

Circular de Vaisakh

HAMSA SIVA SOHAM

Acuario 2018 Kumbha

Carta 10, Ciclo 31 – del 20 de Enero al 18 de Febrero de 2018

World Teacher Trust España
wttes.org

INDICE

INVOCACIÓN	3
PLEGARIA DEL AÑO 2017-2018	4
CARTA ASTROLÓGICA DEL MES	5
MENSAJE DEL MES DE ACUARIO	6
MENSAJE DEL MAESTRO	7
PRONUNCIACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR	8
MAESTRO MORYA	10
MAESTRO KUT HUMI	11
MENSAJE DEL MAESTRO E.K.	12
VIDURA	13
SARASWATHI	14
SRI RAMAKRISHNA	17
SOBRE LA DOCTRINA SECRETA	18
SATURNO	19
DISCIPULADO	21
EL MAESTRO	22
KAPILA	24
HOJAS DEL ASHRAM	26
LORD DATTATREYA	27
FUEGO	28
LA VACA	29
ORACIONES EN GRUPO	30
SANAT KUMARA	31
DE LA PLUMA DEL MAESTRO	32
SECCIÓN NIÑOS	33
HISTORIAS PARA JÓVENES	36
RESEÑA DE LIBROS	37
IMAGEN DEL MES	38
UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL	42
LA CIENCIA DEL HOMBRE	44
VISHNU PURANA	47
PARACELSO	49
GREAT INVOCATION	52

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

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

Publicación oficial del World Teacher Trust España
Rambla Sabadell, 65, ent. 2a. 08202 SABADELL. BARCELONA.
wtt.spain@gmail.com - www.wttes.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.

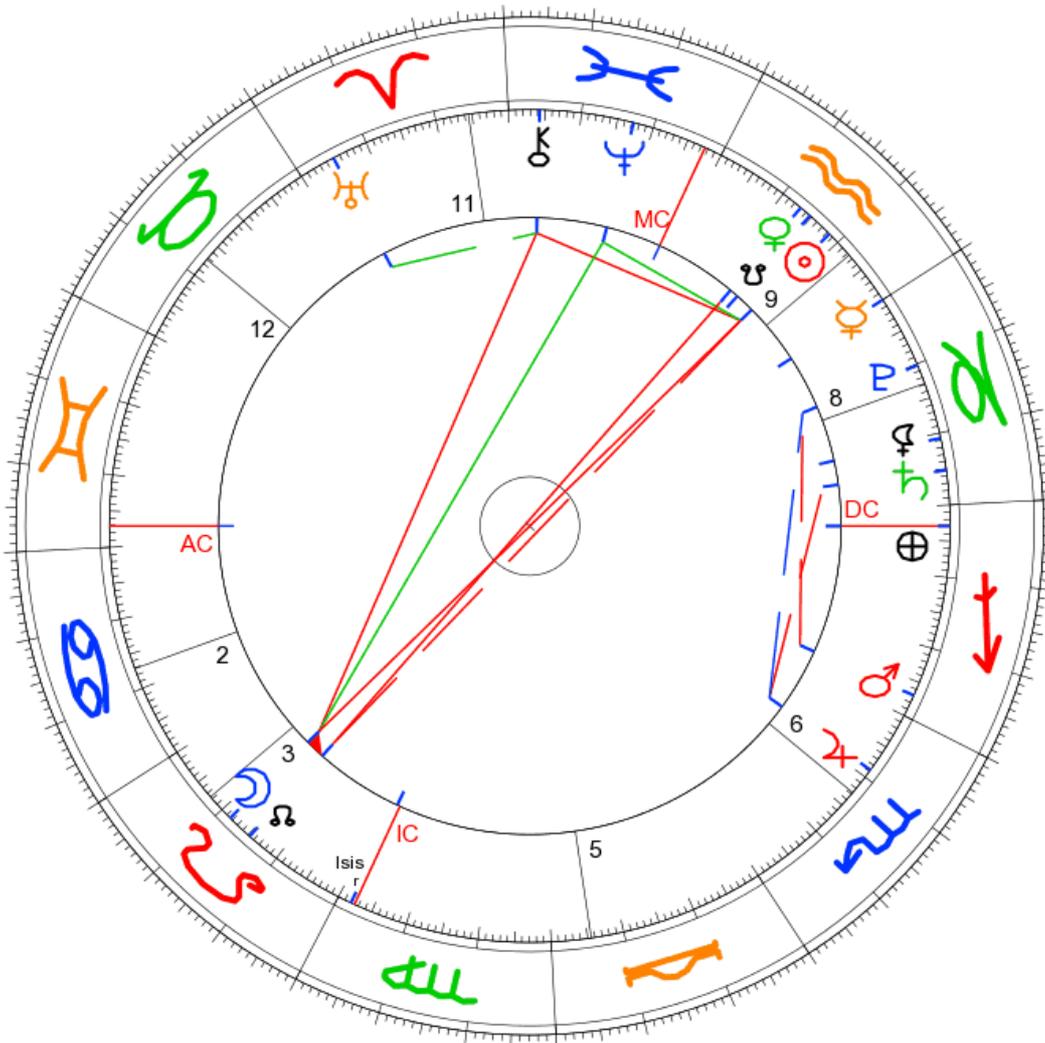
PLEGARIA DEL AÑO 2017-2018

“Bliss is in giving and not taking.
Sun gives life. He is Man.
Moon receives. She is Woman.
Moon has phases of waxing and waning.”

“La dicha está en dar y no en tomar.
El Sol da la vida. Es el Hombre.
La Luna recibe. Es la Mujer.
La Luna tiene fases crecientes y decrecientes.”.

CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

Nombre : Luna Llena Acuario
 fecha: mié., 31 de enero de 2018
 en Barcelona, SPAIN
 2e11, 41n23
 Hora : 14:26
 Tiempo Univ. : 13:26
 Tiempo Sid.: 22:17:36
 Carta de evento (Método : Astroforum / Placidus)

☉ Sol	♈ 11° 37' 2"	Exilio
☾ Luna	♊ 11° 36' 36"	
☿ Mercurio	♊ 29° 59' 8"	
♀ Venus	♈ 16° 56' 38"	
♂ Marte	♈ 3° 4' 54"	
♃ Júpiter	♈ 21° 12' 17"	
♄ Saturno	♈ 4° 47' 18"	Dom.
♅ Urano	♈ 24° 55' 51"	
♆ Neptuno	♈ 12° 45' 53"	Dom.
♇ Plutón	♈ 19° 48' 20"	
♁ Nodo medio	♈ 15° 16' 44"	
♄ Chirón	♈ 25° 44' 23"	
♀ Liliith	♈ 9° 17' 13"	
♁ Isis Transplútrico	♈ 1° 53' 46"r	
⊕ P.Fort.	♈ 27° 4' 21"	
AC	♈ 27° 4' 47"	2: ♁ 17° 7' 3: ♈ 7° 39'
MC	♈ 2° 25' 40"	11: ♈ 5° 30' 12: ♈ 17° 16'

	C	F	M
F	♈	♈ ♈	♈ ⊕
Ai.		☉ ♀	♈
T	♈ ♃ ♀		♈
Ag.		♈	♈ ♃ MC

MENSAJE DEL MES DE ACUARIO

La entrada del Sol en Acuario se ha conmemorado como un festival desde los tiempos más antiguos. El movimiento del Sol por Acuario es más rápido de lo normal, y de aquí que el mes concluya a los 28 o 29 días. El Maestro Djwhal Khul hace una observación específica al respecto. Dice: "El Sol se mueve más deprisa en Acuario". Acuario significa velocidad. Los cambios de velocidad son la nota clave de este mes. La magia no es más que la manifestación de un cambio de velocidad. En sánscrito se conoce este mes como el mes de Mahat, y Magha significa magia.

A un aspirante se le exige que observe los cambios que hay durante este mes en la naturaleza, mucho más que en cualquier otro mes. Los rayos del Sol de Acuario tienen la capacidad de transformar. Los antiguos sabios videntes sugirieron la realización de profundas contemplaciones durante los domingos en Acuario, para alinearse con los cambios entrantes. La quinta, séptima, octava y undécima fases lunares ascendentes tienen consecuencias significativas. La luna llena y también la decimotercera fase lunar descendente son excepcionalmente importantes. Las fases lunares tienen la capacidad de despertar en el hombre la cualidad del alma mediante la contemplación en el Sol durante las horas de entre luces, así como durante las horas del mediodía.

El Sol en tránsito por Acuario incorpora energías que están más allá de la trinidad y elevan a los seres al estado de aunamiento. Se recomienda mucho contemplar en el cielo azul despejado en la cueva del león (corazón), en la cueva del oso (Ajna) o en la parte superior de la cabeza.

Que en esta era de Acuario se utilice cada día del mes de Acuario de manera óptima para que se realicen las transformaciones necesarias en la naturaleza de cada persona.

MENSAJE DEL MAESTRO

EL PRINCIPIO PULSANTE

Observa el punto en que la inhalación se transforma en exhalación. Que sepas que el punto en que se produce la exhalación es también el punto en que nace la respiración.

Observar este punto te permite darte cuenta del principio pulsante. El principio pulsante es también el punto en que se expresa la vida. Date cuenta que el punto de la pulsación, que es también el punto de la vida, está siempre en acción como principio centrípeto y centrífugo. Observa además a la inteligencia que permite este principio. Esta inteligencia es Dios en ti.

Relaciónate con esta inteligencia, alinéate con ella y queda integrado.

PRONUNCIACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR

Actúa con voluntad discernidora

Renunciando a los frutos de la acción.

Esta acción te libera del dolor

E incluso de la rueda de nacimiento y muerte. (2-51)

Mientras trasciendes la impureza de la ignorancia

Tu voluntad permanece limpia y vibrante.

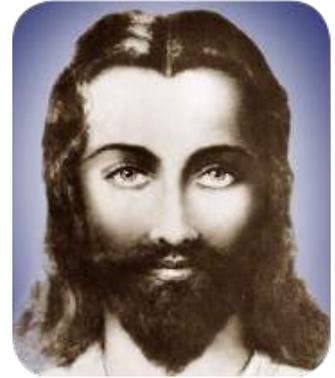
Esta voluntad no permite que te afecte

Ni lo que ves ni lo que escuchas. (2-52)

MAITREYA EL SEÑOR

- Comunidad de Maitreya -

PLEGARIAS ARDIENTES

¿Debemos orar en sánscrito? ¿Debemos orar en latín, griego, hebreo o árabe? ¿Debemos orar en inglés, alemán, francés, español...? Una pregunta así es tonta. La plegaria pertenece al corazón y no a la mente. Una plegaria ardiente no está confinada a ningún idioma. Un corazón que late por lo Divino tiene una mejor oportunidad de alinearse con lo Divino que las oraciones clásicas y monótonas. La oración es el medio para relacionarse con lo Divino. El fervor y la profunda devoción son los medios para ese alineamiento. Sólo estas dos cualidades limpian el corazón.

La inofensividad es la cualidad fundamental para obtener la pureza de corazón. Abstenerse de robar es otra cualidad requerida. A las personas que hieren a los demás no se les permite orar. Lo mismo ocurre con las personas que roban las propiedades de los otros.

Desde el punto de vista superior las plegarias y rituales humanos están considerados como actividades de ignorancia infantil. También se ven como blasfemias. La mayoría de esas actividades se hacen para establecer nuestra propia superioridad sobre los demás. Lo que menos hacen es ayudar a lograr el contacto de lo Divino, a menos que estén presentes el fervor y la devoción ardiente.

No importa en qué idioma sea la plegaria, cuál sea su procedimiento ni cuán científica sea su pronunciación.

Siéntete renovado, sé ardiente y sé un devoto. Deja que tu corazón palpite al pensar en lo Divino en tu interior. Que la plegaria no sea una rutina.

MAESTRO MORYA

- Maruvu Maharshi -

ELEGIBILIDAD PARA EL SERVICIO VERDADERO

Los conflictos en la vida son de dos tipos: externos e internos. Los conflictos externos se resuelven a través del tiempo. Los conflictos internos emergen de nuestra propia naturaleza y no los resuelve el tiempo. Se necesita también el esfuerzo individual para efectuar el cambio. Los conflictos internos no se resuelven deseándolo el pensamiento. El conflicto interno está contigo, en ti, en tu naturaleza. Ha estado contigo desde tus vidas pasadas. Es más fuerte que el conflicto externo. La envidia es uno de los conflictos que surgen de tiempo en tiempo. La naturaleza maliciosa se desarrolla a través de vidas y esa naturaleza se manifiesta siempre que hay una ocasión. Se tiene que superar con el esfuerzo.

Las vidas de los grandes iniciados y grandes personalidades que produjeron reformas sociales pueden proporcionar cierta inspiración. Los libros sobre altruismo también son útiles; la inspiración que se obtiene con el estudio de estos libros debe ser traducida en acción, poco a poco. Un acto benéfico trae un nuevo pensamiento benéfico. Uno a uno, los pensamientos benéficos pueden ser traducidos en acciones.

Los que se esfuerzan en traducir virtudes en acciones encuentran con el tiempo a personas más adelantadas que ellos en este sentido. Esto alienta al que está intentando un cambio interno. Se asocia con tales personas y sigue avanzando.

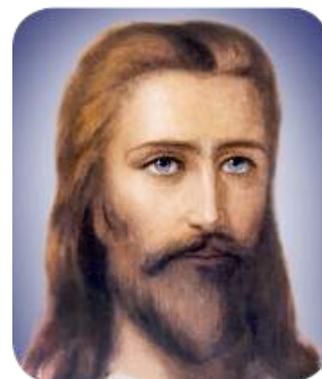
En la naturaleza hay mucha energía benevolente que reconoce a los actos benevolentes y contacta encuentros con un hombre de sabiduría que es la encarnación de la benevolencia. De ahí en adelante queda inaugurado el programa para la neutralización del conflicto interno. Se aborda un programa específico y finalmente sucede el cambio deseado, resolviendo de esta manera los conflictos internos.

El que no tiene conflictos internos es elegido para ser un verdadero servidor.

MAESTRO KUT HUMI

- Devapi Maharshi -

ALINEAMIENTO RÍTMICO

La creación está hecha para la evolución de los seres. Para permitir esa evolución existe un aguacero regular de energías sublimes sobre la tierra. Benditos son aquellos que se relacionan con estas energías a través de la contemplación y alineamiento interiores. La Hermandad se relaciona regularmente con las energías sublimes que van afluyendo y dan plenitud a aquellos seres benditos. Estos transmiten estas energías a los alrededores a través de actos de buena voluntad que incluyen curación y enseñanza.

Sin el influjo de energías de los círculos superiores no hay manera de que los seres de la tierra evolucionen. A un verdadero aspirante se le recomienda que mantenga conscientemente esta verdad sobre las energías que descienden de los planetas circundantes así como del ángel solar.

Uno debe relacionarse con las energías que descienden y surgen de Brahman a través de los centros cósmicos, solares y planetarios hasta nuestro ser. Uno debería también relacionarse a la Hermandad que también transmite estas energías, habiéndolas recibido de los círculos superiores.

Un alineamiento rítmico con estas energías que descienden es muy recomendado. Alinearse con el ritmo universal permite la realización. De ahí la necesidad de establecer ritmos para el alineamiento en la vida.

MENSAJE DEL MAESTRO E.K.

EL PEZ Y LA BESTIA

Cuando las bestias entran en los lagos y estanques, el agua se pone turbia. De la misma manera, cuando se contemplan pensamientos animales la voluntad se pone turbia. Los pensamientos turbios enredan al hombre y éste tiende a enturbiarse.

Un discípulo es aquel que se asegura de tener una mente clara antes de comenzar cualquier acción. Una mente clara permite la recepción de una voluntad clara. Una voluntad clara tiene la habilidad de manifestarse sin mucho bullicio.

Un discípulo es como un pez entrando en el agua. Las aguas no se perturban cuando el pez entra en el lago; mientras que se perturban irremediabilmente cuando entra una bestia.

Lleva contigo la habilidad del pez pero no la torpeza de la bestia al entrar en el campo de acción.

VIDURA

ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA

Uno puede ganar dinero mediante la fuerza,
el esfuerzo y mediante la agresión.
Pero no puede ganar un lugar
en el corazón de los seres,
a menos que sus actos sean de corazón.

SABIDURÍA PRÁCTICA

La indecisión es también una decisión.
¡Las decisiones ocurren incluso cuando
tu no decides!

SARASWATHI

SUKTAM 2

KRIYA

Utilicemos el regalo de la velocidad del pensamiento e intentemos que penetre en la Existencia sutil. Imaginación, visualización e intuición son ejercicios de focalización. También es una técnica de meditación, entre otras. En la meditación, no es suficiente con estar sentados. Meditación también sugiere una acción, kriya.

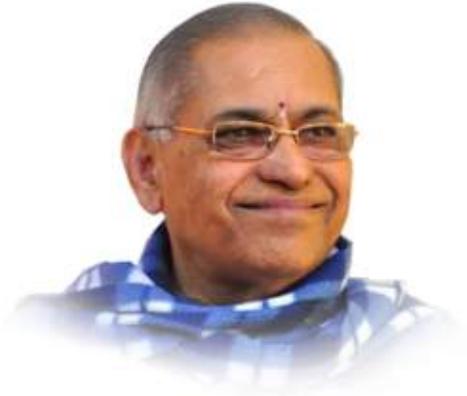
El significado de kriya es acción. Cuando cerramos los ojos para contemplar, debe de haber alguna clase de acción. Por ejemplo: la aplicación de la mente sobre la respiración o sobre un pensamiento; focalizándonos sobre nuestros centros sagrados como Sambala, que es la parte superior de la cabeza (Sahasrara), o en Ajña (entrecejo), o en Visuddhi (centro laríngeo), o en Anahata (centro del corazón). Así, nosotros no permitimos que el pensamiento se mueva vagamente. Durante un tiempo de entre 15 a 20 minutos cerramos los ojos y permanecemos en silencio. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de focalizarnos en un centro sagrado tanto si es interno como si es externo a nosotros? Focalizarnos internamente se considera como ventajoso.

Shambala está en el desierto del Gobi y también está en la parte alta de la cabeza. Los Himalayas y todos los ashrams relacionados con los Himalayas están en nuestro centro del corazón (Anahata). El Polo Sur corresponde al centro de base (Muladhara), el Ecuador, a nuestro ombligo. Nosotros podemos residir en el akasha o en el éter si estamos en Visuddhi o centro laríngeo. Debemos focalizarnos en algo mientras estamos en contemplación, porque el pensamiento nos capacita para estar allí en una fracción de segundo.

En India tenemos una instrucción muy efectiva para dar a los estudiantes de meditación. Es un poco dura de oír, pero eficaz. Es como sigue: “Cuando estás sentado meditando, no te muevas como un perro callejero. Un perro callejero no tiene programa. Va de casa en casa, le golpean y tiene que ir lamiéndose las heridas. Un perro adiestrado está alerta. Si tú

eres un perro adiestrado, puedes oír y hacer contactos a largas distancias. Si cierras los ojos y permites que el pensamiento se mueva a su aire, es que todavía eres un perro callejero. Por favor, no asignes este ejemplo a otros, aplícatelo a ti mismo”.

Kriya yoga significa el yoga relativo a la acción. La acción aquí es mental, y mentalmente debemos aplicárnosla, ya sea a la respiración, a un sonido, a un símbolo espiritual, a una hermosa forma decorada de una divinidad o a la cara sonriente de un Maestro. La mente debe estar ocupada en la acción con algo relativo a lo búddhico o incluso a planos superiores. La meditación es también una acción mental de observación de los pensamientos. El Maestro CVV y Krishna el Señor sugieren tal observación. En cualquier caso, la meditación no es sentarse vagamente. El Maestro DK sugiere mantener la mente receptiva (hacia cosas y pensamientos elevados y nobles). De este modo, la meditación es kriya. El no hacer ocurre en la mente, pero no puede ser una propuesta de la mente. Pensemos en ello una y otra vez.

La calma permite
calidad en la Vida.

Gurupurnima Celebrations 2017
Bhagyanagar

SRI RAMAKRISHNA

SADHUS

Sri Ramakrishna comparaba los Sadhus (hombres sabios) con las serpientes. Una serpiente nunca cava un agujero para sí misma, sino que vive en el agujero hecho por las ratas. De forma similar, un Sadhu nunca edifica una casa para sí mismo, sino que, si hay necesidad, vive en las casas de otros hombres.

SOBRE LA DOCTRINA SECRETA

UN TEÓSOFO

“El teósofo no cree ni en los milagros divinos ni en los satánicos. Para un teósofo no existe ni el Santo ni el Brujo ni el Profeta ni el Adivino”.

Un verdadero teósofo es un observador desapasionado. Ni juzga ni ridiculiza a nadie. Sopesa a la gente por sus palabras y obras. Descarta a las personas que, por mucho que reclamen, sus obras no coinciden con sus palabras. Los hombres siempre son juzgados por lo que han dejado atrás y por lo duraderas que han sido sus obras. No debe importar la religión a la que uno pertenezca. Un teósofo no debe estar preocupado por el antecedente religioso de nadie; debería estar preocupado por las obras en las que uno está involucrado.

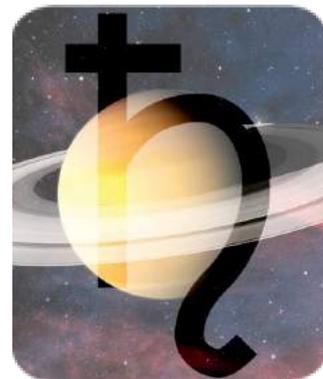
Quizás haya muchos que se declaren ser Santos, Gurús o Maestros. Estos títulos por sí mismos no tienen significado. Si las obras que ellos hacen tienen significado, esas obras y también los que las llevan a cabo se respetan.

Un estudiante de teosofía u ocultismo no debe pertenecer a ninguna creencia o secta. Debería sin embargo mostrar respeto a cada creencia y a cada fe. Si él quiere ser un teósofo de la Buena Ley, no debería tener prejuicios ni opiniones sectarias de nadie. Debería estar abierto a escuchar, desapasionado a evaluar y formar sus puntos de vista con la debida consideración.

Un teósofo aprecia las virtudes personales de cualquier persona; nadie puede reclamar la admiración de un teósofo en virtud del poder o del dinero que posee. No debería seguir ninguna fe en su sentido literal. Debería ver las situaciones de manera desapasionada y con un enfoque genuino. Debería ser generalmente caritativo en su posición e imitable para mentes sencillas. Para un verdadero teósofo la verdad está por encima de cualquier fe o religión.

SATURNO

LOKALOKA PARVATHA 1

El principio cósmico que produce Saturno se denomina Loka Loka Parvatha, es decir, plano a plano y plano a no plano. Pondré un ejemplo. Supongamos que hay un gran árbol con muchas ramas, muchas hojas y una pequeña criatura sobre una hoja. Para esa criatura el mundo entero no es sino la hoja en la que está y la hoja que tiene por encima (que es su cielo). Para esa criatura todo el universo no es sino la hoja en la que vive y la hoja que le protege. De modo que ésta criatura dice: “Todo el universo consiste de dos hojas y yo soy el tercer ser que existe”. De igual modo hay muchas criaturas sobre muchas hojas por todo el árbol y cada una siente de este modo.

Así es como nos sentimos en este planeta. Nosotros sentimos que somos la única humanidad, que el nuestro es el único planeta con vida y que no hay vida en los otros planetas. Esto no es sino nuestra ignorancia. Del mismo modo que la criatura que se encuentra en las dos hojas siente que el árbol son sólo esas dos hojas. Así también el ser humano de mente estúpida siente que no hay más mundo del que él cree.

Entonces, poco a poco la criatura trepa hasta la siguiente hoja, mediante la evolución, en un espacio de tiempo (de miles de años) y entonces cree que hay una hoja más. Para esa criatura ahora sólo existen tres hojas. Entonces trepa hasta otra hoja del árbol y siente que hay una hoja más. Del mismo modo los seres humanos también sabrán que hay otros planetas con vida, otros sistemas solares, etc. Negar lo que no conocemos es dogmatismo, ignorancia cristalizada de soberbia. Muchos son los ejemplos en Occidente de negación de la sabiduría oriental y asimismo la negación en Oriente de la ciencia occidental. A medida que progresamos aprendemos a aceptar.

Un ejemplo: hay una danzarina mundialmente famosa que no se preocupa demasiado por su cabello y tiene un piojo en su cabello. Esta

bailarina viaja a Nueva York, a Hamburgo, a Munich y a Ginebra para sus actuaciones de danza, pero para el piojito de su cabello no hay Nueva York, no hay Hamburgo, no hay Munich ni tampoco Ginebra. Su mundo consiste sólo en comer la caspa del cabello de la danzarina. Los seres humanos del planeta no son mejores en su comprensión. Disculpadme por lo que acabo de decir pero es así.

DISCIPULADO

LAS CUALIDADES DE UNA MENTE SANA (DE LAS LEYES SOBRE RELACIONES CORRECTAS)

CONOCIMIENTO

El conocimiento es la mayor empresa, posesión y bendición del hombre. Por el deseo de conocimiento muchos sufren daño y limitación durante toda su vida. De ahí la necesidad de la mente de adquirir y almacenar conocimiento e información relativa al mundo objetivo externo, al mundo subjetivo interior y al mundo de las ideas. El conocimiento puede ser llamado como la suma total del descubrimiento y experiencia humanos, aquello que puede ser reconocido por los cinco sentidos y por el uso del intelecto humano, y aquello sobre lo cual sentimos certidumbre mental. Conciérne al arte y a la ciencia, a la historia, a la geografía, a la economía, a la cultura y a la religión. El conocimiento espiritual es el fundamento de la sabiduría; afecta nuestra vida y metas de manera vital y beneficiosa y requiere estudio.

La gama de hechos que uno conoce diferirá según la edad que uno tenga, la educación, la experiencia, las circunstancias y el medio ambiente. Nuestro conocimiento también está condicionado por los límites del conocimiento de aquellos que nos lo transmiten. La capacidad de recibir y aprovecharse del conocimiento depende del punto de evolución mental de cada uno. El conocimiento arroja luz sobre áreas de conciencia de las cuales hemos sido inconscientes hasta el momento y es de primordial importancia en el desarrollo de todos. Es un factor moldeador muy importante y sirve para sacarle a uno del plano emocional en la tierra al plano mental.

Un Discípulo

EL MAESTRO

38. NIRATA PRAKASAKA NIRMALAM SIEMPRE PURO Y REFULGENTE

Un cielo despejado es un buen ejemplo de pureza y refulgencia. El cielo brilla incluso por la noche. Solo con que te alejes de las zonas iluminadas de la Tierra, puedes ver la luz del cielo por la noche. Incluso esta luz que se ve es relativa respecto al que mira. Para el cielo es la misma luz en todo momento, sea de día o de noche. Para el cielo no hay noche y día, solo para los seres de la Tierra existen la noche y el día.

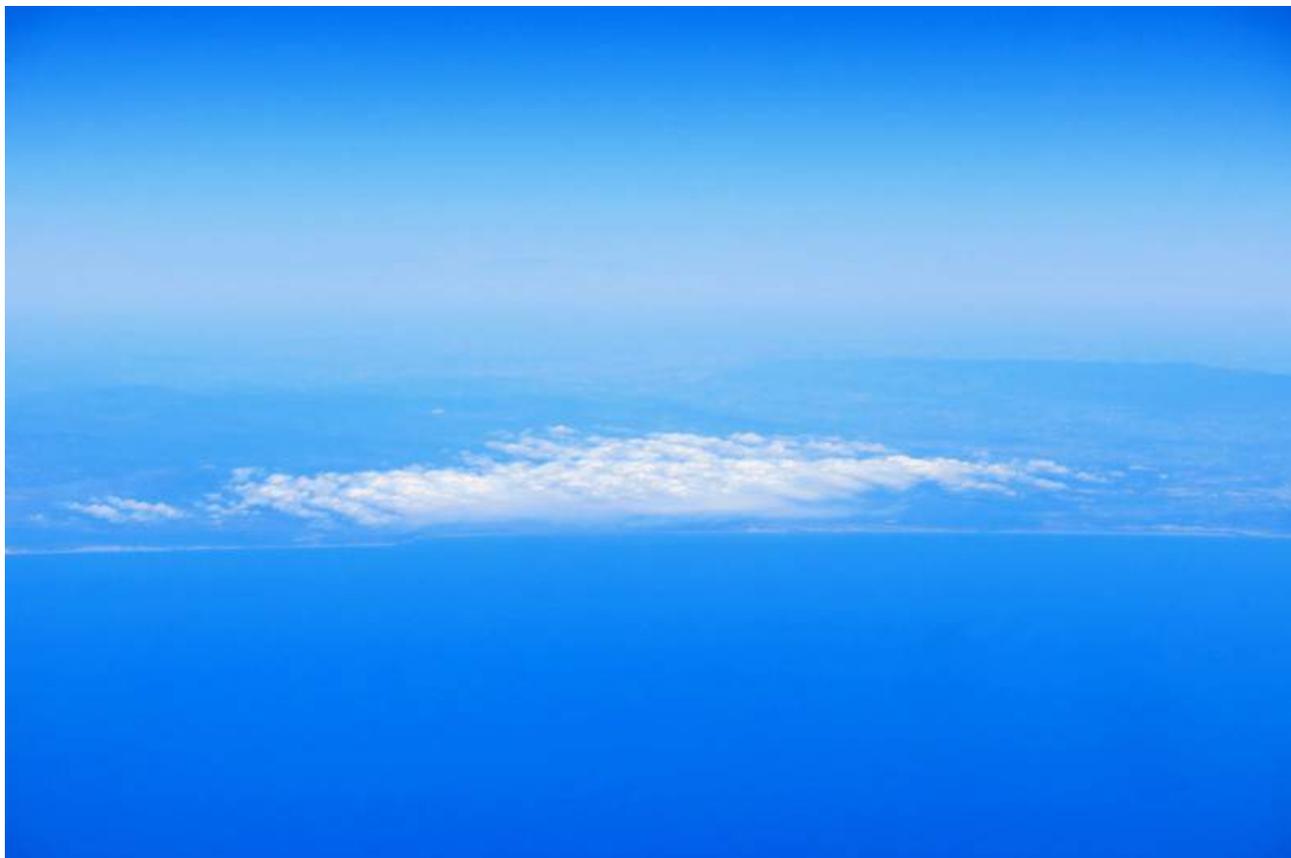
Un cielo limpio es el que está libre de nubes. Puede haber una gran variedad de nubes. Una nube blanca también vela el cielo claro. La nube puede compararse a un pensamiento. Una nube blanca es un pensamiento blanco, un buen pensamiento, un pensamiento de buena voluntad, un pensamiento noble. Pero sigue siendo un pensamiento. Hay mucha variedad de pensamientos de buena voluntad. En la medida en que uno está con los pensamientos, está sólo con la mente. Puede ser bello mirar una nube blanca, pero también ésta oscurece el cielo. El hombre se siente orgulloso de tener buenos pensamientos, por el buen trabajo y por los buenos discursos que hace. Este es todavía el plano del pensamiento, pero no puede ser el plano del alma. Incluso en el plano búddhico la gente recibe muchas cosas divinas. Tienen visiones y escriben o hablan de ellas, o las escuchan y escriben o hablan de ellas, o puede que se involucren en lo que ven y oyen de los planos superiores. Todo esto es actividad.

El cielo permanece; muestra el sentido de Seidad, donde no hay pensamientos, ni siquiera del plano búddhico. Es una expansión de luz ilimitada que uno ve como el cielo. Este es el estado del Maestro. Él es testigo de todas las nubes y las deja pasar. La gente a su alrededor emite nubes blancas, nubes oscuras (ignorancia), nubes de lluvia (pensamientos emocionales). El cielo, simplemente, lo presencia. El cielo sabe que todo viene para pasar. El cielo también presencia los movimientos planetarios, en que los planetas también vienen para pasar.

La obra de colores que ocurre en el atardecer y en el amanecer tampoco pertenece al cielo. Pertenece a los seres de la Tierra. El cielo permanece como cielo en todo momento. Presencia todas las actividades y, así, a un Maestro se le compara con el cielo. Para él no hay cambio de color, ni impacto planetario. Para él no hay nubes de pensamiento. Él permanece, responde cuando es invocado y después regresa al Ser. Responde a los Círculos Superiores para completar el plan. Responde a los buscadores para apoyarles en su plan de plenitud. Es el estado más noble en el que un verdadero Maestro no se ve afectado por los fenómenos que le rodean.

El cielo no se ve afectado por cualquier actividad que ocurra en él. Permanece puro, su pureza no se ve afectada. Así es la pureza del Maestro, que no está afectada por las interacciones con el entorno.

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

KAPILA

EL SENDERO 4

La devoción en este caso es el grado de atención en recordar al 'Yo Soy' siempre y en todo. No se trata de la necia emoción o sensiblería de la que hacen gala muchos, llamándola devoción. La devoción en este caso es dedicación y entrega al pensamiento del 'Yo Soy', el Omnipresente. Esto produce el necesario desapego respecto al centro de la actividad de la Naturaleza y libera de la barahúnda de la ilusión o espejismo. Por consiguiente es más seguro cuando la práctica científica del Yoga está asociada con un actitud de devoción.

Estar atento (Sraddka) es la herramienta más importante en la práctica del Yoga. Uno tiene que estar tan atento y alerta y ser tan entusiasta todo el tiempo como lo fue el primer día de la práctica. La frescura de actitud hacia la práctica día tras día es la nota clave del progreso durante la práctica. La frescura de actitud hacia la práctica ha de seguir siendo la misma incluso al cabo de décadas.

Esto lleva a conectar la práctica, desapareciendo así progresivamente la mente que vive en anticipación. La actuación se hace más viva cuando la mente deja de anticipar los resultados de la acción. La frescura de la acción se establece como una costumbre natural y nos hace comprender que uno, en tanto que *Yo Soy', está siempre fresco.

El pensamiento se asienta en el 'Yo Soy' recordando al 'Yo Soy', El pensamiento de "Yo Soy" sigue siendo la verdad, la única verdad de la existencia del ser. Sobre la base de esta verdad se ven surgir, desarrollarse y disolverse otros pensamientos. Las alteraciones de este estado se consideran como transitorias. "Yo Soy como Dios y Dios como Yo Soy" es entendido como la autorrealización de uno mismo. La inmensidad de reconocerse a sí mismo es por eso inconmensurable. Uno se da cuenta de lo que quiere decir La Verdad de la Existencia y la creencia en Dios es sustituida por el darnos cuenta de Dios como 'Yo Soy'.

Estar atemos hacia el pensamiento de la existencia del Ser como 'Yo Soy' lleva más allá a reconocer la existencia del Ser en las formas que nos rodean. Con ello se alcanza la ecuanimidad de los pensamientos. Esta ecuanimidad de pensamiento es lo que vemos en los grandes Iniciados como Buddha, Cristo, Rama, Krishna y muchos otros más. Uno genera simpatía de manera natural hacia todos los seres y no tiene enemigos, aunque otros puedan sentir enemistad contra él.

HOJAS DEL ASHRAM

EL DISCÍPULO DEL MUNDO

El discípulo del mundo es aquel
que ve al mundo como Dios
y lo sirve con simplicidad

LORD DATTATREYA

LA VACA 4

A la vaca se la llama en sánscrito GO. GO es un sonido compuesto de GA y O. GA representa a Júpiter y O representa al sol. Si se comprende bien la esencia de estos dos principios planetarios, se comprenderá el concepto de la vaca. Como se dijo anteriormente, la vaca preside la secreción de las glándulas. La ciencia del Yoga es la que da la correspondiente práctica para permitir la secreción de las glándulas del timo y de la pineal, que normalmente no funcionan en los seres humanos comunes. Las secreciones a partir de esos centros superiores contribuyen a preparar el cuerpo de luz -al que se llama cuerpo éterico- en el que uno puede vivir, trascendiendo la muerte. El secreto de la no-muerte del que hablan los grandes yoguis de todos los tiempos consiste en construir el Divya Sarira o cuerpo de luz. La Jerarquía está formada por seres humanos que siguieron el Sendero del Yoga y construyeron sus respectivos cuerpos de luz. Sánaka, Sanándana, Sanat Kumara, Suka, Vyasa, Maitreya y Hanuman, son algunos de los seres con cuerpo de luz más conocidos. Dattatreya el Señor preside sobre todos los yoguis y es ensalzado como el Maestro de Maestros en los tres planos, como Krishna, el Señor.

FUEGO

ÁRBOLES SAGRADOS 4

Los científicos del reino espiritual experimentaron las energías de los diversos cereales, legumbres y plantas medicinales correspondientes a los devas planetarios, solares y cósmicos, utilizándolas de acuerdo a ello. Por ejemplo, los garbanzos tienen energía de Júpiter, las lentejas energía de Saturno. ¿Sabéis que el arroz es de Venus y el trigo de Júpiter? No creamos que todo pertenece a la Tierra. No creamos que todo pertenece a la Tierra, sino que se ponen a disposición en el plano sutil provenientes de otros planetas. Así también la variedad de materias del reino vegetal puede buscarse en su energía planetaria, solar y cósmica. La recogida de los palitos y de las plantas para el Ritual del Fuego tiene un trabajo de fondo. Esa es la importancia de recoger leña sagrada para el sagrado ritual. Para invocar el Fuego sagrado tenemos que utilizar los mediadores sagrados. De este modo se recogen los palitos sagrados y las plantas correspondientes a la variedad de devas.

La belleza de India está en haber guardado la Sabiduría. La mayoría de la gente de India puede que no sea capaz de explicar la ciencia que hay detrás de la tradición. Yo he llevado a cabo un estudio durante veinte años para llegar a comprender las muchas prácticas tradicionales de India. Cuando se conoce y se explica la ciencia que hay detrás de la tradición, hay entonces mucha gente dispuesta a adoptar la tradición antigua. Lo mismo ocurre también en Occidente. De hecho la búsqueda científica en Occidente es mayor que en Oriente. En Oriente solo la mente moderna busca la ciencia que hay detrás de la tradición, y hay muchos instructores que pueden impartir ese conocimiento.

LA VACA

EL SÍMBOLO Y SU SIGNIFICADO

La Tierra se inspira gracias a la presencia de los siete elementos sagrados. Éstos son la Vaca, el Maestro de Sabiduría, las Escrituras, los Donantes, los que se Sacrifican y los que hablan la Verdad.

SABIDURÍA PRÁCTICA

La confianza es lo fundamental
para que suceda un milagro.

ORACIONES EN GRUPO

¡O Lord Agni!
Que nuestras ofrendas
permitan que se mantenga tu llama vertical.
Permítenos nuestro
despliegue vertical.

SABIDURÍA PRÁCTICA

Un maestro tiene un lugar en el que estar
¡Pero no un hogar!

SANAT KUMARA

PRÁCTICA Y PACIENCIA 1

Toda práctica necesita paciencia. Sin paciencia uno no puede conseguir nada aquí en este mundo ni después en el otro mundo. La paciencia es la clave del éxito. Los impacientes fracasan. La tolerancia es el primer mandamiento en todo sistema teológico. Kshama –así lo menciona el Mahabharata. Tolerancia, así lo atestigua Moisés como el primero de los Diez Mandamientos. Paciencia, tolerancia, dominio de sí mismo, son las cualidades que dan profundidad a la personalidad. El fracaso humano se debe a la falta de esta cualidad. Esta es la cualidad necesaria para tener éxito en cualquier aspecto de la vida.

El recuerdo del YO SOY también requiere paciencia. Uno debe recordar YO SOY más allá de la propia personalidad tan regularmente como sea posible. Estas prácticas de recordar tienen que darse hasta que uno llega a estabilizar el estado YO SOY. Sólo entonces se nos considera como un Ser. Hasta entonces permanece como un ser condicionado por el hacer y generalmente es un hacedor y no un Ser.

Ser un Ser es ser YO SOY. YO SOY es un estado de Seidad que no tiene relación con el entorno, no tiene relación con la propia naturaleza, con la propia forma ni con el propio nombre. Es Seidad como energía estática. A través del tiempo y el lugar, uno se vincula a un acto. Después de efectuar la acción, uno se restituye al estado de consciencia YO SOY. Para el ser realizado es natural permanecer en la Seidad, tener relación con los acontecimientos que le rodean y regresar de nuevo al SER. Cuando uno ha avanzado en su realización, incluso cuando se relaciona con el entorno y lleva a cabo las acciones del tiempo, continúa estando en la Seidad. Se dice que un Ser así está en el estado natural de Samadhi. Se le llama Sahaja Samadhi. A éstos se les llama Sahaja Yoguis. Su estado natural es la Seidad.

DE LA PLUMA DEL MAESTRO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PROFECÍAS CUMPLIDAS

Pregunta: Querido Maestro: Muchas profecías anunciadas por el Maestro Djwhal Khul no se hicieron realidad. ¿Cómo pudo ser?

Respuesta: Querido Hermano, los Maestros de Sabiduría son seres benevolentes. Su fe y confianza en la humanidad se basa en su amor por la humanidad. Así como los padres desean que sus hijos crezcan de manera sana, los Maestros de la sabiduría también. Por su amor y fe en la humanidad, desean ciertos cambios nodales para mejorar la vida humana. Pero la humanidad no aprende las lecciones del dolor. La actitud para el arrepentimiento y la rectitud es superficial. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial no dio paso al arrepentimiento. Exigió la Segunda Guerra Mundial. Las lecciones de la Segunda Guerra Mundial tampoco fueron aprendidas. En consecuencia, se concibieron armas más mortíferas para destruir naciones y continentes. Hubo suficiente dolor en la primera guerra y más dolor en la segunda guerra. Pero las guerras siguen sucediendo en el planeta. Aún no se ha aprendido que no es digno de un humano matar a un compañero humano. Muchas profecías fallan debido al fracaso de la humanidad.

Como aspirantes y discípulos, tenemos la responsabilidad de cumplir una profecía pronunciada por un Maestro de la Sabiduría.

SECCIÓN NIÑOS

SOBRE EL SERVICIO

Tamas establece un Servicio por debajo del estándar - pobre en calidad.

HISTORIAS DE PANCHATANTRA -

13. LA RATA QUE COMIÓ HIERRO

Queridos niños,

Había una vez un hijo de un mercader al que no le iban bien sus negocios. Se enfrentó a unas pérdidas y se quedó sin dinero. Así que decidió irse a una parte diferente del país para ver si le funcionaban mejor las cosas.

Había heredado una báscula de hierro de mucho valor de sus antepasados. Justo antes de partir, hipotecó la báscula a un comerciante cercano a cambio de dinero para su viaje. Viajó por todo el país y le salió todo muy bien. De manera que decidió regresar a su ciudad natal.

Una vez de vuelta, se dirigió al lugar cercano donde se encontraba el comerciante que le había concedido una hipoteca para su báscula y le pidió que se la devolviera: "Oh amigo, por favor, devuélveme la báscula de hierro que me habías guardado".

Pero el comerciante no quiso devolvérsela. Dijo: "Ya no la tengo. Tenemos un problema con las ratas. Las ratas se lo están comiendo todo. ¡También se han comido tu báscula de hierro!"

De inmediato, el hijo del mercader se dio cuenta del engaño. Y le respondió: "Si las ratas se la han comido, no hay nada que se pueda hacer. De todos modos, ¡nada puede durar para siempre!"

Y continuó diciéndole: "Estoy ansioso por ir a bañarme al río. Por favor, pídele a tu hijo que me ayude a cargar mis pertenencias y que cuide de

ellas mientras me baño". El comerciante estuvo de acuerdo y llamó a su hijo: "Hijo, este es tu tío. Por favor, acompáñalo al río y vigila que no le roben ninguna de sus pertenencias".

Entonces, el hijo del mercader y el niño se fueron al río. Después de tomar un baño, el hijo del mercader llevó al niño a una cueva cercana. Mantuvo al niño dentro de la cueva y bloqueó totalmente la entrada de esta con una gran roca. Luego regresó a casa del comerciante, el padre del niño.

Cuando este vio a su amigo regresar solo, preguntó: "¿Dónde está mi niño? ¿Por qué has regresado solo?"

El hijo del mercader respondió: "Lo siento por ti. Cuando me estaba bañando, tu chico estaba de pie en la orilla. Justo en ese momento, un flamenco que volaba por encima nuestro descendió y se llevó a tu chico con sus garras. ¡No pude hacer nada! "

Al escuchar esto, el comerciante se enojó. Y dijo: "¡Eres un mentiroso! Un flamenco nunca puede cargar con sus garras a un niño tan grande como él. Me quejaré de ti ante el anciano de la aldea".

Inmediatamente, el comerciante arrastró al hijo del mercader hasta el anciano de la aldea y comenzó a quejarse. Le dijo: "Este es un hombre deshonesto que ha secuestrado a mi hijo".

El anciano preguntó: "¿Cómo has podido hacer esto? ¿Devuélvele su hijo inmediatamente!"

Pero el hijo del mercader no se conmovió. Y dijo: "No hay nada que pueda hacer. ¡Un flamenco descendió y se lo llevó con sus garras desde la orilla del río!"

Al escuchar esto, el anciano de la aldea se enojó. Gritó: "¿Cómo puede un flamenco llevarse a un niño? ¡Estás mintiendo!" El hijo del mercader respondió: "¡Señor! En una ciudad donde las ratas comen hierro, ¿por qué un flamenco no puede cargar a un niño?"

El anciano de la aldea se sorprendió al escuchar esto. "¿Dónde comen las ratas hierro? ¿Qué significa esto? ¡Explícate, por favor, con claridad!"

El hijo del mercader le narró toda la secuencia de hechos y explicó cómo había escondido al chico del comerciante en una cueva para recuperar su báscula de hierro.

Cuando el anciano del pueblo y todos los demás que se habían congregado allí escucharon la historia, comenzaron a reírse. El comerciante se avergonzó. El anciano del pueblo informó a este que debía devolver inmediatamente la báscula de hierro al hijo del mercader y, de esta manera, recuperaría a su hijo de la cueva.

El sabio, ciertamente, dice:

El toma y daca [la reciprocidad o represalia equivalente] es la mejor política del mundo.

K. Parvathi Kumar

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

HISTORIAS PARA JÓVENES

PROTECCIÓN DE LA VIDA

El gobernante Kamsa formó un gran centro de venta de leche en Madhuvana. Las vacas habían sido robadas por sus súbditos. Las ordeñaron sin dejar nada para los terneros. Estos murieron y sus cuerpos muertos se colocaron en frente de las vacas madres.

Kamsa solo estaba interesado en ganar dinero. Instruyó a sus seguidores, pero no los controló. Kesi, su sobrino, era el gerente de Kamsa. Kesi se llevó con él a muchas de las vacas y las trató mejor. Permitía que los terneros bebieran. Entre sus seguidores habían muchos que eran negligentes con los terneros. Los dos grupos se pelearon. Empezaron vocalmente y al fin llegaron a ataques físicos. Algunas personas murieron.

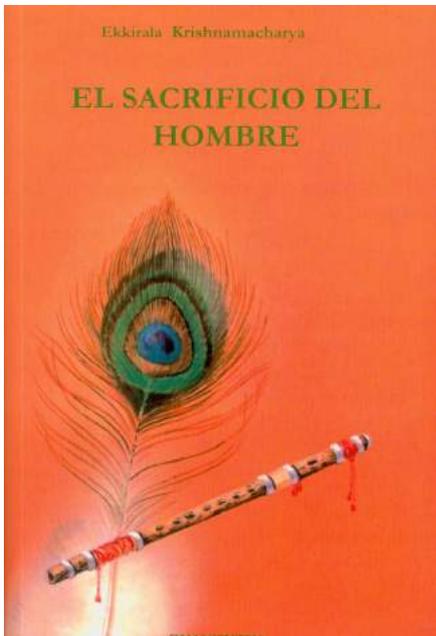
Un hombre de estatura majestuosa apareció. Gritó: “¡Paren!” Su mandato fue como el trueno de una nube. Todos se quedaron quietos y lo miraron, hombres y vacas. En la distancia oyeron la música de una flauta. Los árboles derramaban flores de jazmín. El extranjero recogió las flores y las derramó en los cuerpos muertos de los terneros y de los hombres. Y resucitaron. Los terneros saltaron hacia las vacas. Los cuerpos de los hombres se levantaron. Los pendencieros se ablandaron con la música. La gente se postró a los pies del extranjero y le preguntaron su nombre.

Sanat Kumara el Señor explicó: “El sustento y la salud de los hombres dependen del tratamiento a las vacas.” Y aconsejó a la gente que abandonaran a sus gobernantes, devolvieran las vacas a sus dueños originales y vivieran juntos como vaqueros.

Maestro EK: “El Maestro del Mundo”. 2012; Capítulo 13

Compilado por BK

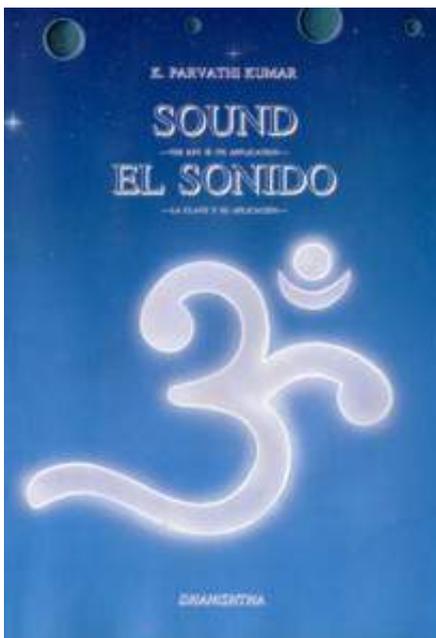
RESEÑA DE LIBROS

EL SACRIFICIO DEL HOMBRE

La escritura Mandra es una versión acuariana del Bhagavad Gita, el canto celestial del Señor. El Maestro E.K., a quien se le reveló la Grandiosa Sabiduría del Bhagavad Gita, dictó directamente de nuevo el canto celestial, de una manera muy sencilla y lúcida. No es un comentario sobre el Bhagavad Gita. Es el Bhagavad Gita escrito de nuevo, comunicando directamente su significado para el beneficio de los buscadores de la Verdad. El Maestro E.K. tenía una capacidad única para dictar extensamente cualquier concepto de sabiduría profundo, clave de la sabiduría o escritura. Este libro está destinado a los aspirantes de todo el mundo, para ser aplicado sobre ellos mismos para su propia transformación y realización.

Ekkirala Krishnamacharya: EL SACRIFICIO DEL HOMBRE
World Teacher Trust, info@wttes.org

EL SONIDO – LA CLAVE Y SU APLICACIÓN

Hay muchas ideas falsas en las mentes humanas de la función de Venus como principio y como planeta. A menudo se lo asocia con el deseo y el sexo. Este libro aclara esa equivocación e insinúa la gloria, la belleza y la experiencia de Venus. También da consejos para el proceso de purificación y desapego de la materia a través de la comprensión adecuada y el trabajo con el principio de Venus. Venus representa al Amor-Sabiduría puro, y a la inmortalidad. También pavimenta el camino para la construcción del cuerpo etérico, el vehículo de la luz. Esos secretos están ocultos en el principio de Venus.

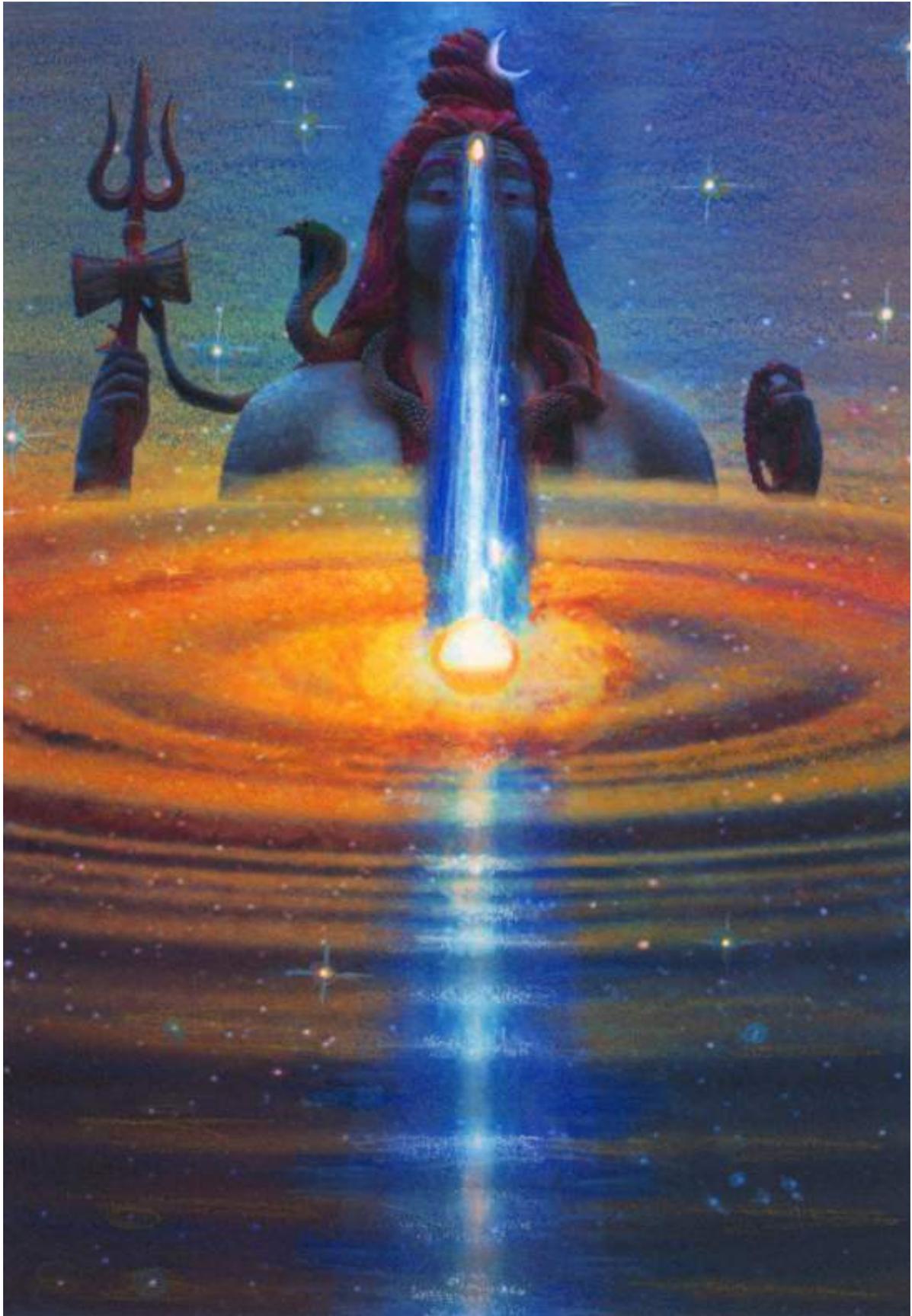
K. Parvathi Kumar: EL SONIDO – LA CLAVE Y SU APLICACIÓN
World Teacher España, info@wttes.org
PDF: https://worldteachertrust.org/_media/pdf/es/sound.pdf

IMAGEN DEL MES

ACUARIO - EL SEÑOR DEL OJO

Pûrnam, el número de Acuario, se encuentra escondido en este Ojo de Shiva. Hacia el final de los mundos (Prâlaya), este ojo se abre. Esto le ocurre al discípulo y le ocurre también al cosmos. Esto señala el Prâlaya de toda la actividad. “En la pupila de este ojo todas las fuerzas creadoras entran y desaparecen. Se produce una pausa. De nuevo, todo este proceso se invierte. Aparecen el Parasu y el Damaru de Mahâdeva (el hacha y el tambor como emblemas de la chispa de luz y de la emanación del sonido). Todos los chandas (pies o medidas), todos los devas (potencias creadoras) y todos los Rishis (consciencias o Gurus de Sabiduría) emanan de este ojo, alabando al Señor del Ojo.” “Varuna disuelve toda la Creación en el plano cósmico en este ojo mediante su actividad uraniana. Vuelve a salir de nuevo del ojo mediante su actividad neptuniana en su función de Mitra-Varuna. Vêna, el Gandharva, vive durante el tiempo del interludio” (textos tántricos).

Dr. E. Krishnamacharya: Astrología Espiritual

AGNI

Una Introducción al Trabajo del Fuego Cósmico, 74.

5. EL FUEGO ELÉCTRICO

El trabajo periódico del Primer Rayo 1

Así es como hay un funcionamiento periódico del 1er rayo, siendo sobre todo el 2° rayo el que funciona en este sistema. Y el 2° trabaja en sintonía con el 3°; y es en realidad el funcionamiento del 2° y el 3° juntos lo que ocurre normalmente. Pero si el 3° no escucha al 2°, cuando el hijo no escucha a la madre -debido a que la madre tiene mucho amor y compasión; ella habla con palabras suaves y el hijo no la escucha-, el padre observa durante un tiempo, y si el hijo se está volviendo irresponsable hacia la madre y el consejo de la madre, el padre interfiere para corregirlo todo. Así es como suelen funcionar normalmente los padres. Los que saben actúan de esa manera.

En la naturaleza de las cosas, no existe una cosa tal como ignorar al niño que se está moviendo en la dirección incorrecta. Ignorar no es amar. Preocuparse es amar. Es así como el Padre de la Creación se preocupa por su hijo, llamado Creación. Y Él le ha permitido a la Madre que maneje toda la Creación. Es por eso que se dice que toda la Creación es la actividad de la Madre y sus hijos, y hay un excelente entendimiento entre el Padre y la Madre. De esta manera la Madre le cuenta al Padre si el hijo no está escuchando adecuadamente las cosas. De modo que generalmente es la Madre la que funciona en esta existencia sistémica. El otro aspecto es el AMOR. El otro nombre es Segundo Logos o Segundo Rayo o Vishnu o Cristo o la Conciencia de Krishna. Cualquiera que sea el nombre que se le dé, es la energía de la Madre, la cual es la energía del amor y el principio cementante que es un puente excelente entre el Padre y el Hijo.

Así pues, comencemos a entender al Padre o el Primer Rayo que nos visita en los ciclos mayores. Si Él estuviera con nosotros como el Segundo Logos, no podríamos vivir, porque tiene tanto poder que no lo podríamos soportar. La materia no está preparada para este fin. De modo que,

trabajar con la Madre es el objetivo actual, y no hay mucha necesidad de que el Padre interfiera en el sistema. Pero cada tanto, cuando hay necesidad, Él interfiere.

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

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES (LAS APORTACIONES SON BIENVENIDAS)

ESPAÑA

Nombre del grupo: Casa Meenakshi – “Associació d’Amics del loga del Montseny”

Contacto: Isabel Minguell

Dirección: Passeig de la Circumval·lació, nº 8, Urb. Els Bruguers, E-08460 Santa Maria de Palautordera

Teléfono: Domènec Pera +34 610 12 62 75; Isabel Minguell +34 692 09 58 70

E-Mail: meenakshi.montseny@gmail.com

Meenakshi se inauguró en el año 2010 por lo que ha cumplido siete años de servicio, meditación y convivencia. Hemos experimentado que el trabajo de cada uno en el tiempo aporta a los demás que vienen a convivir y a participar en la casa. Ha sido un año de aprendizaje, de desapego, de sencillez y de apertura de corazón.

Actividades

Prácticas

- Meditaciones diarias a las 6 h
- Ritual de Fuego los domingos
- Los miércoles Kirtan con Ravi
- Canto de Mantras

o 20 h Meditación

o 20,30 a 22,30 h Mantras. Vienen de Barcelona, Girona y pueblos de alrededor, con una asistencia de veinte, treinta o cincuenta personas. Hasta un día fuimos 75 personas, la mayoría jóvenes muy devotos, cantando mantras con distintos instrumentos musicales.

- Celebración de May Call Day
- Celebración del Aniversario del Maestro CVV
- Celebración December Call Day

La Casa Meenakshi durante el día se encuentra siempre abierta para que las personas que quieran visitarnos para meditar, practicar Yoga, compartir, estudiar o comprender a través de la numerología, carta natal o revolución solar el proceso en que nos encontramos y así armonizar si algún aspecto nos produce tensión. Esta intercomunicación en el día a día nos permite intercalar y transmitir las enseñanzas de los Maestros con sincera devoción ya que nos impregnan de luz.

Tenemos una convivencia tranquila con un ritmo cálido y humano en el que nos permitimos expresarnos desde la sinceridad y practicidad de las cosas. Fue un año que además de los procesos internos de cada uno, se activaron los proyectos vocacionales. Agradecemos la aportación de nuestros compañeros, que han compartido su vivencia en Casa Meenakshi.

LA CIENCIA DEL HOMBRE

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primera Convivencia Grupal de Jóvenes, Parte 63

Agosto 2001, Visakhapatnam/ India

EL HOMBRE INTERNO – EL HOMBRE EXTERNO

El alineamiento entre el hombre interno y el hombre externo es lo que se llama el proceso de meditación. El hombre externo trabaja con la mente objetiva, los sentidos y el cuerpo. Está apoyado por el hombre interno. Éste está constituido por la fuerza vital, la conciencia y forma la base para la actividad del hombre externo. El hombre interno está cerca de la Divinidad. El hombre externo es sólo una extensión del hombre interno. El proceso del pensamiento tiene lugar con la conciencia como base. Si no fueras consciente, no existiría tal cosa como pensar en diversidad de formas.

El pensamiento es la base de todas las acciones externas y de la interacción con la objetividad. El hombre externo también depende de la existencia de la fuerza vital en su interior. Sin fuerza vital, sin conciencia, no hay nada que el hombre externo pueda hacer. Pero el hombre está más ocupado con el aspecto externo periférico de la vida y de lo que menos se ocupa es del soporte interno sublime. Hay una actividad interna muy profunda e importante sin la cual no existiría el hombre externo.

Frecuentemente, el hombre mental olvida su base. Olvidar la base sobre la cual se erige es la cualidad especial del hombre. Descuida a sus padres, descuida a los profesores que constituyeron la base de su crianza. Descuida a todos aquellos de quienes recibió ayuda porque está ocupado consigo mismo. No tiene tiempo de mirar atrás y ver la ayuda que está recibiendo. La ayuda que proviene de la fuerza vital es la más importante. Si esta fuerza no estuviera, no habría actividad, ni buena ni mala. De la misma manera, si no hay mucha conciencia, no hay mucha actividad externa. Estos dos importantes aspectos tendrán que ser alineados conscientemente. Se considera que el alineamiento con la base de nuestra propia existencia es el proceso de la meditación. El logro de ese alineamiento se llama 'estado de meditación'. Cuando alcanzas el estado de meditación, te reconoces a ti mismo como una conciencia pulsante. El aspecto pulsante es la vida, el aspecto de la conciencia es el del Circular de Vaisakh 10, Ciclo 31

conocimiento. Lo que se intenta es el alineamiento con nuestra propia base. Es como regresar a casa, porque estar con la mente es como entrar en un bazar – hay demasiadas cosas. Si tienes que descansar, tienes que regresar a casa. Esa casa es la conciencia pulsante que eres.

Cuando eres un principio pulsante, eres tú mismo. Esta conciencia atraviesa muchas modificaciones cuando nos proyectamos hacia el exterior. Al despertarnos, pasamos por muchas modificaciones y la consiguiente palabra y acción. ¿Cómo somos sin estas modificaciones? ¿Cómo somos sin esa serie de pensamientos? ¿Cómo somos como el original sin esas modificaciones? Estas son las preguntas que siguió la gente para inventar el proceso de la meditación. ¿Qué somos como originales? ¿Cómo nos hemos modificado?

El original es el ser y la modificación es el devenir. Esencialmente somos seres, y periódicamente devenimos. Pero todas esas variedades del devenir están sobre la base del ser. Nos convertimos en comedores por un tiempo, nos convertimos en habladores por un tiempo, nos convertimos en pensadores por un tiempo. Como éstas, hay variedades. Nos convertimos en amigos, nos convertimos en conductores y conducimos el vehículo, nos convertimos en viajeros cuando viajamos. Como estos, hay millones y millones de ‘devenires’. Nosotros no somos ninguno de ellos. Somos seres. El ser tiene mil maneras de devenir, así como el océano único emerge como variedades de olas.

Esencialmente somos la conciencia oceánica y nos convertimos en olas, pero no somos olas. De modo que nosotros no somos todas nuestras proyecciones. Yo no soy indio; esto es una proyección. Yo no soy español, esto es una proyección. Yo no soy alemán. Yo no soy nada de lo que proyecto. La proyección es para el momento. Yo no soy maestro, me proyecto como maestro. En el momento en que se termina la clase, me convierto en conductor para conducir hacia mi casa. Así, todo lo que proyectamos no es lo que somos.

La gente se queda pegada a sus proyecciones, a sus formas, a sus hábitos, a sus opiniones, a su nombre. Incluso el nombre es una proyección, es una facilidad para funcionar en el exterior, pero tú no eres tu nombre. Todo lo que brota de la conciencia es una proyección. La misma Conciencia es una proyección de la Existencia Pura.

La consciencia se convierte en la base de todas las proyecciones secundarias. La Conciencia es la proyección primordial. Esto es la Luz. La meditación es contemplar sobre la Luz, que es la base de todo el pensamiento, cuyo otro nombre es conciencia, o para conectar con el principio vital en ti. Estos dos caminos están desde el principio. Es para regresar al ser, tal como regresa la ola al océano.

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

VISHNU PURANA

CAPÍTULO XXI

LA ISLA JAMBHU DVIPA

De todas estas islas y océanos, el globo central es Jambu Dvipa. Este es el nombre que se le ha dado al globo terrestre físico que vemos. En su centro se encuentra el Monte Meru, la Montaña Dorada de los Dioses. Este es el cono de los rayos del Sol a los que se expone la Tierra, dividida en dos por el Ecuador. Como el cono de rayos del Sol produce el día en la parte de la Tierra que toca, se ha descrito como la Montaña Dorada.

La altura de esta montaña es de 84.000 yojanas (uniones de soldaduras, indicando las diversas intensidades de los rayos del Sol); 16.000 uniones están debajo de la Tierra y 68.000 encima de la Tierra. Su ancho es de 32.000 yojanas en su cumbre y de 16.000 yojanas en su pie. Una yojana equivale aproximadamente a ocho millas. Esta montaña está fija como centro de esta Tierra, que permanece como un loto. Todos los demás planos que rodean la Tierra existen como pétalos convergentes y divergentes formados por líneas de fuerza. Por eso a la Tierra se la compara con un loto.

Las montañas principales de esta Tierra son: Himavan, Hemakuta y Nishadha en el hemisferio sur; Nilachala, Svetachala y Srungi en el hemisferio norte. Todas estas montañas gobiernan la caída de lluvias y configuran al año.

Las dos montañas centrales miden un lakh (100.000 unidades). Las otras miden una décima de lakh. Su altura promedio es de 10.000 unidades y el área promedio es la misma para todas.

El orden de Varshas de esta Tierra es como sigue:

1. Bharatha Varsha;
2. Kimpurusha;
3. Hari Varsha (estas tres están al sur del Meru);

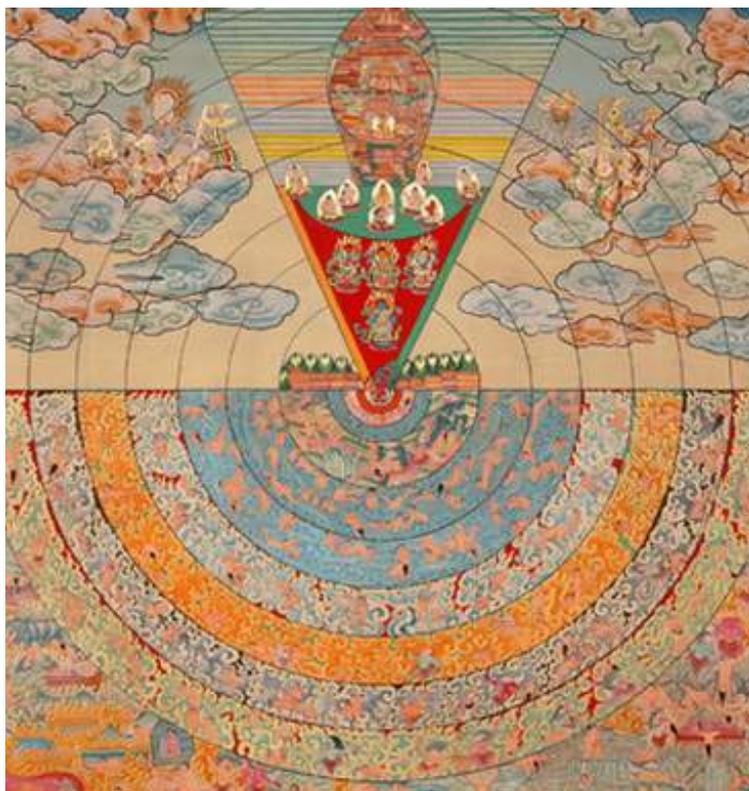
4. Ramyaka;
5. Hiranmaya;
6. Kuru (estas tres están al norte del Meru).

Cada Varsha comprende un área de 9.000 unidades.

Luego está Ilavritha Varsha, la séptima, la más central, que incluye la cima del Meru. Este debe ser obviamente el cinturón ecuatorial.

Ilavritha Varsha se extiende hacia los cuatro lados de la cima del Meru. Su área abarca 9.000 unidades. Contiene cuatro montañas principales: la montaña Vishkambha, con 100.000 unidades de altura, conteniendo 9 grandes lagos y está bien distribuida por todos los lados. Las montañas que la rodean son como Kesaras de una flor.

Hacia el Este está el Monte Mandara (este debe ser el amanecer local en cualquier lugar dado). Hacia el Sur está Gandhamadha. Hacia el Oeste está Vipula. Hacia el Norte está la montaña Suparswa. Estas montañas tienen abundante vegetación, incluyendo árboles de Kadamba, Jambu (manzana rosa), Pippala y Vata. La altura promedio de cada árbol es de 1.100 unidades. Los árboles están como múltiples banderas en estas montañas.

PARACELSO

Salud y Curación

LA NECESIDAD DE EDUCAR PARA LA SALUD

En la práctica moderna de la salud, el carácter irritable no se ve como una enfermedad. Si alguien es quisquilloso, tampoco se ve como una enfermedad. El temperamento irritable, nervioso, el mal carácter, las reacciones furiosas se ven ocultamente como enfermedades. Necesitan atención urgente, antes de que dañen a los correspondientes órganos del cuerpo. En la práctica de la salud de hoy en día, se intenta la cura una vez que los órganos del cuerpo están dañados.

Ni las personas ni los médicos advierten las enfermedades potenciales. Solo advierten el resultado de esa posibilidad como enfermedades. En la vida moderna las irritaciones, el mal carácter, el nerviosismo, la ansiedad por nada, el temor son muy comunes. No son atendidos. Muchos de ellos incluso se consideran como una moda. El temor y la ansiedad han sido elevados al rango de moda. La desconfianza y la sospecha existen en las comunidades esnobistas. Si el jefe es insolente, nadie puede hacer el esfuerzo de decirle que es propenso a enfermarse.

La educación relacionada con la salud es esencial desde el nivel del jardín de infancia, de modo que uno esté bien informado desde la niñez. Las escuelas hablan de los buenos hábitos de higiene y ética. Ellos deben complementarse necesariamente con la educación relativa al desastroso impacto de la ira, la irritación, el nerviosismo, el temor, la ansiedad, la envidia, la suspicacia, el prejuicio, el orgullo, el odio y similares. Se debe enseñar a los niños que han de evitar todo esto, no sólo por ética social sino para salvarse de las futuras enfermedades que ellos invitan a través de la manifestación persistente de estas emociones negativas.

Si hay una progresión geométrica de las enfermedades en la sociedad moderna, lo que menos saben los líderes es que ellos son la causa de la competencia malsana que se promueve ya desde la niñez entre los humanos. Lo que menos se reconoce es que “la competencia es una maldición”. Promueve envidia, odio, intolerancia, ansiedad, etc. Hasta

que el espíritu de cooperación no reemplace al espíritu de competición, las enfermedades continuarán aumentando. Solamente una visión ocultista puede verlo y corregirlo. Los líderes con visión son la urgente necesidad del día.

Dr. K. Parvathi Kumar

De la revista: Paracelsus – Health and Healing. www.paracelsus-center.ch

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN ENERO/FEBRERO 2018

20.01.	04:09	☉ → ♒ / El Sol entra en Acuario	
‡		☉ en ♒ – Cada Domingo (21.01., 28.01., 04.02., 11.02., 18.02.):	
		<i>Invocar la energía de Acuario a través del Maestro CVV</i>	
24.01.	11:47	● 8ª fase lunar ascendente	☉ 04°24' ♒ / ☽ 28°24' ♀
♀		(fin el 25.01. a las 10:44)	
27.01.	06:45	11ª fase lunar ascendente	☉ 07°14' ♒ / ☽ 07°14' ♀
‡		<i>Contemplar en el tercer Ojo</i> (fin el 28.01. a las 03:58)	
30.01.	17:53	Fase de Luna Llena	☉ 10°45' ♒ / ☽ 28°45' ♀
♂		<i>Descenso de la energía de Acuario a través del tercer Ojo por todos los centros del cuerpo</i>	
31.01.	14:26	○ Luna Llena de Acuario (eclipse lunar)	☉ 11°37' ♒ / ☽ 11°37' ♀
07.02.	04:15	● 8ª fase lunar descendente	☉ 18°17' ♒ / ☽ 12°17' ♀
♀		<i>Contemplar en el Maestro CVV</i> (fin el 08.02. a las 05:43)	
10.02.	10:14	11. abnehmende Mondphase beginnt	☉ 21°34' ♒ / ☽ 21°34' ♀
‡		<i>Contemplar en el tercer Ojo</i> (fin el 11.02. a las 12:54)	
14.02.	20:17	Fase de Luna Nueva	☉ 26°03' ♒ / ☽ 14°03' ♒
♀		Luna Nueva en Acuario: <i>Contemplar en Mahâ Deva, el Señor Absoluto, en quien todos los mundos (planos) se retiran – Śiva Râtri;</i> <i>Contemplar en el Compromiso</i>	
15.02.	03:01	23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	☽ 17°26' ♒
‡	21:00	Meditación de <i>Dhanishta</i> (fin el 16.02. a las 05:12)	
	22:05	● Luna Nueva de Acuario (eclipse solar)	☉ 27°08' ♒ / ☽ 27°08' ♒
18.02.	18:18	☉ → ♓ / El Sol entra en Piscis	
22.02.	21:59	● 8ª fase lunar ascendente	☉ 04°11' ♓ / ☽ 28°11' ♀
‡		(fin el 23.02. a las 20:13)	
25.02.	15:40	11ª fase lunar ascendente	☉ 06°56' ♓ / ☽ 06°56' ♀
☉		<i>Contemplar en las energías de Curación</i> (fin el 26.02. a las 12:59)	
01.03.	04:27	Fase de Luna Llena	☉ 10°29' ♓ / ☽ 28°29' ♀
‡		<i>Contemplar en Mitra-Varuna, los seres no no-verdaderos</i>	
02.03.	01:51	○ Luna Llena de Piscis	☉ 11°23' ♓ / ☽ 11°23' ♀
08.03.	23:15	● 8ª fase lunar descendente	☉ 18°17' ♓ / ☽ 12°17' ♀
‡		(fin el 10.03. a las 01:31)	
11.03.		1940: El Maestro <i>MN</i> dejó su cuerpo físico	
12.03.	06:44	11ª fase lunar descendente	☉ 21°36' ♓ / ☽ 21°36' ♀
☽		<i>Contemplar en las energías de Curación</i> (fin el 13.03. a las 09:11)	
14.03.	10:36	23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	☽ 17°26' ♒
♀	21:00	Meditación de <i>Dhanishta</i> (fin el 15.03. a las 12:42)	
16.03.	13:48	Fase de Luna Nueva	☉ 25°53' ♓ / ☽ 13°53' ♓

Todas las horas son en hora europea (TME = Tiempo Medio Europeo);
Del: Calendario Astrológico 2017/2018«; www.worldteachertrust.org;
Publicado: The World Teacher Trust-Global, Föhnhafen 1, CH-6440 Brunnen

GREAT INVOCATION

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

From the South through Love
which is pure.

From the West through Wisdom
which is true.

From the East through Will
which is noble.

From the North through Silence
which is golden.

May the Light make beautiful
our lives.

O Hierophant of our Rite
Let his love shine.

OMNIA VINCIT AMOS.

Let us form the Circle of the World Servers.

We bow down in homage
and adoration

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let love prevail.
Let all men love.

Master D.K.

PLEGARIA A AGNI

¡Oh, Señor Agni!
Rogamos que nos conduzcas
por los senderos de la rectitud (de Luz),
ya que Tú conoces los senderos de luz del Universo.
¡Condúcenos, guíanos y asegúrate de que
todo nuestro Karma se queme por el camino
y que nosotros tendamos a ser los seres iluminados
en el Eterno Reino de Luz
para Servir con Alegría!

(Isa Vasya)