, los secretos de los números, los colores y los símbolos, y así sucesivamente. Todo lo que se puede conocer se puede enseñar, porque lo conocido es distinto del conocedor. El conocedor mismo es una proyección, y en el mejor de los casos la proyección puede fundirse en aquello desde lo que es proyectado; cuando se funde en su fuente, ya no hay conocedor que conozca y enseñe. Cuando el conocedor regresa como una proyección, solo habla sobre ello, pero no de ello. Por lo tanto, la enseñanza puede llegar hasta el umbral. El Maestro también nos guía hasta el umbral. El Maestro va todavía más allá del umbral y se funde. El estudiante permanece en el umbral. El estudiante no conoce el estado del Maestro que se ha fundido. Cuando el Maestro regresa al umbral, el estudiante se encuentra con él. Pero el estudiante, que está en el umbral, no puede conocer el estado del Maestro en el estado de fusión. Por lo tanto, no puede hablar del Maestro completamente. Habla del Maestro solo hasta el punto en que camina junto al Maestro. Así, el Maestro permanece in-enseñable. Cuando el estudiante cruza también el umbral final y se funde en la Existencia Pura, entonces entiende también que no se puede decir nada de aquello que está más allá del umbral.

Muy temprano por la mañana recuerdo las sandalias sagradas del Maestro en la cámara interna de mi corazón.

KAPILA

LOS CUATRO MODELOS DE LA CREACIÓN 6

EL GUSTO

El resplandor de la luz a través de la forma origina también el gusto. Los estados cambiantes de materia sólida y de agua producen la diferencia de sabor de las cosas. El gusto nace del resplandor objetivo y del gusto nacen las aguas. La lengua nace para experimentar el gusto. Los sabores cambiantes de las cosas pueden clasificarse del siguiente modo:

amargo, dulce, astringente, salado, picante y agrio-ácido.

La combinación y permutación de estos sabores produce innumerables variedades de sabores.

HOJAS DEL ASHRAM

TRAVESURA

DIOS existe en el Hombre.

¡El Hombre no existe para DIOS!

La Arcilla existe para la Vasija. ¡La Arcilla permanece como arcilla en la Vasija!

¡ La Arcilla no adquiere Consciencia de Vasija!

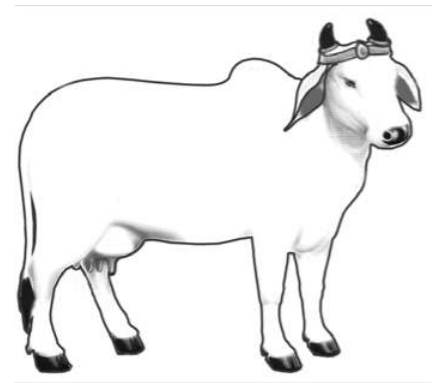
SOBRE EL AMOR

La identidad y el cariño que tiene el Amor no los tiene el Conocimiento.

LA VACA

EL SÍMBOLO Y SU SIGNIFICADO

Si alguien estorba el bienestar de la Vaca de una manera u otra, disminuirá su estado de consciencia.

FUEGO

I. CERO POSITIVO Y CERO NEGATIVO

Deseo presentar ante vosotros el más sublime concepto de AGNI, que existe como Fuego cósmico, Fuego solar y Fuego por fricción. Estos tres Fuegos son la base de los tres planos: cósmico, solar y planetario.

Al Fuego se le llama Agni en el Veda. Cuando decimos 'Agni' tiene un significado más profundo. El sonido 'A' es el sonido principal de los sonidos. Todos los alfabetos comienzan por la letra 'A'; de modo que es el número 1. Antes del número uno sólo puede ser cero. Cero es la Creación potencial, el Huevo Cósmico, que se ha de manifestar con el debido paso del tiempo, y el Fuego es la base de tal manifestación. Todos los planos de existencia son el resultado del trabajo de Agni.

Agni transforma; transforma lo sutil en denso y lo denso en sutil. Al principio es de lo sutil a lo denso y, más tarde, de lo denso a lo sutil. Evolución e involución son obra de Agni. Por ende, Agni es la base de los devas cósmicos, solares y planetarios. Es a Él a quien hasta los devas adoran, porque todo el trabajo comienza a partir de Él. Todo el trabajo de la Creación comienza a partir de Él, y Él es quien emerge de lo desconocido a lo conocido como Estallido Cósmico.

INVOCACIONES DE LA LLAMA VIOLETA

El Águila que remonta alto,
dirige la Iniciación.

El Toro que ruge
proclama iniciaciones.

Los Cocodrilos se convierten en Tortugas.
Las Tortugas aprenden a volar como las aves.

Las aves tienden a ser Pavos Reales.
Los Pavos Reales proceden a ser Águilas.

La montura del Águila es el asiento del Señor
para moverse, para bendecir, para proteger, para iluminar.

DE LA PLUMA DEL MAESTRO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

IDENTIDAD

Pregunta: Querido Maestro, ¿cómo es que en los grupos espirituales los miembros no experimentan la conciencia de grupo mientras que experimentan el conflicto de grupo?

Respuesta: el conflicto en el grupo es el primer y principal producto de la vida de grupo. Cuando el conflicto se elimina a través de la paciencia y la tolerancia, se experimenta la armonía. Tal armonía conduce a la cohesión de las vidas individuales en la vida de grupo. Tal cohesión se llama conciencia de grupo. Es como las cuerdas de un instrumento musical que se sintonizan para ser cohesivas. Así como un músico afina las cuerdas para hacerlas cohesivas, un Maestro de Sabiduría afina a los miembros individuales.

La individualidad se conserva en todo momento incluso si se gana la cohesión. No es la pérdida de la conciencia individual. Tampoco es la expresión de la individualidad. Es una cuestión de cómo se puede relacionar mejor la una con la otra de una manera cohesiva. Este intento para estar cohesionado es importante con cada miembro del grupo. A los miembros se les permite recobrar su individualidad, la cual es su especialidad, mientras su capacidad para sintonizar con el otro permita realizar un coro. Se debería hacer un esfuerzo para encontrar la manera de sintonizarse con el otro.

Madame H.P.B. habla de esto: “Si doce personas están fumando juntas, el humo de los cigarrillos puede mezclarse pero las moléculas del humo de cada uno tienen afinidad con las de los otros. Ellas permanecen distintas para siempre y no importa cómo toda la masa pueda mezclarse. Así también una gota de agua que cae dentro del océano conserva su individualidad. La gota tiene su propia vida, del mismo modo que un hombre. Él no puede ser aniquilado.” Las personas de cualquier grupo, aunque estén en un grupo espiritual, conservan su identidad [individual]

mientras su identidad espiritual llega a un estado de cohesión permanente.

Superad el conflicto con la paciencia, la tolerancia, haced un esfuerzo para ser cohesivos, y, de esta manera, experimentaréis la conciencia de grupo.

SECCIÓN NIÑOS

SOBRE EL SERVICIO

Normalmente,
el cumplimiento de la obligación personal
se considera ya como Servicio.
Pero, para el aspirante, este cumplimiento
de los deberes
no es sino la preparación básica
para la auténtica vida - una vida de
Servicio.

¡Queridos niños!

Reflexionen sobre lo siguiente:

- 1) El hombre sin cualidades es peor que un mono.
- 2) El hombre con paciencia es más fuerte que una montaña.
- 3) La envidia es el peor enemigo del hombre.
- 4) Para lograr grandes tareas, uno debe tener el hábito de realizar pequeñas tareas con cuidado.
- 5) La madre y la tierra natal son mayores que los cielos. Servirlas nos lleva más allá de los cielos.
- 6) La bondad protege en todo momento, mientras que la grandeza se desvanece como la belleza.
- 7) El ruiseñor es apreciado por su voz mientras que un cuervo no lo es. Los valores están basados en las cualidades pero no en la forma

K. Parvathi Kumar

(De la editorial del Dr. K. Kumar. www.jugendforum-mithila.de)

HISTORIAS PARA JÓVENES

LAS TÁCTICAS DE INDRAJIT

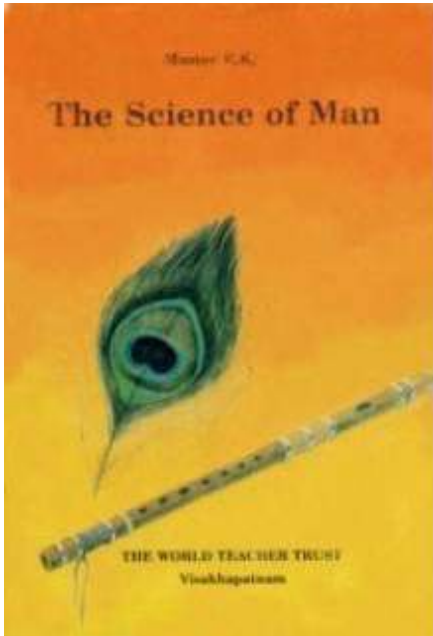
El demonio Ravana tenía un hijo llamado Indrajit. Era un luchador excelente y bien versado en las tácticas de asustar a la gente con magia. La gente pensaba que, con él, su peor temor se hacía realidad. Cuando Indrajit vio que no podía ganar en una lucha justa contra Rama el Señor, utilizó sus tácticas de Maya. Primero él dio la impresión de que arrastraba a Sita al campo de batalla y la mataba en frente de todo el ejército. Los monos se sintieron desconsolados. Pensaron que Sita estaba muerta, que su esfuerzo había sido en vano: el viaje a Lanka, sus luchas. Pero Rama el Señor vio el truco: Sita estaba todavía viva. Y animó a sus compañeros que doblaran sus fuerzas.

Entonces Indrajit, al fallar su truco, realizó uno mayor: Rama el Señor se cayó, se desmayó y quedó amarrado a la armadura del diablo. Los monos huyeron llenos de pánico. Indrajit abandonó el campo de batalla para contarle a su padre el éxito de su misión. Pero Rama el Señor abrió los ojos y llamó a los monos otra vez para que continuaran luchando.

Hay muchos Indrajits que quieren hacernos creer que son los más fuertes, los señores del mundo. Es difícil averiguar su magia y comprender que las capacidades del Señor son mucho más fuertes que nuestras dudas, miedos y ansiedades.

Las historias de estas series están tomadas del poema más antiguo de la humanidad, el venerable Ramayana. Maestro K. P. Kumar ha explicado muchas de ellas en sus libros y discursos. Son inspiradoras para aquellos que pueden extraer la información contenida para el presente y el futuro.

RESEÑA DE LIBROS

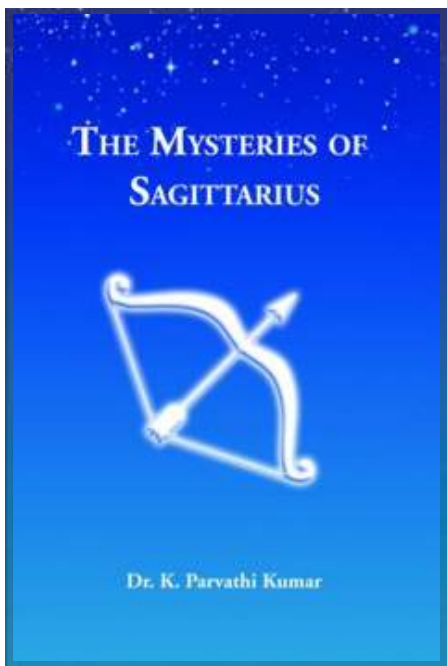

LA CIENCIA DEL HOMBRE

La necesidad de la práctica de la ciencia espiritual por parte del hombre es inaplazable en el contexto del recrudescimiento de la ciencia material. El hombre debe encontrar la técnica para ser apto para experimentar lo que revela la naturaleza a través de la ciencia. La técnica está contenida en las escrituras del mundo. La Ciencia del hombre es un esfuerzo por suministrar esta técnica, cuya práctica hace posible que el hombre se despliegue desde adentro. Es la aplicación de la técnica sobre uno mismo lo que nos revela al Ser.

“La Ciencia del Hombre” es otra corriente de sabiduría que fluye a través de la conciencia del Maestro EK.

Ekkirala Krishnamacharya: La Ciencia del Hombre.
info@wttes.com

LOS MISTERIOS DE SAGITARIO

Sagitario es el noveno signo del Zodíaco. El noveno signo indica los frutos acumulados de las buenas obras que uno ha hecho y ofrece la correspondiente ambrosía a los seres. Que todos saboreemos la ambrosía segregada desde adentro de las buenas obras realizadas hasta ahora.

En el libro “Los Misterios de Sagitario” el Dr. Kumar presenta de una manera profunda el sendero del fuego, revelando las técnicas de la práctica y las características de Sagitario. De acuerdo con él, todo aspirante es un sagitario, porque establece metas y avanza. Este libro es útil para todo aspirante.

K. Parvathi Kumar: Los Misterios de Sagitario.
info@wttes.com

IMAGEN DEL MES

ESCORPIO - EL CORAZÓN DE LA TORTUGA

Hay una cúpula superior de energías presididas por el Polo Norte. En esta cúpula se divisa la Osa Mayor con sus 7 estrellas. La cúpula superior es visualizada por los sabios videntes como la parte convexa del caparazón de la tortuga. En el polo inferior, las energías se asemejan a una cúpula invertida o un plato. En dicho plato, se ve el movimiento de la estrella del sur llamada Sirio. La constelación de Sirio actúa como un perro, mientras que las 7 estrellas, moviéndose alrededor del Polo Norte, lo hacen como una gran Osa. A la estrella del sur se la llama, por tanto, la Estrella del Perro (o del Can), mientras que a las 7 estrellas del Polo Norte, la Osa. En el cuerpo humano el polo norte está situado por encima de la cabeza. Las 7 estrellas de la Osa Mayor se encuentran en la cúpula superior del cráneo, en donde se halla la región de Sahasrara. La cúpula del cráneo es como la cueva de la Osa. La Osa reside allí dentro. De forma similar, la Estrella del Perro, en el Polo Sur, puede visualizarse en el cuerpo humano cerca del extremo distal o inferior de la espina dorsal

Extractos del libro "Meditaciones Ocultistas" del Dr. K. Parvathi Kumar

AGNI

Una Introducción al Trabajo del Fuego Cósmico, 48.

4. EL FUEGO SOLAR DAR Y SACRIFICARSE

Por ejemplo, si sabemos que hay *manasa* devas funcionando en nosotros, en sí mismo no nos sirve de nada. El funcionamiento de los *Kumaras* es reconocido siempre que practiquemos lo que se recomienda. ¿Qué es lo que hay que practicar? La práctica es siempre una acción física. No hay nada mental en ella. No hay demasiada ideación en ella. Es tan real como tomar nuestro desayuno. No podemos desayunar mentalmente y quedar satisfechos. Si pudiéramos desayunar mentalmente, entonces nos podríamos olvidar de la acción. Pero no nos quedamos satisfechos con la comida mental. En cambio, en lo que se refiere a la práctica de las virtudes, quedamos mentalmente satisfechos. ¿No es una situación muy patética que alguien tenga que decirnos que tenemos la energía de los cinco *Kumaras* en nosotros? Hasta que alguien no nos lo dice, no sabemos lo que tenemos. Eso significa que no hemos reconocido su existencia en nosotros. El reconocimiento de su existencia en nosotros no se trata de adquirir alguna información a través de libros o de algunos discursos. Se pone en práctica solamente cuando comenzamos con este punto del triángulo: el Sacrificio.

No se sacrifiquen, si es doloroso. Mucha gente piensa en que se está sacrificando y el sufrimiento del sacrificio es mayor que el sacrificio. Si nos estamos sacrificando y hay algún sufrimiento relacionado con el aferramiento que tenemos, significa que tenemos que esperar. ¡No nos presionemos demasiado! Si están compartiendo con los demás y les da alegría, entonces continúen compartiendo. ¡No compartan con cara quejosa! Eso significa que estamos en un estado intermedio entre la experiencia del sacrificio y el egoísmo. De modo que el sacrificio tiene que ser trabajado en cada uno de nosotros. El trabajo con sacrificio nos dice qué clase de aferramientos tenemos. Los demás no tienen que decirnos cuáles son nuestros aferramientos, porque lo tenemos muy claro cuando comenzamos a dar lo que tenemos. Nadie puede decirte mejor que tu propio yo qué es lo que ocurre cuando estás dando. Por eso, un

Maestro de Sabiduría dijo: “No des si sientes que estás dando”. ¿Por qué das si sientes ese sufrimiento? Si puedes dar y disfrutarlo, es sensato que des. Si das y lloras, no es sensato que des. Y si das solamente para que los otros lo reconozcan, es también doloroso cuando los demás no reconocen que tú estás dando. Por eso, en las sagradas escrituras, los autores de éstas son muy inteligentes. Ellos dijeron: “Este es el triángulo con el que tienes que trabajar.” Ignorantes como somos, siempre comenzamos por el extremo equivocado. La ignorancia es nuestra asignación natal. Hemos nacido con esa cualidad y ese derecho. Sí, tenemos el derecho de ser ignorantes. Por eso siempre comenzamos por el extremo equivocado. Y décadas de estudios de libros no nos dan la verdadera experiencia de los *manasa devas*.

Y no experimentamos lo que se habla en los libros acerca del amor. Esto se debe a que comenzamos en el extremo equivocado. El extremo correcto es comenzar con una acción física de generosidad. A menudo estamos en un estado intermedio en el que nos gustaría dar, pero hay algo que nos dice: “Quiero hacer esto, pero”... ¡Y siempre “peros”! Llega el impulso de hacer algo bueno, y al mismo tiempo está el agarre del cocodrilo que nos retiene. Es muy común que cada ser humano atraviese todos estos estados de existencia.

Por eso, todos los Maestros de Sabiduría tienen una comprensión absoluta. Es por eso que no se quejan de los que no dan. Tampoco elogian a los que dan. El hombre que no da, no está dando porque no le gusta dar. El hombre que da, está dando porque le gusta dar. ¿Por qué ha de ser elogiado cuando está haciendo una cosa que le gusta? Y, ¿por qué el otro ha de ser condenado cuando está haciendo aquello que le gusta? – estas son las tres etapas de evolución que tenemos que atravesar. Y el Maestro Djwhal Khul dice: “Cada paso que ustedes están desarrollando, ya lo dimos nosotros, y por eso sabemos de qué se trata. Los comprendemos mucho, tenemos una gran cantidad de comprensión hacia ustedes, porque sabemos que hemos desarrollado todos esos pasos. Y por lo tanto no nos quejamos del hombre más egoísta ni del más desinteresado. No elogiamos a este último ni nos quejamos del otro”. Es un proceso natural que ocurre en nosotros.

Este texto no ha sido revisado por el autor y puede tener errores.

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES

(Las aportaciones son bienvenidas)

VENEZUELA

Nombre del grupo: Mithila-WTT

Contacto: Irene Luna

Dirección: Av. Pral. Del Valle Arriba Residencias Capri O-13,
urbanización Valle Arriba, Guaire, Venezuela

Tel: ++58+0212-3418009

Móvil: 0416726322

E-Mail: iren.luna@gmail.com

Website: <http://wtt-america.org>

Actividades

- Nos reunimos públicamente en las lunas nuevas y lunas llenas, dando las enseñanzas del Maestro Kumar de 9-12 am. De las 9 a las 10 am, servicio de meditación con triángulos Urano, Neptuno y Plutón y a las 12 del mediodía meditación Gayatri.
- Nos reunimos los jueves para establecer el círculo de curación y trabajo energético con los curadores a través de las enseñanzas del Maestro Kumar sobre curación.
- Los viernes, el grupo se reúne para meditación grupal y estudio.
- Tenemos una página web para comunicar las enseñanzas espirituales de los Maestros de la Jerarquía Espiritual; las bases son las enseñanzas del Maestro Kumar.
- Establecemos donaciones para personas con gran necesidad.

LA CIENCIA DEL HOMBRE

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primera Convivencia Grupal de Jóvenes, Parte 39

Agosto 2001, Visakhapatnam/ India

Pregunta: Los colores se emplean para curar a las personas. ¿Cómo tenemos que proceder para este trabajo?

Respuesta: Daré una breve explicación, pero sugiero que leas el libro "Sobre la Curación", en el que se mencionan los colores. Primero tenemos que visualizar los colores en nosotros. Hay una práctica para observar los colores en la naturaleza tal como se nos presentan, de modo que el aprendizaje culmine en realización. Todo aprendizaje debe llevar a la realización. Eso significa que lo que se da como información ha de ser experimentado como verdad. Eso se hace posible cuando nos hacemos conscientes de los colores que se presentan a nuestro alrededor en cada momento.

Por ejemplo, cuando estamos en esta habitación, debemos intentar ver los colores que se nos presentan aquí. También debemos intentar ver los colores que presentan las personas en sus vestidos. En la naturaleza, nada ocurre accidentalmente. Si sólo aprendiéramos a ver a través, encontraríamos el significado de muchas cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, si te pones un color crema, eso tiene un significado. Así podemos averiguar la clase de energía a la que fuimos atraídos hoy.

Sobre los colores hemos hablado también en el libro "Mithila". Como cada tema es muy profundo, sólo les estoy presentando muchos aspectos de la sabiduría, pero sin profundizar en ellos. Por ejemplo, cuando yo trabajaba con los colores, solía observar los colores durante algunos años. También observé los colores que les agradan a las personas. El color da el mensaje del aspecto psíquico de la persona. Instintivamente, ciertas personas son atraídas por ciertos colores. Eso nos da el estado psicológico de esa persona.

Hay muchas formas o manifestaciones que nos dan el mensaje de la psicología de una persona: qué colores usa, cómo se peina, cómo se sienta en la clase. Los estudiosos se sientan erguidos y alerta. Los que son

distraídos se deslizan hacia abajo en la silla y aflojan las piernas. No están profundamente interesados ni atentos para recibir.

Si las personas no se preocupan por usar ropa limpia, dan el mensaje de que tienden a ser perezosos. Si son demasiado descuidados en su vestimenta incluso para los acontecimientos importantes, les gusta más relajarse y descansar que aprender.

La orientación de la mente se puede ver en la manera en que se presenta la persona. Hay toda una dimensión para el tema de la psicología. Primero debemos comenzar a observar qué clase de colores presentan las personas, los lugares y los animales.

Luego, debido a nuestro aprendizaje de las características de los colores, tratamos de ver si esas características están presentes en los lugares donde se encuentran esos colores. Esta clase de estudio y aprendizaje nos permitirá reconocer los colores en nosotros.

Entonces, cuando curan a una persona respecto a un color particular, le proponen el color mentalmente. Le proponen el color en su entrecejo. Proponen el color alrededor de la persona. Luego, lentamente formularán la psiquis relacionada con ese color alrededor de la persona. Dependiendo de la pequeña respuesta que tengan de esa imposición durante unas tres o cuatro sesiones, se le puede decir que medite sobre ese color o incluso que use ropas que lo relacionen más con ese color y que en el lugar que habita ponga ese color en las cortinas o las paredes y que busque ese color cuando se mueva en la naturaleza. Entonces se adquirirá la psiquis correspondiente. Así es el trabajo para seguir adelante. Esta es la manera sutil.

Imponer los colores es un poco rudo. Sugerirle a la psiquis el color y pedirle a la persona que trabaje con ese color, es mucho mejor. Lo mismo ocurre con todos los colores superiores con los que se puede trabajar, como el azul, el amarillo dorado y el naranja. El rojo y el negro no son sugeridos porque son excesivamente poderosos, y es difícil para la persona soportar esa energía. No se recomienda nunca que se sugiera el gris o el marrón debido a la densidad de su energía. Todos los otros colores son recomendados de acuerdo con la necesidad. Si desean saber más, pueden preguntar porque el tema es muy grande, pero si comienzan a estudiar esos dos libros, generarán un poco más de entendimiento.

VISHNU PURANA

CAPÍTULO XVII

LA GRANDEZA DE PRAHLADA 2

Después de algún tiempo, Hiranyakasipu, enviado nuevamente por el niño, le pidió que le repitiera algo de lo que había aprendido.

Entonces Prahlada dijo: “¿Tú sabes, padre, de dónde proviene la materia primordial? ¿Sabes de dónde viene el Morador Interno de la materia? ¿Sabes dónde se origina todo el movimiento del mundo? La causa de todas las causas se ha propuesto que sea Vishnú, el Señor de la impregnación”.

El rey gritó: “Maten a este malvado individuo. Su vida no sirve de nada. Él destruye a su propio clan. Es una brasa ardiente para nuestra familia.”

Por orden del rey, los asistentes lo llevaron afuera y trataron de herirlo con las armas más feroces. Mientras lo estaban apuñalando, Prahlada dijo: “¿Sabes quién existe en esas armas, en ustedes, en mí y en todos los demonios a nuestro alrededor? Es el que tiene el arma divina, la Rueda.” Entonces el niño no fue dañado por ninguna de las armas.

Lo llevaron nuevamente a la presencia de su padre, y los asistentes le explicaron lo que había pasado.

Hiranyakasipu dijo: “No seas tonto. Refúgiate en mí. ¿Por qué abogas a favor de mi enemigo? Yo te garantizo toda la seguridad.”

Prahlada dijo: “Si mi mente está llena del Uno que me salva del temor de nacer y morir, ¿qué clase de minúsculo temor podría acercarse a mi mente?”

Hiranyakasipu dijo: “Tomen a este bribón maleducado y expónganlo a los colmillos venenosos de las serpientes más letales. Vean que sea destruido.”

Los asistentes llevaron al niño a los más letales tipos de serpientes, como la Takshaka. Las serpientes abrieron sus bocas e intentaron morder al niño por todas partes. Con su pensamiento en el Señor, el niño no sentía la presencia de su cuerpo. Entonces las serpientes hablaron entre sí: “Nuestros colmillos están afectados. Nuestros colmillos se han caído. Las gemas de nuestras cabezas han dejado de relucir. Nuestros corazones arden y palpitan. Ni siquiera un pellejo de su piel está afectado. ¡Ay!

No pudimos mostrar obediencia a nuestro Señor, el Señor de los demonios.”

Cuando supo esto, el rey ordenó: “¡Ustedes, los ocho elefantes de las ocho direcciones! Vean que este niño es un defensor de nuestros enemigos. Aplástenlo con sus colmillos y despídanlo.” Los ocho elefantes rodearon al niño, lo derribaron y comenzaron a aplastarlo con sus colmillos. El niño estaba tan absorto en la meditación del Señor que no sentía la presencia de su cuerpo. El niño, Prahlada, estaba absorto en la meditación del Señor mientras que los elefantes trataban de triturar su pecho con sus agudos colmillos. Lo intentaron más de mil veces, pero cuando los colmillos tocaban su pecho, se rompían una y otra vez. Entonces Prahlada le dijo a su padre: “¡Mira cómo se han roto los colmillos de los elefantes aunque sean duros como las armas de Indra! Observa mi fuerza. Esto es así porque no se trata de mi fuerza. Es la fuerza producida al cantar el nombre del Señor que aplasta finalmente a todos los seres. Esta es la fuerza que destruye los múltiples peligros y pecados.”

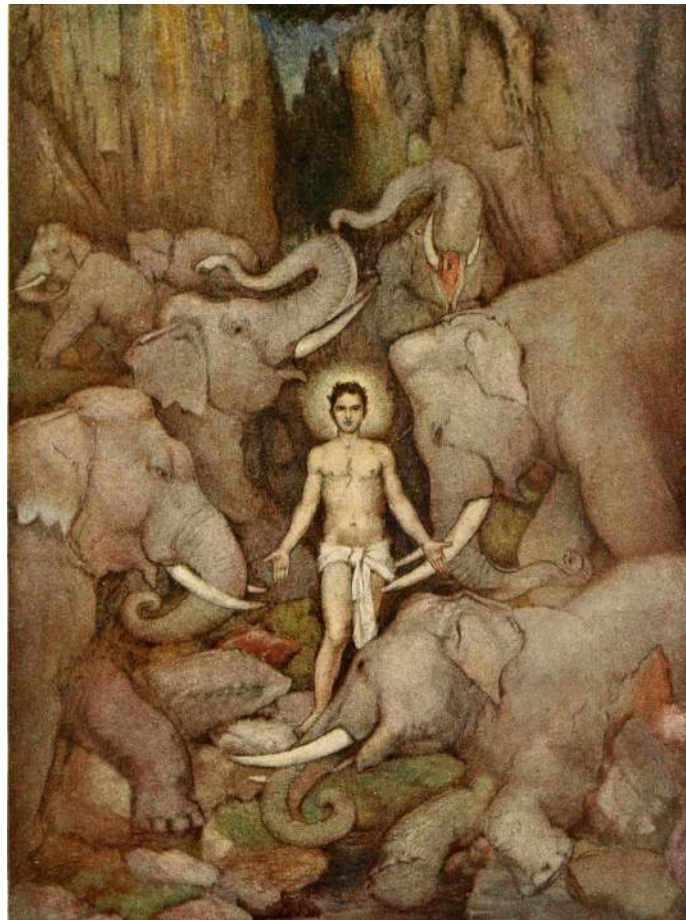
Entonces Hiranyakasipu gritó: “¡Oh, gigantes! ¡Envíen de vuelta a los elefantes! ¡Enciendan el gran fuego! ¡Tú, Señor de los vientos, aumenta las llamas para que este individuo pecaminoso sea quemado!”

Por la palabra de Hiranyakasipu se acopiaron grandes troncos y los gigantes encendieron los fuegos. Por orden de su maestro, arrojaron al niño en el fuego.

El niño dijo: “¡Padre! Las llamas del fuego han aumentado mucho por obra de Vayu, el Señor de los vientos. Aun así, el fuego no puede quemarme. Encuentro que los múltiples patrones de las llamas que me rodean en todas las direcciones son frescos como lechos de lotos en flor.”

Entonces, los sacerdotes del rey, descendientes del sabio Bhruhu, trataron de calmar al rey elogiándolo hábilmente: “¡Oh, rey! Controla tu ira. Después de todo, este es tu hijo. Es un niño pequeño. Él no está capacitado para soportar tu ira. Tu ira es adecuada para ser lanzada solamente hacia los grandes dioses. Estamos aquí para disciplinar a tu niño. Lo entrenaremos de tal manera que será capaz de destruir a tus enemigos. La niñez es la causa de todas las limitaciones. Más aun en su caso siendo el hijo del Señor de los Daityas. No es adecuado que arrojes tu ira sobre este chico. Si el niño no abandona el lado de Vishnú, produciremos un gran demonio para matarlo.” Cuando los sacerdotes lo elogiaron de esta manera, Hiranyakasipu les pidió a los gigantes que sacaran al niño de la hoguera y lo enviaran de regreso a la morada de los

sacerdotes. Vivió allí y solía enseñar a los otros niños acerca del Señor Vishnú durante los periodos de receso. Él les decía: “¡Oh, niños del clan Daitya! Les enseñaré acerca de la verdad suprema. No piensen diferente de mí. Toda criatura llega a su nacimiento, niñez y juventud. Nada detiene al tiempo que pasa como días, meses y años hasta que la criatura llega a su ingrata vejez. Entonces cree que se va a la muerte. Todo esto lo vemos con nuestros ojos. Después de la muerte, todos los seres nacen nuevamente. No puede ser de otra manera. Este venir y nacer no puede ocurrir sin una causa inmediata. Observen a todas las criaturas. Los incidentes cíclicos que ocurren desde el nacimiento a la muerte están revestidos de condicionamiento, que no es otra cosa que sufrimiento. Lo que ellos creen que es felicidad no es sino apagar la sed y el hambre, neutralizar el frío y el calor exterior. Es infantil creer que todo eso es felicidad. Tratar de apagar la sed y el hambre, tratar de neutralizar el calor y el frío exterior, no es más que atravesar una serie de acontecimientos desdichados.

Prahlada venciendo a los elefantes

PARACELSO

Salud y Curación

CONVERTIR UN CONSEJO EN ACCIÓN

Un consejo de un médico no se sigue en su sentido completo. Por ejemplo, cuando se aconseja a un paciente que inhale completamente, lo hace durante unos días y luego lo abandona días después. Así no se obtiene el resultado deseado. Muchas veces se dan consejos a los pacientes después de ser curados de su enfermedad. Estos consejos se suelen olvidar. La gente no se esfuerza plenamente en su objetivo primordial, y, por lo tanto, los resultados son discretos. De algún modo la gente está ocupada en la atención en sí misma y buscan al médico en todo momento. Va demasiado rápida en señalar con el dedo al médico. Hay demasiados reproches sobre el médico. No somos justos con ellos. El médico hace lo que tiene que hacer. El paciente no lo hace y se repliega en sus propios hábitos y ritmos. En cierto modo, la sociedad abusa del médico en este sentido: por una muy pequeña molestia la gente tienden a ir al médico y al medicamento. Muchos pacientes son medio médicos y usan libremente los medicamentos por sí mismos, pensando que saben. Pero el conocimiento a medias es muy peligroso. Muchas veces la ignorancia es mejor.

Los pacientes deberían recordar que sus comportamientos indisciplinados causan sufrimiento no sólo a ellos, sino también a sus guías, los médicos. Los pacientes transmiten a los médicos en un momento dado un considerable grado de carga relacionada con la enfermedad.

Los pacientes deberían escuchar sin reparos el consejo de los médicos . Muy rara vez, sin embargo, traducen sus consejos en acción. Tienen que buscar en sus corazones. Su incredulidad, pereza e ignorancia les llevan generalmente al mismo triste final.

Debido a la ignorancia, los pacientes piensan que están totalmente recuperados de una enfermedad cuando están medio recuperados. Se comportan como si estuvieran totalmente sanos mientras que están medio

sanos y caen en maneras de hacer descuidadas o negligentes. Los pacientes son como niños, si se puede decir así, que necesitan orientación en los momentos previos al tratamiento, durante el tratamiento y aún después del tratamiento. El asesoramiento parece ser cada vez más la necesidad actual. El consejo es tan importante como el tratamiento. La enseñanza y el tratamiento son las dos manos de un médico de hoy.

Dr. K. Parvathi Kumar

Sacado de la revista: Paracelsus – Health and Healing.
Con una suscripción tú apoyas este importante trabajo.

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015

23.10.	06:21	11ª fase lunar ascendente ♀	☉ 29°27' ♋ / ☽ 29°27' ♋ <i>En este día dejó el plano físico Shirdi Sai Baba (fin el 24.10. a las 03:43)</i>
	19:47	☉ → ♏ / 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 Kundalinî, que está enroscada en torno al tallo del centro de base</i> ☉ en ♏ – Cada lunes (26.10., 02.11., 09.11., 16.11.): <i>Contemplar en Šiva el primer Logos cósmico</i>
25.10.			Final del verano (VME 03:00 en TME 02:00)
26.10.	16:40	Fase de Luna Llena ♃	☉ 02°54' ♏ / ☽ 20°54' ♏ <i>Venerar el primer Rayo Cósmico, Šiva el Señor y cantar el Mantram de 5 sílabas OM NAMA ŠIVĀYA</i>
27.10.	13:05	☉ Luna Llena de Escorpio	☉ 03°45' ♏ / ☽ 03°45' ♏
03.11.	00:50	● 8ª fase lunar descendente ♂	☉ 10°14' ♏ / ☽ 04°14' ♏ (fin el 04.11. a las 02:08)
06.11.	06:34	11ª fase lunar descendente ♀	☉ 13°29' ♏ / ☽ 13°29' ♏ <i>Contemplar en OM NAMA ŠIVĀYA (fin el 07.11. a las 09:17)</i>
07.11.			Goodwill Day: Cumpleaños del Maestro <i>KPK</i>
10.11.	16:53	Fase de Luna Nueva ♂	☉ 17°56' ♏ / ☽ 05°56' ♏ Luna Nueva en Sagitario: <i>Contemplar en el Compromiso</i>
11.11.	18:47	● Luna Nueva en Escorpio	☉ 19°01' ♏ / ☽ 19°01' ♏
18.11.	15:24	23ª constelación de <i>Dhanishta</i> ♃	☽ 17°25' ♋
	20:09	● 8ª fase lunar ascendente ♀	☉ 26°07' ♏ / ☽ 20°07' ♏ (fin el 19.11. a las 18:39)
	21:00		Meditación de <i>Dhanishta</i> (fin el 19.11. a las 14:38)
21.11.	14:23	11ª fase lunar ascendente ♃	☉ 28°54' ♏ / ☽ 28°54' ♏ <i>Contemplar en OM NAMA ŠIVĀYA (fin el 22.11. a las 11:43)</i>
22.11.	16:25	☉ → ♏ / El Sol entra en Sagitario ☉	☉ en ♏ – Cada mañana: <i>Utilizar las dos horas antes del amanecer para una práctica espiritual intensa, particularmente durante los 13° del tránsito del sol</i> ☉ en ♏ – Cada jueves (26.11., 03.12., 10.12., 17.12.): <i>Plegaria de curación y trabajo de curación</i>
25.11.	02:39	Fase de Luna Llena ♃	☉ 02°27' ♏ / ☽ 20°27' ♏ <i>Contemplar en Dattâtreyya, el Señor del Yoga, y en el Maestro Kût Hûmi (Devâpi)</i>
	23:44	☉ Luna Llena de Sagitario	☉ 03°20' ♏ / ☽ 03°20' ♏

Todas las horas son en hora europea (TME = Tiempo Medio Europeo, VME = Verano Medio Europeo);

Del: Calendario Astrológico 2015/2016«;

Publicado: The World Teacher Trust-Global, Büelstr. 17, CH-6052 Hergiswil

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 Servers.

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.

Himno a Agni

Tavâhamagna Ūthibhir
Mitrasya Cha Praśastibhihi
Dwesho Yuto Sa Duritât
Uryâma Martyânâm

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.

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 ser disuelta.