

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

El OM es esencialmente perfecto.

Desde esta perfección surgen dos:

la Persona Cósmica y la Naturaleza Cósmica.

La Naturaleza Cósmica se vuelve tres,

Voluntad, Conocimiento y Actividad.

La Persona Cósmica, de nuevo, se introduce a través del tres

y se convierte en el cuarto;

la creación y los seres de la creación.

Por tanto, el OM se vuelve 2, se transforma en 3 y 4.

$1+2+3+4$ es 10. De nuevo, el 10 es el número perfecto.

El OM es esencialmente perfecto y es perfecto como creación

también.

Realiza la perfección

a través de la contemplación continua en el OM.

K. Parvathi Kumar

HAMSA SIVA SOHAM

Acuario 2009 Kumbha

Carta Nº. 10 / Ciclo 22 – 19 de Enero / 18 de Febrero 2009
The World Teacher Trust España

Invocación

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

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

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

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

Master E.K.

Indice

Invocación del Master E.K.	1
Plegaria del año y carta astrologica	3
Mensaje del mes	4
Mensaje del Maestro	6
Krishna El Señor: Gîtâ Upanishad	7
Maitreya El Señor.....	9
Maestro Morya - Maruvu Maharshi.....	10
Maestro Koot Hoomi - Devapi Maharshi.....	11
Mensaje del Maestro E.K.....	12
Enseñanzas de Vidura	13
Así habla Shirdi Sai.....	14
Mensaje de Sri Ramakrischna.....	15
La plegaria del hombre laico	16
Discipulado.....	17
Meditaciones Ocultistas.....	18
Rudra.....	22
Hojas del Ashram.....	23
Sobre el Amor / Sobre el Cambio	25
Sobre el Silencio	26
Himnos a Agni	27
Invocaciones de la Llama Violeta.....	28
De la pluma del Maestro.....	29
Sección niños.....	31
Reseña de Libros.....	32
Maestro Morya	33
Ventana al servicio del mundo.....	37
Extractos de las Enseñanzas	38
Vishnu Purana.....	41
Próximos viajes del Maestro Kumar.....	43
Parcelso – Salud y Curación.....	44
25 Años WTT Global	46
Noticias WTT España / Programa de actividades en la sede	51
Días astrologicamente importantes.....	53
Gran Invocación	54
OM	55

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

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

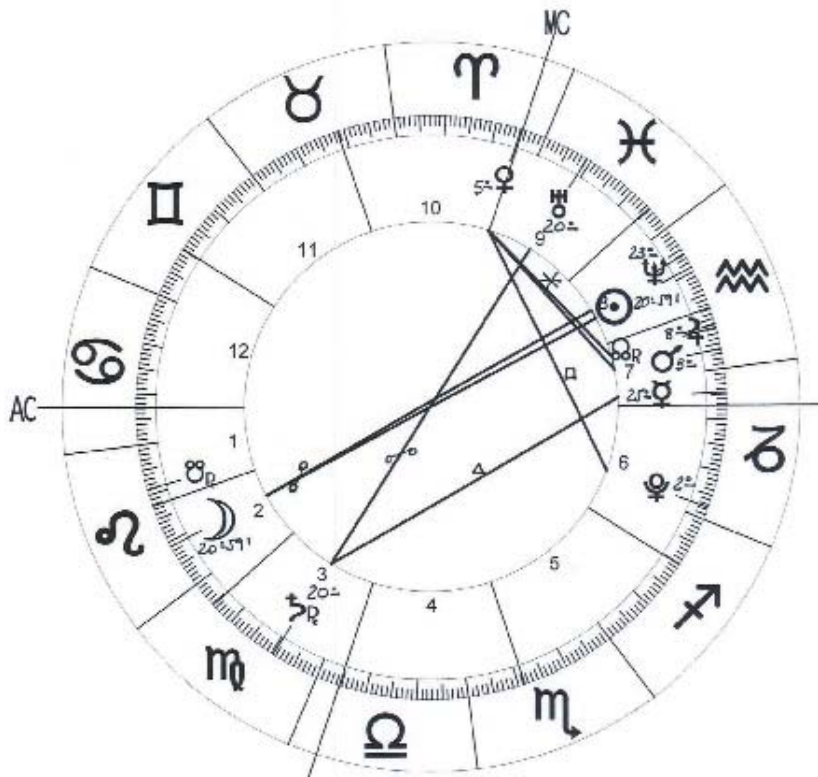

Publicación oficial del World Teacher Trust España
 Rambla Sabadell, 65, ent. 2ª. 08202 SABADELL. BARCELONA.
 E-mail: wtt.spain@gmail.com Website: www.worldteachertrust.org

Plegaria del Año

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

Luna llena de Acuario
9-02-09 a las 15:49 h. Barcelona

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

Mensaje del mes de Acuario

Acuario es el mes de la magia. La palabra magia procede de Magus, que a su vez se deriva de Magha. Magha es la constelación cuya energía se refleja en el mes llamado Maagha. Maagha en sánscrito es el nombre para el undécimo signo Solar, Acuario. Esta es la comprensión desde el punto de vista etimológico.

Magia es manifestar un aparente algo a partir de lo que parece nada. La creación se manifiesta desde lo que parece nada hasta el aparente algo. A esto se le llama magia blanca. La creación siempre se está manifestando de lo invisible a lo visible. Y de lo visible a lo invisible la creación va desapareciendo. Aparición y desaparición, manifestación y repliegue están perfectamente equilibrados para asegurar una creación visible. Esto se expresa matemáticamente como una transición desde el cero negativo, Sunyam, al cero positivo, Purnam.

Los antiguos entendieron que hay una existencia eterna, que despierta periódicamente. Sobre este despertar hay las imágenes del sonido, la luz, el pensamiento y otras manifestaciones menores. Esto es explicable. Cuando el hombre se hace una idea, para esta idea la conciencia es la base. Para esta conciencia, la existencia es la base. Desde la existencia surge la conciencia como un despertar y, a medida que despierta, brota una idea. La idea se desarrolla como pensamiento y encuentra su manifestación a través de la palabra y la acción. Antes de que la idea brote, sólo hay pura conciencia y pura existencia. A esto se le llama el descenso de la palabra: Saraswathi. "Al principio había la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios", dice una escritura. Otra escritura habla de un árbol invertido, cuyas raíces estaban por arriba y sus ramas por debajo.

La esencia de la enseñanza y el conocimiento de las escrituras es que todo existe en todo momento, una parte existe en potencia en lo sutil y otra parte existe en manifestación. La forma manifestada

desaparece en la potencial y la potencial continúa manifestándose. Igual que la semilla se manifiesta en el árbol y el árbol desaparece una vez más en la semilla para volver a manifestarse. Cuando se consigue el conocimiento de lo sutil y lo material, uno conoce la eternidad de la existencia. Krishna el Señor dice en el Bhagavad Gita: "Todo lo que existe, existe eternamente y no cesa de ser. Existe en lo sutil o en lo material." Tal es la belleza de la eternidad de la existencia.

Las claves de la manifestación son los números, los sonidos, los colores o los símbolos. Los mismos son también las claves para el repliegue.

El ocultismo es estudiar las claves y aplicarlas para conocer la magia de la creación, a la que se llama Alquimia Oculta. Esto requiere una forma de vida específica que se da como la ciencia del yoga.

Mensaje del Maestro

MAYA

Maya es el secreto sustituido en el que está oculta la Verdad. A través de la propia vida espiritual deberíamos darnos cuenta de la Verdad a través de este símbolo de Maya y hacer de nuestra vida una alegoría de la Verdad.

Todo lo que observamos en la naturaleza es sólo como se nos aparece a nosotros. A partir de esta apariencia nosotros tenemos que llegar a cómo-es-ello. Desde cómo-ello se nos aparece hasta cómo-es-ello. Eso forma el programa de estudios de un espiritualista. Cómo todo se nos aparece en la naturaleza es lo que forma nuestro propio símbolo, que es un símbolo de Maya o nuestro punto de vista. El cielo es azul para nosotros y el horizonte es un círculo alrededor nuestro. Ambos nos resultan familiares. El cielo no es azul para él mismo, y no hay un horizonte. A nosotros nos lo parecen. Un buscador de la verdad tiene que aceptar cómo aparece y debería utilizarlo como un símbolo y proseguir para encontrar la Verdad oculta.

El horizonte que hay alrededor del hombre hizo nacer para el hombre el concepto de Cero, como un círculo. Así es como el hombre recibió los símbolos a través de la naturaleza. La salida del sol y el crepúsculo también son relativos. No hay ni salida ni puesta de sol. Esto dio a luz el concepto de muerte y renacimiento. El hombre, por tanto, recibió la sabiduría del renacimiento tras la muerte. De esta manera están también concebidos los 12 meses lunares, las seis estaciones y los cuatro cuartos del año. Aprended a trabajar a través del concepto presentado para experimentar la concepción original. No os quedéis atascados en los conceptos. Si lo hacéis, estáis atascados en Maya.

Gîtâ-Upanishad **- Sri Krishna El Señor -**

LOS PASOS DEL SENDERO DEL YOGA

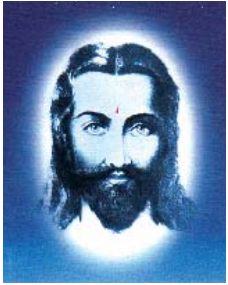
El ejercicio de aplicar la mente a la respiración y a la observación de la respiración es algo que debe realizarse a diario, a una hora específica del día y durante un tiempo específico. El hombre no puede seguir estas pautas hasta que ha completado el paso inicial que sugieren Patanjali y Krishna el Señor. Muchos aspirantes intentan el Pranayama, pero carecen de continuidad debido a que no tienen una mente regulada. La mente permanece no regulada en la medida en que la actividad diaria sigue sin estar regulada. La rutina diaria tiene que ganar ritmo y la actividad debería cumplir las condiciones preliminares que se dieron en las lecciones precedentes. De lo contrario, el intento de conseguir el Pranayama permanece inalcanzable.

Una mente regulada está considerada como aquélla que ha conseguido dos cualidades, que son la comodidad y la estabilidad. Sólo esta mente puede aplicarse a la tarea de observar la respiración. Cuando se observa la respiración regular y periódicamente durante una duración específica de tiempo, la mente, por hábito, es capaz de permanecer conectada con la actividad de la respiración. Sólo entonces la culminación del Prana en el Apana y del Apana en el Prana puede observarse conscientemente. Algunos Maestros mencionan esta culminación del Prana en el Apana y del Apana en el Prana como los interludios, los intervalos, los huecos, los cambios de sentido. En un cambio de sentido, el movimiento se ralentiza. Esta es una experiencia común para todo conductor. Mientras la mente observa al Prana cambiando de sentido como Apana, ralentiza para observar el proceso de la culminación del Prana en el Apana. Este es el segundo paso del Pranayama. A este paso se le llama la observación del cambio de sentido, el interludio o el hueco. En el punto dorado del medio del cambio de sentido, la respiración

se hace más lenta, la mente también se hace más lenta hasta casi la totalidad para observar ese punto crítico. De cada cambio de sentido de respiración se deriva una observación más profunda.

En el punto Dorado del medio del cambio de sentido, la fuerza vital no es ni inhalación ni exhalación. No es ni Prana ni Apana. No es ni Cástor ni Pólux. No es ni objetividad ni subjetividad. No es ni Vijaya ni Jaya. No es ni Yakim ni Boaz. No es ni izquierda ni derecha. No es ni día ni noche.

Tal estado de inhalación y exhalación proporciona una puerta de entrada en el lado subjetivo del Prana, que se llama Samana. Samana Prana significa Prana equilibrado. Esto significa que Prana y Apana están equilibrados en su estado superior como Samana. Esto es otro estadio que se alcanza en Pranayama.

Maitreya El Señor

PENSAMIENTO COMPLETO

Todo lo que ya se ha anticipado aparece en la vida. Esperad lo inesperado. Cuando llega, no te aterroriza. Sólo lo inesperado asusta y aterroriza. Significa que tienes que transformar lo inesperado en esperado. Esto puede llevarse a cabo mediante el esfuerzo por el conocimiento.

Una vez le anunciaron al emperador una victoria, y éste aceptó el mensaje con una calma total. Los cortesanos se regocijaron con el acontecimiento, pero el emperador no. Entonces un cortesano le preguntó al emperador si no era feliz. El emperador dijo: "Para mí esta victoria ya ha pasado, ya que ya sabía que ganaríamos. Lo que se ganó en la mente se ha ganado ahora sobre el terreno. Ahora estoy ocupado en las próximas tareas que ofrecen dificultad." Tal fue el pensamiento avanzado del emperador.

Un Maestro piensa por delante de los demás, ve y escucha antes que otros y avisa. Uno tiene que estar suficientemente alerta.

Maestro Morya - Maruvu Maharshi -

CORAJE- 2

... El que esperó recibió el tesoro, pero no era feliz. Sus compañeros tampoco estaban contentos por dos razones. No pudieron esperar para recibir el tesoro, y uno de entre ellos recibió el Tesoro. Pero el que había tenido coraje no estaba contento con el tesoro. Para él la Voz del Maestro era un tesoro más sublime. La voz era muy magnética y muy llena de amor. Ansiaba escuchar la Voz. Recordaba repetidamente la Voz del Maestro. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no podía escuchar la Voz ni ver al Maestro. Había visto al Maestro hacía tiempo y había escuchado su Voz. Recientemente había oído su Voz pero no había visto al Maestro. La segunda escucha fue mucho más cautivadora. Buscó y buscó y buscó para ver de dónde se oía la Voz. La búsqueda se hizo más profunda en él.

Súbitamente recibió la pista de que el tesoro era la Voz del Maestro, que surgía de lo más interno de su corazón. Con el coraje que le era propio, buscó dentro de su corazón y en su camino hacia el corazón la mente desapareció y el Maestro apareció con el dulce sonido de su sonrisa. El Maestro dijo: "Este es el Verdadero Tesoro predestinado sobre el que enseñé a los compañeros. Todos están predestinados a recibirlo, pero tras centrarse en su búsqueda."

Maestro Koot Hoomi - Devapi Maharshi -

EL LAZO

La puesta en práctica ocultista es la herramienta de los ocultistas. Los ocultistas deberían ser capaces de permanecer por encima y más allá de las herramientas que utilizan. Un astrólogo tiene la capacidad de calcular a través de la astrología. Al mismo tiempo, no puede dejar de pensar en términos de astrología todo el tiempo. Muchos astrólogos acostumbran a trabajar con la astrología y ven a los individuos como Marcianos, Jupiterianos, Venusianos, Saturninos, etc. También ven toros, cangrejos, leones, escorpiones, etc. En este proceso se pierde la percepción más importante: que todos somos almas.

De la misma manera, los homeópatas ven imágenes de medicamentos cuando ven a las personas como Nux Vomica, Pulsatilla, Sulphur, Baryata Carb, etc. Sólo ven las enfermedades de las personas, pero no a las personas como tales.

Uno que se dedica a la numerología ve a través de los números; el que se dedica a los símbolos ve a través de los símbolos; un clarividente ve a través de los colores. Así, todos estos practicantes del ocultismo están atascados en sus especialidades ocultistas. Estos son los que ven el cielo a través de sus ventanas, que tienen rejas.

En tiempos antiguos dos observadores observaban el cielo a través de dos ventanas diferentes. Una tenía rejas verticales, y la otra tenía rejas horizontales. Proclamaban con énfasis que el cielo tenía líneas verticales y líneas horizontales respectivamente. Pelearon el uno contra el otro y murieron.

Las claves y las herramientas ocultas no son sino dispositivos a través de los cuales ver, pero aquello que uno debería finalmente ser capaz de ver es la Consciencia, que es el trasfondo eterno. Que los estudiantes no caigan en el lazo de sus propias prácticas.

Mensaje del Maestro E.K.

LOS AUTÉNTICOS TRABAJADORES

En la medida en que el hombre cree en los resultados de sus acciones y actúa para los resultados, vive en ansiedad, temor y en el correspondiente conflicto. La tensión conduce a faltas en la acción, de ese modo distanciándole incluso de los resultados que esperaba. Esto conduce al desánimo, a la disuasión y a la depresión. Este último conduce al desequilibrio en el sistema de salud, alterando los tejidos del cuerpo. La rabia de la ira, la agresión y el hambre voraz son los resultados de este trastorno. Hasta que el hombre sepa que no sólo no vale la pena correr tras los resultados, sino que además esto tiene un precio en su vida, hasta entonces continuará así.

Cuando el hombre entiende que la acción es para el bienestar general y no por intereses egoístas, sale del lodazal de la comprensión anterior. Estos son los auténticos trabajadores en el campo de Dios.

Vidura

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

La sabiduría nos dice
de no iniciar acciones
que causen
consecuencias infelices.

Así habla Shirdi Sai

LA DOBLE BENDICION

El Maestro
es el Maestro de la vida subjetiva
y de la vida objetiva.

Si uno sigue las Enseñanzas implícitamente,
sin cambio de vibración,
con paciencia y tolerancia,
el discípulo alcanza su plenitud
en el mundo subjetivo
y en el mundo objetivo también.

Se regocija
de lo mejor de ambos mundos
y permanece en equilibrio.

Sri Ramakrishna

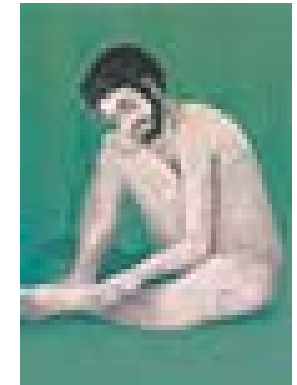
PREDICADORES

Así como muchos han oído hablar de la nieve pero nunca la han visto, muchos predicadores religiosos han leído acerca de los atributos de Dios, pero nunca los han experimentado conscientemente en sus vidas.

Y así como muchos han visto la nieve pero no la han probado, muchos predicadores religiosos han obtenido una chispa de la Gloria Divina, pero no han comprendido su esencia real.

Sólo aquél que ha probado la nieve puede decir cómo es. Del mismo modo, únicamente puede describir los atributos de Dios quien se ha asociado con Él en Sus diferentes aspectos, como servidor, amigo y amante de Dios. Tales personas son Instructores, que no predicadores.

La plegaria del hombre laico

No sabré qué pedir,
ni siquiera qué decir
si Tú, de pronto,
me otorgas Tu presencia.

Tal vez, en mi entusiasmo,
me pierda en Ti.

Podría ser bobo en Tu presencia.

Discipulado

REZO PARA EL SUSTENTO - 2

Todos reciben para dar; el receptor debe convertirse en donante. Es inútil rezar para el dinero a menos que todo el dinero que se posea se dedique al uso correcto y al cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, que incluye el reconocimiento de las necesidades de todos los hombres. Sepa que si usted no da, no puede pedir, porque usted no tiene ningún derecho de evocar aquello que no comparte. Debemos dar a la sociedad, no simplemente extraer el sustento para nosotros mismos de la sociedad. Dése cuenta de que "a los que dan todo, todo se les da" de modo que puedan dar otra vez. La mayoría no da libre y completamente a su trabajo o a los que lo necesitan. Hasta que lo hagan, limitan su eficacia y cierran la puerta a la ayuda, no solamente para sí mismos sino incluso para aquellos con quienes están afiliados. Cuando no se frenen ni el tiempo ni el amor o el pensamiento o el dinero, es entonces cuando tendremos todo el que sea necesario. Tal es la ley

Un discípulo

Meditaciones Ocultistas

MEDITACION 26

*Cure earth by food, cure water by drink,
Cure fire by heat, cure air by breath.
Cure sound by thought, cure mind by truth.
Cure is complete.*

*Cura la tierra con el alimento, cura el agua con la bebida,
Cura el fuego con el calor, cura el aire con la respiración.
Cura el sonido con el pensamiento, cura la mente con la Verdad.
La Cura es completa.*

Comentario:

El cuerpo del hombre está compuesto de 5 elementos, que precisan mantenerse puros en todo momento. Un cuerpo puro es un vehículo apropiado para experimentar la vida pura. Sin un buen vehículo, no podemos progresar correctamente en el viaje. Para el viaje del Alma es importante tener un cuerpo en buenas condiciones. Si el vehículo precisa ser reparado siempre, las constantes interrupciones impiden progresar adecuadamente. Algunas veces pueden ocurrir accidentes en el camino. Un buen cuerpo es importante para un trabajo de buena voluntad. De este modo, la manifestación del buen trabajo es continua. En cualquier caso, el cuerpo no debe retrasar el trabajo del Alma. Para este propósito, debemos cuidar adecuadamente nuestro cuerpo. Esto forma parte del sendero del discipulado.

Tierra: La materia en el cuerpo procede de la tierra. El alimento que le proporcionamos al cuerpo también procede de la tierra. La calidad de los tejidos corporales depende mucho de la calidad del alimento que ingerimos. Dicho alimento, deber ser ligero y al mismo tiempo energizante. La comida pesada y en cantidad excesiva, conlleva un aumento del estado de inercia corporal, provocando problemas de salud. Para mantener los tejidos corporales ligeros y energéticos, así como para mantener el cuerpo activo y saludable, es necesario que la cantidad y calidad de comida sean las correctas, así como el lugar, el tiempo y la actitud mental, deben ser las adecuadas. Todo esto es muy significativo. Las frutas y sus zumos, las verduras y demás vegetales, los cereales y las legumbres, son buenos alimentos. Las legumbres germinadas y los cereales contienen excelentes nutrientes. Debe cuidarse mucho la alimentación. Uno

puede incluso curarse usando correctamente los alimentos. Curar el cuerpo utilizando los recursos alimentarios es una técnica ancestral. Así, de este modo, el estudiante puede curarse teniendo una correcta actitud hacia la comida. Curar el cuerpo utilizando los recursos alimentarios es una técnica ancestral. Así, de este modo, el estudiante puede curarse teniendo una correcta actitud hacia la comida.

Agua: El agua purifica del mismo modo a hombres y dioses. Se recomienda limpiarse con agua abundante, tanto exterior como interiormente. Se sugiere la ingesta de 3 o 4 litros de agua diarios, así como el uso de 20 o 30 litros de agua para asearse, como mínimo 2 veces al día. De esta manera, se eliminan las toxinas internas y externas. Así se depuran la sangre, el estómago, los intestinos, los riñones y el sistema urinario. La correcta ingesta de agua favorece la excreción sólida y líquida. El hombre debería aprender a prestar atención a la ingesta de agua y a sus baños diarios. El hábito correcto con respecto al uso del agua, mantendrá en buen estado de salud el sistema hídrico corporal, especialmente la sangre. Ésta se depura a través de la ingesta adecuada de agua. La hidroterapia se suele usar frecuentemente para depurar los líquidos del cuerpo. Al estudiante se le aconseja ingerir conscientemente agua pura y adecuada, para sanar las aguas (emociones) en él, y así mantener una buena salud.

Fuego: El fuego en el cuerpo debe mantenerse a través de la exposición de la luz solar diariamente, ya sea al amanecer o al atardecer. Durante estas horas, los rayos de sol transmiten el calor adecuado para el cuerpo. El hombre tiene que aprender a vivir adecuadamente ventilado durante el día. Vivir en habitaciones oscuras, con luz eléctrica durante muchas horas, afecta al calor corporal. También el abuso del aire acondicionado afecta al calor del cuerpo. El fuego en el cuerpo regula el calor, y el cuerpo, por tanto, debería exponerse de forma razonable a todas las estaciones del año, para así mantener el fuego en él. El fuego por fricción en el cuerpo es la vitalidad del cuerpo. Dicha vitalidad, la conservamos con la ayuda del ejercicio físico, llevado a cabo bajo los rayos solares del amanecer o el atardecer, la exposición del cuerpo a todas las estaciones del año, y al mantenimiento de una buena ventilación en todo momento. Así mantendremos el fuego encendido en nosotros. Este fuego es el fuego de la vitalidad, que nos protege de cualquier enfermedad externa y mantiene el cuerpo vibrante, en estado de alerta y ágil.

Aire: El aire opera en nosotros a través de las 5 pulsaciones. Estas

pulsaciones están activas gracias a una adecuada respiración. La gente no respira suficientemente, es decir, no usa toda la capacidad pulmonar disponible. Como no inspiramos correctamente, tampoco podemos espirar correctamente. En general, solamente usamos $\frac{1}{4}$ de nuestra capacidad pulmonar total. Cuando aprendamos a inspirar de forma completa, respiraremos completamente. Así, en la inspiración nos llenamos de energía vital, y con la espiración eliminamos todo el dióxido de carbono. La respiración permite el movimiento efectivo del aire, y éste es el vehículo de la vida. El bloqueo del aire en el cuerpo da lugar a múltiples enfermedades, las cuales pueden ser evitadas gracias a una apropiada respiración. Respirar lenta, suave, profunda y uniformemente, durante 24 minutos cada mañana, es muy beneficioso para la salud de nuestro cuerpo. Generalmente, el aire en nuestro cuerpo huele mal, lo que es indicativo de enfermedad. Si el aliento o la respiración no huelen mal, podemos afirmar que el aire en nuestro cuerpo está sano. Si, por el contrario, desprende mal olor, las toxinas en nosotros necesitarán ser eliminadas.

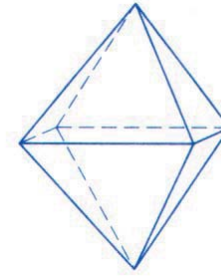
Aire y fuego son complementarios. Es por ello que necesitan trabajarse conjuntamente. Trabajar con aire genera fuego y viceversa.

Sonido: El sonido es la cualidad de Akasa (éter), el cual forma la quinta capa del cuerpo humano. A través del pensamiento y habla correctos, esta capa puede mantenerse en unas condiciones vibratorias adecuadas, como el azul celeste. Los sonidos que pronunciamos revelan nuestra luz. La mayoría de las conversaciones son ruido, y no sonido realmente. El ruido se asocia a la oscuridad, mientras que el sonido, se asocia a la luz. El estudiante de ocultismo debe aprender a usar su lengua solamente para emitir sonidos, y no para esparcir ruido. Los correctos pensamientos conducen a correctos sonidos, y viceversa. Son complementarios entre sí. Recitar los textos védicos, cantar mántrams, pronunciar el OM, nos ayuda a limpiar el plano del pensamiento. Los malos pensamientos velan los pensamientos de buena voluntad que son transmitidos desde los círculos superiores. Así pues, a través de la correcta pronunciación, el correcto pensamiento, el habla correcta y la acción correcta, vitalizamos el cuerpo etérico. A éste, se le conoce como el Akasa Sareera, en Sánscrito. Este Sareera, necesita ser preservado más allá de la muerte, para así poder tener continuidad de la conciencia. El Maestro DK le llamaba a este proceso la tercera iniciación. En el yoga se le llama la inmortalidad.

Muerte: La única cura para la muerte es la Verdad, que es la cura final. Hablar la Verdad es la consagración mayor. El hombre gana el cielo a través de esta consagración. No hay Dharma más elevado que la Verdad. Aquel que es completamente veraz, es el que progresa a pesar de los impedimentos. No hay caída para aquel que sigue la Verdad. La caída es segura en un punto u otro, para los que no siguen la Verdad. La historia sobre la partida de Yudhistira revela la gloria de la Verdad.

Para aquellos que se consagran a la Verdad, no hay espejismos ni falsas ilusiones, la claridad permanece en todo momento, y la maldad no les afecta.

De este modo, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter y la muerte, deben ser curados por el estudiante de las ciencias ocultas.

Rudra

28. VISVESWARA

“Visveswara”: Significa ‘el Maestro del Universo’, “Eswara” significa ‘el Maestro’. Como Señor del Fuego Cósmico, Siva es el Maestro del Universo. Todo viene del fuego y crece. Todo es concebido por el fuego nuevamente. El fuego conoce los caminos intrincados del Universo. Rudra, por lo tanto, es visualizado como el Uno en todo y el Todo en uno. El Señor en su función de Visveswara se manifiesta en Benares, cuyo nombre es Kashi. Kashi significa ‘luz blanca brillante’. Los Puranas dicen que cuando la Tierra es vista desde el espacio durante las horas de la noche, este centro de peregrinaje se ve como una luz blanca azulina, mientras que el resto es oscuro e invisible. Siva el Señor es venerado en Kashi como Visveswara.

Hojas del Ashram

EL SÍMBOLO

El hombre es un símbolo de sí mismo en todos sus planos de existencia, desde el inferior hasta el superior. Del mismo modo, la forma y los fenómenos de este Universo son los diversos símbolos del "Universo". El punto de unidad se llama "Purusha" (la persona Cósmica) y su personalidad se llama "Prakriti" (la Naturaleza Cósmica). Lo físico es el símbolo de lo mental y lo mental es el símbolo de lo espiritual. De este modo existe el símbolo del individuo, que es el símbolo del globo en el que vive. El esqueleto es una vez más el símbolo del hombre de carne y hueso. De este modo, los principios del Universo son los esqueletos y las verdades sutiles constituyen la carne y la sangre.

La Tierra, el Sol y la Luna son los principios y los planetas Tierra, Sol y Luna son los símbolos.

Los números son los símbolos del conocimiento y constituyen una séptima parte de la puerta de entrada entre el conocedor y lo conocido. De este mismo modo, las formas son los símbolos del conocimiento y constituyen una séptima parte.

La astronomía es el símbolo del ciclo (más largo o más corto) y el año es una forma del símbolo de la Creación. El círculo es el símbolo de la unidad de la personalidad interior y exterior (subjetiva y objetiva). El polígono, con sus números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente, es el símbolo del fundamento de la Creación

Los sonidos de los elementos son los símbolos de la lengua de los elementos. Los sonidos de los seres vivientes son símbolos para

expresar sus sentimientos. El lenguaje es el símbolo del conocimiento y es el vehículo de conocimiento de un individuo a otro.

La transmisión del lenguaje emitido llega una vez más al otro mediante el vehículo que llamamos éter. Las formas de las olas del océano son los símbolos del agua del mar. Cada gota de la ola es el símbolo que representa a la entidad completa, el océano. De este modo, todas las formas de esta Creación son símbolos que representan al Creador mismo del cual están hechos los seres individuales.

Sobre el Amor

El Amor es un tornado que no conoce lo grande ni lo pequeño.

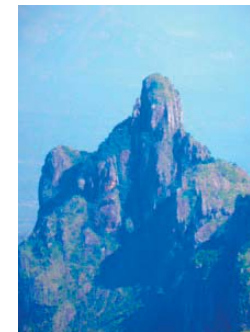
Sobre el Cambio

Un modelo digno de imitar es aquel que,
mientras está en la vida,
sabe cuándo entrar, cuándo salir y qué hacer.

Sobre el Silencio

Hoy, la gente compra el silencio de otros.
Y si no callan, son silenciados para siempre.
¡Éste es el uso que hace Kali
del silencio!

Himnos a Agni

23. YASYA TVAMAGNE ADHVARAM JUJOSHO
DEVO MARTASYA SUDHITAM RARANAHA
PREETHEE DASAD UTRASA YAVISTA SAMA
YASYA VIDHADO VRUDHASAHA

Significa:

Oh Señor Agni! Usted siempre dichoso. Siempre brillante. Permanece eternamente como un joven de 16 primaveras. Por favor, bendiga la comida que le ofrecemos. La comida lograda por medios justos y actos inofensivos. Trátela como su amigo y bendíganos para servirle y servir al mundo.

Comentario:

El himno insta a ofrecer dichos alimentos al Señor del fuego, comida que cumple dos condiciones. El ritualista puede haber logrado los alimentos por medios justos o mediante acciones inofensivas. Sólo éstos alimentos aportarán bendiciones al ritualista, y no aquellos logrados a través de cualquier otro medio. Se trata de un reglamento para quienes hacen rituales del fuego.

Invocaciones de la Llama Violeta

¡Buscamos la justicia, Maestro!

Buscamos la justicia para la humanidad.
Justicia social, buscamos justicia para todos,
buscamos.

Justicia que conserva la dignidad de todos.
Justicia que mantiene el mérito y
justicia que desvela el amor.
Buscamos, oh Maestro CSG.

Justicia que sintetiza toda vida.
Justicia a las plantas, animales y al planeta.
Buscamos, oh Maestro CVV,
buscamos justicia,
buscamos justicia,

De la pluma del Maestro

¿QUÉ HACE A UN GRUPO UN GRUPO?

Pregunta: ¿Qué hace a un grupo un grupo?

Respuesta: La unidad hace a un grupo. Un grupo es únicamente como los órganos de un cuerpo. Una vida y una consciencia fluyen a través de todos los órganos del cuerpo. En un grupo debería haber tal libertad de flujo de consciencia. Cuando hay un buen flujo de consciencia en la persona, la vida fluye también fácilmente entre las personas, lo que realiza a un grupo.

El sentimiento de individualidad produce bloqueos. La individualidad es necesaria y también no necesaria según el contexto. En un grupo se producen expectativas entre ellos. Algunos esperan ciertas cosas de otros y viceversa. A uno le debería ser posible desarrollar la sensibilidad de sentir no sólo lo que se requiere de uno mismo, sino también qué esperan los demás de uno. Uno debería también preguntarse, durante la rutina diaria, cuántas veces uno siente el sentido de separatividad. Cada vez que existe un sentimiento de separatividad o una acción que conduce a la separatividad, uno ha de preguntarse: "¿es esto debido a mi egoísmo?" Si es un pensamiento egoísta, uno debería intentar salir de él. Uno no puede ignorar a ningún miembro de un grupo. Si uno lo hace, hasta ese punto la separatividad crecerá en uno mismo. Cuando el orgullo surge, la separatividad surge. Cuando hay separatividad, uno no se comunica con los otros miembros del grupo.

Generalmente, la gente no comparte información en un grupo, ya que la información es vista como poder. No toda información es

confidencial. El instinto de ocultar y no comunicar es veneno para la consciencia del grupo. Compartiendo información, uno gana mucho. La actividad de grupo es una actividad transparente, de la misma manera que la consciencia en el cuerpo conoce todo lo que está sucediendo en el cuerpo. Deberíamos tener tal inclinación de compartir información, compartir conocimiento, compartir nuestros recursos, compartir nuestros pensamientos. Si los cinco sentidos no se comunicaran a través de la mente, no se coordinarían ni cooperarían entre ellos y no podría haber funcionamiento de mente. Tal es la coordinación y cooperación resultante de la buena comunicación. Si las comunicaciones están bloqueadas, no hay ni cooperación ni coordinación.

A la gente le gusta saber de los demás, pero no les gusta compartir lo que reciben. Esa es la enfermedad del grupo. Se sienten tan importantes que deberían saberlo todo, pero no sienten que es importante el deber de informar también a los demás. Cuanto más sientan que es importante para ellos saber, no sentirán que es importante para los otros también saber a través de ellos. El grupo significa compartir. Compartir todo lo relacionado con el grupo; cada información relativa al grupo. Si es posible, compartir las fuentes, compartir las energías y compartir el dinero. Eso hace a un grupo. La boca come la comida. El estómago la recibe. Si el estómago no la distribuyera, el cuerpo sufriría. Los seres humanos sufren de excesivo secretismo. El secretismo es la enfermedad básica de la humanidad. Ellos reciben, pero no distribuyen ni siquiera la información. Cualquier información que no sea de naturaleza personal, necesita ser compartida por el libre flujo de la energía. ¡Ellos reciben, pero no distribuyen ni siquiera la información!

El grupo se sucede en la base de la cooperación, coordinación, comunicación, conectividad, cordialidad y compromiso.

Sección niños

LA DOCTRINA DE LA ETICA

El administrador suave,
el elefante sin orgullo,
la serpiente que no muerde y
el escorpión que no pica,
son escasos en el mundo.

Queridos niños:

Acuario es la llave maestra para lo mágico. Durante el día la mayor parte de las cosas son visibles. Durante la noche muchas cosas visibles durante el día parecen invisibles. Sin embargo existen. Existen aunque no sean visibles al observador. Esto da una pista para entender que lo que no es visible existe y por tanto su existencia no se puede negar. De la misma manera, durante la noche la luna y las estrellas son visibles. Pero no se ven durante el día. No podemos decir que no existen porque no se vean durante el día. Teniendo en cuenta este planteamiento, no se puede negar la existencia de lo que no vemos. Al contrario, debemos aprender a ver lo que aún no somos capaces de ver. A esto se le llama visión. La vista es limitada. La visión es una apertura dentro de un promontorio ilimitado. Para empezar, magia es ver lo invisible. La magia es completa cuando lo visible está velado por la oscuridad. Visibilidad e invisibilidad son aspectos relativos al observador. Su existencia tiene lugar en todo momento. Intentad reflexionar sobre la magia con ayuda de vuestra lógica.

Intentad ver el árbol en la semilla y la semilla en el árbol. Quien pueda ver ha conocido la magia.

K. Parvathi Kumar

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

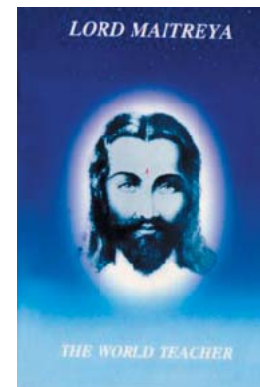
Reseña de libros

Ekkirala Krishnamacharya:
Lessons on Purusha
Sooktam
Copias: The World
Teacher Trust,

LECCIONES DE PURUSHA SUKTAM

El Purusha Suktam es un himno del Rig Veda que se ofrece a la Persona Cósmica como adoración a Surta. El Veda reconoce a un Hombre Cósmico que fue preparado y fijado (crucificado) en el Mahat por los Devas; y el Universo por completo es visualizado en él. A la Persona Cósmica se la describe teniendo cuatro manos, que representan la creación cuádruple. Luego, cuando la creación progresó, a la forma humana se la preparó también en imagen y semejanza a la Persona Cósmica. El Maestro E.K. cantó regularmente el Purusha Suktam durante décadas e impartió el Suktam a sus seguidores. Instruyó a sus seguidores al canto regular del Purusha Sukta en su vida diaria.

K. Parvathi Kumar: Lord
Maitreya
Copias: The World
Teacher Trust,
info@worldteachertrust.org

MAITREYA, EL SEÑOR

Maitreya, el Señor, es un Sabio de gran brillo descendiente de la orden de Vishnu, el Señor – el Segundo Logos, la Luz que preserva, el Logos de Amor-Sabiduría, el Segundo Rayo Cósmico. Las enseñanzas del Maitreya, el Señor, son aquellas de síntesis, unidad de existencia y amor y sabiduría.

Este libro revela las cualidades de Maitreya, el Maestro del Mundo.

La canción de Maitreya, el Señor, es cantada entre los grupos planetarios de buena voluntad. Las personas y grupos interesados pueden cantar la canción diariamente durante las horas del crepúsculo.

MAESTRO MORYA

Parte 7ª

LAS CUEVAS DE BAHG - 1

INVESTIGANDO LAS CELDAS SECRETAS

Al igual que todas las cuevas de India, talladas por los ascetas, como sospecho, con el fin de comprobar la paciencia humana, las cavernas de Bâgh se encuentran en lo más alto de una roca casi vertical. Debido a que tal inaccesibilidad no previene de tigres corrientes, no aleja a lobos de que encuentren las cuevas y construyan su morada allí, uno debería asumir que este tipo de arquitectura tenía simplemente la intención de debilitar a los mortales al destino de la irritabilidad. Setenta y dos escaleras, cortadas de la roca, cubiertas de musgo y espinosos hierbajos y con profundas depresiones, testimonio de incontables millones de pies peregrinos, que se formaron en el curso de miles de años, esa es la aproximación principal a las cuevas de Bâgh. Añadida a las delicias de nuestro ascenso a un número de montañas que se filtran por las escaleras de piedra, nadie se sorprendería de que nos sintiéramos un poco mareados aquella mañana bajo el peso de la vida y de nuestras dificultades arqueológicas. El Bâbû, que se quitó las zapatillas, pasó por alto las espinas tan suavemente cual si tuviera pezuñas en vez de suelas humanas, se reía de los “débiles europeos”, cosa que nos irritó todavía más.

Al llegar a la cima de la montaña, sin embargo, nos paramos refunfuñando, dándonos cuenta a primera vista de que podíamos recibir una abundante recompensa por nuestra fatiga. Tan pronto

subimos hasta una pequeña cornisa por encima de una roca marrón que sobresalía, pudimos contemplar una abertura de seis pies de alto (1,83m.), una serie completa de cuevas oscuras. Quedamos sorprendidos ante la sombría majestuosidad de este largo y desierto templo.

Opuesta directamente a la entrada, una puerta conducía a otro corredor, situado oblongo a dos columnas hexagonales y con nichos en los lados, que contenían estatuas en estado muy limpio, de diosas de 10 pies (3m.) y dioses de nueve pies (2,7m.) de altura. Detrás, una entrada conduce a una estancia con un altar, que es un hexágono rectangular, con los lados de tres pies (91 cms.) de longitud y protegidos por una cúpula cortada en la roca. Nunca nadie ha logrado entrar aquí, ni le es posible hoy en día, excepto a aquellos iniciados en los misterios del Adytum. Está rodeada de celdas de los últimos sacerdotes. Hay unos 20 de ellos. Una vez examinado el altar, procedimos a ir más allá, cuando el coronel, tomando una antorcha de la mano de uno de los siervos, se dirigió con dos más a mirar dentro de las estancias laterales. Unos minutos más tarde escuchamos su voz que nos llamaba desde la segunda celda. Había encontrado un pasaje secreto y nos gritaba: “¡Vayamos más allá!... Hemos de hallar a dónde nos conduce ésto”.

“¡Quizás a la guarida de uno de los lobos!... ¡Cuidado, coronel, ojo con los tigres!”, gritó el Bâbû.

Pero una vez introducidos en el camino de los “descubrimientos”, nuestro Presidente no se iba a parar. Contestamos a su llamada.

La celda secreta resultó ser una estancia cuadrada de veinte pies (6m.). En línea recta, por encima del agujero que había en el suelo, en la pared opuesta y bajo el techo, había otra abertura similar, aunque esta vez no encontramos ningún “tapón”.

En cuanto a nosotros, ascendimos por la segunda abertura, esta vez bajo la guía de Nârâyana. Él ya había estado allí antes y nos contó, en esta conexión, que hay una historia muy curiosa. Nos aseguró seriamente que tales estancias, una encima de la otra, continuaban por la cima de la montaña. Entonces, dio un giro repentino y descendió gradualmente a una morada subterránea – una frecuente

cueva-palacio habitada de vez en cuando por rāja-yoguis. Deseosos de abandonar el mundo por un tiempo y de pasar unos días aislados, los rāja-yoguis hicieron de esto su morada subterránea. Nuestro presidente miró con recelo a Nârâyana a través de sus lentes, pero permaneció en silencio. Los hindúes no le contradijeron.

La segunda celda era exactamente como la primera y con una abertura similar en élla. A través de ésta hallamos la tercera y nos sentamos por un momento a descansar. Aquí sentí que respirar comenzaba a ser dificultoso para mí, pero decidí que simplemente estaba sin aliento y cansada, así que ni lo expliqué a mis compañeros y comenzamos a ascender hacia la cuarta celda. El pasaje a través de ésta se encontraba cubierto de dos terceras partes de tierra y de pequeñas piedras y estuvimos unos veinte minutos limpiándola, antes de que nos fuera posible arrastrarnos por ella. Tal y como nos había dicho Nârâyana, cada una de las celdas era más alta que la otra y el suelo de la que estaba por encima se encontraba en el nivel del techo de la última. La cuarta celda estaba en ruinas, pero dos pilares rotos formaban escalones de piedra a la entrada de la quinta celda y parecía presentar un poco de dificultad. Aquí, sin embargo, el coronel paró a Nârâyana, quien había comenzado a ascender, y declaró que había llegado el momento de un consejo o de “fumar la pipa de la paz”, como los indios dicen.

“Si Nârâyana nos está diciendo la verdad”, dijo, “nuestro ascenso cada vez más arriba de esta manera, de una abertura a otra, continuará hasta mañana por la mañana.”

“Le digo la verdad”, dijo Nârâyana casi solemnemente. “Pero desde mi anterior visita aquí, he escuchado que varios de los pasajes están ahora obstruidos y éste es el caso de la celda siguiente.”

“Bien, entonces, no vale la pena intentar ir más allá. ¿Pero, quién ha cubierto los pasajes? ¿o acaso se han desmoronado con el paso del tiempo?”

“No... han sido cubiertos a propósito. Ellos...”

“¿Quiénes son ellos? O ¿quieres decir los lobos?”

“¡Coronel! Dijo el hindú con algún esfuerzo – y uno podía ver a través de la gradual reducida luz de las antorchas que sus labios

temblaban y que su cara palidecía – “Coronel... Yo soy serio, no estoy bromeando.”

“Yo tampoco esto bromeando. Pero, ¿quiénes son ellos?”

“Los Hermanos... Los Rāja-yoguis. Algunos de ellos viven no lejos de aquí...”

El coronel tosió, reajustó sus lentes, permaneció en silencio por un momento y, finalmente, remarcó con un desagrado perceptible en su voz:

“Observa aquí, mi querido Nârâyana, yo no creo que su intención sea desconcertarnos... pero ¿realmente, quiere hacernos creer, o creerse usted mismo, que alguien en este mundo, siendo incluso un asceta que intente encontrar la salvación de las junglas, podría vivir en un lugar que incluso los tigres no frecuentan y donde incluso no hay murciélagos por falta de aire? Únicamente, observe nuestras antorchas... Un par de estancias más como esta – y ¡nos asfixiaremos!

Con seguridad, nuestras antorchas estaban a punto de apagarse y encontré cada vez más difícil respirar. Los hombres respiraban con dificultad y el Akâli fuertemente resopló.

“Sin embargo, lo que le digo es la verdad; ellos vivían aún más arriba – yo mismo he estado allí.”

El coronel se quedó pensativo y permaneció cerca de la abertura, evidentemente, indeciso.

“¡Volvamos atrás!” y de repente le gritó al Akâli, “mi nariz comienza a sangrar”.

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES

(Las entradas son bienvenidas)

Informe de grupo: Suecia
Nombre del grupo: Grupo del WTT Gothenburg
Contacto: Mariana Björklund
Dirección Ingelsevägen 31, SE-430 63 Hindås
Teléfono: ++46 (0)301-217 55
E-Mail: citta_se@yahoo.se

Actividades

En otoño de 2007 se inauguró un grupo de estudio y meditación. El grupo, que es inclusivo, se reúne una vez al mes, cerca de la luna llena. El primer tema fue "Sohar: su significado y uso, un conocimiento general de meditación". De ahí en adelante, el seminario "Saraswathi", impartido por el Maestro Kumar, ha sido la base de estudio del grupo. Los versos han sido traducidos al sueco y el seminario se sigue libremente.

En abril de 2008 tres miembros del grupo de meditación comenzaron un triángulo dentro de "La red Diamantina".

Servicio: Trabajo voluntario de ayuda a la propia organización, lecturas de astrología para incrementar el auto-conocimiento, seminario de meditación y curación a través de la visualización en el color para pacientes de cáncer, talleres de arte para pacientes con cáncer.

EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS

EDUCACIÓN

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

Hay muchas historias y anécdotas en la vida de los iniciados. Si dejamos las cosas y nuestra partida causa dolor a otros, no podemos conseguir nada. ¿Cómo podemos conseguir espiritualidad, causando algún dolor? Es mejor que nos quedemos allí y neutralicemos nuestro karma mediante ese dolor. ¿Conocéis a Sócrates, el gran sabio? Su mujer no colaboraba con él para nada, era muy fogosa y no cooperaba con Él. Cada vez que los discípulos venían a ver a Sócrates para pedirle enseñanza, en la habitación trasera había mucho ruido de vasijas. Los vasos volaban entre las paredes, haciendo mucho ruido, tanto que los discípulos no podían escuchar lo que Sócrates decía. La esposa de Sócrates hacía todo tipo de ruidos cada vez que Sócrates estaba enseñando. Y Sócrates nunca pensó en divorciarse de su esposa, en nombre de un trabajo espiritual que hacía. Tenía una mujer que no cooperaba con Él para nada y no se divorció de ella; se lo tomó como parte del juego. Cuanto más enseñaba, la esposa hacía aún más ruido en casa. Su enseñanza mejoraba cada vez y el número de alumnos aumentaba. Y paralelamente el ruido también aumentaba. Un buen día, en que Sócrates se olvidó del tiempo y siguió enseñando y enseñando, la esposa subió a la azotea de la casa y empezó a dar gritos. Al cabo de algunos días, en que Sócrates enseñaba muchas horas seguidas, la esposa se subió a lo alto del tejado y tiró montones de agua a Sócrates. ¿Qué haríais vosotros o yo en este caso, si nos pasara algo parecido? Pensaríamos en irnos a la casa de alguno de los discípulos y vivir allí, porque hay muchos discípulos que estarían dispuestos a recibirnos en su casa. Así es que los discípulos de Sócrates también dijeron: "Esto es demasiado, es mejor que te vengas con nosotros. Esto es excesivo, es mejor que te vayas de casa". ¿Y sabéis lo que

Sócrates les respondió? Les sonrió y les dijo: “Hasta ahora sólo tuvimos truenos y relámpagos, pero nunca tuvimos un temporal de agua como ahora. Tantos años con truenos y relámpagos que estaba esperando que por fin hubiera un gran temporal de agua. Y por fin ahora llueve. Estoy contento.”

Por eso Sócrates es recordado incluso hasta el día de hoy. Nosotros no hemos de escaparnos, hemos de quedarnos donde estamos y hacer todo lo posible para que la situación cambie. Sólo los tímidos se escapan. Dejemos que el karma se vaya neutralizando. Al cambiar las situaciones, estamos evitando el karma. Evitando el karma, estamos sólo perdiendo tiempo. La mejor manera es quedarnos allí, quietos, y experimentarlo todo. Así es como los iniciados aceptan el karma, van con él y lo neutralizan. La espiritualidad es una cosa tal que uno debe aprender a aceptar las cosas, más que querer cambiarlas según nuestros gustos y nuestras aversiones. Cuando estamos ejercitando nuestras preferencias, somos prisioneros de la dualidad. Lo que los Iniciados hacen es decir: “Bueno, a partir de hoy me quedo donde estoy, acepto lo que me venga y lo neutralizo”. Desde el momento en que uno hace una decisión semejante, empieza su 2ª iniciación. Hay muchas personas que desean la 2ª iniciación, y no consiste nada más que en aceptar lo desagradable, lo que no nos gusta, lo que no va con nosotros. Tenemos que quedarnos donde estamos y ¿qué sucede? Pues cuando nos quedamos donde estamos, el karma pasado viene a nosotros y nos dice: “Querido Alberto, te estaba esperando”. Si nos movemos o nos alejamos, el karma va detrás de nosotros. Pero si nos quedamos, entonces viene la corriente del karma, que se encuentra con nosotros a medida que le damos la cara. Por eso, cuando el discípulo se embarca en la 2ª iniciación, se encontrará con más dificultades que las que tenía hasta entonces, y tiene que vérselas cara a cara con el karma. Sí, tenemos que vernos cara a cara hasta neutralizarlo. Si nos escapamos, estaremos escapándonos de la 2ª iniciación, que consiste en encontrarnos con el karma, aceptarlo sin correr, sin huir.

Durante incontables vidas hemos acumulado un karma. Así es que no es una cosa tan sencilla cuando uno empieza a trabajar para la 2ª

iniciación. Tiene uno que agarrarse a un alma muy elevada, al alma en nosotros, y dejar que el diluvio del karma pase. Y el único agarradero que tenemos es el Maestro, el alma. Pero, a veces, ni nos fiamos del Maestro, en esos casos, porque nunca esperamos tener tanto karma, al no saber exactamente todo lo que hemos hecho. En ese proceso nos hacemos dependientes de nuestro Ser, y lo único que nos queda como soporte o ayuda es el alma, nada más. Toda la ayuda externa se nos retira. Y después de muchos años de encontrarnos con nuestro karma, veremos algunas lucecitas o algunos destellos de luz. Es como caminar por el desierto. Anhelamos tener una sola gota de agua, una pequeña ayuda, y ni siquiera eso recibimos. Sin embargo, tenemos que mantener la fe y seguir caminando. Incluso después de haber pasado la 3ª iniciación, el karma sigue existiendo. Hemos visto la luz y actuamos con la luz. Tenemos, pues, luz y tenemos, al mismo tiempo, nuestro karma. Esa es la belleza de la 3ª iniciación. Hay dos aspectos; por un lado, una parte pequeña de nuestra personalidad que todavía intenta tener control sobre nosotros y, al mismo tiempo, una gran luz que hemos visto en nosotros. Más tarde, cuando el karma ha desaparecido por completo, hemos resucitado y estaremos en la 4ª iniciación.

Todos aquellos que quieran progresar en el sendero, tienen que aceptar su situación de vida por completo y cumplir con su deber según les va llegando. Ésta es la manera correcta de ir hacia la verdad. Irnos a los Himalayas o irnos a los monasterios son cosas que no nos ayudan. El huir del modelo normal de vida es algo que no nos ayuda a encontrar la verdad, sino que hace que demos un rodeo mayor para llegar hasta la verdad. Lo mejor es que atendamos a las situaciones de la vida, presentándole cara a la vida y haciendo alguna práctica espiritual. Al seguir una cierta práctica espiritual, hemos de ser continuos en ella, hemos de ser regulares y hacerla durante muchos años. Así ocurre que hemos elegido una práctica espiritual y al mismo tiempo tenemos todavía mucho karma; de esa forma el fuego de esa práctica espiritual va quemando poquito a poco ese karma. Poco a poco, el fuego crece y el karma comienza a desaparecer. Continuará.

VISHNU PURANA

CAPÍTULO I

El Plan del Vishnu Purana - 1

Este Purana es muy famoso entre los eruditos. Es un texto autosuficiente de todas las fórmulas sagradas descrito en historias y ampliado en varios temas. Este Purana contiene seis libros. El primer libro tiene 22 capítulos y trata en varias fases de la cosmología en forma de muchos episodios referentes a las sagas y a los devas (inteligencias creativas). El segundo libro tiene 16 capítulos. Trata principalmente de los varios continentes alrededor de la Tierra y de los océanos. También describe los lokas (planos) en el orden de la creación. De este libro puede conseguirse un cuidadoso registro de la Astronomía Védica y la historia de los fenómenos de las profundidades más oscuras del espacio. Se describe bien nuestro Sistema Solar y las regiones de los espíritus planetarios. El tercer libro describe los ciclos del "conocimiento y del conocedor". Se da un buen registro de los Manvantaras (períodos de la actividad planetaria) y la historia completa de la literatura védica con su contenido.

Este libro también contiene el Yama Geeta. Además, éste nos da las reglas del comportamiento para los seres humanos en los cuatro diversos Asramas (etapas de la vida). Este libro contiene 18 capítulos. El cuarto libro nos da un registro detallado de las reglas en el Manvantaras. Se describen las reglas del orden solar y lunar. La característica especial de este libro es la llave al futuro. A través de este libro, que contiene 24 capítulos, se puede conocer la tendencia de las cosas a venir y cómo el Kali Yuga conduce los seres. El quinto libro tiene 38 capítulos y es el más grande de los seis libros del

Vishnu Purana. También el más importante de todos ellos porque contiene la historia de Krishna El Señor, que es la llave Maestra de todas las ramas de la sabiduría. La historia, la fórmula, la alegoría y la importancia de esta persona es la característica principal de la literatura puránica. La historia de los padres del Señor, la entrada del Señor en la limitación para sacar al mundo de la miseria, del rencor del Kamsa (la limitación del tiempo), del nacimiento en la prisión (la existencia limitada) matando a las fuerzas diabólicas y finalmente liberando a sus mayores del encarcelamiento. Todo se describe al mínimo detalle. De hecho, el décimo libro o el Bhagavata Purana se desarrolla después de este detallado libro. Hari Vamsa también se escribe en este paso del valor de la historia. La parte final de la vida de Krishna El Señor también se describe en el 5º libro. Este libro, en sí mismo, forma un Purana independiente. Ésta es la razón por la que se dice que el Vishnu Purana contiene todas las claves de los 18 Puranas. El final del Yadus también se describe aquí. El sexto y último libro es pequeño de tamaño. Contiene 8 capítulos con instrucciones prácticas para seguir en nuestro Kali Yuga. En este libro también se da un estudio detallado del tiempo (tiempo individual en contraste con el tiempo cósmico). Éste, en general, es el plan del Purana que debe estar en la mente del lector antes de que este entre en las varias fases del simbolismo. El magnífico y autosuficiente plan del Vishnu Purana da al lector un meticoloso conocimiento de todas las capas de la tradición védica. Como los otros Puranas, el objeto de este Purana es extender también las claves a la sabiduría y divulga los símbolos sagrados de la eternidad. La historia, como vemos, es un símbolo y una alegoría con sus claves históricas, cósmicas y microcósmicas. Las sagas y los santos en las historias de este Purana son casi comunes a los de los otros Puranas. Son los principios eternos en el plan cósmico que descienden en los universos. Descienden más allá en las cadenas planetarias y los sistemas solares. En cada sistema solar llegan hasta los globos planetarios. En nuestro globo (esta tierra), llegan como nuestros mayores, que comienzan primero el Yagna (el sacrificio) de esta creación finita. Impregnan los elementos y se auto-sacrifican en todos y cada uno de los centros microcósmicos

para ayudar a su elevación y avance, siempre que haga un esfuerzo en nombre de la austeridad, de la dedicación, de la verdad, de la virtud y de la caridad. Estos sabios y santos también descienden como individuos separados en cada ronda de un Maha Yuga. El lugar verdadero de estos sabios y videntes en el Yagnabhoomi (lugar del sacrificio) se describe alegóricamente en el Satapatha Brahmana. El Purana, como dicen los ancianos, no está completo en sus actuales versiones impresas. Algunas partes del libro, por un cierto accidente, se dispersaron. Este hecho está probado por algunos antiguos comentaristas del Sánscrito filosófico y libros religiosos. En el curso de sus comentarios citaron versos del Vishnu Purana. Algunos de esos versos son los que no vemos en las actuales versiones impresas del Vishnu Purana. En nuestra representación seguimos las versiones impresas aceptadas. Esperamos de alguna manera que algunos de los símbolos en el Purana se puedan divulgar más fácilmente y claramente en la presencia de las secciones que faltan. Los eruditos de la investigación podrán encontrar una versión completa del libro con el curso del tiempo.

Fechas para los próximos Viajes del Maestro Kumar durante el año 2009

Fechas Programa	
Del 8 al 24 de enero	Guru Puja y Seminario para Occidentales en Visakhapatnam
13, 14 y 15 de febrero	Gurupuja Mysore
7 y 8 de marzo	Gurupujas Vijayawada

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

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

Paracelso Salud y Curación

LAS ESTRUCTURAS ATÓMICAS DE TODAS LAS FORMAS

Las estructuras atómicas de todas las formas, incluyendo el cuerpo físico del hombre, están basadas en la estructura atómica de la Tierra preservada durante millones de años. El espíritu de la Tierra preserva su dominio sobre tales estructuras. Durante la experiencia de una encarnación de cualquier Alma, los elementos de la Tierra fueron temporalmente aislados de la Tierra. El Alma reúne los elementos de su naturaleza y reabsorbe estos elementos en su interior. La Tierra da formas y las quita, lo cual es visto como la encarnación del Alma y su des-encarnación. Estos átomos, hay que hacerlo notar, están condicionados por dos factores, para los cuales el espíritu de la Tierra es el único responsable. En primer lugar el karma del planeta; y en segundo lugar la limitación del plano material y físico de la Tierra. La materia del planeta está en evolución por naturaleza. El alma que encarna está en evolución por naturaleza. El karma del cuerpo terrenal que está en evolución también condiciona las expresiones vitales del Alma, las cuales causan fricción y desarmonía. Esto tiene como resultado la enfermedad. Además, los elementos del mismo planeta están en evolución. Ellos tienen su propia imperfección. Ellos también contribuyen en la enfermedad. Es por esta razón que el planeta no se considera perfecto. El punto de evolución del espíritu de la Tierra afecta a cada átomo en los cuerpos producidos desde él. El resultado de esta imperfección de la Tierra se muestra a sí mismo en la presencia de la enfermedad en todas las formas y en todos los reinos de la naturaleza. Los minerales están sujetos a la enfermedad y a la degradación. Los metales también tienen su "fatiga". Las plantas y animales reaccionan a la enfermedad dentro de la

25 Años del WTT-Global
Vida de grupo en Engelberg, Suiza
Del 23 al 28 de Agosto de 2009

“¡Victoria a la Luz y Gloria a los Maestros! -2

Servicio: la Ley de Liberación

El servicio hacia la vida circundante trae la energía de Júpiter. Júpiter es generoso. Cuando uno practica la generosidad, invoca la energía Jupiteriana. Para aquel que se encuentra condensado en la materia densa de Saturno, el antídoto para Saturno es Júpiter. Saturno agarra, Júpiter libera. Junto a Júpiter llega Mercurio. Ellos son dos buenos amigos. En el momento en que uno realiza actos de buena voluntad a las formas desconocidas de luz, en donde uno no espera que se lo agradezcan, ellos se acercarán a ti. El donante no es conocido para el que recibe y el que recibe no lo es para el donante. El donante piensa: “que tenga confort”. El que recibe piensa: “que sea bendecido”. Así, se produce una pequeña obertura a la prisión con ciertos nuevos pensamientos. Uno puede observar dentro de uno mismo que una nueva forma de pensamiento sucede. Eso será una sorpresa agradable.

Un nuevo pensamiento de mejor calidad traerá también palabras de mejor calidad. De forma cualitativa, la palabra cambia para mejor. “Que pueda aprender a hablar bien, que el sonido que pronuncio revele la luz en mí”. Así es como se nos ve a través de nuestra palabra. Si ésta permanece igual, quiere decir que no se ha logrado ninguna calidad. Deberíamos ser capaces de encontrar palabras mejores. Hay una manera de hablar sin violencia. Podemos evitar cualquier tipo de palabras que juzguen con importancia negativa. Debería siempre haber una búsqueda de palabras mejores. Cuando pensamos mejor, entonces también hablaremos con mejores palabras. El cambio interno llega a través del servicio al mundo externo. Júpiter y Mercurio traen pensamientos y palabras cualitativas. Un Marte positivo puede traer esto. Él neutraliza el

estructura de la forma. De este modo la enfermedad y la muerte son inherentes en todos los átomos de los cuales todos los organismos están compuestos. El hombre no está exento de esta condición general.

Atribuir con frecuencia la enfermedad a los pensamientos equivocados del hombre no es del todo verdad. También es inherente a la forma que procede de la Tierra.

Es por consiguiente muy necesario que no estropeemos, a causa de nuestra irresponsabilidad, lo que ya se encuentra en la Naturaleza. La Naturaleza del planeta está intrínsecamente enferma. No podemos con nuestra irresponsabilidad contribuir a una mayor enfermedad. Esta dimensión de la Tierra y su perfección inherente ha de darnos las debidas consideraciones. El hombre se encarna en una sustancia y forma, que tiene unos condicionantes y una limitación. Con su consciencia y perfección relativa tiene que ayudar pero no destruir los elementos. Tiene que ayudar para su progreso. Su progreso es innato en el progreso de la sustancia atómica de la Tierra. Tiene que asumir la responsabilidad para el progreso de la forma de los elementos. Aquí es donde el hombre tiene una gran (Divina) responsabilidad.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extracto de: Paracelsus – Health and Healing

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

Suscripciones / Aportaciones:

Beneficiario: Paracelsus-Center.

c/ Wasemattstrasse 1, SUIZA 8840 Einsiedeln

Banco : POSTBANK DORMUNT, Germany

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

Cuenta: 758368-464; (IBAN: DE 98440100460758368464)

conflicto. Posee el impacto magnético de Venus. Transforma a Makara a un estado de Kurma, la tortuga. Una tortuga puede retirarse a la subjetividad y salir de ella a voluntad. Un cocodrilo no posee tal facilidad. Todo esto se hace posible gracias a Júpiter. La generosidad, la caridad, hacen posible la liberación de un estado de bloqueo, de un estado de aprisionamiento.

Para aquellos miembros de la familia humana que no tienen una comida por día, si nosotros realizamos un acto de buena voluntad sin ser reconocidos, Júpiter está contento con nosotros. Entonces tenemos una posibilidad de solicitar un Maestro. Las almas elevadas son atraídas hacia aquellos que están dedicados al servicio. Hay una manera de hacer que los Maestros te obliguen: hacer servicio en las esquinas más oscuras del planeta. Entonces Júpiter cuida del triángulo de la personalidad de Saturno, Marte y la Luna. Júpiter nos libera del Muladhara, donde nos encontramos atollados por los tres.

El papel de Júpiter es representado por el Maestro. Cuando esa liberación sucede, Saturno y la Luna se orientan a Mercurio, la mente superior. Los pensamientos mundanos son suplidos por pensamientos relativos a la luz. Mercurio comienza a surgir como el aspecto superior de la mente. Saturno libera, Júpiter expande. Lentamente, las luchas Marcianas con uno mismo se van calmando por mediación de Venus.

Así es como otro triángulo comienza: Júpiter, Venus y Mercurio. El Sol es el punto medio. Cuando el Plano Búdico es estimulado, la sabiduría es agarrada con mayor facilidad. Uno no tiene el trabajo de adquirir conocimiento. Las revelaciones se suceden y Venus se vuelve activo en uno. Uno tiende más y más hacia Venus. Así, la expansión de consciencia es realizada por Júpiter y libera a uno de toda limitación. Lentamente Júpiter te expande y te guía a un cielo ilimitado. Todo esto da lugar a una expansión de consciencia y luego a un ofrecimiento continuado de seidad. Cuando el cuerpo ya no es más una prisión, el ser a través del servicio tiende a ser más y más flexible y lentamente se vuelve hacia la sabiduría con la ayuda de Venus. Esto le ayuda a curar, a enseñar, a distribuir tanto como es

posible. Por lo tanto, es importante trabajar con Júpiter. Todos nuestros planetas del sistema solar se ajustan en Júpiter. Todos los siete Sabios puestos juntos no pueden constituir tanto como el Maestro Júpiter. El Maestro DK escribe: "Él es el Cristo para el Cristo, el Avatar de Síntesis".

Cuando uno está con la vida, con la acción, con el servicio, uno es ya recompensado con la alegría del servicio. ¿Para qué buscar otros motivos? El servicio te permite vivir en vibración plena. No pienses en cesar la actividad; de otra manera, uno está muerto. La inactividad conduce a uno a ser perezoso y pesado. En tanto y en cuanto uno esté en acción, brilla. El servicio ha de ser dedicado a lo Divino en los seres, al alma en los seres. Esto debería hacerse de acuerdo a los mandatos dados en el "Bhagavad Gita": "Tienes el derecho de servir, pero ningún derecho de manipular el servicio"

Uno no tiene derecho a poseer el servicio que se manifiesta a través de uno. La acción es para el servicio del todo y cuando uno piensa en los resultados, uno manipula para dichos resultados. El servicio desinteresado le da a uno la alegría relativa, la libertad y las fuerzas del alma se liberan.

Virgo: El Sonido Silencioso

Es bueno que estemos en el mes de Virgo en Suiza, el cual está regido por el signo solar de Virgo. El World Teacher Trust fue fundado el 27 de agosto. Por lo tanto, trae la cualidad del servicio. La pureza de la naturaleza, el ser servicial como cualidad de alma, la virginidad de la mente, éstas son las cualidades pertenecientes al signo solar de Virgo. La nota básica a través de Virgo es trabajar sin remuneración. El servicio verdadero pertenece a Virgo. Éste posee ciertas características.

Así como la inofensividad es uno de los requisitos básicos del Yoga, así también a la inofensividad se la considera como prerrequisito para el servicio. Esto no incluye únicamente la inofensividad en el plano físico, sino también el no herir a otros en el plano emocional. No debería tampoco ser el esfuerzo de aquel que sirve, influenciar, inspirar. Según la comprensión de la Jerarquía, dar inspiración es una agresión. La inofensividad también incluye un servicio

cuidadoso y gradual que ni hiera a la propia personalidad ni a la gente ni a nadie. Por hacer un servicio, tampoco deberíamos robar la inspiración de otros. Deberíamos alentar a otros, darles apoyo, pero no directamente. Ser amistosos, cooperativos. "Dejar que los demás se manifiesten de varias y múltiples formas según la cualidad de cada alma".

La alegría es otro aspecto del servicio. En la Era Pisciana, el símbolo del servicio (Acuario) fue la vasija sobre los hombros. Esto fue erróneamente comprendido, ya que expresaba pesadez y desequilibrio. Si el servicio es una expresión del alma, uno obtendrá el apoyo que necesite para el servicio. En la Era de Acuario, al servicio no se le comprende como una carga: la vasija es transportada en la cabeza, las aguas de la vida están fluyendo y nosotros estamos sonriendo. Cuando Dios está contento, tenemos trabajo que nos proporciona alegría y nos da en el camino muchos regalos que no hemos solicitado.

Otro requisito del servicio es la humildad. Es una cualidad del signo de Virgo, que es capaz de neutralizar los aspectos negativos de otros signos. Virgo neutraliza gradualmente el orgullo de la gente a través del silencio, del sonido y del servicio. La cuarta característica del servicio es el sonido silencioso. Deberíamos darnos cuenta de la grandeza del signo solar Virgo.

Master MN

Durante el segundo día de la vida de grupo (el 25 de agosto) celebramos el nacimiento del Maestro MN con un ritual de fuego. El Maestro Kumar se sintió muy afortunado de hablar acerca del Maestro MN. El Maestro MN, Djwhala Narasimha, nació en la 8ª fase descendente, como Krishna, el Señor, y también bajo la misma constelación. Su luna estaba en Aldebaran (Rohini) y su sol en Virgo.

El Maestro Kumar narró varios sucesos de la vida del Maestro MN: su encuentro con el Maestro CVV, los cambios en su vida, sus transformaciones para llegar a ser un Maestro en un período de tres años. Él curaba, enseñaba y hacía de su casa una casa hospitalaria. Antes de abandonar su cuerpo, se le puso un vestido como si fuera

un novio. El Maestro MN permanece con nosotros. Se mueve en un cuerpo dorado de una cualidad rojiza y también de un cuerpo diamantino. Él es muy ardiente (lo que su nombre expresa: Nara Simha), y trabaja con el elemento fuego. Está muy presente cuando se realiza un ritual de fuego. Lleva a cabo el Yoga del Maestro CVV en silencio. Produce las transformaciones necesarias de una manera rápida para hacer posible a los humanos experimentar el cuerpo dorado, el cuerpo etérico. La gente en Occidente y en India queda inspirada gracias al Maestro MN. Él es un gran Rishi, una de las almas más antiguas. Él es la estrella polar hasta la conclusión lógica de la Era de Acuario.

CIRCULAR DE VAISAKH

Suscripción

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 de vuestro ingreso mediante un correo electrónico a la dirección: dausa@telefonica.net

Recibir únicamente por correo electrónico

Si alguien desea recibir únicamente la circular por correo electrónico, os agradeceremos que nos lo hagáis saber a través de la misma dirección de correo arriba indicada.

Noticias del World Teacher Trust España

NAVIDAD 2008 Y LA FIESTA DE LOS SIGNOS (SAGITARIO)

Llegó la Navidad y también celebramos el cumpleaños de nuestros hermanos y hermanas Sagitarios. Ya es el segundo año que celebramos la Navidad juntos con todo lo que ello conlleva. En estas fechas entrañables siempre nos deseamos Paz, Prosperidad, Luz, Alegría, Bondad, Belleza..., todas esas cosas que necesitamos y anhelamos los seres humanos pero grupalmente también necesitamos comunicarnos, participar, cooperar, apoyar, darnos cuenta de que no somos nada los unos sin los otros, que todos somos necesarios y útiles, que todos podemos aportar algo al grupo y que todos somos importantes para el Padre. Según dice nuestro querido Maestro K.P.Kumar, "el Maestro es el Grupo".

En estas reuniones fraternales, donde todos cooperamos de alguna forma, meditamos, preparamos alimentos, el Altar, la Sala, se hacen Rituales del Agua, Pranayama, se dan charlas sobre temas Espirituales, Astrología, cantamos mantrams y canciones hermosas que elevan el Alma, etc. Siempre potenciamos lo que nos une, dejando que nuestras diferencias

queden en un segundo plano y poco a poco se desvanezcan. Este es el objetivo de trabajar en Grupo y es nuestro proyecto grupal: que todos los hermanos y hermanas se sientan integrados y completos ya que todos somos UNO.

¡Que el Amor y la Alegría siempre anide en nuestros corazones, que la Amistad sea verdadera, que el Grupo lleve a cabo su Realización!

Programa de Actividades Sede del WTT España en Sabadell

enero

Sábado 10

MEDITACIÓN LUNA LLENA DE CAPRICORNIO
(La hora exacta es a las 4:27 del día 11)

- 19.30h Lectura del libro "Astrología Espiritual" del Maestro E.K.
- 20.00h. Canto Mantrams
- 20.30 h. Meditación

Domingo 11

FIESTA DE LOS SIGNOS

Domingo 25

MEDITACIÓN LUNA NUEVA DE ACUARIO
(Hora exacta inicio fase 06:39)

- 19.30h lectura del libro "Astrología Espiritual" del Maestro E.K.
- 20.00 h. Ritual de Agua
- 20.15 h. Canto Mantrams
- 20.30 h. Meditación

Martes 27

MEDITACIÓN DHANISHTHA

- 20.00h. Canto de Mantrams
- 20.30h. Meditación en la línea del Maestro CVV

Sábado 31

CORAL WTT y CURSO DE ASTROLOGIA

- 16.30h Ensayo de la coral dirigida por Fina Arnau
- 18.00h. Meditación
- 18.30h Curso de Astrología impartido por Joana García

Todos los jueves: Grupo de Curación

- 18.00h. Meditación y posteriormente Ritual de Curación

Todos los viernes:

- 19.30h Plegaria comunitaria y Canto de Mantrams
- Lectura del libro "El Sacrificio del Hombre", del Maestro E.K.
- 20.00h Comentarios sobre "La Doctrina Secreta", por Josep Paradell

Great Invocation

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN ENERO/FEBRERO 2009

19.01.	23:40	☉ en ♒ / El Sol entra en Acuario	
♃		☉ en ♒ – Cada Domingo (25.01., 01.02., 08.02., 15.02.): <i>Invocar la energía de Acuario a través del Maestro CVV</i>	
20.01.	20:15	11ª fase lunar descendente	☉ 00°52' ♒ / ☽ 00°52' ♌
♂		<i>Contemplar en el tercer Ojo</i> (fin el 22:47 a las 21.01.)	
25.01.	06:39	Fase de Luna Nueva	☉ 05°23' ♒ / ☽ 23°23' ♏
☉		Luna Nueva en Acuario: <i>Contemplar en Mahâ Deva, el Señor Absoluto, en quien todos los mundos (planos) se retiran – Śiva Râtri; Contemplar en el Compromiso</i>	
26.01.	08:55	● Luna Nueva de Acuario	☉ 06°30' ♒ / ☽ 06°30' ♒
27.01.	06:22	23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	☽ 17°19' ♒
♂	21:00	Meditación de <i>Dhanishta</i> (fin el 08:27 a las 28.01.)	
02.02.	12:54	● 8ª fase lunar ascendente	☉ 13°47' ♒ / ☽ 07°47' ♏
♃		(fin el 11:24 a las 03.02.)	
05.02.	08:00	11ª fase lunar ascendente	☉ 16°34' ♒ / ☽ 16°34' ♏
♃		<i>Contemplar en el tercer Ojo</i> (fin el 04:13 a las 06.02.)	
08.02.	18:50	Fase de Luna Llena	☉ 20°07' ♒ / ☽ 08°07' ♏
☉		<i>Descenso de la energía de Acuario a través del tercer Ojo por todos los centros del cuerpo</i>	
09.02.	15:49	○ Luna Llena de Acuario	☉ 21°00' ♒ / ☽ 21°00' ♏
16.02.	09:43	● 8ª fase lunar descendente	☉ 27°49' ♒ / ☽ 21°49' ♏
♃		<i>Contemplar en el Maestro CVV</i> (fin el 11:40 a las 17.02.)	
18.02.	13:46	☉ en ♏ / El Sol entra en Piscis	
19.02.	16:43	11ª fase lunar descendente	☉ 01°08' ♏ / ☽ 01°08' ♏
♃		<i>Contemplar en las energías de Curación</i> (fin el 19:22 a las 20.02.)	

Todas las horas son en hora europea

Del: Calendario Astrológico 2008/2009

Publicado: The World Teacher Trust - Global, Wasenmattstr. 1, CH-8840 Einsiedeln.

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.