

Tavāhamagna Ūthibhir
Mitrasya Cha Prasastibhihi
Dwesho Yuto Sa Duritat
Uryāma Martyānām

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

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

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

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

Comentario

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

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

HAMSA SIVA SOHAM

Capricornio 2012 Makara

Carta No. 9 / Ciclo 26 – del 21 de diciembre al 19 de enero 2012
The World Teacher Trust España

Indice

Invocación del Master E.K.	2
Plegaria del año	3
Carta astrológica del mes	4
Mensaje del mes	5
Mensaje del Maestro	7
Krishna El Señor: Gitâ Upanishad	8
Maitreya El Señor.....	10
Maestro Morya - Maruvu Maharshi.....	11
Maestro Kut Hoomi - Devapi Maharshi	12
Mensaje del Maestro E.K.....	13
Enseñanzas de Vidura	14
Así habla Shirdi Sai.....	15
Mensaje de Sri Ramakrishna.....	16
La plegaria del hombre laico	16
Discipulado	17
Meditaciones Ocultistas.....	18
Kapila	19
Hojas del Ashram.....	21
Sobre el Amor	22
Sobre el Silencio	23
La Vaca.....	23
Himnos a Agni	24
Invocaciones de la Llama Violeta.....	26
De la Pluma del Maestro	27
Sección niños.....	29
Historias para jóvenes.....	30
Reseña de Libros.....	31
Imagen Capricornio.....	32
Agni	33
Una ventana para el servicio mundial	35
Meditando en los tres Puntos de Saturno	37
La Ciencia del Hombre	43
Vishnu Purana.....	46
Paracelso – Salud y Curación.....	48
Días astrologicamente importantes.....	50
Gran Invocación	51

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

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

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

Invocación

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

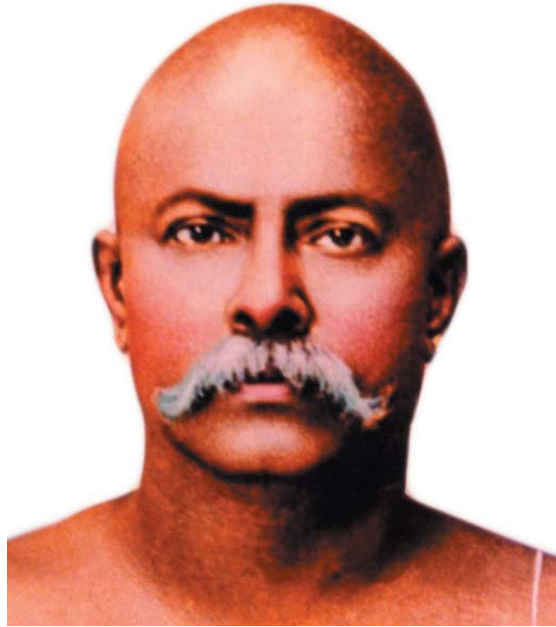
May the silence in and around me present itself,
The silence which we break every moment.
May it fill the darkness of noise we do,
And convert it into the Light of our background.

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

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

Master E.K.

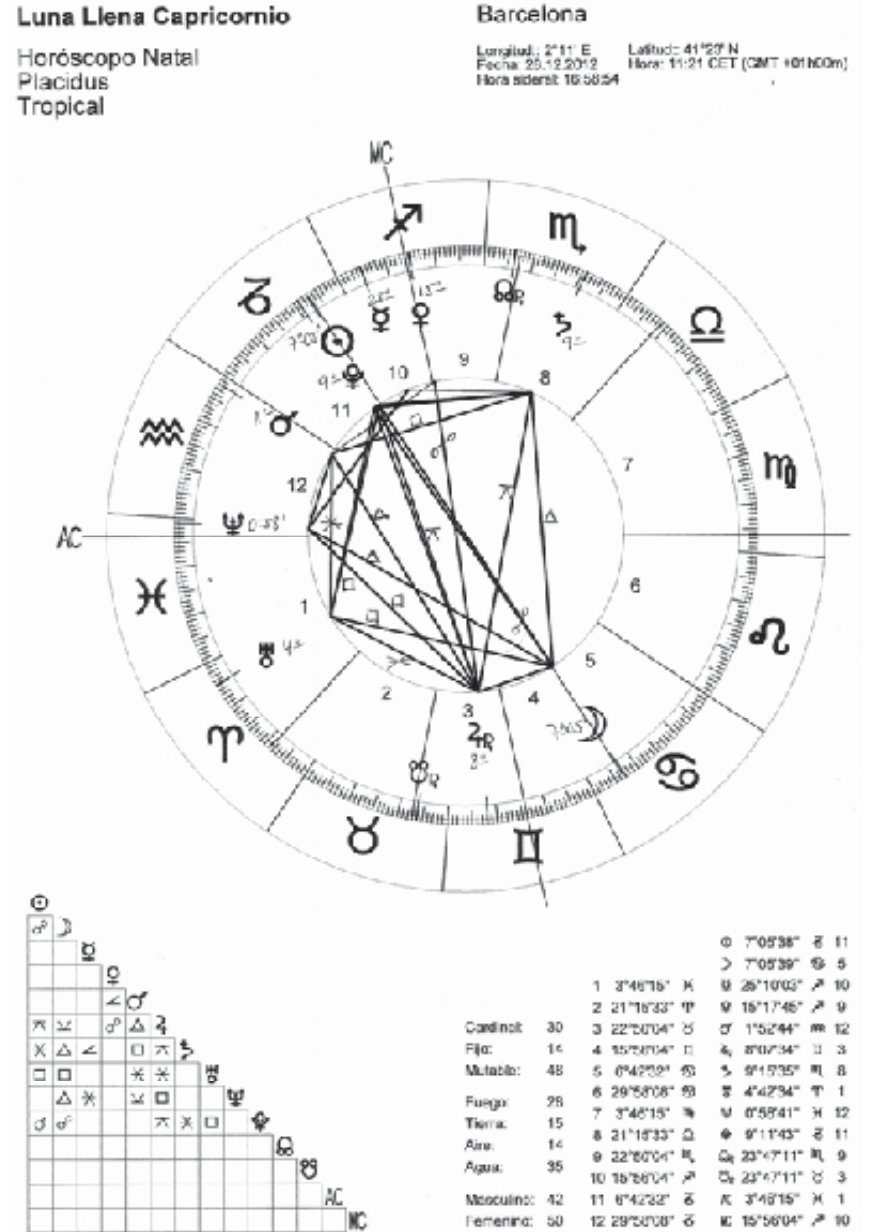
CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

PLEGARIA DEL AÑO 2012-2013

*Up the ladder creeps the serpent.
Self-opposing coils harmonised.
Ascending the vertical bore of the eternal centre.*

*Escalera arriba se desliza la serpiente.
Las espirales opuestas se armonizan.
Ascendiendo por la perforación vertical interior del eterno centro.*

Mensaje del mes de Capricornio

Capricornio marca el recorrido norte del sol. El recorrido norte del sol se considera como el ascenso del sol. El ascenso del sol se relaciona con el ascenso del alma. Cuando el alma asciende, ocurre la realización. Por lo tanto, la 10ª casa del zodíaco se considera la casa de la realización. Marca también el meridiano, cuando Aries se considera el ascendente.

El alma desciende a la materia y entra en las regiones inferiores cuando el sol va hacia el sur. Se considera a Escorpio como las tierras inferiores espirituales. El espíritu llega hasta la tierra. Según las escrituras, es el aterrizaje de la serpiente. El espíritu desciende para estar con la materia, para experimentar y para dar plenitud. El sendero del descenso va seguido por el sendero de ascenso, y este ascenso lo marca Capricornio. Habiendo dado plenitud a su experiencia, el espíritu asciende. En consecuencia, Capricornio marca la plenitud. Habiendo dado plenitud al propósito, el alma vuelve a su propia fuente, y la fuente es Aries. El sol está exaltado en Aries.

Los antiguos ven a Capricornio como el signo de la iniciación al espíritu. Por tanto, el solsticio de invierno se considera como el día de iniciación. La preparación para la iniciación se da dos días antes, y la iniciación ocurre el día del solsticio.

Los aspirantes espirituales tienen que marcar el solsticio de invierno y prepararse para la iniciación correspondiente lo antes posible. La preparación puede empezar un mes antes. También puede empezar tres meses antes. Para un aspirante sincero la iniciación es inevitable el día del solsticio de invierno. El mismo Dios Solar recibe la iniciación, según los Puranas. Por tanto, los seres solares (las almas) encuentran también su relativa iniciación. Los Maestros de Sabiduría siempre escogen iniciar en el mes de Capricornio. Ellos desarrollan el ritual del nacimiento del Salvador en las horas de la medianoche del solsticio, que ocurre el 22 o el 23 de diciembre.

Jesús el Cristo nació en realidad durante las horas de la medianoche

del solsticio, y por tanto se le considera un Salvador. Durante los primeros siglos su nacimiento se celebraba el 22 de diciembre, pero lentamente, con el paso del tiempo, se ha cambiado al 25 de diciembre. La Navidad esotérica es en realidad el día del solsticio, durante las horas de la medianoche. Los aspirantes espirituales harían bien en orientarse y meditar durante estas horas de la noche a fin de que el Dios Solar llame a las almas que duermen en las regiones inferiores (Muladhara). La elevación de la Kundalini es posible debido al impacto de la energía solar en los estudiantes aspirantes.

El Maestro CVV, el Maestro de Acuario, escogió también iniciar a aspirantes espirituales en las energías de Acuario durante el mes de Capricornio, aunque no el día del solsticio. Estableció el 29 de diciembre como el día para llamar a los aspirantes a entrar en las energías de síntesis. A este día lo llamó el December Call. El Maestro de las energías de Acuario llama cada año a los aspirantes espirituales el 29 de diciembre, durante las horas locales de media luz del amanecer y del crepúsculo. Los aspirantes pueden prepararse con un cuerpo y una mente puros, invocar el sonido CVV y sentarse en contemplación. Sería útil que los estudiantes se elevaran hasta los reinos de la supermundanidad. Durante estas horas definidas tiene lugar una orientación apropiada.

El Maestro estableció también otro día de iniciación en el 10º mes del zodíaco de la rueda revertida. En la rueda revertida Géminis resulta ser el 10º mes. En consecuencia, estableció el 29 de mayo como otro día para llamar a los aspirantes a entrar en las energías acuarianas. El Maestro CVV trabaja en la rueda regular, así como también en la rueda revertida, ya que Él da la plenitud aquí y de aquí en adelante. Que el Maestro bendiga a todos aquellos que se relacionan con el December Call en este mes de Capricornio.

Mensaje del Maestro

CONTINUIDAD

La gente relaciona el final con la muerte. La muerte sucede una vez, pero el final sucede muchas veces. De la mañana a la noche se inician muchos actos, se llevan a cabo y se finalizan, sólo para empezar un acto más. Aquel que comienza, lleva a cabo y concluye, comienza de nuevo. Esto lo vemos en nuestras vidas a diario. Relaciona nuestro comienzo con el nacimiento, nuestra realización con la actividad de la vida y nuestra conclusión como nuestra actividad de muerte, y comenzamos. La muerte es la muerte de una actividad para empezar de nuevo. La muerte no es para nosotros. Cada vez que finalizamos un acto, nos tomamos un intervalo para recomenzar otro acto más. De manera similar, la muerte es el fin de una actividad para recomenzar una nueva actividad tras un intervalo.

Incluso la creación, cuando llega a un final, recomienza. No hay nada que sea un final en su sentido absoluto.

Cuando la muerte es así, ¿por qué hay tanto horror ligado a la muerte? El horror a la muerte es una creación del hombre. No es tan horrible como la pintan. Aquel que ve a diario el comienzo, la realización y la conclusión, puede ver también el nacimiento, el crecimiento y la muerte. El Sabio vidente continúa la actividad, comienza, cierra, concluye y reanuda tras una pausa. Esto es así con un individuo, con un planeta, con un sistema solar y con una creación. Es la Ley.

Gîtâ-Upanishad - Sri Krishna El Señor -

AUTO-OPOSICIÓN AL SER

El Ser puede ser un familiar útil para aquel cuyo comportamiento es cooperativo con el Ser, o puede ser lo contrario. 6/6

El Señor habla aquí de un comportamiento que colabora con el Ser y un comportamiento que no colabora con el Ser. Todo hombre es conducido por su comportamiento. El comportamiento puede ser un comportamiento de ignorancia o un comportamiento de conocimiento. Cuando a uno le conduce el comportamiento de ignorancia, se encuentra con problemas. En esta persona habrá una dicotomía. Sabe lo que debería hacer, pero no puede hacer lo que cree que es bueno para él o ella. La mayoría de los seres humanos son así. La mayoría de los seres humanos saben lo que tienen que hacer, pero no pueden hacerlo. Todo ser humano medio conoce las regulaciones sobre la comida, pero no las siguen. De la misma manera, los seres humanos conocen las regulaciones sobre el habla, pero no las siguen. La dicotomía del ser humano se debe a una brecha que hay entre lo que conoce y lo que hace. El conocimiento no es escaso, sólo la acción es escasa. ¿Por qué les ocurre eso a los seres humanos? Porque el propio patrón de comportamiento de uno es más fuerte que el propio Ser de uno. El Ser está dividido entre él mismo y su comportamiento. Muchas veces el ser humano decide no comer ciertos alimentos, no hablar ciertas cosas y no hacer ciertas otras. Tiene que resolver cosas muchas veces porque falla muchas veces. Aquí es donde uno es incapaz.

¡Se trata de una situación en que uno se opone al Ser! Auto-oposición significa que se opone a sí mismo y está disgustado consigo mismo, ya que sabe lo que es correcto, pero no puede hacer lo correcto. Los libros no pueden ayudar a estas personas. El predicador no puede ayudarlas. Sólo un verdadero Maestro puede ayudarlas.

Un verdadero Maestro presta su presencia y refuerza al Ser, de manera que el Ser pueda encontrar al ser conductual y regularlo. Este refuerzo procede del Maestro que representa al Ser Superior mediante el cual el comportamiento que se le opone lentamente queda regulado para ser cooperativo. Una vez el comportamiento es cooperativo con el Ser, uno puede progresar con pocas dificultades. Es como el caballo que tenemos, que coopera con nosotros de manera que podamos cabalgar y movernos con rapidez. Este es el quid del progreso humano y este quid se resuelve mediante la presencia de la Jerarquía.

Así y todo, el Ser puede hablar con el ser que se opone, negociar con él, y lentamente hacerse amigo suyo. Persuadirlo y traerlo con ayuda de la paciencia y la perseverancia. Lentamente, el Ser puede ser amigo del ser. Sólo con paciencia y perseverancia se puede llegar a la amistad; con imposiciones y disciplinas regulares no se puede conseguir la amistad, y en cambio sí emerge un ser rebelde. Aquí es donde fallaron las religiones. Las religiones creyeron en imposiciones y disciplinas; el Yoga cree en una comprensión amorosa y en la amistad para con uno mismo. Sé amistoso contigo mismo; si no puedes ser amistoso contigo, no puedes serlo con los demás. Si no puedes amarte a ti mismo, no puedes amar a otros. Mediante la paciencia, la perseverancia, la comprensión amorosa y la amistad, el ser puede hacerse amigo del Ser. Una vez esta amistad ocurre y se forma, el Ser puede elevar al ser. No busques que otros te eleven. Si buscas que otros lo hagan, no puedes elevarte por ti mismo. Inicialmente puedes aceptar la ayuda de otro ser, pero la autoayuda es la mejor ayuda, dice Krishna. Krishna se mantiene por sí mismo. Lo sostiene todo por sí mismo. Está todo solo – todo en Uno. Él quería que su discípulo permaneciera también en pie como Él. Quería ayudar a su amigo Arjuna, ¡siempre que Arjuna estuviera dispuesto a ayudarse a sí mismo! El Maestro ayuda hasta que uno se ayuda a sí mismo. Cuando uno se ayuda a sí mismo, el Maestro está a su lado y observa. Permanece a su lado para ayudarlo si es necesario, pero no le ayuda si no lo necesita. Este es el sendero de Yoga que Krishna el Señor propone a los estudiantes de Yoga en esta estrofa.

Maitreya El Señor

TRABAJO PLANETARIO

El agua que se puede beber es el agua pura, es como la sangre. El agua que no se puede beber es agua impura, es como la sangre impura. La sangre impura del cuerpo es purificada en el corazón con ayuda de la vida nueva que proporciona la respiración, y la sangre pura fluye de nuevo por las arterias. La Naturaleza purifica las impurezas que surgen de la actividad natural. La Naturaleza tiene un sistema de autopurificación. La Naturaleza está dirigida por el fuego. El carbono que emerge del conducto del fuego se limpia y así mantiene su frescura. El hombre también tiene que seguir este principio de la naturaleza. Tiene que asegurarse de que la casa en la que está, que tiende a ser impura por su actividad, él tendrá que purificarla. Ello se debe a que construyó una casa en la naturaleza. Toda esta impureza que surge de la actividad del hombre tiene que ser purificada sólo por el hombre.

Cuando un niño juega y deja los juguetes en desorden, la madre instruye al niño para que los ordene. Así enseña la madre al niño. La Madre Naturaleza enseña al ser humano mediante su manifestación. Pero cuando el hombre no acepta la enseñanza y dirige él mismo, crea un infierno en la tierra. Los hombres son responsables de la limpieza de su casa, de su pueblo y de su ciudad. Que la purificación no se limite a la propia casa de uno, que proteja al planeta que da cobijo a todos los seres. Este trabajo es un trabajo planetario.

Maestro Morya - Maruvu Maharshi -

LOS ACEPTADOS

Cualquier cosa que se ofrezca con pura devoción es aceptable para lo Divino. La pureza en la devoción permite una ofrenda aceptable. Cuando la devoción se convierte en un hábito, esta devoción se extiende al habla, la acción, e incluso al pensamiento. Devoción no son ciertas acciones emocionales sobre el símbolo y el concepto que uno tenga de Dios. Uno tiene que ser devoto en pensamiento, palabra y acción y en relación a cada pensamiento, a cada palabra y a cada acción.

Esta devoción triple permite un alineamiento interno. Cuando hay un alineamiento interno, nos permite alinearnos con el Plan externo y llevar a cabo actos según un Gran Plan.

La devoción no debe confundirse con la emoción. Las emociones representan las aguas embarradas. La devoción representa a las aguas purificadas en las que se ha eliminado el barro. Cuando uno no es devocional, uno se ata a sí mismo debido a sus actos. Cuando uno es devocional, uno se libera a sí mismo para alinearse con el Gran Plan.

Las emociones clásicas están bien explicadas en las escrituras. Son el orgullo, el prejuicio, los celos, el odio, la ira, la irritación, el apego, el miedo y la posesividad. Estas emociones no pueden vencerse a menos que uno se dedique con regularidad a un acto de buena voluntad.

Ayudamos a los seres que tienden a ser devocionales, y ayudamos a los devocionales a unirse al Plan. Los que son verdaderos devotos se llaman discípulos.

Maestro Kut Humi - Devapi Maharshi -

LA LLAVE RESBALADIZA

No cometáis la locura de buscar a la Divinidad en lugares lejanos. Viajar lejos, ver los lugares sagrados conocidos popularmente sólo satisface vuestro ego. No ganáis nada en estos viajes externos. Sólo os ayudan a magnificaros. Hay muchos que visitan lugares sagrados y regresan con fotografías y vídeos sólo para mostrarlas a otros. Es una actividad ego-gratificante. La autogratificación y la autopublicidad no os ayudan a producir las transformaciones necesarias.

La transformación es un proceso interno. Las cosas sagradas que tendéis a encontrar en lugares distantes normalmente pueden estar muy próximas a vosotros; pueden estar en vuestro pueblo o ciudad. Una persona sagrada de vuestro lugar es tan grande como un monte sagrado en un continente distante. El monte puede que no sea capaz de impartiros conocimiento ya que no conocéis su lenguaje, pero una persona sagrada puede comunicarse y mostraros el camino. Cuando tenemos a nuestro alcance una fuente de vida para transformarnos, ¿por qué deberíamos viajar a lo lejos para relacionarnos con algo escondido que no es comunicable? El hombre realiza este tipo de actividad debido a la naturaleza compleja que tiene en su interior. De alguna manera, la mente del hombre no acepta lo que es sencillo y obvio. La mayoría de los estudiantes de ocultismo pierden su simplicidad en su búsqueda de conocimiento oculto y se crean a sí mismos bloqueos insuperables. Se trata de un estado divertido, que no resulta tan divertido para aquellos que sufren este estado de engaño.

Aseguraos en todo momento de continuar siendo sencillos. Cuanto más sencillos seáis, más permaneceréis en el sendero.

Con frecuencia la sencillez es una llave perdida. Tiene que recogerse a diario.

Mensaje del Maestro E.K.

EL QUE ESTÁ DENTRO

El que está dentro del cuerpo no es visible. Sus discursos son audibles, sus acciones son visibles. No conocemos al que está dentro. Sólo damos nombre a su forma y construimos relaciones con la forma. Cuando el que está dentro desaparece, la forma no se respeta. Los familiares la envían bien a incinerar o al cementerio.

Cuando el uno está dentro, todos están a su alrededor. Cuando el uno no está, todos se van. Nadie conoce al que está dentro, qué aspecto tiene y cómo se llama. Tampoco tú conoces a tu propio Ser hasta que vas adentro y ves que todas las prácticas ocultistas comienzan a partir de ti. Conócete, después puedes conocer al morador interno de otras formas.

Vidura

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

La mente limpia

es capaz de discernir

entre los pensamientos naturales y

antinaturales en uno mismo

y en los demás.

Así habla Shirdi Sai

MI NATURALEZA

La madre
nunca detesta al hijo.

El océano
nunca rechaza la afluencia
de los ríos.

El maestro
nunca descuida al alumno.

El pastor nunca descuida a las ovejas.

Yo nunca descuido, rechazo ni detesto
a nadie que Me busque.

Yo siempre te miro cuando tú Me miras.

Tú te das cuenta de Mis miradas
sólo cuando Me miras.

Sri Ramakrishna

EL SEÑOR OCUPA EL CUERPO HUMANO

El Señor ocupa el cuerpo humano para el beneficio de aquellas almas puras que aman al Señor. No hay nada problemático para la Encarnación. Él resuelve los problemas más difíciles y complicados de la vida como si fueran las cosas más simples del mundo. Incluso un niño puede seguir sus planteamientos. Él es el sol del conocimiento Divino cuya luz disipa la ignorancia acumulada de siglos.

La plegaria del hombre laico

Tu nos envías Maestros. Nosotros no aprendemos. Las enseñanzas, tal vez, sólo ayuden a unos pocos. Tu descienes como Avatar. Aún entonces sólo un centenar se pueden ayudar a sí mismos. ¿En esta era de "chips" electrónicos, no es sabio reemplazar nuestro "chip de expectativas" por el "chip de ofrecernos"? . Perdóname por este consejo. Esta es mi oración.

Discipulado

DIVINIDAD CERCANA

Disgustar a la vida cercana e intentar complacer a una deidad distante es, no solamente impráctico, sino también infructuoso. Muchos en el discipulado eligen su ideal en un Maestro de Sabiduría de un pasado inmediato o remoto, e intentan vivir bajo las enseñanzas del Maestro. Pero el Maestro al cual idealizan y adoran está también presente en la vida circundante en forma de padres, hermanos, amigos, colegas, débiles y sumisos, y en forma de animales y pájaros. Desatender sus necesidades, descuidar la cooperación y ayuda a ellos cuando es necesario es contrario a las enseñanzas de cualquier verdadero Maestro. Ningún Maestro de Sabiduría está nunca complacido con la mala conducta de un aspirante hacia cualquier parte de la vida subsistente y circundante. Insultando la vida circundante, uno no puede acercarse ni al Maestro ni a la Divinidad.

Los aspirantes piensan en lo supermundano porque han oído mucho de su belleza y serenidad, pero lo supermundano no es para aquellos que no realizan su trabajo en lo mundano. Uno no puede aspirar a una educación superior a menos que la educación básica esté bien realizada.

Respetar a los propios padres, maestros y mayores, independientemente del conocimiento que tengan, y respetar al pájaro, al animal que uno encuentra frecuentemente es parte del discipulado. Frecuentemente el Maestro habla a través de la proximidad y los estudiantes deberían ser suficientemente respetuosos a todo lo que los rodea. El respeto es esencial, no importa si uno está de acuerdo o no. A través del respeto, uno construye armonía a su alrededor. A través de la falta de respeto, uno construye discordia. La discordia incapacita al Maestro para acercarse al estudiante.

Que el estudiante no pase por alto esta cuestión fundamental.

Un discípulo

Meditaciones Ocultistas

MEDITACION 73

The dog is bound to the pole. The bear goes round the pole. The pole is the pole star. The dog is Sirius star. The bear is of seven stars.

El perro está atado al palo/polo. La osa da vueltas al palo/polo. El palo/polo es la Estrella Polar. El Can es la Estrella de Sirio. La osa tiene siete estrellas.

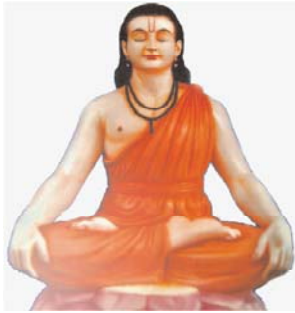
Comentario:

Las explicaciones dadas en las 2 meditaciones anteriores, facilitan la comprensión de esta meditación.

El Can se mueve alrededor del Polo Sur. Simbólicamente, se dice que el perro está atado al polo, lo cual es muy común en el mundo. El perro guardián de la casa se encuentra atado para vigilar la casa de la entrada de extraños.

El oso da vueltas alrededor del polo, en la cima. Esto se refiere a la Osa Mayor que se mueve alrededor del Polo. Una rotación de la Osa Mayor alrededor del Polo necesita de 25.900,20 años. El tránsito de la Osa Mayor en cada signo solar es de 2100 años. Las Eras de Aries, Piscis y Acuario se contabilizan a partir del movimiento de la Osa Mayor.

Mientras que el Perro está en el Polo Sur, el Oso se encuentra en el Polo Norte. El Perro inicia su viaje a través de Sushumna, mientras que el Oso actúa desde el Norte. De este modo, hay un empujón procedente del Perro y un tirón del Oso. Al discípulo en el camino del yoga se le asiste debidamente.

KAPILA

UNO MISMO 1

“UNO MÁS UNO ES UNO”

Él es el uno inseparable. Las separaciones, las divisiones y partes existen en él pero no para él. Los miembros, los pulmones, el corazón, los nervios, el torrente sanguíneo, los huesos, existen en el hombre; pero para el hombre, él mismo existe como una unidad, como un todo, pero no como partes.

Él es autoluminoso y por lo tanto no puede ser iluminado. Él ilumina. Él es sutil e invisible. Él es la corriente subterránea de todos los sucesos.

La fibra de la tela es sutil. El algodón de la fibra es más sutil. Los átomos del algodón son aún más sutiles. La fuerza del átomo es más sutil que el átomo. La fuente de la emanación de la fuerza es lo más sutil.

Cuando miras la tela, los aspectos más sutiles de la tela se pierden de vista. Del mismo modo, cuando se observa al mundo, la base del mundo se pierde de vista. Por lo tanto, Él es el más sutil de los sutiles. Él no tiene otro, ya que Él es la base de todo y todo lo que hay entremedio.

Él es unitario y está más allá de la dualidad. No se concierne (como la base) con aquello que se conceptualiza como bueno, malo e indiferente. Él está más allá de las acciones y de los conceptos relacionados con ellas, y a la vez, es su base.

El mundo está lleno de Él. Sin Él no hay mundo. El mundo es una tela tejida de Él por la fuerza y la materia a través del tiempo. El mundo no tiene identidad por sí mismo. El anillo de oro no tiene identidad de sí mismo sin el oro.

Él es la base del Génesis. A través de su Voluntad Él preside sobre

todo aquello que se genera. La Voluntad se sublima a él. El aire, el fuego, etc., son Sus fuerzas secundarias. Su Voluntad preside sobre ellas. No pueden funcionar más allá de Su Voluntad. Él es la luz del fuego, el calor del Sol, el movimiento del viento.

El conocerle y reconocerle a Él en todo, sin excepción, lo lleva a uno a la liberación. Este conocimiento lleva al gozo.

Hojas del Ashram

LEO

Meditar
en la pulsación

que controla
la actividad
respiratoria y circulatoria

e
identificarse gradualmente
con la voz

y
con la fuente
de expresión de la Palabra

eleva.

Sobre el Amor

El Amor no es posesivo.

El amor posesivo no es Amor.

Sobre el Silencio

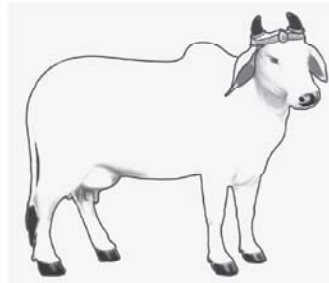
En silencio encontramos al morador interior.

¡En silencio podemos encontrar al morador interior del morador interior!

Somos uno en tres y tres en uno.

COW [Vaca] El símbolo y su significado

El sonido semilla G representa el movimiento. A representa al Primer Logos. U representa al Segundo Logos. El sonido Gau o Go es por lo tanto considerado como el movimiento energético compuesto de la Voluntad, el Amor, y el Conocimiento. Por esta razón, la adoración de la Vaca (Cow) es considerada beneficiosa.

Himnos a Agni

70. YA HOU SANTI PURU SPRUHO
NIYATO DASUSHE NARA
INDRA AGNI TA ABHIRA GATAM

“Oh Señores mellizos, Indra y Agni, los agresivos y asesinos enemigos están causando sufrimiento insoportable en nosotros. Aléjalos y asegúrate que no reciban la energía solar”.

Comentario:

Indra es uno de los doce principios solares cósmicos (Adityas); es el principal de los doce.

Este principio solar protege a los sistemas cósmicos, solares y planetarios. Él, junto con el Señor Agni, son adorados para asegurarse que las energías de la oscuridad no causen dolor a los justos y a los adoradores del Fuego Cósmico. La oscuridad siempre tiende a ser agresiva. Cuanto más ignorante uno es, más agresivo tiende a ser. De hecho, toda agresión se basa en la ignorancia. Cuando desaparece la ignorancia, también desaparece la agresión. La agresión existe a nivel individual, grupal, regional, nacional y de raza. La agresión también tiende a ser asesina. En toda agresión existe matanza de la vida circundante. La agresión y el matar van de la mano. Para la creación, a todo nivel, existe la necesidad de contener esta agresión, si no disiparla. La única manera de contener y disipar la agresión es debilitarla. ¿Cómo se puede debilitar? Cuando las energías de la vida son retiradas, tienden a ser débiles. Un hombre malvado, cuando se debilita, no puede ser efectivo. Cuando la energía de la vida es retirada sustancialmente, uno no puede moverse mucho, hacer mucho, ni siquiera planear mucho. Aquí el orador hace una plegaria para debilitar las energías de ignorancia como un medio de existencia pacífica.

La belleza del Veda está en que no sugiere atacar a la ignorancia. Si atacamos, habrá un rebote. El modo inteligente es debilitar al

enemigo de modo que el enemigo no necesite ser destruido; puede existir una posible coexistencia entre la ignorancia y el conocimiento. La ignorancia no puede ser eliminada totalmente de la creación. Es la energía opuesta a través de la cual la luz se sostiene. Lo que es importante desde el punto de vista védico es una coexistencia armoniosa pero no la eliminación de uno a favor del otro. Este acercamiento de la síntesis es mucho más importante que complacerse en la eliminación de la ignorancia o lo malvado. El pensamiento mismo de eliminación es en sí mismo ignorancia y maldad. La gente justa, debido al miedo a la ignorancia, tienden a hacer actos de ignorancia que son peores que aquellos de los ignorantes. De esta manera, la batalla entre las dos partes de la creación existe eternamente. La síntesis da lugar a la coexistencia de todo lo que existe.

Invocaciones de la Llama Violeta

Libera el Rayo de Luz Violeta.
Neutraliza el *karma*.
Elévanos a los Regentes de la Belleza.

Habilita el Reino de Dios sobre la tierra.
Establece el *Brindawan* de Krishna.
El Jardín del Edén de Adán.
El Paraíso del Parsismo.

¡Libera, neutraliza y eleva!
Oh Maestro San Germain.

De la pluma del Maestro

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Maestro, habló Cristo alguna vez de la reencarnación en sus enseñanzas?

Respuesta: Cristo habló de la reencarnación. La creencia en la reencarnación era muy presente en el sistema judío y lo sigue siendo a pesar de la ignorancia/conocimiento de las autoridades religiosas.

Cuando Cristo devolvió la vista a un ciego, uno de sus discípulos le preguntó: "Maestro, ¿qué hizo este hombre en el pasado para volverse ciego ahora?" El hecho mismo de que hay una vida pasada fue demostrado por esta pregunta de su seguidor. Cristo y sus seguidores sabían de la ciencia de la reencarnación.

Cristo mismo nos habla simbólicamente de la condena de los que están enterrados en la materia. Cada ser que vive entre carne y sangre es un ser que está enterrado en la materia. Se trata de la muerte en vida, porque no recuerdan el espíritu en ellos, ni el vivir conforme a la enseñanza espiritual. Ellos son los enterrados. Están enterrados por su ignorancia y su desconocimiento sobre dónde nacen sus actos de ignorancia. Son juzgados por sus propios actos y sancionados en consecuencia hasta que despierten de la materia. Cristo muchas veces dijo que vino a despertar a las almas dormidas, y luego a mostrarles el camino hacia el reino de Dios. Hay muchas leyendas e historias en el sistema judío que hablan de la reencarnación. Se puede entender cuando la presentación simbólica del Antiguo Testamento es bien percibida.

Entre los estudiantes de Cristo, eran muchos los que olvidaron las

enseñanzas del Maestro sobre astrología, cosmogénesis y simbología. Dijeron lo que recordaban y se lo dieron a la posteridad y, a través de sucesivas veneraciones, el núcleo de la sabiduría se perdió. Fue una desgracia para la humanidad que no hubiera ningún escritor contemporáneo para registrar las enseñanzas de Cristo. En el caso de Rama y Krishna en cambio, los videntes contemporáneos registraron los eventos. En el caso de Cristo se hizo un intento de reconstruir su vida y sus enseñanzas trescientos años después de su muerte. Por lo tanto, gran parte de sus enseñanzas se han perdido para la humanidad, aunque están bien conservadas en los templos cueva de la tierra.

Sección niños

SOBRE EL SERVICIO

El servicio es la Ley decretada en la creación.

Queridos niños:

No os asociéis con lo siguiente si queréis progresar bien en la vida:

- 1) Los perezosos. El perezoso es aquel que no hace y tiende a ser un fracaso en la vida. Tiende a olvidar, tiende a pasar por alto sus deberes fundamentales. Generalmente está sucio.
- 2) Un glotón. Un glotón es también uno que generalmente no hace. La gente que come más tiende a hacer menos debido a la pesadez del cuerpo. También son propensos a la enfermedad y a las infecciones. Es recomendable no asociarse con gente así.
- 3) Un mentiroso frecuente. Puedes observar entre tus amigos si hay alguien que frecuentemente mienta. Gente así puede llevarte a estar metido en problemas debido a sus malos tratamientos y distorsiones. Te desorientan y te engañan.
- 4) El irrespetuoso. Entre tus amigos, si hay alguno que sea irrespetuoso con los mayores, es mejor evitarlos enseguida ya que pueden crear actitudes equivocadas en ti. La falta de respeto a los mayores gradualmente se convierte en falta de respeto a la sociedad y al mundo entero. Aumenta el odio y le hace tender a uno a ser negativo hacia la sociedad.

Hay un dicho popular: "Dime con quién andas y te diré quién eres". Las asociaciones que tienes hablan mucho de ti también. Por lo tanto es necesario que elijas a tus amigos. No te guíes por los gustos y aversiones al elegir amigos. Guíate por las virtudes. Donde hay virtud, allí se puede desarrollar la amistad. Donde no hay virtud, las amistades malgastarán, sino es que destruyen, la vida de uno. Las asociaciones nos impactan en nuestra tierna edad. Por lo tanto, sed exigentes con respecto a vuestros amigos. K. Parvathi Kumar

(Tomado del Editorial del Dr. K. P. Kumar en el sitio web: www.jugendforum-mithila.de)

HISTORIAS PARA JÓVENES

La Rata y el León

Una rata estaba siendo perseguida por un gato y se refugió con un león. El gato no se atrevió a acercarse a éste. La rata se salvó. Se sentía agradecida con el león y expresó su agradecimiento: "Gracias por salvarme la vida. Un día, yo también le salvaré y así pagaré mi deuda." El león se rió de la pequeña rata: "¿Vas a salvar tú mi vida?" La rata repitió: "Por favor, no me tome por insignificante. Dios ha invertido en mí habilidades que usted no tiene. Dios lo permitirá, yo pagaré mi deuda." El león continuó riendo, por lo que la rata se fue. Un día, el león iba por la selva y fue atrapado en una red. Los hombres le querían para el circo. El león estaba desesperado imaginando la vida horrible que tendría a partir de aquel momento. Sin embargo, la rata llegó, cortó la fibra de la red con sus dienteitos, y salvó al león.

Cualquier cosa puede salvar-nos en esta Creación. No estamos completos si desestimamos la cosa más pequeña.

K.P. Kumar: La historia de la rata y el León. En: Hércules. El hombre y el símbolo. Dhanishta 1999, p. 144 f.

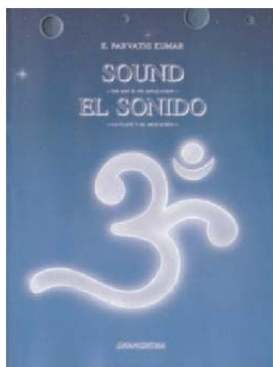

Ekkirala Krishnamacharya:
NUESTRO PATRIMONIO
Copias: The World Teacher
Trust España.

Reseña de libros

NUESTRO PATRIMONIO

Este libro recurre a la rica experiencia del Maestro E.K. En forma de sesiones de preguntas y respuestas el lector es transportado a un viaje muy ameno y agradable sobre los siguientes temas a investigar: Vedas – Religión – Dios – Yoga – Hombre y Dharma – Ley del Karma – Astrología – El Guru – Espiritualismo – Diversos. El lector encontrará que en este libro es fácil adentrarse, debido a la espontaneidad de las respuestas del Maestro y su poder de síntesis; y sus explicaciones precisas serán fácilmente digeridas por un público muy amplio. Un libro lleno de respuestas prácticas y sabiduría para el buscador de la verdad.

K. Parvathi Kumar:
EL SONIDO. LA CLAVE Y SU APLICACIÓN
Copias: The World Teacher
Trust España.

EL SONIDO. LA CLAVE Y SU APLICACIÓN

Aquél que conoce el sonido lo conoce todo. Para ser capaz de comprender el sonido uno debe de comprender el silencio, y para ser capaz de oír el sonido uno tiene que escuchar primero el silencio.

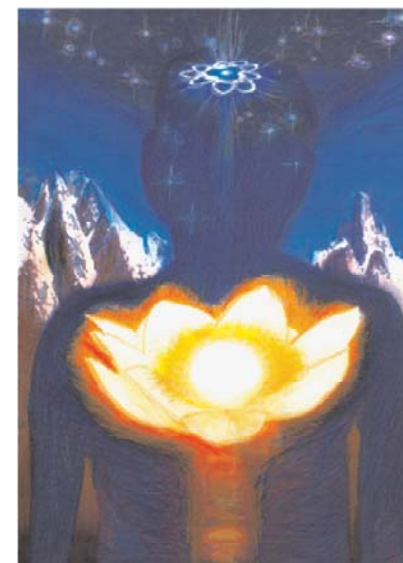
Este libro explica paso a paso cual debería ser nuestra actitud hacia el sonido y el habla. Se explica claramente como podemos trazar la fuente del sonido si aprendemos a escuchar y cantar sonidos armoniosos o mantras. El libro también explica cómo podemos entrar en nuestra respiración, alcanzar la pulsación y el Sonido insonoro. Una guía práctica para trabajar con el sonido y el habla para la transformación de uno mismo.

Imagen del mes de Capricornio

Capricornio – El amanecer y la Luz del Centro Cardíaco Superior

El signo de Capricornio es llamado “el Monte”. En el año este mes tiene correspondencia con el amanecer. Capricornio se encuentra como la mayor actividad del loto entre el centro de la garganta y el centro del corazón. Este loto se llama el asiento de Narayana (el más alto espíritu sobre la creación). El señor dentro del chacra del centro del corazón es muy diferente del señor dentro del loto del corazón. El estudiante espiritual que nace en este signo tiene su camino del yoga directo meditando en este símbolo cerca de su corazón.

Extractos del libro de Astrología Espiritual del Maestro E.K.

AGNI

Una Introducción al Trabajo del Fuego Cósmico, 14.

Color y Sonido

Así que, a menos que la parte funcional de la sabiduría se trabaje, la parte especulativa de la sabiduría no es experimentada. Hablamos mucho acerca de lo cósmico y de los centros solares. Es sólo un discurso por sí mismo. Debe inspirarnos para funcionar en la vida diaria. Pero si la inspiración no se traslada a la vida diaria, todo se evapora en el momento en que salimos del seminario. Por mucho que estudiemos sobre el color y el sonido, en realidad no nos da la comprensión de los mismos, ya que el color que vemos es la manifestación más material del color. La vibración del color se mueve a tal velocidad que lo que vemos como color es en realidad la oposición de la materia a la manifestación del color. Un estudiante del color que pueda ver los colores a través de su visión hace un gran esfuerzo para conseguirlo en el lienzo, ya que nunca puede introducirse en el lienzo por completo. Se toma la salida del sol por la mañana tocando una hoja tierna, o se toma la salida del sol con el brillo de la vista dorada y del naranja. Cuando llevamos el color a la materia, en el mejor de los casos conseguimos ese tipo de naranja. Pero el color naranja que vemos en el cielo lleva mucho más brillo que éste. La vibración de este naranja es mucho más alta. Su velocidad es bastante alta, y la ocurrencia de todos los colores es a cuenta de la diferencia en su vibración y velocidad. Por lo tanto, es fácil que se den cuenta cuando nos movemos en esa conciencia de nuestro propio ser y luego en una situación en la que permanecen en el físico denso y tratar de verlos. Es por eso que muchas veces el Maestro dice: "Aún no hemos desarrollado el ojo que ve".

Por lo tanto, los cinco sonidos se pronuncian sucesivamente en el Akasha, que tiene su base en la tercera parte de OM. Y, en consecuencia, se produce la formación de la materia y no hay

manifestación gradual hasta la materia bruta. Los sonidos relacionados con la materia, que se considera que son en número de cinco, siguen funcionando a través de nuestro centro de base y siguen manteniendo la regulación de la materia y, por lo tanto, la manifestación material, la animación y la dinamización siguen sucediendo a través del centro de base. Así, el descenso de fuego lleva a la materia a estados más densos. Y tenemos todas las gradaciones de la materia en nosotros y fuera de nosotros.

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

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL

Noticias y Actividades

(Las entradas son bienvenidas)

BÉLGICA

Nombre del grupo: WTT Bélgica / Grupo Loto Blanco

Contacto: Lucie Claeys-Bouaert

Dirección: 12/5 Chemin du Relai, B-1325 Corroy-Le-Grand

Teléfono: ++32- +10 – 24 10 81 Email: lucieclaeysb@hotmail.com

Página web: proyectodeservicioenKinshasa:<http://centrelacolombe.com>

Actividades

- Meditaciones, Rituales de Fuego y Agua, regularmente en grupo.
- Varios trabajos de traducción de los libros del Maestro E.K. y del Maestro K. P. Kumar, en francés, así como la revista mensual Vaisakh y los seminarios del Maestro K.P.K.
- Ayuda concreta en la Escuela Steiner local: ayuda con la dirección y los edificios también para la casa de preescolar, inspirada por la pedagogía de Steiner.
- Apoyo al desarrollo del niño por medio de la música.
- Participación en un programa educativo en el Congo, en un área popular de Kinshasa. El Centro Escolar de “La Colombe” cuida hoy a unos trescientos niños para el ciclo completo de escuela primaria; más de cien niños pobres en enseñanza de rehabilitación: algunos se preparan para el examen nacional de educación primaria, y otros reciben entrenamiento profesional en costura y electricidad. El grupo recoge fondos, organiza padrinzgos, envía ayuda financiera, asume una parte de la administración financiera, y se reúne y aconseja la dirección. Durante el año 2011 – 2012, nuevos edificios se construyeron para dar la bienvenida a estudiantes en septiembre del 2012. Mucho tiempo y energía se dedicaron para seguir este proyecto, también con otra asociación belga y se construyó una página de web para informar a la gente <http://centrelacolombe.com>
- El nuevo Centro de Curación “Le Caducée” está funcionando con

varios terapeutas que pueden ayudar a los pacientes con maneras diferentes y complementarias de curación: estimulación manual del cuerpo, curación energética, consejo sobre nutrición, masaje, terapia psicológica y enseñanzas y consejos en astrología.

Meditando en los Tres Puntos de Saturno

Pregunta: Solicito ardientemente al Maestro que me explique el simbolismo que hay detrás de los Tres Puntos de Saturno y también el proceso de meditar sobre estos tres puntos como consejo dado por el Maestro EK en uno de sus trabajos.

Extracto de la declaración del Maestro EK – “Meditando en los puntos negros dispuestos equilateralmente y meditando sobre el mantram de Saturno producirá efectos beneficiosos en todos los planos. El Saturno de naturaleza inferior en el hombre pronto será eliminado y sustituido por beneficios a gran escala del rayo superior saturnino a través de grandes iniciaciones. El mantram de Saturno es “Sham”; la hoja y la raíz del árbol de Shami pronto reorganizará las corrientes del pensamiento saturnino del hombre hacia un rápido desarrollo.”

Respuesta: Los tres puntos dispuestos equilateralmente representan las tres cualidades en nosotros, y debería ser un triángulo equilátero establecido con respecto a las tres cualidades en nosotros. Un triángulo equilátero es un símbolo de las tres cualidades armonizadas en nosotros. Necesitamos Sattva, necesitamos Rajas y necesitamos Tamas. Necesitamos dinamismo, necesitamos descansar y también necesitamos equilibrio.

Estas son las 3 cualidades que mueven a un ser. Cada alma es motorizada o conducida por las tres cualidades, trigunas. Una es Sattva, otras es Rajas y la tercera es Tamas. A menos que estas tres encuentren su equilibrio, el hombre no puede entrar en las iniciaciones que se refieren a la vida superior.

Generalmente, los hombres no están armonizados con respecto a estas tres cualidades. A veces son muy activos y a veces no son muy activos. Actúan por demás en algunos aspectos; son inactivos en otros aspectos. No construyen una vida de equilibrio debido a ciertas actividades de la vida llevadas a cabo por demás; y ciertas otras actividades no son llevadas a cabo adecuadamente. En

algunos aspectos de la vida hay indiferencia, inacción o hipoacción. En otros aspectos de la vida hay hiperacción, siendo contradictorios a la hipoacción. No ayuda ni el actuar por demás ni el actuar por de menos. Toda actividad ha de hallar su equilibrio.

Tiene que haber equilibrio con respecto al pensamiento, palabra y acción. Ese es un triángulo. El pensar demasiado, hablar poco y no actuar no es un buen triángulo. El pensar demasiado, hablar demasiado y no actuar o actuar por demás tampoco es un buen triángulo. El pensamiento, la palabra y la acción han de formar un triángulo.

Y del mismo modo nuestro sueño, nuestra actividad y nuestro descanso. Debería haber períodos relajados durante el día, así como horas de trabajo y horas de sueño. Ha de haber equilibrio en relación a estos tres. De la misma manera tiene que haber un equilibrio entre el cuerpo, la personalidad y el alma. Nada ha de ponerse en actividad por demás. Si algo es puesto en sobre actividad, otra cosa estará por debajo de la actividad. En un triángulo, cuando todos los ángulos son de 60 grados cada uno, sólo entonces es un triángulo equilátero. Eso significa que ningún ángulo es superior o inferior al otro. Ese es el triángulo ideal. Únicamente triángulos así nos permiten movernos más allá de las tres cualidades.

Las almas son trigunatmikas. Nacieron de las tres gunas (cualidades). La Divinidad es thrigunatheetha (más allá de tres). Toda actividad Divina está más allá de las tres cualidades y funciona a través de las tres cualidades. Para ellas, las tres cualidades son facilidades para entrar dentro del mundo y llevar una vida de actividad. Los seres mundanos nacieron de las tres cualidades, que no son equilaterales. Por lo tanto, ellas están para desarrollar un triángulo equilátero con respecto a la actividad de equilibrio, actividad de dinamismo y actividad de sueño o inercia. Cuando tendemos a ser demasiado activos, habrán períodos de no actividad. Cuando corremos rápidamente durante un tiempo, ello comporta un descanso por largo tiempo. Si uno no corre tan rápidamente, no precisará mucho descanso. La actividad e inactividad puede equipararse para que haya una actividad continuada, incluso un continuo flujo de actividad.

Ahí es donde un Jeevanadi, un río que fluye, nos da un ejemplo. Encontramos ríos muy caudalosos y, luego, se secan, como el río Penna. Es caudaloso una vez y otras se seca. De la misma manera, en algunas vidas hay algunos períodos de una enorme actividad y algunos de ninguna actividad. En un día, puede haber mucha actividad de más durante un tiempo y poca actividad durante otro tiempo. El hacer por demás o por de menos ha de equilibrarse para estar igualado. Ha de estar equilibrado para que el equilibrio prevalezca.

Así, para que le equilibrio prevalezca, estas tres cualidades han de estar reguladas. Cuando dos están reguladas, la tercera se regula automáticamente. Cuando dos ángulos de un triángulo son iguales, el tercero es atendido. Por lo tanto, en un triángulo, cuando dos ángulos suman 60 grados cada uno, el tercer ángulo es automáticamente de 60 grados.

Cuando hay un ángulo de 90 grados, tiene que haber un ángulo recto y los otros dos son dos ángulos iguales de 45 grados cada uno. Pero más que un ángulo recto, un triángulo equilátero es bueno para la manifestación. El triángulo equilátero es bueno para experimentar la Seidad. La Seidad es un estado en donde las tres cualidades se neutralizan porque, cuando tres ángulos son de 60 grados cada uno, tal triángulo permite al alma ir más allá del triángulo de cualidades. Más allá del triángulo de cualidades existe únicamente el padre y la madre o la divinidad masculina-femenina. Todo aquello que llamamos divino está más allá de las tres cualidades.

Incluso los devas sufren de las cualidades. Ellos también actúan por demás. Cada vez que actúan por demás, reciben su contraparte de los diabólicos, que generalmente actúan de menos. Tamas prevalece sobre lo diabólico, rajas prevalece sobre los devas. Cuando hay demasiado rajas, los diabólicos anulan a los devas. "Ati sarvatra varjayet" es una afirmación en sánscrito que significa que "todo lo excesivo es evitable". No vayas muy lejos con nada, ten un acercamiento equilibrado hacia todo. La moderación es yoga. Sé moderado. Come poco, duerme poco y trabaja poco. Haz que todo esté igualado. No permitas que nada supere a nada. Si uno supera al otro, entonces los otros dos intentarán estar por encima del otro.

Los tres hermanos han de ser iguales. Cuando intentan mostrar superioridad, entonces el triángulo se trastorna.

Así Saturno da la clave para iniciaciones superiores a través de la iniciación en los tres puntos posicionados equilateralmente.

Haz un dibujo en donde tengas tres puntos situados a igual distancia, situados de manera que puedas dibujar un triángulo equilátero. Coge los puntos relativos a ello y elimina las líneas del triángulo equilátero. Ves los tres y ves a través del tres. Eso es meditación. ¿Dónde has de hacerlo? Has de situar los tres puntos en la frente –dos puntos en las sienes, del ojo izquierdo y del derecho, y el tercer punto en la parte superior de la frente, el tercer ojo.

- El ojo izquierdo destaca por la cualidad de tamas o la material.
- El ojo derecho destaca por la cualidad del dinamismo o fuerza.
- El tercer ojo tiene la cualidad del equilibrio, que es consciencia.

Consciencia, fuerza y materia – Satva, Rajas, Tamas.

Así es como tienen que experimentar a las tres, Icha, Gnana y Kriya Shakti.

Puedes tomar cualquier número de triángulos – Maheshwara, Vishnu, Brahma. El ojo izquierdo es Brahma, el ojo derecho es Vishnu y el tercer ojo es Shiva.

Los tres son iguales porque los tres surgen del círculo superior, desde una luz llamada la Madre. La Madre en sí misma es la expresión del Padre. De esta manera, ella también es el Padre. La Madre también es el Padre –no existen diferencias entre los dos.

Cuando el Padre se expresa, se convierte en la Madre. Cuando Brahman se expresa, se convierte en Brahmani. Da nacimiento a las tres; por eso se la llama también brahmajanani y vishnujanani. La Madre da nacimiento a las tres cualidades. Por eso, cuando las traspones, estás más allá de las tres. Esa es la iniciación más elevada. Para esa iniciación precisas cerrar tus ojos, visualiza los dos puntos en las dos sienes, el tercer punto en la parte superior de la frente. Haz un triángulo equilátero. No has de dibujar nada allí. Mantente mirando en medio del triángulo. No vayas más allá de los tres puntos.

Permanece dentro del triángulo y visualiza que te mueves a través de él por lo ilimitado. Saturno es la limitación. Cualquier limitación

o inhibición es Saturno. Uno podría tener una inhibición para hablar con gente nueva o sentirse libre en un nuevo lugar. La inhibición es Saturno. Esta te limita. Uno está cohibido debido a los diversos triángulos que construye triángulo primario.

Existen nueve triángulos – navathribujas. La Madre construye toda la creación con la fuerza triangular. El triángulo final está por encima de la frente. Simplemente, mira el cielo, cierra tus ojos y, a través del triángulo, visualiza que estás viendo el cielo. Deja que una luz focalizada, procedente del triángulo hacia ti, te eleve más allá del triángulo. Eso es la meditación. Puedes hacerlo regularmente pronunciando fuertemente el sonido “Sham”.

Cuando pronuncias el sonido “Sham”, imagina que te elevas como un cohete. En Diwali [Nota: Festival de la Luces en Escorpio], preparamos cohetes. Lanza tu cohete desde el Muladhara, en donde tú te encuentras. Que con cada sonido “Sham” salgas a través del triángulo. Es como una serpiente saliendo del agujero y volando hacia el cielo. Conscientemente, muévete con el sonido desde el Muladhara al Ajna y sal afuera.

Haz que esto sea una práctica regular en múltiplos de ocho. Porque el ocho es el triángulo que condiciona, el nueve es el triángulo divino. Por esto Saturno trabaja con el número 8. El número 8 no es otra cosa que un purnam que gira. Gira en la dirección contraria a las agujas de un reloj. Cuando realizas esta práctica, rectificas el giro de la dirección contraria a las agujas del reloj. Cuando cierras una botella, mueves el corcho de una manera para cerrarlo. Para abrirlo, lo mueves hacia el otro lado.

Estamos fijos en la dirección de las agujas del reloj. Salimos de la fijación mediante la dirección contraria a las agujas del reloj. Cada vez que pronunciamos con fuerza el sonido “Sham”, nos movemos junto con el sonido correcto desde el Muladhara, que es el centro de Saturno, más allá del Ajna, y entramos en lo ilimitado. De la misma manera, hazlo 8 veces y haz una pausa. La pausa no es más que el equilibrio. Realízalo de nuevo 8 veces y haz una pausa y nuevamente 8 veces y una pausa. Es suficiente 24 veces. Si es posible, hazlo tres veces al día.

Si regularmente realizas esto, con este conocimiento, poco a poco

las limitaciones en ti comenzarán a romperse; y tu energía, consciencia, se moverá desde una limitación a otra superándolas. Esta es una breve explicación del símbolo. En los tiempos más recientes, una persona alcanzó e incluso superó sus limitaciones de esta manera practicando en este símbolo. Podía incluso entrar en los ashrams de Maitreya, el Señor, Devapi, Maru e incluso Shambala. Podía entrar en los ashrams, experimentar la bendición de grandes nobles seres y distribuir una expresión de realidad de la presencia de grandes maestros en Shambala, Kalapa, las cuevas de Shrivasti de los Himalayas. Vivió 24 años en los Himalayas y encontró a grandes Maestros sin excepción. Encontró incluso al yeti, al yeti que se le llama también yaku en el lenguaje tibetano, quien tiene 28 pies de altura y 7 pies de largo de pie. Se cree popularmente que es Hanuman. Podía incluso verlo y hacer dibujos.

Él mismo fue príncipe de Rusia y prefirió trasladarse a los Himalayas, vivir en ese clima salvaje. Este príncipe, con la ayuda de 2 asistentes y 2 caballos, había dedicado su vida a la contemplación en el símbolo de Saturno y logró aquello que no podía ser logrado, entrando físicamente dentro de los ashrams más sublimes del planeta y haciendo fotos, pinturas y llevándolos consigo.

Tal es la belleza de este mantram y su relativa meditación. El nombre de ese iniciado es Nicholas Roerich, un príncipe ruso. Incluso prefirió dejar su cuerpo en Shimla. Su museo se encuentra en Shimla, así son sus pinturas. Su caballo se encuentra allí y él fue incinerado allí también. Y su mejor museo se encuentra hoy día en Nueva York. Así él tiene un ashram en Oriente y otro en Occidente. Sus pinturas hablan de la Jerarquía del planeta.

Este es un ejemplo en relación a aquellos que trabajaron con este símbolo de “Sham”.

LA CIENCIA DEL HOMBRE

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primera Convivencia de Jóvenes, 7ª parte

Agosto de 2001, Visakhapatnam/ India

El Hombre Septenario 2

Cuando nos referimos a la ola cuando está en el océano, se la llama "el hombre en Dios". Así uno está en el otro, Dios está en el hombre y el hombre está en Dios. Estas son las cámaras séptimas y octava. De ahí en adelante, es experiencia, experiencia de bendición, experiencia de verdad, estado de éxtasis. Esa es la quinta cámara.

Entonces, la cuarta cámara es el conocimiento que no tiene límites surgiendo del pensamiento creativo. El conocimiento y la bendición son los dos aspectos del hombre. Entonces, tenemos el vehículo para experimentar el conocimiento, para experimentar la bendición, para experimentar a Dios. Este vehículo consiste en la mente, los sentidos y el cuerpo.

El hombre es visto como triple. Existe el aspecto Dios, lo divino. Entonces, existe el aspecto hombre con conocimiento y bendición. Y luego está el aspecto vehículo, que es la mente que memoriza, los sentidos y el cuerpo. Este es el hombre septenario: las siete cámaras del hombre. La mayor parte del hombre sensual y emocional promedio se encuentra únicamente en la parte vehículo del hombre. Ni siquiera están en el aspecto humano del hombre.

Entonces, existe lo supra humano y lo divino. Deberíamos saber que nosotros somos mucho más de lo que vemos como nuestra avenida. Para dar el mensaje de estos tres aspectos del hombre, tenemos el símbolo del carro como vehículo y existe el hombre en Dios en el vehículo y al Dios en el hombre en el vehículo. Así es como vemos un carro de caballos conducido por Krishna y Arjuna sentado en él. Si preguntáis a un hindú común y corriente, os hablará únicamente de Arjuna, Krishna, el carro y la guerra. El símbolo existió incluso ante de Krishna, Arjuna y el carro.

Existe la divinidad en vosotros conduciendo todas las inteligencias relativas a vuestro cuerpo. La vida surge de ella, el tiempo surge

de ella, la fuerza surge de ella, la materia surge de ella – todo lo que conocemos procede de la fuente una. Esa fuente se encuentra en vosotros. Es la divinidad en vosotros. Vosotros estáis allí. Este es el aspecto triple del hombre y este se detalla en siete aspectos. Por eso se dice que el hombre es aquel que tiene siete planos de existencia.

Esta es una división muy amplia. Podéis hacer muchas divisiones de cada división. Cada división puede nuevamente dividirse en siete divisiones. Lo que es importante para nosotros es que tomemos la cuarta y quinta cámara de conocimiento y la bendición de la existencia y no nos limitemos a nosotros mismos a las satisfacciones del cuerpo y sus relativos problemas. Estas cosas traen felicidad temporal, pero luego tiene sus consecuencias.

Nosotros somos más, más grandes de lo que pensamos de nosotros. De esta manera, deberíamos entrar en la parte desconocida relativa a nosotros y alcanzar aquellos reinos en donde estamos abiertos al conocimiento, que es luz. Podemos hacer las cosas visibles, aquellas que los demás no ven. Así es como han de realizarse los pasos.

Para ello precisamos disciplina. Si situáis vuestras aspiraciones claramente, las actividades diversas os seguirán. De otra manera, es sólo ir a la playa, comer helados y hablar sin propósito. El habla es también una facultad excelente. Existe una manera de hablar llevando a cabo alquimia. Existe también una manera de hablar haciendo ruido. La palabra puede utilizarse para hacer ruido. La palabra puede utilizarse para expresar la voz. La palabra puede utilizarse para transmitir pensamientos sublimes. La palabra puede utilizarse para transmitir luz. La palabra puede utilizarse para transformar cosas. Existe una gran magia en la que uno puede trabajar siempre que uno conozca cómo trabajar con la palabra. Primeramente, precisamos comprender todos los potenciales que tenemos.

Uno precisa aspirar alto, obtener altura y seguir trabajando para ello en ese compromiso. Todas vuestras energías han de estar orientadas hacia arriba. Entonces no tendréis depresión, no lloraréis, no os sentiréis taciturnos porque hay un compromiso hacia algo noble. Esto os compromete y os llena de plenitud y el sentido de satisfacción es muy alto cuando lo lográis. A cada estudiante se le debería dar una aspiración noble y elevada. Se le debería enseñar que está constituido por siete cámaras. Debería intentar ir hasta

los pisos superiores, en donde hay más luz, un viento mejor y sin mosquitos. Los mosquitos se recolectan unos a otros. No es un estado muy noble el de vivir quejándonos unos de los otros, comentando cosas sobre los otros, hablando mal de otros. ¿Cuál es el gran trabajo realizado en una actividad tal? Es como vivir en una cámara llena de mosquitos.

Deberíamos apuntar alto y proponernos una meta elevada, para que nuestras energías se orienten hacia arriba y ni pensemos en las cosas insignificantes o mezquinas. De lo contrario, esas cosas sin importancia se vuelven importantes. Esto es lo que yo veo como lo básico para todo estudio ocultista. Os doy el tema en su amplitud y, luego, entramos en los detalles. De esta forma, somos como la ola del océano uno. Esencialmente somos divinos porque esencialmente lo que está en la ola es lo que hay en el océano.

Entonces, el hombre en la sexta cámara es llamado “el hombre en Dios”. No podemos estar fuera de Dios. En el océano, la ola no puede estar fuera del océano. No tiene existencia por sí misma. ¿Podéis concebir una ola sin océano? No podéis concebir a un hombre sin su fuente. El océano, cuando está en la ola, se le llama “Dios en el hombre” – que es la séptima cámara.

Este texto no ha sido revisada por el autor y podría contener errores.

VISHNU PURANA

CAPÍTULO XI

La Historia de Dhruva

Te dije que el Manu Swayambhuva tuvo dos hijos, Priyavratha y Uttanapada. Uttanapada engendró a Uttama por medio de su primera esposa, Suruchi. El hijo era muy querido y allegado al padre. La otra esposa de Uttanapada se llamaba Suniti. De hecho, ella era la reina, pero no era tan afortunada como para recibir el suficiente afecto cálido de su esposo. Ella dio a luz a un hijo, de nombre Dhruva.

Un día, Uttama estaba sentado sobre las piernas de su padre, y Dhruva también quiso sentarse allí. A Suruchi no le gustó. Le dijo a Dhruva: “Si quisieras sentarte en el regazo de tu padre junto con mi hijo, tendrías que haber nacido de mí, como mi hijo. Aquí no hay lugar para el hijo de otra mujer. Eres necio al aspirar al lugar de Uttama. No hay duda de que tú también eres el hijo de este rey, pero al mismo tiempo no eres tan afortunado como para haber nacido como mi hijo. Este trono es de reyes, venerado por todos los reyes, y todos los gobernantes de la tierra se someten a su estandarte. Se justifica que mi hijo se siente sobre este trono. ¿Por qué luchas inútilmente? Este deseo tuyo es demasiado elevado para que lo aspire. Tú has nacido de Sunithi y esto hace que sea imposible que lo aspire.”

Parasara dijo: “Dhruva escuchó estas palabras, apartó su cara alejándose de su padre, y se fue al palacio de su madre. Ella lo tomó en su regazo, comprendió la situación y dijo: “Hijo mío, nadie insulta a su padre en esta tierra. Lo que dijo Suruchi es verdad, pues has nacido de mí, la reina desafortunada. Aquellos que han acumulado el resultado de sus pasadas obras de bien no son insultados por sus madrastras. Lo que tú has experimentado ahora es el resultado de lo que has hecho en el pasado. No te preocupes. Nadie puede

conferirte lo que tú no has hecho. No hay lugar para tristezas debido a sus palabras. El trono, el poder, la sombrilla blanca de un emperador, buenos caballos y elefantes son heredados por aquellos que adquieren el bien suficiente de sus obras pasadas. Suruchi hizo todo esto en su vida anterior y ahora es la verdadera esposa del rey. Aunque se me llama reina, no he acumulado nada de mi vida pasada. El hijo de Suruchi es el producto de sus buenas acciones del pasado. Tú, hijo mío, eres el producto de mis buenas acciones, que fueron sólo unas pocas. Uno obtiene el placer de lo que ha hecho en el pasado, y solamente eso. Si estás realmente triste por este incidente, intenta acumular únicamente buenas obras que produzcan buenos resultados. Sé bueno en tu comportamiento y sigue la ley. Sé amigo de los seres vivientes y esfuérate mucho por su bienestar. Tus buenas acciones formarán una corriente descendente sobre la que flotarás y te acercará a lo que tú llamas riqueza, como en un barco.” Dhruva dijo: “¡Madre! Mi corazón ya no está molesto por las palabras de Suruchi. No las guardo en la mente. Intentaré seguir tu consejo, que es realmente grandioso. Adquiriré un lugar que sea venerado por todos los seres de todos los mundos. Suruchi es la esposa amada del rey. Uttama, su hijo, puede disfrutar del trono y estoy feliz por ello, porque él es mi hermano y porque el reino le será ofrecido a él por mi padre. No deseo algo destinado a los demás. Aspiro a algo que todavía no haya sido dado, ni siquiera a mi padre.”

PARACELSO

Salud y Curación

EL CONOCIMIENTO DE LA PARTIDA

El desarrollo tecnológico y científico en el siglo XX contribuyó sustancialmente a diagnosticar y tratar variedad de enfermedades. Los programas de salud e higiene, junto con los progresos antedichos dieron lugar al aumento de la longevidad y a la prevención de muertes prematuras. Si bien es cierto, sin embargo surgió otro problema. Hoy en día, en los países desarrollados las personas están aguardando partir en forma de muerte. Las personas que se vuelto suficientemente viejas, ineficaces, continúan sufriendo en gran número en los hospitales. La mayor parte de ellos no están dispuestos a vivir, pero al mismo tiempo no saben cómo morir.

Cómo morir es un conocimiento tan importante como vivir. Morir no es morir, sino partir. Los antiguos sabían esto. Nacer es alcanzar ciertos propósitos que darían lugar a la autorrealización. Vivir es perseguir los fines que la vida ofrece para la autorrealización. Morir es partir, ya sea cuando los propósitos se han alcanzado o bien cuando el cuerpo ya no es útil para alcanzar los propósitos de la vida. Un hombre moderno toma tierra en un aeropuerto, entra en un vehículo y se mueve en una ciudad para alcanzar los propósitos de su llegada a la ciudad. Cuando ha alcanzado el propósito, se marcha otra vez desde el aeropuerto.

Las almas encarnadas encarnan para realizar los objetivos de sus vidas. Los objetivos incumplidos causan el conocimiento inadecuado. Para realizar la parte incumplida, siguen encarnando. Hasta que la persona se convierte en una encarnación de conocimiento, sigue encarnando. La teoría de la encarnación fue global en los tiempos antiguos y ahora está encontrando lentamente su expresión en todo el mundo. La sabiduría no está completa hasta que la doctrina de la reencarnación sea estudiada y comprendida. La negación de

esta doctrina causa ciertas dificultades, como es el caso ahora. En Oriente es de conocimiento común y está incorporado en la psique de los seres humanos que vienen una y otra vez hasta que se autorrealizan física y metafísicamente. La autorrealización es el medio de tal cumplimiento y la ciencia del yoga establece el camino. También es conocido que el cuerpo humano es el vehículo para el hombre, que es el morador. Él utiliza el vehículo apropiado para cumplir los deseos relativos a la integridad física, emocional, mental y supramental. Así como en un viaje largo se cambia el vehículo cuando ya no es útil, los cuerpos viejos se abandonan y el morador busca cuerpos nuevos y frescos. Uno no puede seguir adelante con un vehículo inoperante en un viaje largo. El morador interno sigue su viaje y cambia los vehículos (cuerpo) si fuera necesario y avanza. Cuando este conocimiento no está disponible, la muerte es parecida a la terminación del viaje, que no es aceptable para el morador. Por esta razón la gente trata de reparar y reparar y reparar el vehículo inoperante sin resultado y se apegan a él. No saben que la Naturaleza les proporciona aún otro vehículo y que deben estar preparados para dejar el vehículo inoperante.

Este conocimiento tiene que darse para superar la crisis de mantener viejos cuerpos inoperantes con variedad de sistemas de apoyo. En la mayor parte de estos casos las personas no están conscientes, mientras que la vida en el cuerpo se mantiene con el sistema de apoyo. Cuando el sistema de apoyo se retira, la vida se retira. Ni los pacientes ni su familia ni los médicos son hoy capaces de tomar esta decisión. Esto no puede seguir.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extraído de: Paracelso – Salud y Curación

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

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN DICIEMBRE 2012/ENERO 2013

21.12.	12:11	☉ → ♑ / El Sol entra en Capricornio ♀ Solsticio de invierno: Cumpleaños Jesucristo ☉ en ♑ – Cada mañana: <i>Contemplar en la estrella de 5 puntas de color blanco brillante durante el amanecer</i>	
22.12.	22:19	11ª fase lunar ascendente ♃ <i>Para curación (fin el 24.12. a las 00:49)</i>	☉ 01°27'♑ / ♃ 01°27' ♃
27.12.	08:57	Fase de Luna Llena ♃ <i>Contemplar en el loto del corazón de 8 pétalos</i>	☉ 05°58'♑ / ♃ 23°58' ♃
28.12.	11:21	☉ Luna Llena de Capricornio	☉ 07°06'♑ / ♃ 07°06' ♃
29.12.		December Call Day	
04.01.	17:26	♁ 8ª fase lunar descendente ♀ <i>(fin el 05.01. a las 16:21)</i>	☉ 14°29'♑ / ♃ 08°29' ♃
07.01.	12:31	11ª fase lunar descendente ♃ <i>Para curación (fin el 08.01. a las 09:52)</i>	☉ 17°20'♑ / ♃ 17°20' ♃
11.01.	00:06	Fase de Luna Nueva ♀ Luna Nueva en Capricornio: Contemplar en el Compromiso	☉ 20°53'♑ / ♃ 08°53' ♑
	20:43	♁ Luna Nueva de Capricornio	☉ 21°46'♑ / ♃ 21°46' ♑
13.01.	14:31	23ª constelación de <i>Dhanishta</i> ☉ 21:00 Meditación de Dhanishta (fin el 14.01. a las 13:01)	♃ 17°22' ♃
18.01.	11:54	♁ 8ª fase lunar ascendente ♀ <i>(fin el 19.01. a las 13:45)</i>	☉ 28°31'♑ / ♃ 22°31' ♃
19.01.	22:51	☉ → ♒ / El Sol entra en Acuario ♃ ☉ en ♒ – Cada Domingo (20.01., 27.01., 03.02., 10.02., 17.02.): <i>Invocar la energía de Acuario a través del Maestro CVV</i>	
21.01.	18:52	11ª fase lunar ascendente ♃ <i>Contemplar en el tercer Ojo (fin el 22.01. a las 21:38)</i>	☉ 01°52'♒ / ♃ 01°52' ♃
26.01.	04:18	Fase de Luna Llena ♃ <i>Descenso de la energía de Acuario a través del tercer Ojo por todos los centros del cuerpo</i>	☉ 06°20'♒ / ♃ 24°20' ♃
27.01.	05:38	☉ Luna Llena de Acuario	☉ 07°24'♒ / ♃ 07°24' ♃
03.02.	03:44	♁ 8ª fase lunar descendente ☉ <i>Contemplar en el Maestro CVV (fin el 04.02. a las 02:03)</i>	☉ 14°26'♒ / ♃ 08°26' ♃
05.02.	21:42	11ª fase lunar descendente ♃ <i>Contemplar en el tercer Ojo (fin el 06.02. a las 19:07)</i>	☉ 17°13'♒ / ♃ 17°13' ♃
09.02.	10:49	Fase de Luna Nueva ♃ Luna Nueva en Acuario: Contemplar en Mahá Deva, el Señor Absoluto, en quien todos los mundos (planos) se retiran – Śiva Râtri;	☉ 20°49' ♒ / ♃ 08°49' ♒

Todas las horas son en hora europea

Del: Calendario Astrológico 2012/2013;

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

Great Invocation

Let us form the Circle of Good Will.
OMNIA VINCIT AMOS.
From the South through Love
which is pure.
From the West through Wisdom
which is true.
From the East through Will
which is noble.
From the North through Silence
which is golden.
May the Light make beautiful
our lives.
O Hierophant of our Rite
Let his love shine.
OMNIA VINCIT AMOS.
Let us form the Circle of the World 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.