

Circular de Vaisakh

HAMSA SIVA SOHAM

Geminis 2015 Mithuna

Carta 2, Ciclo 29 – del 21 de Mayo al 21 de Junio 2015

World Teacher Trust España
wttes.com

INDICE

INVOCACIÓN	3
PLEGARIA DEL AÑO 2015-2016	4
CARTA ASTROLÓGICA DEL MES	5
MENSAJE DEL MES DE GEMINIS	6
MENSAJE DEL MAESTRO	7
GÎTÂ-UPANISHAD	8
MAESTRO MORYA	11
MAESTRO KUT HUMI	12
MENSAJE DEL MAESTRO E.K.	13
VIDURA	14
ASÍ HABLA SHIRDI SAI	15
SRI RAMAKRISHNA	16
SOBRE LA DOCTRINA SECRETA	17
LA PLEGARIA DEL HOMBRE LAICO	19
LA VACA	19
DISCIPULADO	20
EL MAESTRO	22
KAPILA	23
HOJAS DEL ASHRAM	25
SOBRE EL AMOR	27
SOBRE EL SILENCIO	27
INVOCACIONES DE LA LLAMA VIOLETA	28
DE LA PLUMA DEL MAESTRO	29
SECCIÓN NIÑOS	30
HISTORIAS PARA JÓVENES	31
RESEÑA DE LIBROS	32
IMAGEN DEL MES	33
AGNI	34
UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL	36
La ayuda que viene de Dios	37
LA CIENCIA DEL HOMBRE	38
VISHNU PURANA	42
PARACELSO	44
GREAT INVOCATION	46

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

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

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

INVOCACIÓN

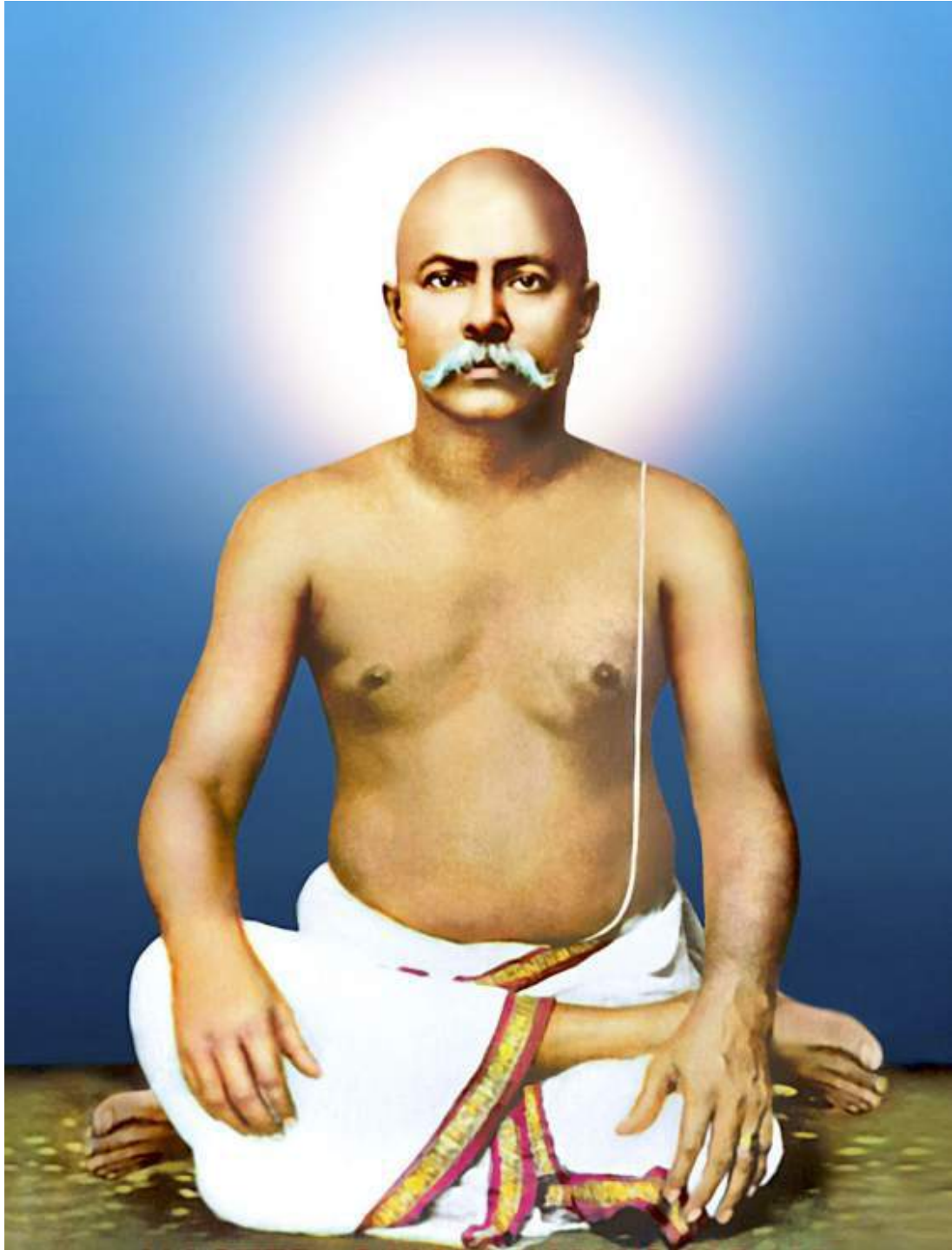
May the Light in me be the light before me.
May I learn to see it in all.
May the sound I utter reveal the light in me.
May I listen to it while others speak.

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

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

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

Master E.K.

PLEGARIA DEL AÑO 2015-2016

Wash Karma in space.

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

"Lava el Karma en el espacio.

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

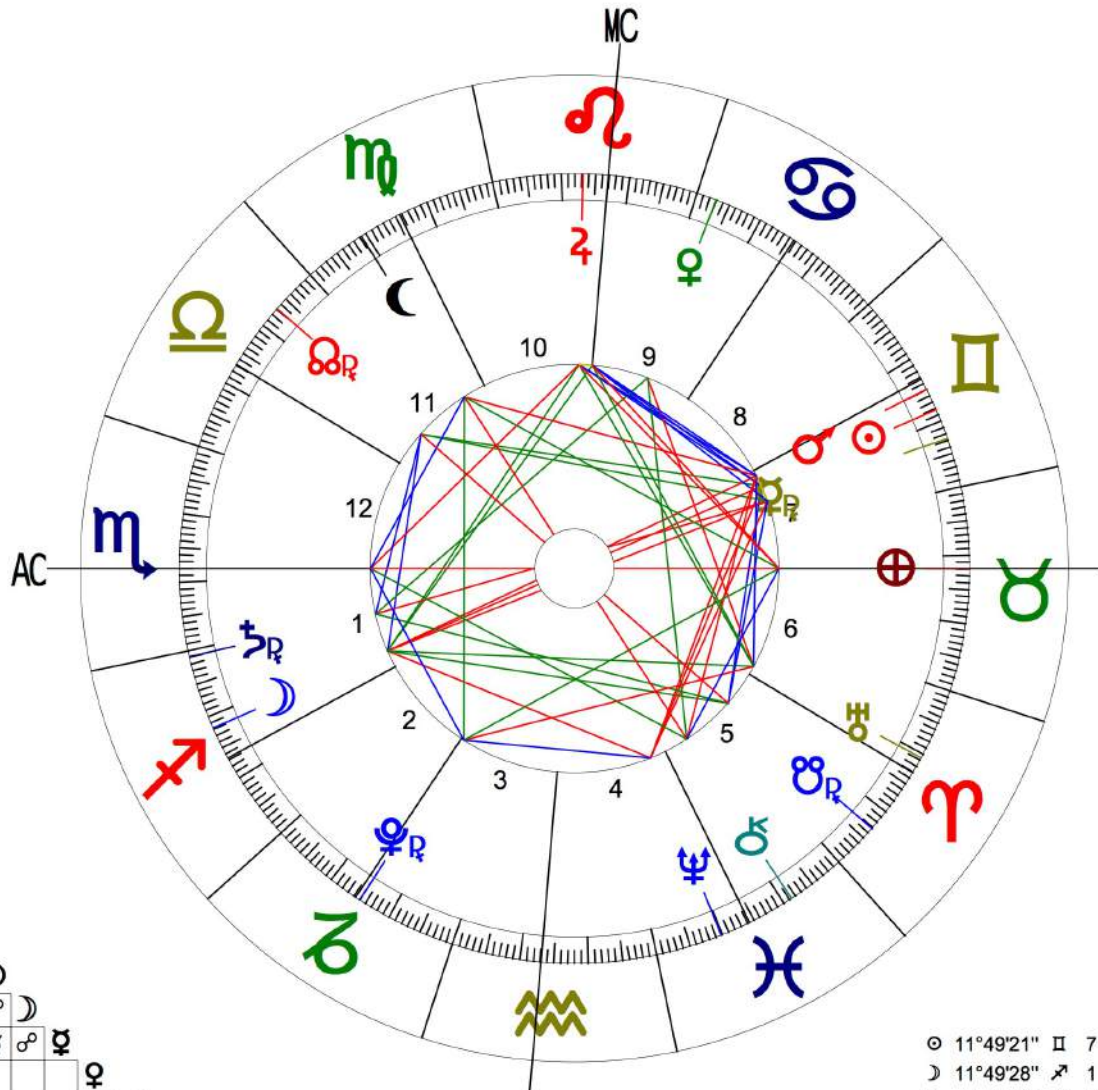
CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

Luna Llena de Geminis

Barcelona

Natal chart interpretation
Placidus
Tropical Zodiac

Longitude: 0°0' E   Latitude: 0°0' N
02/06/2015   18:19:00 CET/S(GMT +02h 00m)
Sidereal time: 9:02:16

☉												
☽	☽	☽										
♁	♁	♁	♁									
*	Δ			*	♁							
	♁	Δ				♁						
	Δ	□	*	Δ		♁						
□	□	□		□								
				□	*	♁						
		Δ	□			♁	☽					
Δ	*	Δ		*			♁					
*	Δ	*		Δ			♁	♁				
				□		Δ	*	Δ			♁	
*	Δ	*	*	♁	Δ					♁	AC	MC

					♁					♁		11°49'21"	♁	7	
					♁					♁		11°49'28"	♁	1	
					♁					♁		7°19'56"	♁	7	
					♁					♁		27°06'01"	♁	9	
					♁					♁		15°04'05"	♁	7	
					♁					♁		18°01'44"	♁	10	
					♁					♁		16°51'44"	♁	10	
					♁					♁		0°51'10"	♁	1	
					♁					♁		19°22'44"	♁	6	
					♁					♁		13°06'13"	♁	4	
					♁					♁		14°19'56"	♁	3	
					♁					♁		15°02'56"	♁	3	
					♁					♁		16°53'29"	♁	5	
					♁					♁		21°20'28"	♁	5	
					♁					♁		18°01'44"	♁	11	
					♁					♁		20°44'54"	♁	11	
					♁					♁		6°51'09"	♁	11	
					♁					♁		6°51'09"	♁	5	
					♁					♁		18°01'51"	♁	7	
					♁					♁		18°01'44"	♁	1	
					♁					♁		13°06'13"	♁	10	
					♁					♁		14°19'56"	♁	12	
					♁					♁		16°53'29"	♁	12	
Cardinal:	9														
Fix:	30														
Mutable:	53														
Fire:	35														
Earth	0														
Air:	33														
Water:	24														
male	68														
female	24														

MENSAJE DEL MES DE GEMINIS

El hombre es una entidad autoconsciente. Puede permitirse ser introspectivo. Hacer introspección en uno mismo es el medio para colocarse en error cero. El hombre debe hacer introspección con regularidad e inspeccionar los patrones de sus pensamientos, de su habla y su acción. Tiene que evaluar la cualidad que tienen, su precisión y su utilidad a la vida del entorno. Tiene que ajustar su triple actividad, que constituye su personalidad. Su personalidad no es más que su doble. Él y su personalidad deberían vivir de mutuo acuerdo, cooperando y con cordialidad. Este es el mensaje del signo de Géminis. Las dos líneas verticales son iguales. Así también, el hombre y la personalidad. Uno no puede dominar al otro. En la cordialidad no hay dominación. El hombre, el alma y su personalidad tendrán que trabajar la cordialidad. Ninguno debe pensar nunca en dominar al otro.

Las religiones enseñaron que la personalidad debía ser dominada por el alma. Cuando uno domina al otro, el otro intenta encontrar el momento y el lugar apropiados para deshacerse del dominante. El vencido busca siempre una oportunidad para derribar al vencedor. Ganar es una mala costumbre. Ganar crea a un perdedor. Un perdedor siempre planea desquitarse por la pérdida. Si el conocimiento de ganar tiene que reemplazarse, el conocimiento de ganar y de dominar deberá ser reemplazado por el conocimiento de la cordialidad y el amor.

La cordialidad o amistad con la propia personalidad es el primer paso para adquirir armonía interna. El verdadero objetivo del yoga es extender esta cordialidad a todo ser a nuestro alrededor. A través de la cordialidad la unión es posible. La unidad es posible. La unicidad es posible. La unión es posible. Esta unidad aporta la alegría de vivir. Un verdadero yogui es aquel que se une a las plantas, los animales, los humanos y los devas mediante la cordialidad. El espíritu de cordialidad requiere una actitud de igualdad. El espíritu de Géminis es el objetivo de la humanidad cuando un ser humano siente: "El otro no es sino un hermano". Maitreya lo representa. Él intenta iniciar a la humanidad en este principio de hermandad, cuyo otro nombre es cordialidad.

MENSAJE DEL MAESTRO

VE AQUELLO DENTRO Y FUERA

El realizado es aquel que se da cuenta de la VERDAD. Otro nombre para la VERDAD es AQUELLO. El realizado se da cuenta de que todo es "Aquello" y que no hay nadie más. Él también es una proyección de AQUELLO. Ve AQUELLO dentro y fuera, siempre y en todo lugar. Para él, el mundo de las formas y los nombres no son sino etiquetas de AQUELLO. Se relaciona con el contenido mucho más que con las etiquetas.

Incluso el realizado desconoce la dimensión completa de AQUELLO. Conoce cuanto se le ha revelado. Así era Krishna, cuyas dimensiones eran siempre desconocidas y fascinantes; en la medida que Él revelaba, en esa misma medida los sabios videntes que le rodeaban conocían. El Krishna no revelado ha sido siempre inmensurable, incomprensible y desconcertante. Por las dimensiones conocidas, los sabios videntes, los seres celestiales, los devotos, los discípulos encontraron que Él era en verdad AQUELLO en manifestación. Se dieron cuenta de que "Krishna es siempre". No hay nacimiento ni muerte que se le atribuya. Él se manifiesta y de-manifiesta según el Plan.

GÎTÂ-UPANISHAD

- Lord Krishna -

PACIENCIA Y OBSERVACIÓN

śrī-bhagavān uvāca

asamśayaṁ mahā-bāho mano durnigrahaṁ calam

abhyāsenā tu kaunteya vairāgyeṇa ca gṛhyate

Krishna el Señor le dijo a Arjuna: “Sin duda, la mente es inquieta y difícil de controlar. Pero puede controlarse mediante la práctica, la paciencia y la ecuanimidad”. (6/35)

Comentario:

La mente es un principio que se mueve con rapidez. La estabilidad no es su fuerza. Siempre se está moviendo. Estabilizar la mente suele ser un juego perdido. Ni siquiera ayuda la práctica, a menos que se asocie con la paciencia. Las escrituras sugieren la práctica. Pero antes de practicar, debe adquirirse paciencia y perseverancia. La mente busca resultados rápidos. La paciencia requiere aguardar. A la mente moderna le irrita esperar. Aprender a esperar y esperar para aprender son las cualidades necesarias.

“Practica con paciencia” es el consejo de Krishna.

Krishna sugiere observar la mente. Observar es la clave de oro para meditar. Es la clave de oro para el yoga. Observa el pensamiento que llega. No lo controles, obsérvalo. Controlarlo no es la clave. Observarlo te permite desasociarte del pensamiento. Observa el pensamiento. El pensamiento emerge del YO SOY, YO SOY en ti. Cada vez que surja un pensamiento, observa el pensamiento y sustitúyelo con el YO SOY. El pensamiento desaparece y el YO SOY permanece. Una vez y otra, surge el pensamiento. Instituye el YO SOY en los pensamientos que surjan. Que esto sea una práctica. La paciencia es la cualidad necesaria. La observación es otra cualidad. Instituir el YO SOY en los pensamientos observados es la práctica.

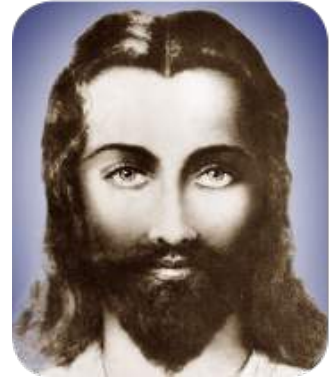

Esta práctica debe llevarse a cabo durante muchos años. De esta manera tiene lugar el nuevo hábito de instituir el YO SOY en los pensamientos que surgen. Así la mente adquiere la presencia del YO SOY y tiende a ser YO SOY. YO SOY es el estado estable del alma, de cuya luz emergen los pensamientos. Ahora los pensamientos se funden en la luz del alma y en el aspecto alma. El YO SOY permanece, mientras su luz brilla con fuerza. La mente queda transformada como YO SOY.

MAITREYA EL SEÑOR

- Comunidad de Maitreya -

CINCO REGLAS

- Que el trabajo sea limpio. Que no haya expectativa de recompensa.
- Que la cooperación sea completa. No busques cooperación. Extiende tu cooperación.
- Sé cordial con el grupo con el que trabajas. No te preocupes por la cordialidad de los demás. Que tu naturaleza sea cordial, cooperativa e industriosa.
- No te embarques en ningún trabajo que sea extraño a tu naturaleza. Que el trabajo sea aceptable para tu naturaleza. Si no lo es, originará fatiga, irritación y conflicto.
- Que tu trabajo sea voluntario, que tu esfuerzo sea voluntario y que tu cordialidad sea natural. Que tu naturaleza funcione gozosamente a lo largo de las horas de vigilia.

Si se cumple con lo mencionado, uno entra muy pronto en los reinos de la luz.

MAESTRO MORYA

- Maruvu Maharshi -

JUEGOS DE PERCEPCIÓN

La Presencia es experimentada generalmente cuando uno está solo. El sonido del silencio llamado NAGA, se escucha mejor en soledad. Se escucha adentro y también afuera. Por eso es beneficioso para el estudiante estar en un lugar de silencio. En el silencio, mejora la audición. Permite escuchar el sonido silencioso. En el silencio, el tacto funciona mejor. El toque de la Presencia se experimenta mucho mejor en las horas de soledad. El toque sutil de la Presencia y la Presencia sutil del sonido permiten que nazca y se desarrolle el Antahkarana.

En todas las tradiciones antiguas, había un juego de niños. Se le vendaban los ojos a un niño y se le pedía que se moviera para sentir la presencia de los otros, los reconociera por su voz y también por el tacto. El reconocimiento por el sonido y el reconocimiento por el tacto son percepciones mejores que el reconocimiento por la vista. El desarrollo de las percepciones sutiles debe ser llevado a los juegos grupales. De otro modo, los estudiantes permanecerán con el entendimiento grosero de la vista. “Ver es creer” es un estado de comprensión pobre.

MAESTRO KUT HUMI

- Devapi Maharshi -

MANIFESTACIONES ELÉCTRICAS

El cielo que nos rodea es eléctrico. Cada vez que hay un relámpago hay el correspondiente pensamiento. Solamente los videntes comprenden el pensamiento que surge de un relámpago. Ellos hacen un esfuerzo conjunto para llevar su pensamiento a la acción para beneficiar a la humanidad.

Cada relámpago conlleva una perturbación, la cual a su vez causa una reestructuración a través de su efecto en cadena. Hay un cambio químico con cada manifestación eléctrica. El mundo de hoy está bajo demasiada química a través de manifestaciones eléctricas continuas de manera sutil en el cielo que nos rodea. Aquellos que están estables en meditación son capaces de percibir la química en continuo cambio en el mundo.

La naturaleza es benevolente para batir la sustancia mundana, para que los problemas enterrados encuentren su expresión superficial. Cuando los problemas son así traídos a la superficie, pueden ser atendidos y despejados. Crisis tras crisis, la naturaleza está en un proceso de limpieza trayendo los problemas escondidos, los enterrados y los no modificados del pasado.

MENSAJE DEL MAESTRO E.K.

EL ESTADO DE YOGA

¿Cómo sabe uno si está en el estado de Yoga? ¿Lo está si lo dice su maestro? ¿Lo está porque lo dicen sus colegas? ¿Lo está si la sociedad lo dice?

Esa no es la medida adecuada. Cuando uno está en acción, y no tiene causa o motivo para tal acción, y cuando esa acción beneficia a los alrededores, se dice que uno está en Yoga.

VIDURA

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Uno no puede enderezar el arco iris,
ni puede doblar el rayo de sol.
Así también, la Virtud no puede ser manipulada

ASÍ HABLA SHIRDI SAI MALA VENERACIÓN

Aquel que sinceramente Me venera no necesita pensar en satisfacer sus propias necesidades.

Pobre de aquellos que nada más terminar sus actos de veneración esperan que se cumplan sus necesidades.

A tal actitud de veneración le falta fe.

SRI RAMAKRISHNA

LA VOLUNTAD DE DIOS

Si uno adquiere la convicción de que todo es hecho según la voluntad de Dios, entonces uno se convierte solamente en un instrumento en las manos de Dios; uno es libre incluso en esta vida. “Tú haces Tu trabajo, oh Señor, pero la gente dice, ‘yo lo hago’ “

Aquel que puede resignarse a la voluntad del Todopoderoso con fe simple y amor inocente, realiza al Señor muy rápidamente.

SOBRE LA DOCTRINA SECRETA

LA GENEALOGIA DE LA MAGIA

Se puede formular humildemente que la ciencia nunca podrá resolver el problema del origen del hombre si rechaza la evidencia de los registros más antiguos del mundo, y los niega de la mano de los legítimos guardianes de los Misterios de la naturaleza. No es sino infantil reírse de la ingenuidad y superstición antiguas. La llave del simbolismo universal está escondida en las simples fábulas de tradición y de superstición. Los llamados simbolistas no han logrado trazar la magia de su origen debido a la falta de ingenuidad y prejuicio hacia las creencias supersticiosas.

Construyendo su propia hipótesis, dicen que esa magia emanó hacia unos 70 años antes de Cristo en países escandinavos. Hay otros que dicen que fue mucho antes, a través de Zoroastro. Pero aún otros dicen que el mismo Zoroastro no fue el fundador de la magia, que fue un reformador mágico, si no que tomó prestada la magia de los caldeos y egipcios. De cualquier manera, no se le puede considerar a él como el fundador de la magia.

Pero, entonces, ¿quien o qué institución fundó la magia? Continúa siendo un misterio para la mente moderna, la cual rehúsa de la simplicidad de la institución de la magia que existió en todo momento desde el origen del hombre. “En la medida que los alumnos llegaron a este planeta, también llegaron los maestros.” La institución de maestros que enseñan los secretos de la Vida, impartiendo la disciplina necesaria y manera de vivir, ha surgido de la misma fuente de la que surgió la humanidad. Mientras tanto, habrá muchos auto proclamados orientalistas y simbolistas que se burlan de las Verdades sublimes, debido a su arrogancia, que no es más que un producto de la ignorancia. Decir que la habitación del rey en una pirámide no es más que un arcón de maíz y que la pirámide es un granero, o incluso una bodega, demuestra los cerebros enanos de los investigadores modernos.

La sociedad moderna, sobre la base de la autoridad de algunos hombres de ciencia, llama a la magia "charlatanería".

Pero la magia continúa existiendo. Todo el mundo antiguo, con sus eruditos y filósofos, sus sabios y profetas, creen en ella.

No hay ningún país donde no se practicara la magia, a pesar de las declaraciones de los hombres de ciencia y de los miembros de la sociedad moderna.

Los mejicanos tenían a sus iniciados, sus sacerdotes hierofantes y magos bajo criptas de iniciación. Dos estatuas exhumadas de los Estados del Pacífico representan un adepto mejicano en la postura prescrita para un ascético Hindú y una sacerdotisa azteca con un protector de cabeza de una diosa Hindú. Las conexiones de Méjico con la Antigua India a través del Pacífico serán de conocimiento futuro.

El Árbol del conocimiento que se exhibe en metales de Guatemala, con sus cientos de ojos, orejas, simbolizando la vista y el oído, y rodeados de la Serpiente de la Sabiduría susurrando en la oreja del pájaro sagrado, representaba la migración de la magia de un lugar a otro, a medida que la civilización humana se movía de un lugar a otro.

Las pirámides de Egipto, construidas por los Faraones, y las pirámides de los Aztecas tienen mucho en común; están en armonía en cuanto al canon de la proporción. ¿Fueron los mejicanos los que copiaron de los egipcios, o al revés? O ¿ambos tienen un antepasado común? Es muy posible que las dos civilizaciones tengan su antepasado común, así como los dos brazos del compás solamente tienen un origen.

El árbol maya de la vida

LA PLEGARIA DEL HOMBRE LAICO

Cuando entramos
en este mundo,
lenta y gradualmente,
nos vamos rodeando de personas y de cosas
materiales.

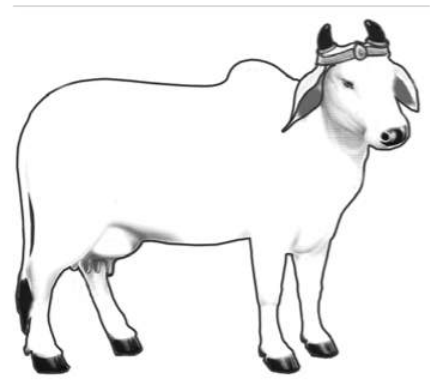
Las sentimos
como nuestras.

Este sentimiento es pegajoso y, de esta
manera, quedamos sujetos.

Nosotros oramos
para que podamos ser elevados
de esta sustancia pegajosa.

LA VACA

EL SÍMBOLO Y SU SIGNIFICADO

Inhalar el olor del excremento de vaca neutralizaría el veneno causado por la picadura de un escorpión o de una serpiente.

DISCIPULADO

CUATRO VIAS DE KALI

Cuatro son las vías dadas para Kali:

Una es matanza, la segunda es prostitución, la tercera es 'casino' (lugares de juego), la cuarta es la elaboración, venta y consumo de alcohol.

Kali ha sido muy dinámica en cubrir el globo entero con sus cuatro actividades. No vegetarianismo implica matar al animal y existe en casi todo lugar habitado. La comida no vegetariana existe casi por todas partes, mientras que el vegetarianismo es una excepción. Buddha el Señor hizo un esfuerzo en cerrar esta vía de Kali. Tuvo un impacto, pero pequeño.

La prostitución es un insulto a la feminidad. La feminidad es la representación de la naturaleza. Cuando continuamente se insulta a la naturaleza a través de una comprensión y actitud equivocadas de los hombres hacia las mujeres y niños, no puede esperarse mucha alegría y felicidad en la tierra. Jesús el Cristo habló de la importancia de las mujeres y los niños. Las Escrituras Orientales valoran mucho el aspecto femenino de la creación. Pero el hombre siempre ha insultado a la mujer y continúa haciéndolo, trayendo más y más infortunio, crisis y calamidad hacia sí mismo. Allá donde se insulta a las mujeres, la sociedad está destinada a la caída. El hombre necesita darse cuenta de esto.

El juego es un medio ilegal de buscar ser rico. Obtener riqueza nunca es el objetivo de la felicidad humana. La ley de la naturaleza es tal que aquellos que trabajan serán satisfechos y felices.

El trabajo debe ser trabajo para el beneficio de los demás. Trabajar para uno mismo es una blasfemia. Casi cada ser humano es un esclavo del trabajo para sí mismo. Kali selló el destino de la humanidad a través de esta comprensión ciega del propósito del trabajo.

El hombre crece con la expansión de su comprensión y de su conciencia. El alcohol de cualquier tipo disminuye la luz de la comprensión. Trae inercia contraria al dinamismo. Causa aversión a muchas leyes sutiles de la naturaleza. Da lugar a una lógica y anarquismo peculiar. El alcoholismo o los narcóticos y otras hierbas y raíces que reducen la comprensión humana son semisuicidas.

Un discípulo debería asegurarse de eliminar en sí mismo estas cuatro esquinas. Sin eliminarlas, no puede ni siquiera soñar con el discipulado.

Un Discípulo

EL MAESTRO

8. AADYAM – EL INICIO DEL INICIO.

Todos los inicios tienen su base en la Existencia. Comienzan desde la Existencia. El primer impulso es el inicio aparente, pero la base para tal impulso es el inicio del inicio. Los inicios pueden percibirse, la base del inicio no se puede percibir. El que percibe en sí mismo es la base de aquello que percibe. Uno no puede verse a sí mismo excepto a través de métodos ocultos. El que se llama a sí mismo YO SOY tiene que conocer la base de su pensamiento YO SOY. El pensamiento YO SOY es un brote de uno mismo. El brote debe rastrear su fuente. El que percibe debe percibir la base de la percepción. Esta sólo puede ser una comprensión oculta. Incluso esta misma percepción se disuelve cuando toca la base; cuando se toca esta base, uno se convierte en AQUELLO. Permanece como AQUELLO y no se separa de AQUELLO. Proyecta conscientemente, pero permanece con la base que es el inicio del inicio. Así, cuando se ha convertido en la base, se dice que se ha unido al trasfondo de la consciencia. Cuando permanece como el trasfondo de la consciencia, se encuentra en el estado de SEIDAD, que es como el estado de sueño donde no hay actividad de la voluntad, conocimiento y acción. Es un estado como de sueño, pero no es sueño. Es un estado potencial, potencial de voluntad, de conocimiento y acción. Este es el estado natural de un Yogui o de un Maestro. Desde este estado el Maestro envía un impulso a sus seguidores que les capacita para evolucionar. Este estado parecido al sueño también se llama *Samadhi*. Él funciona desde este estado de *Samadhi*. *Samadhi* es un estado que no es ni consciencia ni Existencia, sino su punto de encuentro, su punto medio. El Maestro Morya lo denomina estado de *consciencia diamantina*. En este estado de *consciencia diamantina* está el inicio. Es un estado de umbral entre la Existencia y la consciencia. Los estudiantes harían bien en reflexionar sobre este estado que es el estado natural del Maestro.

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

KAPILA

LOS CUATRO MODELOS DE LA CREACIÓN 2

Modelo II: Sankarshana (El nacimiento de la mente)

Esta consciencia sucesivamente cambiante se llama Sankarshana y de ella nacen la mente y los sentidos, que siempre están activos. Este modelo causa nuevamente separatividad. Se trata de una segunda forma de separatividad si observamos detenidamente la historia de la Creación. La primera forma de separatividad es cuando la Esencia Universal se convierte en Esencia dentro y fuera del 'Huevo'. La segunda forma de separatividad es el nacimiento de la mente. Dicho en términos de la terminología espiritual más conocida, la primera forma de separación es cuando el Espíritu se convierte en alma. La segunda forma de separación es cuando un alma se convierte en mente. Esto está de acuerdo con el proceso de involución en la Creación. De este modo, a medida que la consciencia tiende a separarse mediante la materia, se produce su pérdida progresiva en la materia, lo que origina la consiguiente ignorancia y miedo.

La mente que ha nacido de esta manera pasa también por innumerables transformaciones. Pensar es la cualidad natural de la mente y el pensamiento puede ser de dos tipos. Uno de ellos es natural y el otro es innatural o fuera de lo normal. En sánscrito, el primero se llama Sankaípa y el segundo Vikalpa. Por ejemplo, cuando alguien ve una cosa, una persona o un lugar hermosos y percibe su belleza, eso es algo natural y normal. Pero los pensamientos subsiguientes acerca de ello o de cómo poseerlo, ser dueño de ello o robarlo, son todos ellos pensamientos derivados del primero y no son naturales ni normales y dependen del tipo de orientación individual de cada uno. Que un hombre vea a una mujer hermosa y reconozca su belleza, es algo natural; pero si va más allá de eso, ello le lleva a actos de distorsión o Vikalpa. Esto es lo que suele suceder con muchos aspectos de la vida del ser humano, que no se siente satisfecho con la experiencia primera y se complica con pensamientos posteriores e ilusorios, creándose un mundo ilusorio propio.

Todas las impresiones o sentimientos, actos de imaginación, aspiraciones y proyecciones que se hacen hacia el pasado y hacia el futuro constituyen el mundo ilusorio creado por el ser humano, mientras que el presente y la experiencia de lo presente es algo natural, normal y real para ese momento. Experimentar lo que se nos presenta es real. Sentir, pensar, imaginar acerca de ello es ilusorio. Esta ilusión produce ignorancia. Eso les sucede a los seres que viven continuamente imaginando, lo cual es diferente de la intuición de los científicos y ocultistas. La intuición es la facultad de penetrar o ver a través de algo; y la imaginación es la facultad de considerar algo, pero no de ver, ni de ver a través de algo.

Considerar y pensar en algo que existe, es un sentimiento, que es lo que se considera o en lo que se piensa. El pensamiento de tipo distorsionado de la mente o Vikalpa, arrastra al ser humano a una miríada de aventuras y lo deposita en las arenas movedizas de la vida. "Todo sentimiento es espejismo", dice una verdad oculta.

HOJAS DEL ASHRAM

LA SABIDURÍA DEL CUATRO

La cruz tiene cuatro brazos. Los cuatro brazos representan los cuatro aspectos del Uno. Conozcamos a estos cuatro como Existencia, Consciencia de la Existencia, Sabiduría y Conducta. Conozcámoslos también como la Consciencia del Trasfondo, la Voluntad, el Amor y la Luz. Estos cuatro existen como los cuatro Yugas: Krita, Treta, Dwapara y Kali. Los cuatro existen como los cuatro Kumaras (Cósmicos).

Son las cuatro cabezas del Creador. Conozcamos a los cuatro en todos los aspectos de nuestra vida. Todo existe como cuatro y es de esperar que el discípulo los experimente en su vida diaria. Estos cuatro existen incluso en la vida cotidiana como los cuatro puntos cardinales del día, que son la medianoche, el amanecer, el mediodía y el atardecer. Comprendamos que nuestra vida también existe como cuatro, es decir: la infancia, la juventud, la madurez y la vejez.

Entorno al cuatro se forma el cuadrado como límite. Este cuadrado es el resultado de la irradiación de los brazos desde el centro. El centro es esencialmente en principio un loto que siempre se está abriendo. El cuatro es la expresión de la palabra cuádruple que se manifiesta mediante cuatro transformaciones.

Sólo el cuatro manifestado es conocido y los otros tres están escondidos en la cueva de la imperceptibilidad. El primero de los tres imperceptibles es el más imperceptible y está simbolizado por la silla vacía. Éste es el espacio y se entiende que está situado en el norte. Ésta es la hora de la medianoche o la cuarta casa, Cáncer. Está cubierta por Soma, el Señor de los Gandharvas.

Las cuatro caras de Brahma (el Creador) son los cuatro triángulos. Cada uno de ellos es triple en su significado como está simbolizado en el zodíaco.

Durante el viaje del Rayo de la Expresión del Ser por medio de esta triple actividad del Universo, el puro Rayo Blanco de la Objetividad es refractado y se transforma en siete fenómenos de color, sobre los cuales existe el mundo entero. Estos son siete círculos en los tres imperceptibles niveles del Universo. Cada Rayo produce su número, su color, su átomo y su Consciencia. Ello da como resultado todos los fenómenos completos de la evolución en siete grupos.

SOBRE EL AMOR

¡El Amor pulsa Vida, vibra Sonido (OM)
e irradia Luz!

SOBRE EL SILENCIO

Practiquemos, por lo tanto, el silencio verbal, emocional y mental, cada día, cada semana, cada mes y cada año.

Encontremos el tiempo suficiente para ello. ¡Una práctica de setenta y dos minutos seguidos es muy beneficiosa!

INVOCACIONES DE LA LLAMA VIOLETA

Siete son las Cámaras del Templo.

Siete son los Sonidos.

Siete son los Colores.

Siete son los Pasos regulares.

Siete son los Profetas.

Siete son los Polos de Luz.

Siete son las Direcciones –

Este, Oeste, Sur, Norte, arriba, abajo, centro.

Siete son las Iniciaciones.

¡SIETE VECES SIETE GIRA LA RUEDA!

DE LA PLUMA DEL MAESTRO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Maestro, ¿por qué perdemos a los que nos siguen y nos asisten en la profesión, en la familia y en el grupo?

Respuesta: Querido hermano, siempre que perdemos a los que nos siguen, o cooperan con nosotros, requiere auto-búsqueda.

En primer lugar se trata de buscar dentro si nuestras habilidades tienen el tinte de la manipulación. Si la persona que es mayor (el sénior) está manipulando, el más joven (el júnior) lo ve y lo siente como un punto de peligro.

En segundo lugar, habría que ver si el sénior está agradecido por la cooperación que recibe y si es lo bastante expresivo con esta gratitud. Si uno no aprecia el trabajo del más joven, uno se expone a perderlo. Muchas personas mayores son excesivamente críticas y sospechan mucho.

En tercer lugar, uno debería sentir dentro de sí si hay excesiva interacción más allá del límite aceptable. Hay líneas fronterizas sutiles dentro de las personalidades que nunca deberían ser sobrepasadas. No hay que dejar que los más jóvenes sean pisoteados. Los amigos se convierten en enemigos cuando se cruzan las líneas fronterizas.

Asegúrate de lo anterior y habrá una relación de larga duración.

SECCIÓN NIÑOS

SOBRE EL SERVICIO

El servicio hace a la mente constructiva
y conduce a una vida llena de
propósito.

¡Queridos niños!

La vida es digna de ser vivida cuando uno se sostiene en la dignidad y la decencia. Cuando las dos son anheladas, la vida está fuera de la miseria. No dejéis que vuestra vida pierda la decencia y la dignidad en vuestro esfuerzo por ganar dinero, por no parar de hacer dinero. Incluso los criminales hacen dinero. El dinero no da la verdadera dignidad ni otorga la decencia en la vida.

No pierdas la dignidad y la decencia para la obtención de cosas preciadas de la vida. Los hombres lujuriosos y de intenso deseo pierden su decencia y dignidad buscando lo que más valoran. No dejéis que esto suceda en vosotros. La calidad de vuestro trabajo traerá las cosas necesarias de nobleza y valor. La orientación al trabajo es mejor que la orientación a los deseos.

Una vida se considera decente y digna a medida que uno tiende a ofrecer a través del trabajo sus habilidades y energías a la vida circundante. Una mano que pide es indecente y es indigna. Adquiere habilidades para ser el maestro de tu vida. Nunca seais un mendigo de cosas en la vida. Los años útiles son para una tal transformación.

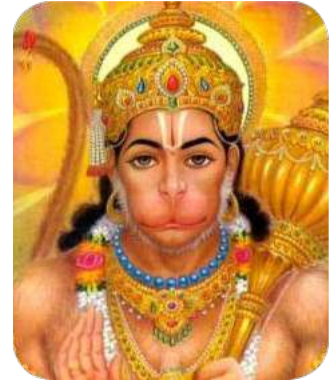
K. Parvathi Kumar

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

HISTORIAS PARA JÓVENES

RAMA TOMA EL PREMIO

Rama el Señor era un chico de 16 años cuando ganó la primera batalla protegiendo el ritual del sabio Vishvamitra. El sabio pidió a Rama que hiciera un viaje a Mithila, la capital del rey Janaka. Rama accedió.

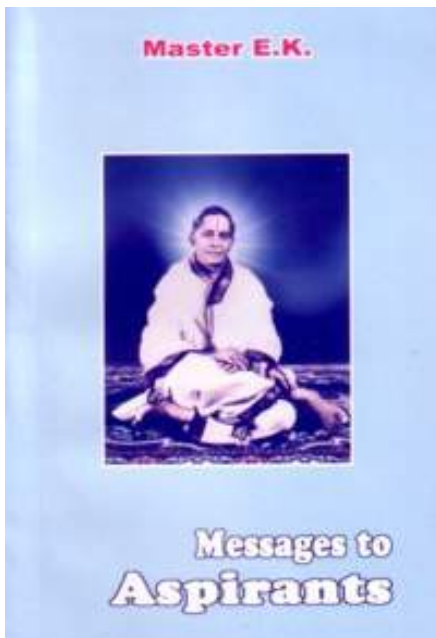
Toda la ciudad de Mithila estaba decorada y los ciudadanos estaban emocionados por la expectativa de algún acontecimiento maravilloso. El rey Janaka ofreció una calurosa bienvenida a los viajeros. Nadie conocía a Rama e incluso él no conocía a nadie. Él era simplemente un compañero de Vishvamitra. El sabio dijo a Rama que el gran arco de Mahadeva el Señor estaba siendo honrado con un festival. Con esta oportunidad, preguntó al chico si quería dar un vistazo a esta aterradora armadura. Rama estaba ansioso por verla.

El poderoso arco fue traído en una carreta arrastrada por mil hombres. Rama recibió permiso de Janaka para levantar el arco y encordarlo. Muchos ojos estaban mirando cuando Rama levantó el arco como si fuera un juguete. Cuando lo encordó, el arco se rompió en dos partes.

Un ruido de trueno surgió de los espectadores. El rey Janaka dijo al chico que había ganado un premio: la mano de su querida hija Sita. El rey sin hijos había encontrado a la niña y la había adoptado. Él supuso que era divina. Estaba seguro de su origen divino cuando la niña con tres años empujó el cofre que contenía el arco con sus pequeñas manos. Janaka decidió darle su mano en matrimonio a un héroe. Así pues, proclamó una competición: daría la mano de Sita a aquel que levantara el arco de Mahadeva.

La única esposa que Rama conocía era su madre. No tenía ninguna idea sobre mujeres, especialmente de una esposa. Él no sabía que había una competición ni un premio. La divinidad se cuidó de él y le eligió a una mujer perfectamente adecuada a él en cualidades.

RESEÑA DE LIBROS

MENSAJES A LOS ASPIRANTES

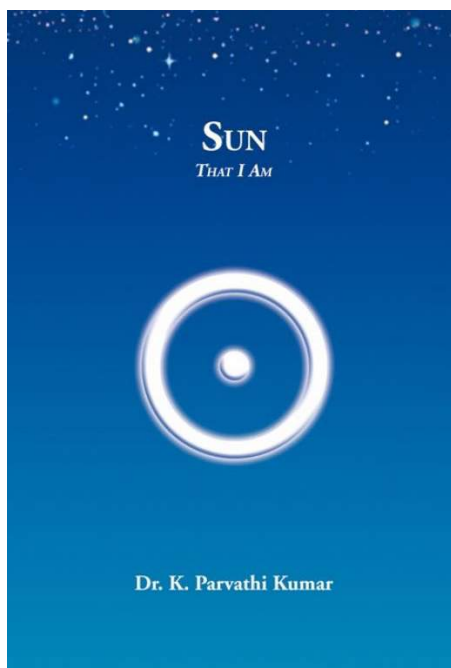
Este librito contiene extractos de cartas del Maestro EK enviadas a personas de Occidente y de India. Está destinado a los aspirantes y a los discípulos. Las cartas contienen muchas instrucciones y consejos del Maestro, concernientes a la práctica espiritual, la vida cotidiana o preguntas espirituales –una joya para los buscadores.

“Las calificaciones espirituales no dependen de la perfección social y la formalidad. Es la tibieza del corazón lo que nos hace responder al otro desde esa distancia.”

Ekkirala Krishnamacharya:

MENSAJES A LOS ASPIRANTES

info@wttes.com

EL SOL- ESE YO SOY

Cuando pensamos en el Sol, tenemos que pensar en la mismísima conciencia que es la base de nuestro sistema solar. Cada uno de nosotros es una unidad de conciencia. Cada uno de nosotros es un micro-Sol. El otro nombre de esta conciencia es “Yo Soy”. Cuando hablamos del Sol, estamos hablando de la conciencia YO SOY. En otras palabras, estamos hablando de nosotros mismos. El ser en ustedes y en mi no es diferente del ser del Ángel Solar. Es la misma conciencia, manifestada en diferentes dimensiones y magnitudes. La esencia del Sol y la de nosotros, es una y la misma. No somos diferentes de nuestro Sol.

K. Parvathi Kumar: EL SOL- ESE YO SOY

info@wttes.com

IMAGEN DEL MES

GÉMINIS – EL MENSAJERO DE LA LUZ

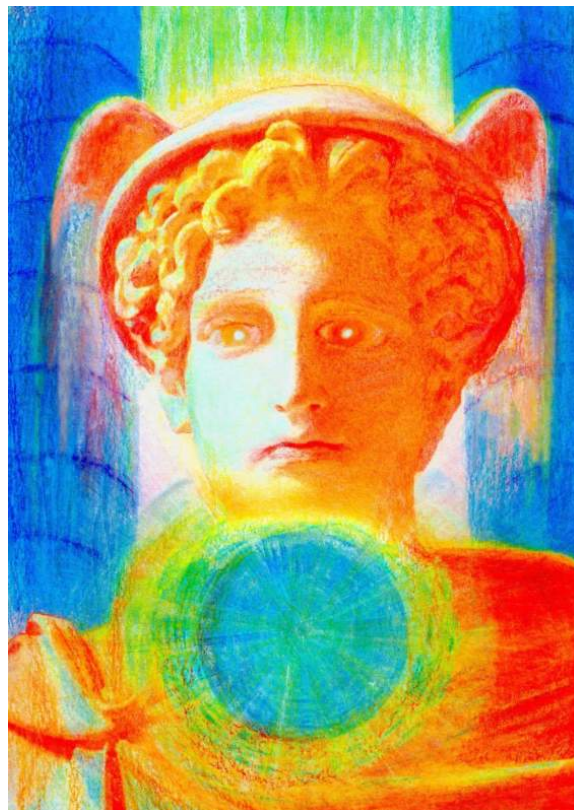
Mercurio es el principio mediador entre los mundos superior e inferior. Por esta razón, es llamado el mensajero de los dioses, la palabra de los seres divinos y el árbitro de los ángeles.

Géminis es el signo de transformación de lo inferior en lo superior. Mercurio, como Hermes el gran alquimista, es el señor de este signo.

La tonalidad de verde que produce el azul, o que es un semitono del azul, es el color de Géminis, el cual ayuda al ocultista en su meditación. Uno puede hacerse una idea de este color imaginándose un cristal de sulfato de cobre.

El ocultista puede sanar a sus semejantes física, mental y espiritualmente, meditando en el centro laríngeo sintonizando la expresión de su ser con la vibración del color de Géminis y, luego, pronunciando palabras reconfortantes desde ese plano de conciencia.

Dr. E. Krishnamacharya: Astrología Espiritual

AGNI

Una Introducción al Trabajo del Fuego Cósmico, 43.

4. EL FUEGO SOLAR EL DESPLIEGUE DEL LOTO EGOICO 2

Hay un estado en la vida del hombre en el que se comporta así con su inteligencia. Con su exceso de inteligencia, explota a sus semejantes. ¿No nos encontramos con gente así? ¿No leemos acerca de esa gente? ¿No nos muestra la historia esa clase de gente? Todos esos grados existen en el ser humano. De modo que el amor, el sacrificio y el conocimiento son más bien una pretensión como lo es para los demás. Y hay algo que se tiene que adquirir a través de aquello que es mucho más sustancial. Es así como muchas personas se muestran como hombres virtuosos, mientras que por dentro no lo son. Y todo es para uno mismo. Eso es lo que llamamos individualismo, y cuando se practican las virtudes de esta manera se gana cada vez más, como el tigre: menos esfuerzo y más resultados.

Pero en el proceso, la naturaleza tiene otro proyecto. Los Kumaras que viven en nosotros tienen otro proyecto para el mismo proceso, otro plan. Observen que cuanto más ganamos en el proceso de practicar virtudes, más virtudes practicamos. Al comienzo, el hombre trabaja para sí mismo, egoístamente. Más tarde aprende que si es un poco virtuoso gana más. De modo que practica las virtudes inconscientemente. Su objetivo es ganar cada vez más a través de las virtudes, pero los Kumaras tienen otra visión del asunto: “No importa, aunque esté actuando egoístamente, está practicando virtudes”. Ellos ven el lado positivo de las cosas. Lentamente, a medida que se practican las virtudes para ganar cada vez más, la práctica de las virtudes se convierte en un hábito. Más tarde, el hombre no puede vencer al hábito de la virtud.

De modo que cualquier cosa que se practique continuamente, establece un hábito en nosotros. Si realizas continuamente una acción saludable, estableces en ti un hábito saludable. Lo mismo ocurre cuando practicas un hábito malsano, como tomar café. El poder del hábito es el mismo y es impersonal en ambos casos. Por eso Patanjali dice: “No te preocupes por

tus malos hábitos. Emprende un hábito nuevo y trabaja con él". El hábito bueno se establece al igual que el hábito malo. Entonces, si establecemos más hábitos buenos o virtudes en nosotros, no tendremos tiempo para otras actividades. Así es como el hombre establece un poco más de luz, así es como adquiere conciencia de la personalidad. Al comienzo es un poco bohemio, queriendo decir con esto que simplemente no se preocupa por las molestias o la comodidad de los demás. Sólo se ocupa de su propia comodidad. (Aquí "bohemio" no se utiliza como sustantivo sino como adjetivo, porque yo no sé por qué los ingleses usan esta palabra. Puede haber muchos bohemios que sean evolucionados así como ingleses que parecen bohemios. ¿Tienen ustedes la palabra "bohemio" en alemán?). De modo que cuando somos brutalmente egoístas y no nos preocupa la comodidad o incomodidad de los demás, se dice que somos bohemios.

Es así como desde el estado de ser brutalmente egoístas, entramos en el estado de ocuparnos un poquito de los demás. Y luego en ese estado nos preocupamos un poco más por los demás. Y descubrimos que si nos ocupamos de los demás, los demás también se preocupan por nosotros. Entonces nos preocupamos cada vez más por los demás en vistas a recibir cada vez más atención de los otros. En el proceso, sin saberlo, se establecen algunas virtudes. Hay algunas personas entre nosotros que no pueden evitar levantarse antes del amanecer. Con la práctica se convierte en un hábito para ellos y no pueden evitar levantarse a esa hora. Con la práctica se ha convertido en un hábito para ellos y no pueden salir de él. Aunque te duermas después de medianoche, te levantas antes del amanecer cuando se convierte en hábito.

De modo que en esa situación, el amor está destinado a dar y a recibir. El sacrificio está destinado a dar y a recibir. Eso significa que nos sacrificamos para recibir un poco más. Puedo hacer rituales de sacrificio sobre una plataforma pública, para que la gente sepa que soy un gran dador y asegurarme de que la prensa y la TV estén presentes en un rincón, y aun así estoy dando. De modo que el amor, el sacrificio y el conocimiento se entienden como dar y recibir. Desde tomar, hemos dado un paso al dar y recibir.

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)

SUECIA

Nombre: WTT Gothenburg

Contacto: Mariana Björklund

Dirección: Ingelsev 31, 438 54, Hindås

Teléfono: ++46 (0) 76 888 75 37 **E-Mail:** samjuna@gmail.com

Actividades

Cada segundo domingo, durante cuatro semestres, ha estado en actividad un grupo del Yoga de Patanjali. Durante los dos últimos hemos estado utilizando dos maravillosos libros del Maestro E.K. sobre el Raja Yoga de Patanjali. El grupo se unirá el próximo semestre al Círculo de Teosofía de Göttemburg, pero encontrará también la manera de continuar con los estudios de Patanjali.

LA AYUDA QUE VIENE DE DIOS

Una mujer muy pobre que tenía una pequeña familia llamó a una emisora de radio para pedir la ayuda de Dios. Un hombre no creyente que también estaba escuchando este programa de radio decidió burlarse de la mujer. Consiguió su dirección, llamó a su secretario y le ordenó que comprara gran cantidad de alimentos y los llevara a la mujer. Sin embargo, le envió dándole la siguiente instrucción: "Cuando la mujer pregunte quién envió la comida, dile que es del diablo".

Cuando el secretario llegó a la casa de la mujer, ésta estaba muy feliz y agradecida por la ayuda que había recibido. Comenzó a poner la comida en el interior de su pequeña casa. El secretario entonces le preguntó: "¿No quieres saber quién envió la comida?" La mujer respondió: "No, no me importa saberlo, porque cuando DIOS ordena, ¡incluso el diablo obedece!"

LA CIENCIA DEL HOMBRE

Dr.K.Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primera Convivencia Grupal de Jóvenes, parte 34

Agosto 2001, Visakhapatnam/ India

EL DESARROLLO DE LA VOLUNTAD 2

Todos esos Maestros que han impartido conocimiento han atravesado ellos mismos el proceso, y entregaron su experiencia en forma de enseñanzas. Es el mensaje de su vida y su experiencia de vida, no es sólo teoría. La enseñanza de cualquier Maestro que tenga un enfoque científico será útil para que desarrollen la comprensión. Para trabajar con la tercera cámara de la mente, se necesita la contemplación diaria y el estudio de uno mismo. Tienen que encontrar tiempo para hacerlo si desean tener los frutos del conocimiento y entrar en la cuarta cámara del conocimiento.

Mucha gente está interesada en ello, pero son informales y no están enfocados. Si asocian la contemplación diaria y el estudio de sí mismos a una actitud de ser útiles -no ahora, pero sí en el futuro- desarrollarán esta capacidad. Hasta que adquieran las capacidades no podrán realmente ser eficazmente útiles. Ahora, la etapa en que están en la vida demanda un estudio cada vez más disciplinado y contemplación acerca de lo que desean hacer y de lo que está ocurriendo en su alrededor. Cuando te comprometes de esta manera, no tienes tiempo para las tendencias negativas. Ellas se desprenderán gradualmente porque no estarás suministrándoles energía.

Esa debe ser la base para conectar la tercera sub cámara de la mente con la cuarta cámara del conocimiento. Esta decisión la debe tomar uno mismo. Los demás no pueden hacerlo por ti. Si yo trato de decidir por ti, puede ser que no me escuches. Pero si decides por ti mismo, es tu decisión y tendrás que respetarla. Esta toma de decisión tiene que hacerla cada uno por sí mismo. Si un caballo está sediento, irá por sí mismo a tomar agua al estanque. La necesidad debe ser sentida interiormente. De otra manera, no podrá hacerse nada. Progresar y ser útil a la comunidad es una decisión que debe tomar uno mismo. La libertad de hacerlo o no es de ustedes, pero de cualquier manera tendrán que aceptar las consecuencias.

La gente quiere las mejores cosas de la vida sin hacer ni siquiera las cosas normales. Son soñadores y se encuentran totalmente perdidos cuando llegan a los 30-35 años, pero entonces será tarde para desarrollar la voluntad.

Les voy a dar un ejemplo relacionado con esto. En 1990, cuando estaba dando una conferencia en la Sociedad Teosófica de Barcelona, vino una devota de Satya Sai Baba. Se sentó en la fila delantera y escuchó lo que yo hablaba. Después de la charla, buscó tener una entrevista conmigo, y en la entrevista lloró. Le pregunté qué pasaba. Ella dijo que sus dos hijos no estaban haciendo bien las cosas. Bebían alcohol y estaban tomando drogas. Ella estaba preocupada. Naturalmente, todo padre estaría preocupado. Una noche, cuando ella estaba durmiendo, creo que ella tuvo un sueño. Su Maestro, Satya Sai Baba, se le apareció en el sueño y le dijo que se encontrara con un indio que estaba enseñando en la Sociedad Teosófica. De modo que vino y me encontró. Ella dijo: "Fue mi Maestro quien me indicó que viniera a verlo a usted, por favor ayude a mis hijos". Yo le dije: "Si sus hijos no están dispuestos a ayudarse a sí mismos, yo no puedo ayudarlos".

Les he hablado del doctor que quería que lo ayudara a salir de su hábito de beber alcohol. Porque él quiso salir de eso, pude ayudarlo. De modo que le dije a la señora que si le daba algún mantra o tantra, no ayudarían a sus hijos. Lo que es importante es que ellos tengan el impulso de progresar en la vida. Ella dijo: "Ellos no me escuchan". Yo le dije: "Dícales que hay un indio que es muy interesante. Sería bueno que vinieran a verme. No les diga que soy un Swami, un predicador o un hombre religioso. Si puede tráermelos, intentaré ver si puedo hacer algo". La gente a menudo no me define bien. Yo no quiero ser definido. Sólo vivo una vida normal y natural. No necesito títulos especiales.

Entonces la señora les dijo a sus hijos que había un indio que estaba dando muy buenas enseñanzas, y que sería muy bueno que se encontraran con él. La primera pregunta que le hicieron a su madre fue: "¿Es como el que adoras todos los días? ¿Es otro Baba?" Ella dijo: "No, no es un Baba." Como yo sabía que esos chicos no estaban orientados hacia Baba le advertí a ella: "No les diga nada de mí, solo tráigalos si puede". Pero ella no pudo resistirse y dijo: "Es un Maestro de sabiduría, un hombre de gran conocimiento. Estaré feliz si lo conocen". Ellos dijeron:

“Lo sentimos, no iremos, no queremos encontrarnos con Babas y santos”. Entonces ella les imploró y sus hijos dijeron: “Está bien, iremos.”

Después de dos días, vinieron a verme. Yo era lo contrario de lo que ellos habían imaginado. Esperaban alguna túnica naranja, barba, ropa de religioso, pero no había nada de eso y se sintieron inicialmente cómodos. Su madre me los presentó y yo me presenté. Entonces les pregunté si practicaban algún deporte. Ellos dijeron que jugaban a fútbol y que jugaban a tenis. Les hablé de Maradona, de Manuel Santana, y ellos estuvieron encantados.

“¿Cómo sabe de Maradona, cómo sabe de Manuel Santana?” “Soy como ustedes, miro la televisión, leo los diarios.” Luego les hablé de las Olimpiadas, de cuántas medallas pensaban ellos que ganaría España. Ellos encontraron que les hablaba de una forma que no habían esperado. Ahora se sentían cómodos. “¿Por qué vino aquí y qué es lo que hace?”

Les conté brevemente que era un padre de familia, que tenía hijos de su edad, que era un profesional en el área de la consultoría comercial, que con mis recursos hacía algunas actividades de servicio, y que la gente sentía que tenía algún conocimiento que ellos deseaban conocer. De modo que compartía mi conocimiento con ellos. Ellos querían saber más, y yo les di todo el detalle.

Estaban sorprendidos y dijeron: “¿Cómo puede un solo hombre hacer tantas cosas?” “Ustedes también pueden. No hay nada imposible para el hombre. Lo que estoy haciendo es muy pequeño comparado con lo que hacen los grandes hombres del globo”.

“¿Usted piensa que nosotros también seremos como usted? ¿Le gustaría ver nuestra carta astrológica?” Parecía que la madre había estado volcando sobre ellos toda esa astrología y demás cosas.

“Yo no necesito fijarme en la astrología. Lo que es importante es que puedan hacer lo que desean.”

“¡Díganos qué tenemos que hacer!”

“Yo no digo lo que tienen que hacer. Ustedes deben decidir lo que tienen que hacer. Piensen bien y decidan lo que tienen que hacer. Yo no vengo a Occidente o a cualquier lugar a decirle a la gente lo que tiene que hacer.

Solo les doy información. Está en ellos hacer lo que quieran con ella. Por lo tanto, ustedes también, piensen en ello.”

“Lo pensaremos, tomaremos una decisión y regresaremos a usted.”

“Serán bienvenidos.”

Después de otros cinco días, regresaron y dijeron que uno quería ser doctor y el otro profesor. Yo sonreí y dije:

“Ahora son ustedes los que deciden, deben respetar su decisión. Deben enfocarse en convertirse en profesor y doctor. Si no lo hacen, se estarán insultando a sí mismos. Se han fijado objetivos muy nobles. Pero fijarse grandes objetivos no es suficiente. Deben organizar su tiempo, su energía, enfocarse en ello y cumplirlo sin desperdiciar el tiempo”.

Ellos comprendieron y dijeron:

“Sabemos lo que nos está diciendo. Usted no quiere que nos dirijamos al alcohol, no quiere que vayamos a la discoteca, no quiere que desperdiciemos el tiempo; usted quiere que nos enfoquemos en el Sendero.”

“Yo no quiero nada. Si quieres ser un doctor, si quieres ser un maestro, tienes que hacer lo necesario para lograrlo. Haz solamente eso y no hagas otras cosas si deseas lograrlo. Yo no estoy aquí para daros moral. Si tomas una decisión, trata de respetarla y seguirla.”

“Sí, así debe ser.”

VISHNU PURANA

CAPÍTULO XVI

DAKSHA 4

El hijo de Dhruva (el Polo) es Lokaloka, quien disuelve los seres en el espacio y viceversa.

Soma, el Señor de la Luna, dio a luz a Varchus (brillo), quien dio a luz a Varchaswi (el brillante).

Dharma, o la Ley, dio a luz a Dravina (riqueza), quien llevó a cabo las combustiones de las abluciones.

Manohara, una de las 60 hijas de Daksha, fue entregada en matrimonio a Sisira (invierno).

Siva se desposó con el dios del viento, cuyo hijo fue Purojava (velocidad).

Otro hijo del dios del viento es Abhignatha (el movimiento imperceptible). Agni dio a luz a Kumara por medio de Sarasthamba (el tallo del pasto Sara).

Kumara dio a luz a Sakha (ramificación) y Visakha (sus subdivisiones), y también a Nigamesha (el flujo de los rituales).

El hijo de Krittika se llama Kartikeya. Prathyusha dio a luz a Devala, el sabio.

Devala tuvo dos hijos, que eran sabios y sufridos.

Bruhaspathi tuvo una hija que era una célibe de nacimiento muy elevado. Ella fue alrededor de la Tierra muy desapegada, y su nombre era Yogasiddha. Más tarde se convirtió en esposa de Prabhasa, el 8° Vasu. Ella dio a luz a Viswakarma, el progenitor.

Viswakarma es el escultor de miles de patrones, y multiplicó a los dioses por tres y por diez. Es artífice del oro y de diversas joyas y fue el más grande de todos los orfebres. Fue él quien hizo y diseñó todas las aeronaves de los dioses. Incluso los seres humanos se ganan la vida a través de su escultura.

Viswakarma dio a luz a cuatro hijos:

- . Aja, el de una sola pierna,
- . Ahirbudhni,
- . Twasta y
- . Rudra.

Twasta dio a luz a Viswarupa, quien hizo una gran penitencia.

Kasyapa se casó con las siguientes jóvenes: Adithi, Danu, Arishta., Surasa, Kasha, Surabhi, Vinatha, Natha o Thamra, que siempre está enojada, Ila y Kadru. Y ellas tuvieron sus propias generaciones.

Los once siguientes son los Rudras nacidos del Creador: Hara, Bahurupa, Thryambaka, Ushkapi, Sambhu, Kaparehi, Ryvatha, Mrugayvada, Sarva, Kamapali, Aparajita. Ellos se convirtieron en los señores de los tres mundos.

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN MAYO/JUNIO 2015

21.05.	10:44	☉ → ♊ / El Sol entra en Géminis	
25.05.	06:09	● 8ª fase lunar ascendente (fin el 26.05. a las 08:32)	☉ 03°40' ♊ / ☽ 27°40' ♎
28.05.	13:31	11ª fase lunar ascendente <i>Día de Nârâyana: Para la curación, la síntesis y la contemplación en el Ser</i> (fin el 29.05. a las 15:37)	☉ 06°50' ♊ / ☽ 06°50' ♎
29.05.		May Call Day	
30.05.	17:13	13ª fase lunar ascendente <i>Aniversario de Narasimha</i> (fin el 31.05. a las 18:13)	☉ 08°54' ♊ / ☽ 02°54' ♎
01.06.	18:34	Fase de Luna Llena <i>Aniversario de Maitreya el Señor y del Maestro DK</i>	☉ 10°52' ♊ / ☽ 28°52' ♎
02.06.	18:19	☉ Luna Llena de Géminis	☉ 11°49' ♊ / ☽ 11°49' ♎
07.06.	12:49	23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	☽ 17°24' ♎
	21:00	☉ Meditación de Dhanishta (fin el 08.06. a las 11:31)	
09.06.	06:46	● 8ª fase lunar descendente (fin el 10.06. a las 04:37)	☉ 18°04' ♊ / ☽ 12°04' ♎
12.06.	00:22	11ª fase lunar descendente <i>Día de Nârâyana: Dedicarlo Maestro DK en pensamiento y palabra, al estudio intenso de su enseñanza ya conectarse en pensamiento con los discípulos del mundo</i> (fin el 12.06. a las 22:20)	☉ 20°41' ♊ / ☽ 20°41' ♎
15.06.	17:11	Fase de Luna Nueva Luna Nueva de Géminis: Contemplar en el ,Compromiso'	☉ 24°13' ♊ / ☽ 12°13' ♎
16.06.	16:05	● Luna Nueva de Géminis	☉ 25°07' ♊ / ☽ 25°07' ♎
21.06.	18:38	☉ → ♋ / El Sol entra en Cáncer: Solsticio de Verano	
23.06.	23:46	● 8ª fase lunar ascendente (fin el 25.06. a las 02:16)	☉ 02°07' ♋ / ☽ 26°07' ♎
27.06.	06:12	11ª fase lunar ascendente <i>Contemplar en el Maestro personal, el Guru</i> (fin el 28.06. a las 07:15)	☉ 05°14' ♋ / ☽ 05°14' ♎
01.07.	06:00	Fase de Luna Llena <i>Dedicarlo al Maestro del Mundo y al Vedavyâsa</i>	☉ 09°02' ♋ / ☽ 27°02' ♎
02.07.	04:19	☉ Luna Llena de Cáncer	☉ 09°55' ♋ / ☽ 09°55' ♎
04.07.	19:25	23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	☽ 17°24' ♎
	21:00	☉ Meditación de Dhanishta (fin el 05.07. a las 17:36)	
08.07.	11:26	● 8ª fase lunar descendente (fin el 09.07. a las 09:25)	☉ 15°55' ♋ / ☽ 09°55' ♎
11.07.	06:08	11ª fase lunar descendente <i>Contemplar en el Maestro personal, el Guru</i> (fin el 12.07. a las 04:53)	☉ 18°34' ♋ / ☽ 18°34' ♎

Todos los momentos están dentro del horario MVE (Mitad del Verano de Europa);

Del: Calendario Astrológico 2015/2016;

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

PARACELSO

Salud y Curación

ESTUPOR Y LA IMPORTANCIA DEL DESCANSO

El estrés en el trabajo es un estrés común. Tiene su impacto sobre la salud. Aunque no se puede evitar el estrés, el descanso intermitente durante las horas de trabajo es altamente aconsejable. Se recomienda un par de minutos para relajarse entre el estrés y el trabajo. Un sorbo de café o un té o una infusión se pueden ver como una buena relajación. Sin embargo, esta relajación no debe conducir al chismorreó. Asimismo, no debe llevar a la inactividad. Una sabia relajación aviva las fuerzas de trabajo. Esa pequeña relajación es siempre importante cuando se están llevando a cabo grandes tareas. Esto da lugar a una renovación de la energía psíquica, que ayuda a poner una mayor atención en el trabajo. Cuando uno se siente estresado en el trabajo, la relajación mencionada anteriormente es la solución para renovarse. Si uno sigue en estrés, desarrolla un sentimiento de desesperanza/impotencia. La desesperanza y la impotencia nunca se deben permitir en el trabajo. Pues ellas conducen a la desesperación y debilitan la actitud resuelta y decidida, disminuyendo la fuerza; por eso la advertencia de relajarse. Se debe tener cuidado de la salud a través de estos pequeños consejos. A veces, los pequeños consejos son de mayor ayuda para evitar los problemas de salud que prolongados procedimientos médicos. Esto tiene que ser inducido a través de la educación infantil para evitar desajustes en la salud en etapas posteriores de la vida. Se dice que siempre es difícil encontrar un espacio para pequeños artículos útiles cuando hacemos la maleta. Al hacer una maleta, pueden caber pequeños artículos, aquí y allá, que son útiles para el viaje. La gente llena tanto sus maletas, que a menudo no sobra ningún espacio, aún para los objetos más pequeños. De la misma manera, al realizar las tareas de la vida, ciertos detalles como la relajación pasan inadvertidos. Esta actitud acarrea pérdidas en el sistema de salud. Las relajaciones intermitentes son tan útiles como el trabajo. Son como tónicos o chocolates que ayudan a renovarse y a trabajar con vigor.

Resumen de: Paracelsus – Health and Healing

Con una suscripción, tú apoyas este importante trabajo (84 € / año)

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.

Himno a Agni

Tavâhamagna Ūthibhir
Mitrasya Cha Praśastibhihi
Dwesho Yuto Sa Duritât
Uryâma Martyânâm

Oh Lord Agni!
You are the friend of all.
By worshiping you
the humans shall receive protection.
May they get lifted up from their malice
and malicious thoughts and actions
into the kingdom of glory.
May that be so.

¡Oh Señor Agni!
Eres el amigo de todos.
Al venerarte,
los humanos recibimos protección.
Que los hombres sean elevados desde su malicia
y sus pensamientos y acciones maliciosas
hasta el reino del esplendor.
Que así sea.

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