

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

Piscis 2012 Meena

Carta No. 11 / Ciclo 25 – del 19 de febrero al 20 de marzo 2012
The World Teacher Trust España

Indice

Invocación del Master E.K.	2
Plegaria del año	3
Carta astrológica del mes	4
Mensaje del mes	5
Mensaje del Maestro	7
Krishna El Señor: Gîtâ Upanishad	8
Maitreya El Señor.....	10
Maestro Morya - Maruvu Maharshi.....	11
Maestro Kut Hoomi - Devapi Maharshi	12
Mensaje del Maestro E.K.....	13
Enseñanzas de Vidura	13
Así habla Shirdi Sai.....	14
Mensaje de Sri Ramakrishna.....	14
La plegaria del hombre laico	15
Discipulado	16
Meditaciones Ocultistas.....	18
Rudra.....	20
Hojas del Ashram.....	21
Sobre el Amor	22
Sobre el Cambio	22
Sobre el Silencio	23
Himnos a Agni	24
Invocaciones de la Llama Violeta.....	25
De la Pluma del Maestro	26
Sección niños.....	28
Historias para jóvenes.....	29
Reseña de Libros.....	31
Imagen Acuario.....	32
Agni	33
Una ventana para el servicio mundial	35
Extractos de las Enseñanzas	36
Vishnu Purana.....	38
Paracelso – Salud y Curación.....	39
India 2012	41
Días astrologicamente importantes.....	45
Gran Invocación	46

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

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

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

Invocación

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

May the silence in and around me present itself,
The silence which we break every moment.
May it fill the darkness of noise we do,
And convert it into the Light of our background.

Let virtue be the strength of my intelligence.
Let realisation be my attainment.
Let my purpose shape into the purpose of our earth.
Let my plan be an epitome of the Divine Plan.

May we speak the silence without breaking it.
May we live in the awareness of the background.
May we transact light in terms of joy.
May we be worthy to find place in the Eternal Kingdom OM.

Master E.K.

PLEGARIA DEL AÑO 2011-2012

*In His name we live, in His temple we live;
In Him verily we live until He opens His eye in us.*

*In His name He lives, in His temple He lives;
In Him verily He lives, as He opens His eye in us.*

In the meanwhile, let us wait, let us look to Him and not to each other.

*Let us call Him in all to find all in Him,
When the life is a Car festival and not a war festival.*

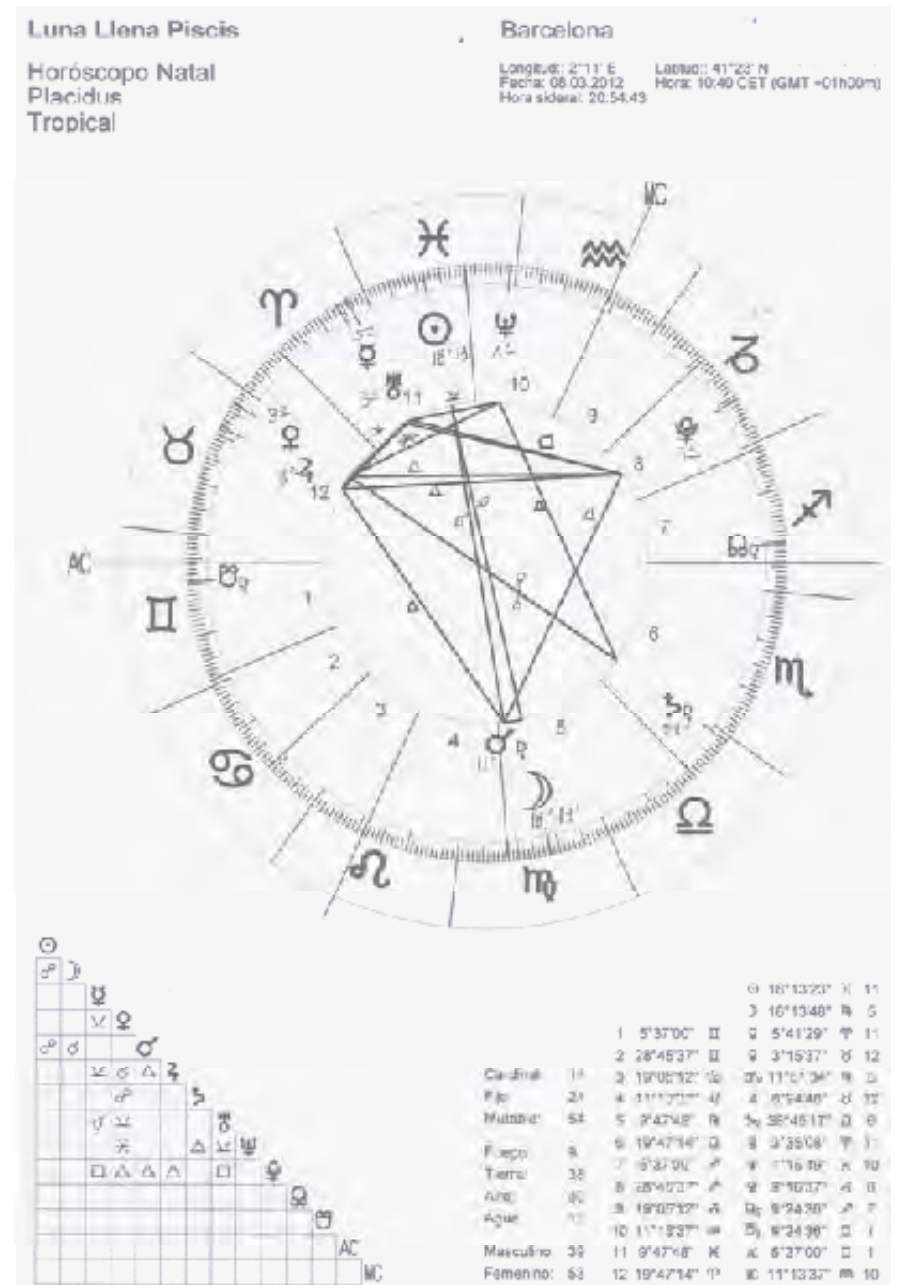
En Su nombre vivimos, en Su templo vivimos;
En Él vivimos verdaderamente hasta que Él abre Su ojo en nosotros.

En su nombre Él vive, en Su templo Él vive;
En Él verdaderamente Él vive, cuando Él abre Su ojo en nosotros.

Mientras tanto, esperemos, mirémosle a Él y no los unos a los otros.

Llamémosle a Él en todo para encontrarlo todo en Él,
Entonces la vida será un festival de la Carroza y no un festival de guerra.

CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

Mensaje del mes de Piscis

Piscis es un signo mutable. Es un signo que presenta dualidad, como Géminis, Virgo y Sagitario. El concepto más sublime de dualidad es Ardhanari, Adonis, el Dios masculino-femenino. En los planos inferiores tienden a ser el alma y la personalidad. Cada uno de nosotros es un alma, y tenemos una personalidad. Como alma somos masculinos, como personalidad somos femeninos. La amistad entre ambos permite el yoga, el estado de equilibrio. Siva y Shakti están equilibrados. Ninguno domina al otro. El uno colabora con el otro. El uno ama al otro. Así es como debería ser entre el alma y la personalidad. Si no es así, hay una lucha constante, conflicto constante, la correspondiente incomodidad, enfermedad y decadencia.

Los dos peces del signo de Piscis indican el alma y la personalidad. Estos tienen que encontrar su acuerdo. Si uno intenta dominar al otro, este otro espera también para dominar al primero. El vencido siempre busca una oportunidad para derrotar al vencedor y dominarlo. En la medida en que hay un vencedor y un vencido, no puede haber paz. La única manera en que puede alcanzarse la paz es a través de la cooperación mutua, del respeto mutuo, del amor mutuo y de la amistad. En amistad, en amor, en asuntos de cooperación, no hay un líder y un seguidor. Están juntos por igual el uno respecto al otro.

La Madre del Mundo, el símbolo de Piscis en su forma masculino-femenina, representa este espíritu ideal.

Lo femenino en los seres humanos, es decir, la personalidad, tiende a dominar a lo masculino, es decir, al alma. La personalidad tiene que saber que, mediante su dominación, trae consigo también el conflicto. El dominante siempre está en conflicto. Siempre teme ser dominado, teme perder el poder de la dominación. La persona dominante, por tanto, nunca experimenta la tan codiciada paz, el equilibrio y la bienaventuranza. La personalidad no le dejó al alma el espacio suficiente ni el área suficiente para que el alma pudiera funcionar.

Los piscianos están dominados por la personalidad. Una personalidad abrumadora busca afuera la comodidad externa, la felicidad externa y el

éxito externo. Pero los piscianos también sufren el temor y el desapego desencaminado. Se unen a indeseables y proclaman el desapego respecto a los indeseables. Entonces ellos mismos se disgustan. Su temor, su ansiedad se deben a la personalidad asimétrica en relación al alma. Viven sin satisfacción porque no está colmado el propósito del alma.

A menos que demos plenitud al propósito del alma, no podremos ser felices. La personalidad busca otras cosas para ser feliz y tiende a ser infeliz. La personalidad necesita escuchar al alma en su interior y cooperar en consecuencia a fin de encontrar la felicidad correspondiente. El símbolo de Piscis tiene un aspecto diferente en los iniciados, en los discípulos y en los mundanos. Hay tres formas diferentes de presentarlo. (Para más detalles, véase el último párrafo de "Piscis" en Astrología Espiritual, del Maestro EK).

Mensaje del Maestro

AISLAMIENTO

Junto a nosotros, en nuestro cuerpo, existen las inteligencias divinas y las diabólicas. En función del lado hacia el que nos inclinemos, ese grupo se fortalece. Si te inclinas hacia los pensamientos, palabras y acciones diabólicas, domina el diabolismo. Si te inclinas hacia lo Divino en pensamiento, palabra y acción, domina la inteligencia divina. Si sucumbes a emociones negativas, como el temor, la ansiedad, la sospecha, la duda, la aversión, etc., los diablos dominan. Mucho depende de nuestra relación. Tal como nos relacionemos, así seremos.

Asociarse con Yoguis y seguir sus huellas te permitirá pisar un sendero dorado por el que te moverás neutralizando las fuerzas opuestas y conflictivas. Cada uno de nosotros debería ser consciente de esto y alinearse en consonancia.

Podemos cerrar la puerta a los pensamientos diabólicos y demoníacos y abrir puertas de buena voluntad. Un funcionamiento persistente con buena voluntad construirá alrededor del aspirante una fortaleza que no permitirá que se establezcan las fuerzas contrarias; así, la persona protegida podrá proseguir. La introspección diaria y la retrospección nos permiten llevar nuestro propio instrumento a la neutralidad y seguir el sendero. Los diabólicos o los demonios suelen ser agresivos y aguardan cualquier forma posible de entrar en un aspirante a menos que este se asegure de que se aísla con actos de buena voluntad.

Gîtâ-Upanishad - Sri Krishna El Señor -

EL TRABAJO DEL VIDENTE

Al entrar con frecuencia en el campo de Brahman a través de la interiorización, que se explica en la estrofa anterior, el Sadhaka tiende a ser un Siddha, un Vidente. En la medida en que se experimenta el toque de Brahman, en esa medida se drenan las impurezas hasta eliminarlas. Estos permanecen como THAT I AM (Aquello Yo Soy) y llevan a cabo actos de buena voluntad en todos los seres que llegan hasta su aura para interactuar. (5/25)

Comentario:

La interiorización persistente y la visualización de la llama de luz dentro del propio corazón o en la frente le permiten al Sadhaka establecerse en paz, experimentar el equilibrio, regocijarse con la luz y caminar hacia la luz, reunirse con esta y convertirse en ella. En la medida en que se recibe el toque de la luz, así desaparece la oscuridad en el interior. Las impurezas se drenan y desaparecen lentamente. El Sadhaka se experimenta a sí mismo como la luz. Habiéndose convertido en luz, la luz impregna en el interior y en el entorno y no tiene la opción de iluminar a unos y no a otros. Quienquiera que llegue hasta el aura de luz es iluminado. No existe nada que sea la luz que ilumina. Los seres y objetos que hay dentro de su aura son iluminados.

La presencia de un vidente ilumina así el entorno. Los seres que con frecuencia llegan hasta su aura reciben esta iluminación. El vidente no tiene el glamour de iluminar el entorno o de iluminar a la sociedad o de iluminar a la nación. Al estar disponible, los alrededores son iluminados.

En una habitación puede haber muchos objetos preciosos, semi-preciosos y no-preciosos. Cuando la habitación está a oscuras,

ningún objeto está visible. Cuando hay luz en la habitación, esta se ilumina y todos los objetos se hacen visibles según su cualidad. Así la presencia de un vidente impregna los alrededores y ayuda a los seres a iluminarse ellos mismos.

Los videntes existen en todos los tiempos; viven, se mueven y siempre permanecen conectados a AQUELLO. Debido a su eterno vínculo con AQUELLO, por doquiera se muevan y doquiera vivan y cualquier cosa que toquen y con quienquiera que hablen, acontece la transmisión de luz. Incluso sin hacer nada, la gente que se sienta a su alrededor queda iluminada.

El trabajo del vidente es ser. Crean más en la seidad que en iluminar a otros. Saben que la iluminación ocurre. No tienen que iluminar.

Tales videntes son los verdaderos curadores que lo curan todo, lo enseñan todo, sirven a todos, aman a todos. No se rebajan a preferir, a escoger y a ser selectivos. Tal persona es un Sanyasi, un mendicante.

Maitreya El Señor

MANDAMIENTOS PARA SADHAKAS

La Jerarquía publicó ciertos mandamientos en beneficio de los Sadhakas. Los Sadhakas harían bien en seguirlos.

1. Comprended que el nombre del Maestro que seguís es para vosotros el sonido más sublime. Nunca lo pronunciéis a la ligera o con indiferencia. Comprended que cada sonido del nombre del Maestro es el mantra que os une al Maestro. La conexión con el Maestro se quiebra cuando pronunciáis su nombre con frecuencia y de manera insensible.
2. Nunca abandonés a alguien que dependa de ti. Extiende a ellos tu cooperación en la medida en que puedas y cuanto puedas. No te canses de hacerlo.
3. Siempre que aparezca la oportunidad, informa a tus compañeros del propósito por el que están en la Tierra.
4. Disóciate enseguida de las personas que hablan despreciando a tu Maestro o a la Jerarquía. Si no te disocias, quedarás disociado de tu Maestro y de la Jerarquía.
5. Esfuérzate cuanto puedas en seguir las enseñanzas de tu Maestro. Tu esfuerzo sincero permite la transformación, al margen de tu éxito o fracaso. Los Maestros observan la sinceridad del esfuerzo y no buscan los resultados del esfuerzo.
6. Mientras te esfuerzas sinceramente, velo tras velo se levanta para ti y a su debido tiempo, Isis es Develada.
7. La Jerarquía en la Tierra es tan cierta como un pepino en la Tierra. Nunca dejes de creer en su existencia.

Maestro Morya - Maruvu Maharshi -

EL CORAJE POBRE

La gente dice: "Mostré coraje". ¿Dónde muestras el coraje? Lo muestras en pensamiento. "¿Lo mostraste real y totalmente? Pregúntatelo. Siempre que sientes que has mostrado el adecuado coraje, yo te miro; veo por lo menos siete agujeros en él. Si tu pensamiento de coraje es un recipiente de coraje, por lo menos tiene siete agujeros, que nosotros vemos. No tienes el suficiente coraje. ¿Conoces los siete agujeros?"

Son los siguientes:

1. Temor
2. Duda
3. Confusión
4. Celos
5. Odio
6. Enfado
7. Ilusión

El coraje que reúnes y la tarea que deseas realizar se disipan a través de estos siete agujeros. ¿Cómo puedes estar satisfecho? Cuanto más tenses la cuerda del arco para soltar la flecha, si en el camino de la flecha hay cantos rodados, ¿cómo va a alcanzar el blanco? Los cantos rodados están en tu interior. El cuerpo es el primer canto rodado. Que no tienda a ser pesado. Si tiende a ser pesado, el cuerpo establece a los otros siete cantos rodados y te quedas sin acabar durante esta vida.

Maestro Kut Humi - Devapi Maharshi -

PELIGROS DE LA DUDA Y LA INCRECULIDAD

La incredulidad es diferente de la duda. La duda es un estado de indecisión. La incredulidad es decisiva. El que duda oscila de un pilar a otro. No puede tender a creer fácilmente. Cualquier información que le des, en cuanto la recibe ya tiene una duda. Los que dudan siempre se acomodan a un compromiso en los dos casos. La convicción no es su taza de té (café...). Su vida misma viaja con pensamientos cambiantes. Es un movimiento de cambio regular. Se cansan con facilidad debido a este movimiento de pensamientos hacia adelante y hacia atrás y a su relativa energía. Su cansancio se debe a su excesivo pensar y a la acción inadecuada.

Los que creen están en un equilibrio diferente. Su creencia es su fuerza. Su creencia es su espíritu. Realizan trabajos de manera energética. Su creencia también mantiene viva y elevada la aspiración. Benditos sean los que creen. Primero tienden a creer, realizan ajustes en su creencia si las cosas ocurren de otra manera o de forma contraria. Sus mentes permanecen como las de un niño. Los niños están cerca de Dios, y también los que son como niños. Viven mucho más felices que el que duda. Los que creen no perecen: es una afirmación clásica.

Cuando los que dudan se cansan de su indecisión, reúnen a su alrededor información que es contraria a creer y con el tiempo se instalan en la incredulidad. Cuando las dudas cristalizan, se establece la incredulidad. Una vez que uno se ha instalado en la incredulidad, resulta una tarea impresionante escabullirse de ella. La incredulidad es como el lodazal. Los que caen en él no pueden salir de él. Tampoco buscan ayuda, ya que dudan de la ayuda.

Ni siquiera los Maestros pueden ayudarles. Sólo la Madre Naturaleza ayuda a través de un shock que provoca la necesaria reversión del proceso.

Mensaje del Maestro E.K.

APLICACIÓN

A todo recitado y estudio le debe seguir la acción relativa. A menos que el conocimiento del estudio y la inspiración de la recitación se traduzcan en actos de buena voluntad, nadie puede llegar a transformarse. Todo estudio y veneración tienen como finalidad la auto-transformación, la trascendencia y la transfiguración. Son muchos los que estudian y veneran. Pocos transforman sus vidas dedicándose al sendero de la buena voluntad. Aplícate a lo que estudias y actúa sin cesar.

Vidura

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Uno es tenido por humano si ha superado la envidia,
 si protege a los que dependen de él,
 si hablan agradablemente,
 si es admirado por la gente,
 y no se deja influenciar por nadie,
 ni siquiera por las mujeres.

Así habla Shirdi Sai

EL RECLUTAMIENTO

La gracia de Dios
 se derrama
 mediante los seres
 autorrealizados,
 Lo que resulta
 en el reclutamiento para el
 "Plan Divino".

Sri Ramakrishna

NO DEJES QUE CRITIQUEN A TU GURU

No escuches, si alguien critica o censura a tu Guru.

Abandona la presencia de alguien así enseguida.

La plegaria del hombre laico

Moldéame para Tus propósitos.

¡Yo soy siempre tuyo, siempre tuyo!.

Tu nos has hecho a Tu imagen y semejanza.

¡Tu nos diste el libre albedrío!.

Pero nosotros no somos lo suficientemente hábiles para manejar
esta libertad.

Retíranosla.

Es mejor permanecer atados a Ti.

Nosotros rezamos.

Discipulado

TIPOS MUNDANOS DE DISCÍPULOS

Uno no debe preocuparse si no es capaz de obtener una ciencia oculta para ayudar a otros. Puede ser un instructor de mantras, de yoga y de mendigar. Estas ciencias del mantra, yoga y mendicidad, son también caminos recomendados en el discipulado; se pueden seguir para la realización. Nadie puede hacer a otros ricos o pobres. La riqueza y la pobreza visitan a los seres según su karma pasado. Los inteligentes se ganan la vida profetizando la riqueza futura o la pobreza futura. En cualquier caso, se les paga por su profecía. Aquél que se hace rico con la profecía paga abundantemente y con alegría. Aquél que llega a ser pobre y a tener las relativas dificultades, también paga con agradecimiento por la cautela ofrecida. No es debido a la profecía que uno se vuelve rico o pobre, es debido a ellos mismos. Aún así, la gente paga por los proféticos. Esto es un milagro en el mundo.

Hay otros que ni siquiera profetizan. Ellos mantienen silencio y sonríen cuando alguien les pregunta. Los visitantes atribuyen y mantienen a los silenciosos con agradecimiento. Algunos dicen: "Swamiji, sonrió, es por eso que mi proyecto fue un éxito." Otro dirán: "Swamiji sonrió filosóficamente, por eso mi proyecto fracasó. Su sonrisa filosófica fue muy indicativa de ello."

Hay todavía otra categoría, ellos tienen interés en escuchar a otros y retener la información, y cuando la persona relativa viene, ellos hablan desde la información que han recogido antes; el visitante siente: "swamiji lo sabe todo. El sabía de mí, incluso antes que yo le explicara."

Hay astrólogos que predicen el período de vida más largo para que nadie los cuestione, ya que el que cuestiona muere mucho antes. Él paga porque vive con comodidad pensando en una vida más larga de la que realmente tiene. Estos astrólogos son incluso respetados. Si una pareja los visita y preguntan si van a tener un niño o una niña bebé, hay algunos sabios que informan a cada uno de la pareja de manera diferente para que uno de los dos les esté siempre agradecido.

Estos son los tipos mundanos de discípulos. Pobres son aquellos que viven del dinero de otros y viven de la inteligencia mundana. Discípulos así son pseudo-discípulos.

Un discípulo.

Meditaciones Ocultistas

MEDITACION 63

*Pi (π) is wisdom. Wisdom is objectivity.
The power of Pi is the power of thought.
Thought leads man to himself.*

π es la Sabiduría. La Sabiduría es la objetividad. El poder de π es el poder del pensamiento. El pensamiento guía al hombre hacia sí mismo.

Comentario:

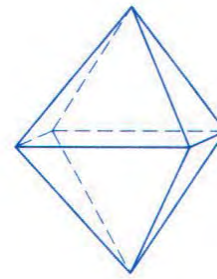
Pi es la sabiduría. La sabiduría es el sendero entre el hombre y Dios. Es la relación entre ellos. Simbólicamente, Pi se ve como la línea que conecta el centro con la circunferencia. Matemáticamente es $21+7$. 7 son los principios, 21 son las cualidades, + indica mayor que 0 y menor que 1, representando este último al hombre, la conciencia del yo soy.

Las tres cualidades de la conciencia (Rajas, Tamas y Satwa), se multiplican en sus 7 planos. 7 son los planos de existencia y 3 son las cualidades que interaccionan con cada plano de existencia, dando lugar a 21 cualidades en las cuales todo hombre vive. Para que el hombre se conozca a sí mismo, necesita experimentar los 7 planos de su existencia y las 3 cualidades. En cada plano, las cualidades atan al hombre. Éste, necesita construir un triángulo equilátero relacionado con el triángulo de las cualidades, para así encontrar el centro del triángulo y ascender desde este centro a planos más elevados de conciencia. Elaborando cada triángulo de esta forma, y emergiendo cada vez a través del centro del triángulo, el hombre alcanza el estado puro de conciencia más allá de las tres cualidades. Este puro estado de conciencia es el estado del "yo soy, la luz más allá de las cualidades, que no son sino el espejismo que llamamos ignorancia". Este estado es el de la conciencia pura, más allá de cual sólo hay la Existencia Pura. En el estado de la Existencia Pura, la conciencia se halla oculta.

La conciencia emerge del estado subjetivo a la objetividad. Después

se despliega en las 3 cualidades, y los 7 planos con sus 3 cualidades. De esta forma, la conciencia se manifiesta desde la subjetividad hacia la objetividad; la creación y el hombre con la cooperación de la Existencia Pura.

La sabiduría es la sabiduría de la creación y del hombre, es decir, la cosmogénesis y antropogénesis no son sino el trabajo de la conciencia, que se mueve de lo subjetivo a lo objetivo y viceversa. Esta sabiduría se llama Pi para los griegos y Vyasa en Sánscrito. Es el sendero de la Verdad. Puede ser alcanzado a través del poder del pensamiento. El hombre posee el poder del pensamiento. A este poder se le llama Pi, y es el que conduce al hombre hacia sí mismo. Para la conciencia pura, la sabiduría es el medio de exteriorización de las 3 cualidades y los 7 planos. Para el hombre mundano, la sabiduría permanece subjetiva y oculta. A medida que el hombre empieza a ver el sendero, más se plasma la sabiduría y la realización en él. La profundización en su ser, cada vez más significativa, provoca que las cámaras internas se conviertan en externas. Así entonces, para el hombre sabio, la sabiduría es objetiva. Para el hombre ignorante, por el contrario, la sabiduría permanece subjetiva. Para la conciencia pura, la sabiduría es objetiva.

Rudra

65. RUDRA AND DAKSHA

Rudra y Daksha: Durante la tercera raza raíz, cuando las almas lograron la personalidad y la individualidad, un Prajapathi llamado Daksha negó la existencia de la Conciencia Universal y llegó al extremo de proclamarse a sí mismo Dios. Este rasgo de la personalidad es el último velo para que el Yo soy el hombre pueda experimentar al Yo Soy Dios. Este prototipo es la base de todas las acciones de la personalidad. Se atribuye a sí mismo con orgulloso todas las destrezas y logros relacionados con la personalidad hasta que llega el momento en que esta bestia del hombre, esta bestia de la personalidad, es sacrificada en el altar de Dios, que es la verdadera base de la existencia individual de la vida y de la inteligencia. Rudra, según los Puranas, destruye este rasgo de la personalidad, permitiendo que el hijo del hombre pueda tener la realización de sí mismo como Hijo de Dios. En los Puranas, la historia de Daksha es una de las historias más conocidas en donde Rudra le corta la cabeza a Daksha y le coloca una cabeza de carnero. Desde entonces, Daksha gobierna el sistema solar con los ciclos solares empezando por el signo de Aries, cuyo símbolo es un carnero. Rudra destruye el orgullo y el egoísmo de la personalidad y salva al alma de la muerte.

Asimismo, en los Puranas, Rudra también sustituye la cabeza de un niño por una cabeza de elefante. Esto es también un símbolo del hijo del hombre que se transforma en Hijo de Dios. Esto se conoce como el ritual de "cortar la cabeza, arrancar la lengua y arrojar el cuerpo a los buitres". Ésta es una iniciación muy elevada, que se explicará en otra parte.

Hojas del Ashram

LA COMPASIÓN - EL PORTAL

La compasión hacia los seres creados, (criaturas), culmina en la apreciación por el Señor en la Forma, Vasudeva, el Morador Interior de las Formas.

Como resultado, el que tiene compasión es atraído a la presencia de un Maestro de Sabiduría y se le permite experimentar la Presencia de Dios por mediación del Maestro.

¿Acaso no nos hace experimentar el gusto del océano la ola que alcanza las orillas arenosas? ¿No representa la ola el océano? En verdad el océano llega hasta nosotros en forma de ola.

La Presencia de Dios por mediación del Maestro, eleva al hombre del estado de personalidad al estado de alma. Este proceso es natural y lleno de bendición y no es imaginario.

¿No eleva acaso la presencia de un imán al pedazo de hierro al estado de ser magnético?

¡La compasión es el portal!

Sobre el Amor

El Corazón es el centro del Amor.
El Arte del Amor lo conoce sólo
la persona cordial.

Sobre el Cambio

La planificación descentralizada
permite llevar a cabo mejor
el cambio.

“Centro en todas partes,
circunferencia en ningún lugar”,
dice la sentencia acuariana.

Sobre el Silencio

El silencio es el antídoto
de los excesivos pensamientos
que nos poseen.
El silencio permite ayunar,
ayunar de pensamientos.

Himnos a Agni

60.
Tam AgnePaasyutaTwampiparshiyasta
Aanatkovayesuurdhitim
yagnesya va nisitamvoditam va
Tamtvrunkaktiseva so taarayaa

¡Oh! Valeroso Agni! Usted es clarividente. Protege a los que le adoran desde cualquier distancia. Usted completa sus obras. El que vive para la buena voluntad y hace el ritual del fuego es otorgado con la riqueza y la fuerza. Usted les da plenitud.

Comentario:

Agni, el fuego cósmico, es el más importante entre los valientes. Siva, la encarnación de Agni, es invencible. Su valor está más allá de la imaginación de cualquiera. Agni el Señor penetra los tres mundos de la fuerza de la materia y la conciencia, por lo que ve y escucha a todo aquel a quien le adora. Él da respuesta a las necesidades de aquellos que le adoran y les inspira a una vida de buena voluntad. Por esto, los fieles tienden a vivir sólo para el trabajo de buena voluntad. Tanto como se dedica a la obra de la buena voluntad, tantas habilidades el Señor otorga; oportunidades, riqueza y fortaleza para cumplir con sus tareas.

Un adorador del fuego regularmente cumple con cualquier tarea que se le confía. En cumplimiento de las tareas, él genera buena voluntad y amor y, al mismo tiempo, se transforma a sí mismo.

Invocaciones de la Llama Violeta

Prepáranos para ser
el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Prepáranos, te rogamos.

La plegaria es el único medio que nos queda.

Meditar no podemos.
Alinearnos no podemos.
El Yoga no lo concebimos.

¡Te rogamos, prepáranos!
¡Prepáranos!

De la pluma del Maestro

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Querido Maestro, ¿Cuál es el Espíritu Santo del cual nosotros, los cristianos, hablamos? ¿Hay un equivalente del mismo en otras teologías?

Respuesta: Querido hermano, El Espíritu Santo es la inminente omnipresencia de Dios, que está con vosotros y en vosotros. El Dios Omnipresente es el morador interno de los seres. El discípulo es aquel que está en contacto con Dios por dentro y por fuera. El discípulo debe funcionar siguiendo las instrucciones que le llegan tanto desde el Dios interno como del Dios externo. Jesucristo fue así guiado por el Espíritu Santo. Como todos los hijos de Dios. El discipulado es para relacionarse y establecer contacto con el Dios de dentro y de fuera. El que logra ese contacto también se dice que es el ungido. En las escrituras orientales, este discípulo se llama Bhagavata. Los discípulos que establecen un vínculo con Dios ven este Dios interior, desarrollan la capacidad de escucharle y trabajar de acuerdo a las instrucciones que vienen desde dentro. Cuando ellos ven, escuchan y se relacionan en la objetividad, también tienden a verlo Omnipresente, presente en el entorno y en los seres circundantes. Ellos escuchan el Omnipresente, mientras que otros hablan. Cuando se relacionan con ellos, no se olvidan del Uno Omnipresente.

El omnipresente, que es el Dios que mora en nosotros, también es llamado en la teología oriental como Vasudeva. Vasudeva significa que mora en Dios. También se le llama Antaryami, porque él es omnipresente. Recibe también el nombre de Eeshwara, el Maestro

que impregna y existe en todos.

En el caso de los padres de Jesús el Cristo, es decir, María y José, ellos también funcionaban en el marco del Uno Omnipresente. Les enseñaron a sus hijos la práctica para establecer la conexión con el Omnipresente.

Jesús se refiere al Espíritu Santo y su túnica blanca que le rodea. Cuando habla del padre en el cielo se refiere a Brahman el Dios Absoluto.

Sección niños

LA DOCTRINA DE LA ETICA

No serváis la avaricia,
ni cultivéis amistad
con el malvado,
Moveos en soledad por el bosque,
arreglaos con `temple´
con el egoísmo.

Queridos niños:

Un amigo es aquél que está presto a dar un consejo cuando se le pide. Es aquel que es virtuoso en sus acciones, el que no duda en corregiros cuando estéis equivocados, el que está preparado para sanaros cuando vuestro espíritu esté en baja forma.

Mirad si tenéis tales amigos a vuestro alrededor. Incluso si sólo tenéis uno seréis ricos. Tened en cuenta que todos aquéllos que están junto a vosotros para divertirse, criticar, jugar e ir de acá para allá no pasan necesariamente la prueba de la amistad.

No perdáis el tiempo con colegas y amigos que no llegan a los parámetros mencionados anteriormente.

K. Parvathi Kumar

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

HISTORIAS PARA JÓVENES

Libertad Musical

Padmaka corría por las calles y cantaba las canciones de Buddha con un bol pidiendo granos de comida. Bahadur, mirándolo, le dijo: “debes de estar loco por distribuir tu granos de comida con estos pájaros salvajes que se reúnen en torno a ti. Estos pájaros se comen tu grano y se van”. “No, ellos no se van. La tierra es redonda y ellos están ligados a volver a mi. Esta es la verdad”, respondió Padmaka. Bahadur continuó: “Yo también alimento a pájaros. Poseo torres con agujeros de palomas en donde mis pájaros viven. Generaciones han nacido en mis agujeros de paloma. Ya desde la niñez, las alimentaba y a medida que desarrollaban alas, les cortaba las plumas. Ellas no podían escapar. Cada noche, las lanzaba al espacio. Ellas volaban dando vueltas en pequeños giros y regresaban salvas a sus agujeros de paloma, en donde encontraban de nuevo grano para comer. ¿Cuál es el sentido de alimentar pájaros libres que comen y se van?”

Padmaka: “el alejarse no es posible en el reino del Señor del Amor. Ellos giran en torno a la cúpula del espacio y regresan algún día a casa. No pueden escapar, ya que están casados con la tierra”.

Bahadur: “Cuando uno no tiene control sobre ellos, ¿cómo esperas que regresen a ti?”

Padmaka: “¿Acaso puedes explicar que ellos regresen a mí, a pesar de no tener control sobre ellos? Ellos provienen de Buddha y regresan a él”. Bahadur sonrió: “Cuando tu Señor está allí ¿por qué te esfuerzas en mendigar el grano y alimentar a estos tipos salvajes que pertenecen a tu Señor?” “¿Acaso sientes que has creado a tus pájaros?; ¿qué derecho tienes de cortarles las plumas y tenerlos bajo tu control? Tus pájaros son siempre limitados en número, mientras que los míos no pueden ser contados. No ves que cada uno de tus pájaros crece enfermo día a día y mueren de enfermedad y que su número se reduce día a día?”, preguntó Padmaka, lleno de compasión. Bahadur confesó: “Esa es una cosa que no puedo comprender. Diariamente los alimento y deseo que crezcan en número. Por el contrario, disminuyen y se ponen enfermos. ¿Cuál es el motivo?” “El motivo es que los posees. Yo no los poseo y, de esta manera, todos estos pájaros viven la vida, jóvenes y saludables”, le

explicó Padmaka.

El sol descendió gentilmente sobre el cielo occidental. Padmaka regresó a su ermita y tocó su flauta. Música melodiosa se deslizaba suavemente desde su instrumento hacia el pueblo cercano. La compasión comenzó a fluir con la música. La oscuridad no tenía barreras. Los habitantes del pueblo cayeron en trance. Pudieron gradualmente aprender su balanceo sobre los corazones de sus compañeros. Todo era un mensaje de música por medio del sonido.

Ekkirala Krishnamacharya: Freedommusic. En: Wisdom Tales. (breve)

Reseña de libros

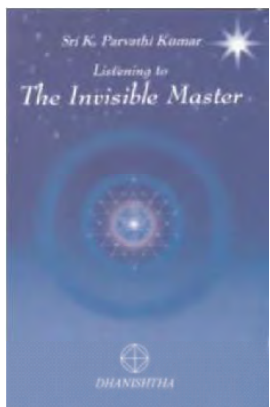

Ekkirala Krishnamacharya:
La ciencia del hombre
Copias: The World Teacher
Trust España.

LA CIENCIA DEL HOMBRE

La necesidad de la Práctica de la Ciencia Espiritual del hombre es inmanente en el contexto del aumento del material de la Ciencia. El hombre debería de encontrar la técnica para encajar y experimentar lo que la Naturaleza revela a través de la Ciencia. La técnica está contenida en las Escrituras del Mundo. La Ciencia del Hombre es un esfuerzo de facilitar esta técnica, práctica que le permita al hombre desplegarse desde adentro. Es la aplicación de la técnica sobre uno mismo que revela al Ser hacia uno mismo.

“La Ciencia del Hombre” es otra corriente de Sabiduría fluyendo a través de la consciencia del Maestro E.K.

K. Parvathi Kumar:
El Maestro invisible
Copias: The World Teacher
Trust España.

EL MAESTRO INVISIBLE

El ser humano tiene capas dentro de capas de existencia. A medida que se sintoniza hacia adentro, encuentra mucho más que lo que él piensa de sí mismo. El buscador que intenta informarse dentro de la fuente de su Ser y de ver o escuchar al MAESTRO QUE NO SE VE precisa adentrarse en estos planos sutiles. Escucharlo a EL precisa de una disciplina, una manera específica de cultivarse a uno mismo.

Este librito lleva al lector a un vuelo de un Mundo Interior y revela mucho de los mundos noumenales y fenomenales a medida que se adentra en la práctica regular de meditación.

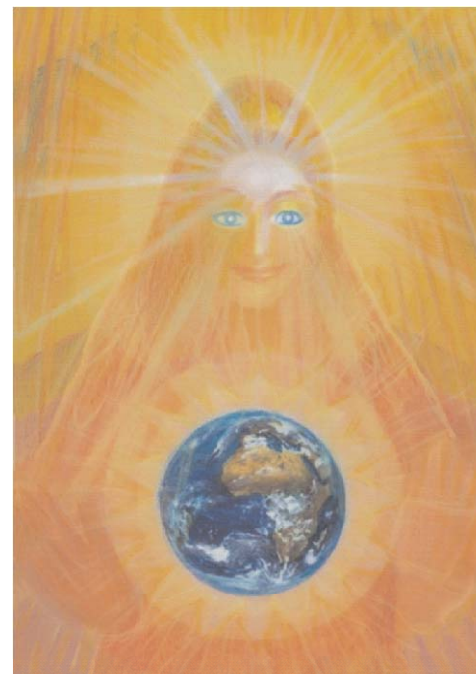
“Escuchando al Maestro Invisible” muestra unos pocos lados ocultos de las cosas relativas al ser humano. Es de interés a aquellos que deseen sintonizarse hacia adentro, en la búsqueda de lo desconocido.

Imagen del símbolo de Piscis

Piscis: La Madre Bendiciendo a la Tierra A Través de la Gracia de su Mirada

Piscis es la escapada espiritual de la muerte. Este signo oculta el secreto de la longevidad. Los dos peces sirven como dos ojos graciosos de la madre-naturaleza elevada (Minakshi). El discípulo que está bajo la influencia de este signo o que ha nacido bajo este signo puede transmitir y recibir la gracia a través de los ojos. Se dice que la larva de un tipo de pescado en el océano son incubados por mediación de la mirada de la madre. La bendición a través de la gracia de la mirada es una de las facultades que un discípulo de este signo hereda.

Master EK – Astrología Espiritual

AGNI

Una Introducción al Trabajo del Fuego Cósmico, 4.

2. El Estudio de “Tratado sobre el Fuego Cósmico”

El Maestro Djwhal Khul y los Agni Suktas

Así, aquellos son los Suktas que se dan en el Rig Veda. Rig Veda es uno de los cuatro Vedas y comienza con el Sukta del Fuego. Este dice: “Agnimile puro hitam”. Que podamos adorar al Señor, ¡que es el precursor! ¡Que podamos adorar al Señor de todo sacrificio! ¡que podamos adorar al Señor de todo ritual! El “Tratado sobre el Fuego Cósmico” es un comentario de estos Suktas. El Maestro Djwhal Khul nos ha dado estos Suktas a través de Bailey. Entonces, deberíamos ofrecer nuestros saludos al Maestro Morya, quien enseñó estos Suktas al Maestro Djwhal Khul. Las escrituras orientales claramente dicen: “el Maestro Djwhal Khul fue reclutado dentro del Ashram del Primer Rayo para aprender los Agni Suktas”. Y así es como el Maestro Djwhal Khul es iniciado dentro del trabajo de Primer Rayo. El Maestro Djwhal Khul trabaja con gran facilidad con el Primer y Segundo rayo. Cada Maestro de Sabiduría puede funcionar con cada rayo para cada materia. Y particularmente el Maestro Djwhal Khul es un discípulo querido del Maestro Morya y del Maestro KootHoomi y construyó un Triángulo de Sabiduría con las Nilguiris o Montañas Azules, en donde aprendió sobre Astrología del sistema que tenemos y también sobre Astronomía. Él es el Maestro que dirige la Energía de Síntesis en el planeta. Cuando la energía visitó el planeta, Él precipitó una red de energía y Él es el principal para entregar la energía a través de los libros que Él dictó a H.P.B. y a Bailey. Luego también se apresuró para empujar a la humanidad a la convivencia de grupo. Así, ofrezcamos nuestra adoración al Maestro Morya, al Maestro Djwhal Khul y a Madame Bailey por habernos entregado la sabiduría disponible en un lenguaje comprensible para nosotros.

Y allí no existe autor para el Rig Veda porque todos ellos son “apurusheas”, que quiere decir “sabiduría impersonal”, porque es recibida de forma impersonal. Los autores no firman la sabiduría que reciben. Nosotros estamos muy ansioso de fijar nuestro nombre a alguna sabiduría dada por el Maestro E.K. o el Maestro D.K. Los Maestros de Sabiduría nos entregan la sabiduría antigua y saben que la sabiduría es más antigua que Ellos y que nosotros no podemos ser sus creadores o autores. Como mucho podemos comprender la sabiduría y ser canales de la sabiduría. Cuando se encuentra esta comprensión, nadie puede atreverse a atribuirse su firma a la sabiduría. Cuando la sabiduría existe eternamente y fluye también a través de uno, y en el proceso uno se ilumina, no podemos decir que somos los autores de ella. Por eso la verdad de la sabiduría es aquella en la que nadie es su autor. Si alguien clama ser el autor de las escrituras, comprended que no las ha entendido. Por este motivo a muchas de las escrituras orientales se las llama “apurusheas”. Purusha significa persona, apurusha significa impersonal. Así todas son impersonales iluminando los Vedas, los Upanishads y los Brahmanas. Todas han sido entregadas porque ya estaban allí. No existe la propiedad de ello. Así es como el Rig Veda ha escogido extenderse y posee sus canales como los Maestros y sus discípulos. Con esto como trasfondo, deberíamos tener una comprensión del Agni y a aquellos que deseen aprender el Agni y su práctica se les pide que prometan que lentamente unirán al dos en el uno, las dos lenguas en una. Por eso un águila es muy fuerte sobre una serpiente. No le gusta la doble lengua. Mirad, un Maestro de Sabiduría es comparable a un águila y un ser humano promedio es comparado con una serpiente de doble lengua. Incluso la Astrología nos dice que a través de Escorpio alcanzamos a Tauro en la dirección revertida. Y la serpiente se transforma en una serpiente alada, queriendo decir un pájaro.

(Este texto no ha sido corregido por el autor y podría contener errores).

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES

(Las entradas son bienvenidas)

Actividades de miembros individuales del grupo.

Nombre del grupo: Familia Pomés Arnau

Nombre de la persona a contactar: Jordi Pomés

Dirección: Riera Lledoners, 132; 08360 Canet de Mar (Barcelona)

e-mail: jordi.pomes@uab.es

teléfono: 93.794.03.46 / 654980414

Actividades durante el 2010:

Conferencia en la sede del grupo Menashi en Santa Maria de Palautordera (Barcelona) sobre cómo estudiar libros de sabiduría

Conferencia sobre la vida de Paracelso dirigida al grupo de Girona

en el santuario de la Mare de Déu dels Angels (Girona)

Corrección lingüística de la versión española de la Carta Circular de Vaisakh.

Corrección lingüística de libros del editorial Danishta.

Traducción al español de artículos para la versión española de la revista Paracelsus. Health & Healing.

Trabajos para la elaboración de una biografía sobre Paracelso.

Fina Arnau se ofrece a orientar personas con problemas de voz.

Jordi Pomés se ofrece a dar conferencias sobre las biografías de

iniciados que ha elaborado hasta el momento.

Servicio de recogida dinero para ayudar a una persona (Carlos

Caballero) necesitada de dinero.

EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS

SRI SUKTAM

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE

DEL MUNDO PARTE PARTE XLVIII

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Convivencia de Grupo en Wengen, Suiza, Mayo 2002

Himno Decimoquinto

TÂM MÂVAHA JÂTAVEDO

LAKSHMÎM ANAPA GÂMINÎM

YASYÂM HIRANYAM PRABHÛTAM GÂVO

DÂSYOSVÂN VINDEYAM PURUSHAN AHAM

Daremos una breve explicación del último himno, así como la promesa y la bendición del Veda en el himno 16°. Está dispuesto como 15+1 porque el 15° cambia alternativamente: las 14 fases de la Luna, una vez con la luna llena, una vez con la luna nueva. De esta manera se dice que la Luna tiene 16 fases en total. Pero realmente, ya sea con la luna llena o la luna nueva, son 15. Es por eso que el himno se ha concebido como 15+1, y ese +1 es la bendición del Veda.

Excepto dos términos de este himno, el resto de las palabras ya fueron dichas en el 2° himno. Lo que pedía al comienzo, se repite de nuevo. Eso significa que su énfasis entre muchas cosas que él deseaba de la Madre, se relaciona con lo que se dijo en el verso repetido.

Tâm – Semejante Madre

Jâtaveda – Oh, Fuego Cósmico,

Mâvaha – asegura que se me otorgue

Lakshmîm- el símbolo del universo y su presentación simbólica en el universo

Ella está presente y el Dios Absoluto está presente en cada detalle de la creación a través de símbolos y si tú ves todo como símbolo del Padre y de la Madre, obtendrás el conocimiento necesario. Eso es una práctica diaria. Si no lo haces, la Madre estará cerca, pero

distante. Si lo ves así, Ella se acercará a ti como suerte, esplendor, bendición, protección y te iluminará, porque a través de cada símbolo son Ella y Él quienes se acercan a ti.

Cuando el Maestro CVV dice muy místicamente: "No, no es Él, es solamente Ella", la gente decía: "¿Por qué solamente Ella?" "Él está en Ella" (He – She), solía decir. "Adam (Adán) está en Madam (Señora)". M cubre a Adam, esto significa que la Madre o la materia producen el velo. Entonces la mujer (woman) incluye al hombre (man), porque wo + man = woman. Él jugaba de esta manera con las palabras. WO es World Organization (Organización Mundial). Ella es la organización mundial del hombre. Es la mujer la que organiza al hombre. Así es como solía hablar el Maestro CVV. Estas tres palabras eran sus favoritas: Man está en woman, Adam está en madam, y He está en She. Así es como solía jugar y agrandar con pequeñas palabras crípticas, revelando entonces una gran sabiduría. La presentación simbólica de la creación no es sino la representación del Padre y de la Madre, pero simbólica. Cuando vemos a una persona tenemos que verla como un símbolo del Padre o de la Madre. Esa es la única entrada. Así pues, "¡Que se me conceda esa facultad!"

La plegaria es ahora para el Fuego Cósmico, para que me otorgue esa facultad de ser capaz de ver y experimentar a la Madre - y a través de la Madre al Padre – mediante todos los símbolos que vemos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, y cada uno de los que ven es también un símbolo de AQUELLO. AQUELLO es Lakshmi.

VISHNU PURANA

CAPÍTULO VIII

Los planos de la Creación

La creación entera pertenece principalmente a los tres planos:

1. El plano Aditya, o plano de la radiación,
2. El plano Rudra, o plano de la vibración, y
3. El plano Vasu, o plano de la materialización.

Las manifestaciones Rudra son una vez más de dos tipos, divinas y diabólicas. El segundo tipo produce la causa de la destrucción individual a través de motivos e incidentes. La destrucción en el plano inferior es solamente una parte de la disolución en el plano superior (Pralaya), y ocurre de acuerdo con las leyes de periodicidad y pulsación.

Pralaya en el plano individual se manifiesta como lucha, asesinato, enfermedad, guerra y catástrofe.

Los progenitores de esta creación son siempre los siguientes:

1. Daksha
2. Marichi
3. Bhrigu
4. Angiras
5. Pulastya
6. Pulaha
7. Kratu
8. Atri
9. Vasista

Ellos son las causas del descenso de la creación. Los Manus y su progenie son los patriarcas que poseen el valor y el poder de proteger y de reinar. Son los defensores del buen camino y son siempre heroicos. Ellos son la causa de que la creación continúe en equilibrio."

PARACELSO

Salud y Curación

DESARROLLO DE LA ESTABILIDAD INTERIOR

Uno no puede perturbar los alrededores, no solo por razones de ética sino también por razones de salud. Pensamientos y discursos que atacan a otros, perturban su equilibrio. Cada vez que el equilibrio se perturba, se perturba el corazón. El corazón necesita un esfuerzo extra para encontrar su equilibrio cada vez que las escalas se perturban. Por esta razón, tiene un efecto rebotador en la persona atacada. El golpe es más profundo cuando la persona atacada es hipersensible. Una relación cruda con una persona sensible es similar a un asesinato lento. Discursos que emiten veneno a través de la crítica inyectan enfermedad a los alrededores. La humanidad no está todavía madura al sentido de estas reacciones sutiles, las cuales tienen un tremendo impacto negativo en el sistema funcional del prójimo.

Solamente un jardinero sabe cómo cuidar una tierna planta y un capullo floreciendo. Los demás no lo saben. Las flores representan los niños y las plantas creciendo representan la juventud. Necesitan ser cuidados y acariciados apropiadamente para asegurar un crecimiento sano de su sistema nervioso. La humanidad es todavía barbárica en su acercamiento a los niños y jóvenes, lo cual es debido enteramente a la ignorancia del impacto en la naturaleza sutil de estos tiernos seres.

Una actitud tierna no es solamente una necesidad refinada social y ética, sino que es también una necesidad desde el punto de vista de la salud. Solamente se ven las consecuencias visibles e inmediatas pero no las sutiles y las consecuencias a largo plazo de tales actos de ignorancia.

Esperar que la humanidad entera sea tierna y ser como jardineros es demasiado hipotético. De aquí la importancia de la ciencia del hombre y la ciencia del Yoga, las cuales permiten el desarrollo de la estabilidad interior a través del desarrollo de la conciencia interior, la cual resistirá los ataques exteriores. Cuando el morador del humano se fortalece a través de prácticas de Yoga, se desarrolla un escudo para resistir y hacer menos contundentes los ataques afilados del pensamiento y el habla. Para la gente refinada y demasiado sensible, la filosofía y práctica del Yoga es una solución maestra. Para las muchas enfermedades a las que son susceptibles las personas sensibles el Yoga ayuda no sólo a desarrollar la conciencia interior sino también a estabilizar el sistema para poder resistir los impactos exteriores del hombre y de la naturaleza.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extraído de: Paracelso – Salud y Curación

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

CIRCULAR DE VAISAKH

Si quieres recibir la Circular de Vaisakh pero no eres socio del WTT España, puedes hacerlo ingresando una cuota anual de 30 Euros en la cuenta del Banc de Sabadell: 0081-0149-97-0009190534, indicando tu nombre y el concepto CUOTA CIRCULAR, informándonos posteriormente del ingreso mediante un correo electrónico a la dirección: dausa@telefonica.net, donde también puedes dirigirte para recibir únicamente la circular por correo electrónico.

ENCUENTRO EN LA INDIA. ENERO 2012

Es el día de reyes, falta poco para las 2 de la madrugada, suena el despertador, no cuesta levantarse, se avecinan grandes acontecimientos. Antes de las cinco hacemos cola en el mostrador de Swiss para volar hacia la India, nos numeramos y en total salimos 23 personas de Barcelona !!!! Algunos hacemos el viaje por primera vez. Hablamos entre nosotros y aparece la primera conversación en profundidad, quedándonos con esta idea "...con el trabajo individual es mucho más fácil que aparezca el ego, en cambio con el grupo, emerge la voluntad de servicio, fluye la presencia, el ego se diluye...". Todos partimos con gran ilusión, de vivir plenamente este gran regalo que nos ofrece el Maestro.

Los primeros días son de acomodación: el caos circulatorio, el ruido, las calles repletas de personas, comercios, animales, porquería bullicio... para el novel es una observación permanente un nuevo mundo; también los primeros días nos sirven para hacer rápidamente las compras de los "panjabis" y "sarís" e ir al "tailor" (sastre) a fin de estar listos para las inmediatas "Gurupuyas".

Visitamos el centro de sanación: es un espacio circular en cuyo centro se ubica una "ágata" tallada esféricamente. El centro ha estado diseñado con todo tipo de detalles llenos de simbolismo; el espacio está dividido en siete desniveles que representan los siete planos de existencia; en seguida se aprecia una fuerte energía; permanentemente se oye un eterno "ommmmm", después de un largo silencio optamos por pronunciar los 21 oms. Las dos veces que lo visitamos la experiencia fue muy gratificante.

El impacto inicial ya ha pasado, ya tenemos el atuendo a punto y nos disponemos a iniciar las "Gurupuyas"; el primer día es relajante, visita al templo y descenso pedestre (mil escaleras) a la concentración: comida, paseo, oración y bienvenida del Maestro.

Empiezan las Gurupuyas en serio: tres días de intenso ajeteo: nos levantamos antes de las 4:00 y nos acostamos más tarde de las 22:00 en este espacio hay oraciones, rituales, seminarios, presentaciones de libros, intercambios culturales, con poco espacio para las comidas; afortunadamente al mediodía nos podemos relajar: dormir o bien aprovechar para dar largos paseos y así poder rebajar la hinchazón de nuestros doloridos pies. Vamos entendiendo que la importancia de las Gurupuyas reside en la presencia. La asistencia del Maestro

más la afluencia de centenares (miles?) de hindúes facilitan que la energía fluya y que la personalidad así como la dureza de la estancia, queden en un segundo término.

Regalo personal (Joan): en el último día de las Gurupuyas, los europeos tuvimos la ocasión de hacer la meditación de la mañana en el escenario, junto al Maestro; personalmente Él me obsequió con poder experimentar una especial vibración de los cantos sánscritos en mi cuerpo, cada mantram me sonaba a nuevo y percibía mi cuerpo como una caja de resonancia. Gracias.

Después de las Gurupuyas el Maestro nos invitó a cenar a su casa. La cena transcurrió en el tejado-terrace de la casa; previamente pasamos por las estancias-museo del maestro E.K. La cena se desarrolló con mucho intercambio y comunicación. El Maestro y Kumari nos ofrecieron una cena espléndida; todo el mundo lució sus mejores galas. Al final un obsequio personalizado a cada invitado. Gracias Maestro, gracias Kumari.

Los seminarios se van sucediendo, llegando a un punto álgido en el que el Maestro observa en nuestras expresiones dificultades en captar los mensajes y "nos amenaza" en que nos "machacará" hasta que lo entendamos.

Estamos en el ecuador de nuestra estancia; se percibe fatiga en el grupo, a la vez que se pierde cohesión y aumenta el ruido del conjunto.

La estancia de un día en un entorno de naturaleza (espacio de sanación por la mañana), favorece el retorno de la cohesión y de la armonía en el grupo; por la tarde visitamos Ramadri, centro de la WTT. Cinco matrimonios somos elegidos para participar en un ritual en el que se entierran unas cajas en las que hay inscritas millones de veces la palabra RAM; al ser una de las parejas escogidas (Roser y Joan) en el ritual, nos sentimos muy afortunados, percibimos una gran proximidad con el entorno, sentimos la participación en hacer más sagrado el lugar e intuimos una gran unidad con los allí presentes.

Viajamos a Rajamundi. Las seis largas horas de viaje quedan compensadas por la atención que nos prestan los hindúes que nos acompañan y especialmente por la tierna acogida con la que nos reciben los miembros de la WTT en el centro de Rajamundi.

A la mañana siguiente nos bañamos en el Godavari (segundo río sagrado de la India), experiencia conmovedora y gratificante, el

grupo tiene una expresión sencilla, desinhibida i alegre. Visita a los templos de Krishna, Ganesha, Tirumala y Hanoman. Hacer las visitas con el Maestro las hace mucho más especiales, los monjes nos esperan, hay explicaciones complementarias, plegarias, intercambio de presentes...

Últimos días: asistimos a actos culturales; por una parte a una conferencia "fusión Este-Oeste" en el hotel Dáspala y por otra a dos actuaciones musicales protagonizadas por el gran maestro de canto védico Murali Madhuri; en ambos casos el Maestro Parvati Kumar inicia la sesión con las plegarias habituales.

Volvemos a casa; antes de partir Julieta nos advierte "...han llegado de una manera y se van de otra, van a ser hombres y mujeres nuevos.... Y esto lo puedo firmar ahora mismo, en una hoja en blanco...". Estamos convencidos que las palabras de Julieta ya se están cumpliendo.

- Aspectos a resaltar de nuestra estancia:

Organización: excelente; movilizar un grupo de un centenar largo de personas no es fácil y sin embargo siempre teníamos los autocares a punto, el agua, el "xai", el equipo de traducción, la comida... lo que hiciera falta, siempre estaba a punto.

Servicio: que decir del servicio: el Maestro, Navaneetam, Ravi Shankar, Murthi, Srinivasu, Srim, Satyam, Canta, Jayadev, Sindip y por supuesto la incombustible Ana... entre otras personas que con su servicio nos han atendido, facilitado y acomodado mucho nuestra estancia.

Acogida: cuanto tenemos que aprender de la inmensa acogida que son capaces de hacer los hindúes. En cada salida que hicimos la recepción que nos brindaban cada una de las personas, ya fueran mayores o niños, con o sin responsabilidad, su expresión irradiaba acogida por todos lados. La sencillez y humildad del hindú hace cuestionar nuestra personalidad, a veces distante, a veces altiva, a veces vacía...

Respeto: uno tiene la impresión que el respeto va insertado en el ADN de los hindúes. En ningún momento nos sentimos incomodados, se percibe una gran sensación de libertad, el origen de la cual se manifiesta en un enorme respeto a todo y a todos.

Espiritualidad: observamos una cultura en la que le es perfectamente compatible vivir en el bullicio y en ocasiones luchar por la supervivencia, a la vez que se trasmite un perfecto equilibrio o

encaje con los valores intrínsecos de una espiritualidad milenaria. A modo de conclusión, en estas tres semanas hemos tenido una gran oportunidad para aprender, compartir, reflexionar, meditar... amar y aun no somos conscientes de todo lo que se va a modificar en nuestra vida diaria. Gracias por compartir tanto.

Parejas de Olot (Isabel i Xevi, Roser y Joan)

Great Invocation

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN FEBRERO/MARZO 2012

19.02.	07:17	☉ → ♋ / El Sol entra en Piscis	
20.02.	19:05	23ª constelación de <i>Dhanishtha</i>	♃ 17°21' ∞
	21:00	Meditación de <i>Dhanishtha</i> (fin el 21.02. a las 19:49)	
	23:22	Fase de Luna Nueva	☾ 01°41' ♈ / ♃ 19°41' ∞
		Luna Nueva en Piscis: Contemplar en el Compromiso	
21.02.	24:44	● Luna Nueva de Piscis	☾ 02°42' ♈ / ♃ 19°42' ∞
29.02.	13:10	☾ 8ª fase lunar ascendente	☾ 18°19' ♈ / ♃ 01°19' ♌
		(fin el 01.03. a las 15:25)	
03.03.	17:50	11ª fase lunar ascendente	☾ 13°51' ♈ / ♃ 13°51' ♌
		Contemplar en las energías de Corazón (fin el 04.03. a las 18:00)	
07.03.	13:23	Fase de Luna Llena	☾ 17°20' ♈ / ♃ 05°20' ♉
		Contemplar en <i>Máta-Varna, los seces no ma-vedádetus</i>	
08.03.	10:19	☾ Luna Llena de Piscis	☾ 18°13' ♈ / ♃ 18°13' ♉
11.03.	1940:	El Maestro AM dejó su cuerpo físico	
12.03.	1922:	El Maestro CMV dejó su cuerpo físico	
14.03.	15:12	☾ 8ª fase lunar descendente	☾ 21°24' ♈ / ♃ 18°24' ♌
		(fin el 15.03. a las 17:41)	
17.03.	1904:	El Maestro ER dejó su cuerpo físico	
	12:11	11ª fase lunar descendente	☾ 27°16' ♈ / ♃ 27°16' ♌
		Contemplar en las energías de Corazón (fin el 18.03. a las 12:04)	
19.03.	01:17	23ª constelación de <i>Dhanishtha</i>	♃ 17°21' ∞
	21:00	Meditación de <i>Dhanishtha</i> (fin el 20.03. a las 02:23)	
20.03.	06:14	☉ → ♈ / El Sol entra en Aries	
		Equinoccio de primavera: Contemplar en Shámhála, Sarat Kámdhá y en las 6 Dhyaní Burtáhá	
		☉ → ♈ y de la 1ª hasta la 11ª fase lunar ascendente:	
		Contemplar en el Maestro Morja y 15 días programa púgico para sembrar la semilla del año que empieza	
21.03.	14:07	Fase de Luna Nueva	☾ 01°19' ♈ / ♃ 19°19' ♌
		Luna Nueva en Aries: Contemplar en el Compromiso	
22.03.	15:17	● Luna Nueva de Aries	☾ 02°20' ♈ / ♃ 19°20' ♌
25.03.		El Granirio MVF 02:00 Tstf → 03:00 stf:	
30.03.	08:57	☾ 8ª fase lunar ascendente	☾ 09°59' ♈ / ♃ 02°59' ♌
		Contemplar en Maestro Morja	
31.03.	10:12	9ª fase lunar ascendente	☾ 11°01' ♈ / ♃ 12°01' ♌
		Aniversario de Śrī Ráma el Señor (fin el 01.04. a las 10:38)	
02.04.	10:11	11ª fase lunar ascendente	☾ 13°00' ♈ / ♃ 13°00' ♌

Todos los momentos están dentro del local tiempo medio europeo, comenzando el 25.03. al horario MVL actual en verano de Europa. Del Calendario Astrologico 2012-2013-
Publicado: The World Teacher Trust - Council, Weymouth, UK, 04-08-10 sin editar.

Let us form the Circle of Good Will.
OMNIA VINCIT AMOS.

From the South through Love
which is pure.

From the West through Wisdom
which is true.

From the East through Will
which is noble.

From the North through Silence
which is golden.

May the Light make beautiful
our lives.

O Hierophant of our Rite

Let his love shine.

OMNIA VINCIT AMOS.

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

We bow down in homage
and adoration

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let love prevail.
Let all men love.

Master D.K.