

Circular de Vaisakh

HAMSA SIVA SOHAM

Leo 2018 Simha

Carta 4, Ciclo 32 – del 22 de Julio al 23 de Agosto de 2018

World Teacher Trust España
www.wttes.org

INDICE

INVOCACIÓN	3
PLEGARIA DEL AÑO 2018-2019	4
CARTA ASTROLÓGICA DEL MES	5
PLEGARIA DE LA UNDÉCIMA FASE LUNAR	6
MENSAJE DEL MES DE LEO	8
MENSAJE DEL MAESTRO	10
PRONUNCIACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR	11
MAESTRO MORYA	13
MAESTRO KUT HUMI	14
MENSAJE DEL MAESTRO E.K.	15
YOGA DEL MAESTRO CVV	16
VIDURA	17
SARASWATHI	18
SRI RAMAKRISHNA	20
SOBRE LA DOCTRINA SECRETA	21
SATURNO	22
DISCIPULADO	23
EL MAESTRO	24
KAPILA	25
HOJAS DEL ASHRAM	27
LORD DATTATREYA	28
FUEGO	30
LA VACA	31
ORACIONES EN GRUPO	32
SANAT KUMARA	33
DE LA PLUMA DEL MAESTRO	34
SECCIÓN NIÑOS	35
HISTORIAS PARA JÓVENES	38
RESEÑA DE LIBROS	40
IMAGEN DEL MES	41
UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL	45
LA CIENCIA DEL HOMBRE	46
VISHNU PURANA	48
PARACELSO	49
GREAT INVOCATION	52

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

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

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

INVOCACIÓN

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

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

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

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

Master E.K.

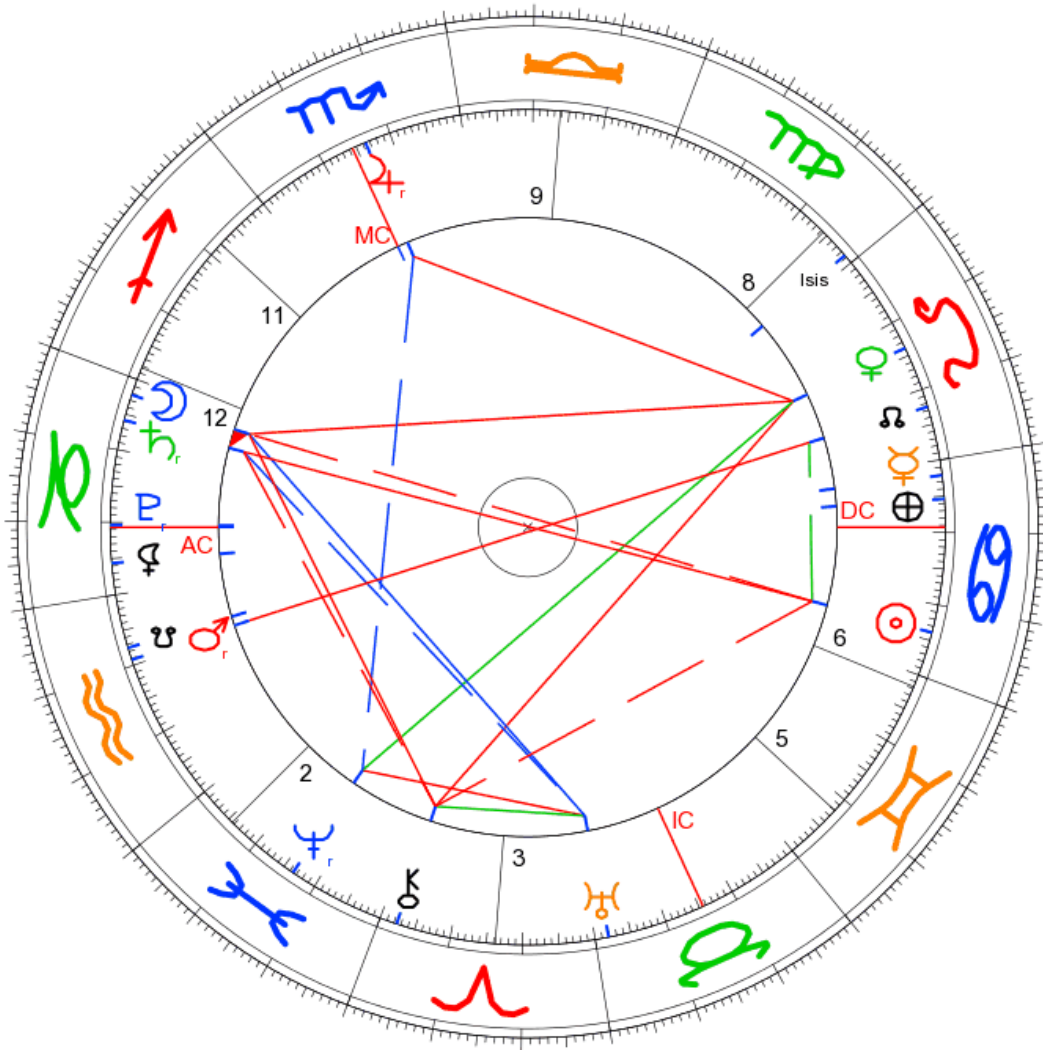
PLEGARIA DEL AÑO 2018-2019

May we express Good Will in action.
May we unfold the power to manifest.
May we enter the world for the Lord.
May we stay united in all ways.

Que expresemos la Buena Voluntad en acción.
Que despleguemos el poder de manifestar.
Que entremos en el mundo por el Señor.
Que permanezcamos unidos de todas formas.

CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

Nombre : Luna Llena Leo
 fecha: mié., 27 de junio de 2018
 en Barcelona, SPAIN
 2e11, 41n23
 Hora : 22:20
 Tiempo Univ. : 20:20
 Tiempo Sid.: 14:52:18
 Carta de evento (Método : Astroforum / Placidus)

☉ Sol	♋ 6° 7' 41"		
☾ Luna	♌ 2° 13' 16"	Exilio	
☿ Mercurio	♊ 27° 52' 31"		
♀ Venus	♉ 16° 7' 10"		
♂ Marte	♈ 9° 12' 44"r		
♃ Júpiter	♋ 13° 35' 37"r		
♄ Saturno	♌ 5° 50' 3"r	Dom.	
♅ Urano	♍ 1° 53' 43"	Calda	
♆ Neptuno	♎ 16° 28' 17"r	Dom.	
♇ Plutón	♏ 20° 22' 26"r		
♁ Nodo medio	♌ 7° 28' 43"		
♆ Chirón	♎ 2° 23' 55"		
♀ Liliith	♌ 25° 37' 52"		
♁ Nudo Transplutónico	♏ 1° 19' 17"		
⊕ P.Fort.	♌ 24° 37' 3"		
FC	♌ 20° 42' 39"	2: ♋ 5° 40'	3: ♎ 16° 14'
MC	♋ 15° 32' 19"	11: ♉ 8° 1'	12: ♏ 28° 16'

	C	F	M
F	♈	♀ ♎	
Ai.		♂	
T	♋ ♌ ♍ ♎ ♏		♌
Ag	♋ ♌ ♍	♎ MC	♏

PLEGARIA DE LA UNDÉCIMA FASE LUNAR

La undécima fase lunar se considera la más apropiada para relacionarse con la divinidad porque se da un aspecto sextil entre la Luna, el Sol y la Tierra mediante el cual atraemos energías muy cordiales, armoniosas y agradables con las que se nutre nuestro sistema. Por esta razón cuanto más un aspirante trabaje con la luna llena, también estará trabajando con la undécima fase lunar.

Paso 1:

Pronuncia "OM NAMO BHAGAVATHE VASUDEVAYA" 3 veces y visualiza cómo se abren las 3 capas externas de Anahata.

Pausa durante tres respiraciones.

Paso 2:

Pronuncia de nuevo "OM NAMO BHAGAVATHE VASUDEVAYA" 3 veces y visualiza cómo se abre la segunda capa de tres pétalos de Anahata.

Pausa durante tres respiraciones.

Paso 3:

Pronuncia de nuevo "OM NAMO BHAGAVATHE VASUDEVAYA" 3 veces y visualiza cómo se abren 3 pétalos de la tercera capa de Anahata.

Pausa durante tres respiraciones.

Paso 4:

Vuelve a pronunciar "OM NAMO BHAGAVATHE VASUDEVAYA" 3 veces y visualiza cómo se abre la capa más interna de tres pétalos, mientras lanza destellos de azul eléctrico desde el centro.

Paso 5:

Contempla en el azul que sale durante 15 minutos.

Paso 6:

Que el azul impregne desde el centro a la circunferencia del loto, y el color cambie gradualmente del azul eléctrico al color miel transparente, al color dorado y al color naranja brillante.

Paso 7:

Visualiza que el color amarillo dorado y el naranja se van extendiendo por todo tu ser y por todas partes.

Que esta sea la plegaria de curación de las undécimas fases lunares.

Mantra:

https://worldteachertrust.org/_media/media/audio/06_om_namo_bhagavate_vasuevaya.mp3

MENSAJE DEL MES DE LEO

La entrada del Sol en Leo se considera como el regreso a casa. En casa nos comportamos de manera natural y normal. El viaje del Sol a través de los otros once signos del zodiaco impone trabajo en el Sol. Este tiene once actividades diferentes que llevar a cabo a través de once signos solares, mientras que en Leo está de manera normal, natural y autónoma. Permanece como Yo Soy. La quinta casa del zodiaco da el mensaje de YO SOY, mientras la casa décima del zodiaco da el mensaje de AQUELLO. AQUELLO YO SOY es la verdad, mientras que YO SOY es una verdad expresada (o hijo). La quinta casa se considera la casa del hijo, así como también la casa del Sol.

En una selva, incluso el cachorro es respetado por los otros animales, ya que resulta ser el hermano del Rey León. Así ocurre con un Hijo de Dios a través del cual se presenta Dios. El cachorro que está en la gruta es como el hombre que está en el corazón. El cachorro está en la cueva del león y crece gradualmente para convertirse en león y para gobernar. Así es también para el que entra en su centro del corazón. Quien entra en su corazón con ayuda de la respiración y la pulsación, recupera el autogobierno. Se gobierna a sí mismo y deja que los demás se autogobierren. La forma en que se gobierna tiende a ser un ejemplo para que otros lo sigan. Una personalidad verdaderamente leonina nunca busca seguidores, sino que los seguidores aparecen porque él se dedica al autogobierno.

El hombre que se autogobierna obtiene mucho terreno en su interior con ayuda del sonido dentro de la cueva del corazón. La cueva resuena eternamente con el So-Ham. Al relacionarse con el sonido So-Ham..., el que está en el corazón obtiene la presencia de la fuente de la que él emerge. La fuente es AQUELLO, y la emergencia de la fuente es YO SOY. AQUELLO YO SOY es la verdad que debe realizarse mediante el autogobierno y mediante la asociación con el sonido So-Ham... Este es el trabajo principal, eminente y más importante para todos los aspirantes. Estos tienen que gobernar necesariamente su naturaleza entrando en el corazón y relacionándose con el sonido. En su debido momento estos aspirantes tienden a ser discípulos que se gobiernan a sí mismos, a los que otros tienden a seguir. Pero el discípulo no desvía su atención hacia los

seguidores. En su lugar, intenta conseguir la identidad con AQUELLO con la ayuda del sonido So-Ham...

El propósito de Leo llega a su plenitud y el hombre obtiene la identidad de AQUELLO YO SOY. AQUELLO YO SOY es el estado del Hijo de Dios, mientras que YO SOY es el estado del hijo del hombre. De hijo del hombre a Hijo de Dios se puede cambiar de identidad a través de la cueva de Leo, que se considera la cueva del corazón, donde resuena el principio pulsante. Que los discípulos aprovechen el tránsito del Sol por Leo para recuperar su estado normal y natural.

MENSAJE DEL MAESTRO

LA DIVINIDAD QUE DESCIEDE

El sonido “HARI” disipa la ignorancia. Los temores y ansiedades desaparecen, dando lugar al agradable Azul.

Hari es el fuego envolvente que absorbe la lujuria, el enfado, la ilusión, el orgullo, el prejuicio, los celos y el egoísmo. El sonido eleva a los hombres desde la dualidad.

Hari significa la Divinidad que desciende.

PRONUNCIACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR

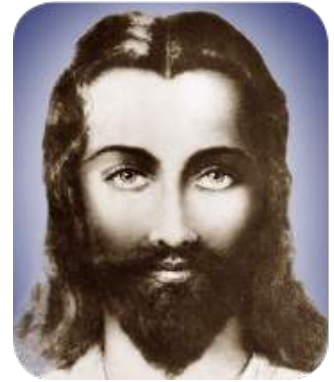
Libre de dualidades,
Cuando la mente está alineada con el Ser
Permanece siempre en paz,
Aunque esté ocupada en el mundo.
(2-64)

Alinea la mente,
No afectada por las dualidades.
Permanece estable
Brindando la bienaventuranza de la existencia.
(2-65)

MAITREYA EL SEÑOR

- Comunidad de Maitreya -

VED A DIOS EN PRIMERA PERSONA

AQUELLO YO SOY es la verdad del ser. AQUELLO es eterno y también ilimitado. YO SOY asociado con AQUELLO tiende a conseguir el estado de infinitud y también de eternidad. Cuando deja de estar asociado con AQUELLO, el YO SOY no sólo queda circunscrito sino que también sufre una caída en la conciencia. Una disociación así, es un estado desdichado. El hombre es esencialmente divino, pero al desasociarse de AQUELLO cae en la impureza además de quedar restringido. La caída es tan completa que se priva a sí mismo de su divinidad esencial y su unidad con lo divino. Va a tientas en la oscuridad, experimentando las pesadillas del sueño. Incluso sueña que necesita ser despertado del sueño, pero aún entonces el impulso es parte de su sueño y por eso está confundido.

Al hombre se lo conoce como Nara, es decir, como una expresión de Narayana. Narayana es el mantra de cuatro sílabas que representa a los cuatro estados del hombre— Existencia, Consciencia, Pensamiento y Acción. A Nara (el hombre) se le ha dado el acordarse del mantra cuádruple para que recupere el conocimiento de su estado cuádruple.

El templo de Ibez iniciaba a los seres en el mantra de cuatro sílabas para que vivieran como una expresión del Dios cuádruple.

En la era de Kali autorealización de Dios ha sido reemplazado por símbolos externos de Dios, como la deidad de cuatro brazos o la cruz cuádruple. Cuando el hombre tiende a ver a Dios como segunda o tercera persona, Dios está perdido; debe ser visto en primera persona como AQUELLO YO SOY.

MAESTRO MORYA

- Maruvu Maharshi -

DEJEN DE ERIGIR ESTRUCTURAS PARA DIOS

Los hombres están activamente ocupados en construir templos, iglesias, mezquitas, sinagogas y otras estructuras para Dios. La clave para erigir estructuras para Dios está adentro. La propia forma humana es un templo en el que Dios vive como la imagen del hombre. Construir estructuras para Dios es para ayudar a descubrir la estructura interna del hombre y reconocer a Dios como YO SOY.

Dios construyó a los humanos y comenzó a vivir adentro de ellos. En lugar de reconocer las estructuras construidas por Dios, el hombre construye estructuras de ladrillo y mortero, sin reconocer a Dios. Cada vez que el hombre mira la imagen de Dios, debe recordar que la imagen no es diferente de Él y que Su forma es el verdadero templo. Es cuestión de tiempo que el hombre deje de construir alocadamente templos, iglesias, mezquitas, sinagogas, etc. y comience a reconocer a su propia forma como el templo, con él mismo como la imagen de Dios en su interior.

Puede parecer áspero, pero la actividad de erigir estructuras para Dios es una actividad desatinada y debe ser suspendida inmediatamente. Habiendo templos naturales, ¿para qué necesitamos templos artificiales?

MAESTRO KUT HUMI

- Devapi Maharshi -

SAMBALA 3

Recuerda Sambala, inclínate ante el Señor Sanat Kumara, y holla el sendero de Lord Maitreya, el Maestro del Mundo.

El sendero de Sambala es el sendero a la verdad. La verdad está más allá de toda religión y no puede estar coloreada por la religión. El sendero está abierto a aquellos que se ofrecen a sí mismos al sendero del servicio en todo ámbito de la vida. La enseñanza de Sambala se ve a través y despliega los pétalos del loto del corazón. Las enseñanzas continúan inspirando incluso durante las horas del sueño y despiertan a los estudiantes al servicio.

Es inútil buscar Sambala en los desiertos del Gobi. Es un ashram en los éteres y es El Iluminado. Según la pureza del corazón, Sambala se acerca a los seres. Tu asociación con el pensamiento mismo de Sambala activa el comienzo del proceso de purificación. El pensamiento de Sambala incluso vitaliza y eleva tu pulso pránico.

Un deseo ardiente de relacionarse con Sambala llevará tu vida hacia los senderos relacionados con él, lo cual, con el tiempo, te llevará al toque de Shamabala. Recordar Sambala no conlleva reglas y reglamentos específicos. Asocia el recuerdo con tu pulsación; te permitirá obtener finalmente el toque de Sambala.

Deja que el pensamiento de Sambala sea el primer pensamiento en tu despertar.

MENSAJE DEL MAESTRO E.K.

EL TOQUE DE KRISHNA

Cuando los mundanos cierran sus ojos, solamente aparece la oscuridad. Esa oscuridad es el cuerpo de lo Divino. A medida que uno vea la oscuridad como divina, poco a poco la Divinidad se revela ofreciendo el toque suave. Se lo llama el toque de Krishna (el Cristo).

YOGA DEL MAESTRO CVV

AFORISMOS PARA LOS DISCIPULOS 5

13. Interioriza la plegaria. Invoca el nombre del Maestro y entra en tu interior. Percibe la pulsación y quédate en asociación con ella. Te llevará a la columna iluminada de dentro.

14. Cuando te acercas a la columna de luz interior, lo exterior desaparece y lo interior se despliega. Quédate dentro de la columna; experimenta la Luz y también las enseñanzas de la Luz. Sé un observador dentro de ti mismo.

15. "Dip Deep, Axis arranged hours" son los mantras que puedes utilizar a este respecto.

VIDURA

ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA

Uno se convierte en aquello con lo que se asocia,
y en aquello que desea ardientemente.

SABIDURÍA PRÁCTICA

La enseñanza tiene valor cuando se aplica.
El esfuerzo personal es la clave.

SARASWATHI

SUKTAM 2

LA PUERTA DE LA PULSACIÓN 2

Patanjali dice: “Dhirga kala”, que significa, en sánscrito, mucho tiempo; y, a pesar de ello, tratamos de entrar otra vez, solamente para ser rechazados nuevamente. Con toda veneración y ansiedad, asistimos a las meditaciones de cada mañana y cada tarde, pero después de cada meditación nos sentimos decepcionados en el sentido de que realmente no nos hemos interiorizado. Este es el “glamour” o la satisfacción de sentarnos durante un rato en una determinada postura. Al mismo tiempo, están aquellos que se sienten fatigados y se ponen contentos cuando pueden escaparse. Pero existe también una tercera categoría de individuos que perseveran y esperan para entrar.

Nos dirigimos a la puerta de entrada del ashram interno solamente para ser rechazados, y sin embargo continuamos queriendo entrar. El hombre dentro del ashram (el corazón) escucha la persistencia de nuestra llamada, su regularidad, intensidad y sinceridad. Entonces, “el hombre interno” abre la puerta. Debemos tener mucha paciencia hasta que “el hombre interno” afloje su resistencia para que podamos entrar.

Si observamos, al inhalar hay el sonido silencioso SO y cuando exhalamos hay otro sonido silencioso HAM. Dejemos que la mente se ocupe con este doble sonido. La inhalación y la exhalación son continuos. Cuando se aplica la mente a la inhalación y a la exhalación, entonces llegamos a ser conscientes de ellos. Nosotros inhalamos y exhalamos conscientemente. Nos damos cuenta, vívidamente, cuando conscientemente inhalamos el sonido SO, y exhalamos el sonido HAM. Consecuentemente, nos ocupamos del sonido SOHAM, que significa: “AQUELLO yo soy” – SAHA AHAM.

De este modo, estamos recuperando conscientemente nuestra identidad. No se trata de yo soy AQUELLO. Yo soy AQUELLO es egoísta, porque colocamos yo soy antes de AQUELLO. AQUELLO yo soy es lo apropiado, porque primero es AQUELLO y, luego, se ha convertido en yo soy.

Normalmente tratamos de colocarnos a nosotros mismos delante de cualquier cosa. Yo soy AQUELLO es una comprensión egoísta. AQUELLO yo soy es una comprensión que implica una inherente obediencia. Aham Saha es: "Yo soy AQUELLO". Soham es: "AQUELLO yo soy"

SRI RAMAKRISHNA

CÁLZATE CON SABIDURÍA DIVINA

Sin sandalias y descalzo ¿quien se aventuraría a caminar sobre espinas y piedras afiladas?

Si estás calzado con Sabiduría Divina, ¿qué espinas o piedras afiladas del mundo pueden hacerte daño?

SOBRE LA DOCTRINA SECRETA

MERCURIO

Madame Blavatsky dice: “Mercurio es el Señor de la Sabiduría. Mercurio como planeta es aún más oculto y misterioso que Venus”. Es idéntico al Mithra Macedonio, el genio o dios “establecido entre el Sol y la Luna”. Es el compañero perpetuo del “Sol” de la Sabiduría. Se le ofrece un altar común con Júpiter. Tiene alas para expresar su asistencia en el curso del Sol. Se le llama el lobo Solar o Nuntis. Es el líder y el evocador de las Almas. Es el gran mago y es el Hierofante. Utiliza su varita para evocar las almas sumergidas en la materia. Es de color dorado. Es simbolizado en la mitología griega por uno de los perros (representando vigilancia), el perro vigilando a la multitud celestial; y se lo conoce como Anubis. Cuida de la tierra y los terrestres lo confunden con el mismo Sol.

El emperador romano Juliano le rezaba al Sol Oculto cada noche a través de la intercesión de Mercurio. Todos los teólogos están de acuerdo en decir que Mercurio y el Sol son uno. Él es el más elocuente y el más sabio de todos los dioses. No es de extrañar que esté cerca de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios y Dios son a menudo confundidos el uno con el otro.

El perro vigilante en los cielos es sinónimo del Hindú Sarama, que también significa el vigilante Divino que vigila la multitud de estrellas y rayos solares.

SATURNO

EL TIEMPO 2

DEMORA, DECEPCIONES Y OBSTÁCULOS 2

Un aspecto de Saturno es trabajar nosotros mismos más y más mediante el retraso y la decepción. Cuando tratamos de progresar en la vida nos salen muchos obstáculos al camino y nos exasperamos con ellos. Nos deprimimos e irritamos y nos enfadamos. Todos esos estados de la mente se derivan de nuestra incapacidad de aceptar la situación. Aceptar es el modo positivo de trabajar con Saturno. Si aceptamos, Saturno despejará el bloqueo mental; si no aceptamos, el bloqueo mental se hará más grande. Cuando aceptamos algo inevitable, ese algo se pone en sintonía con nosotros. Cuando no lo aceptamos, estamos en oposición con ello y por eso crea una lucha mayor y su consecuencia es la pérdida de energía.

“La demora, la decepción y los obstáculos se presentan a sí mismos a la mente del hombre mediante el efecto de Saturno. Hay gente que no puede esperar ni un minuto y se alteran totalmente cuando se les hace esperar un minuto. Tales personas se encuentran más y más con tener que esperar y cuanto más esperan, más sufren. Pero si aceptamos tener que esperar, entonces está la ley natural que hará que no tengamos que esperar mucho más en absoluto. Así es como funciona”.

El retraso es un alargamiento del tiempo que proviene de la anticipación de uno mismo. La decepción consiste en no conseguir lo que se esperaba, y obstáculos son nuestra propia impresión de un agente externo que nos impide lo que nosotros consideramos que es progreso.

DISCIPULADO

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

VERDAD

La verdad es de importancia suprema; clarifica y moldea la mente, da nuevas realizaciones y metas, nos libera de la ceguera e ignorancia y es vital para nuestra iluminación, visión, progreso y seguridad. Desarrolla el pensamiento, la discriminación, los valores y normas, arroja luz sobre los problemas, da percepción interna, comprensión, inspiración y optimismo, y nos permite proceder a través de la vida con más coraje, más sabiduría, más serenidad, más sensatez, más seguridad, sin sufrimiento y amorosamente. La verdad nos provee con los medios para trabajar con poder e inteligencia y de ese modo producir grandes cambios mentales, espirituales y materiales. La conciencia, la aceptación y la aplicación práctica en los hechos son unas de las principales obligaciones y responsabilidades. En la medida que aprendamos lo que es verdad, sabremos lo que se debe hacer y finalmente lo haremos. Cuando no se hace uso de la verdad existe una condición de peligro y su subsiguiente castigo.

Cuando nos encontramos con supuestas verdades existen tres actitudes posibles. Podemos aceptarlas como una posible hipótesis en espera de verificación; creerlas sin cuestionarlas porque tenemos confianza en el que las proclama; o bien rechazarlas como no verificables, fantásticas o no verdaderas. Se recomienda la primera actitud ya que nos permite preservar nuestra integridad mental, indica una mente abierta y protege de la candidez y estrechez de miras. Nuestra actitud debería ser la de una investigación razonable, de buena disposición a aceptar una hipótesis pero de negativa a reconocer algo como verdad comprobada hasta que la conozcamos por nosotros mismos. La verdad debe ser atractiva para la razón y para la intuición. No debería aceptarse nada que sea destructivo, contrario a la experiencia verdadera o que alimente el peor elemento de nuestra naturaleza.

Un Discípulo

EL MAESTRO

44. MANOJNA VIBHASITAM - ATRAE Y DESPLIEGA

La presencia del Maestro es como el magnetismo. Los buscadores se ven profundamente atraídos por él. Al estudiante le interesa profundamente observar todo lo que el Maestro hace y enseña. Cada vez se siente más atraído por el Maestro. El estudiante se siente tan profundamente atraído a ofrecerse al Maestro, que éste empieza a trabajar en el despliegue de la mente del estudiante, que de otro modo queda constreñida y limitada por los conceptos. El Maestro permite el despliegue de la mente para que reciba cada vez más luz. A medida que se recibe más luz, la mente lentamente logra estar limpia y abierta para la sabiduría. En ese estado se puede impartir la sabiduría. Esto muestra todos los detalles del proceso del brote del loto orientándose a los rayos del sol, creciendo y desplegándose. La orientación, el despliegue y el crecimiento se llevan a cabo por la presencia del Maestro, justamente igual que en el loto.

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

KAPILA

ACERCAMIENTO AL DISCIPULADO 1

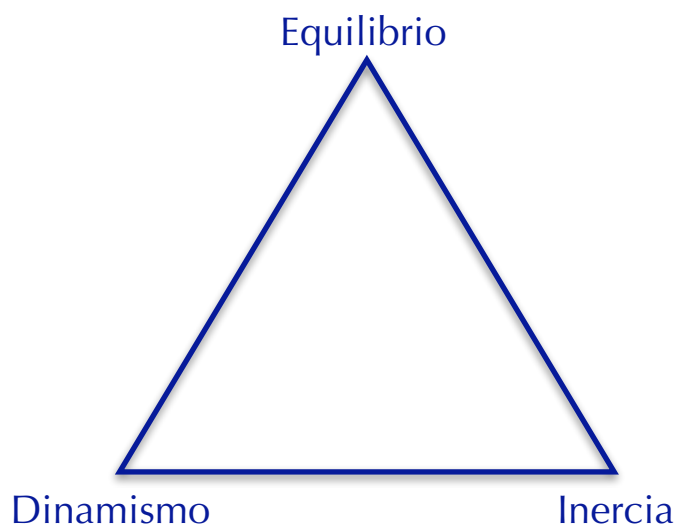
Según los motivos y los objetivos que uno se fije, el acercamiento al Discipulado es triple:

I. La persona dominada por la inercia hace daño a los demás en nombre del discipulado. Demuestra orgullo, envidia y una actitud vengativa. Es analítica y crítica. El sacrificio de animales en el nombre de Dios entra bajo esta categoría. Amenaza o asusta a los demás con su poder, saca dinero de los demás, dirige grandes encuentros espirituales, congregaciones y conferencias a costa de los demás. Lleva a cabo horribles ayunos, se flagela con cilicios, se inflige dolor clavándose agujas o clavos, camina sobre el fuego o sobre filos de cuchillo. Busca publicidad para las obras que hace y se preocupa por el eco que tiene y por el número de gente que le sigue. Se lamenta de que los demás no le reconozcan ni reconozcan sus hazañas espirituales y se lamenta de que no haya suficiente esplendor a su alrededor. Valora a otros por el valor material que tienen, al mismo tiempo que da conferencias sobre el valor espiritual. Dirige actividades con una actitud de competición y no puede aceptar que haya alguno de sus contemporáneos que sea más espiritual que él. Se cree que es un maestro y abusa criticando otros senderos o "líneas" y a otros maestros. También intenta convencer a otros en vano de que su "línea" y su maestro son los mejores y de que los demás están inmersos en una ilusión y por eso no pueden ver las cosas mejor. Los cultos, las religiones y todos los -ismos nacen debido a aquellos que son aplastados por la cualidad de la inercia.

La segunda categoría de "discípulos" le da importancia a la formación o conocimientos, a las capacidades, a las riquezas y al poder, y adora todas estas cosas en el nombre de Dios. Estos hacen esfuerzos para prevenir el envejecimiento, para atraer a gente a su alrededor, para hipnotizar, para acercarse a las mujeres, para poner de manifiesto milagros y para poseer sutilmente a la gente y sus propiedades. Exhiben esplendor a su alrededor,

gastando pródigamente riquezas y poder. Reúnen las cosas más caras y sus rituales y ceremonias tienen lugar con dinero que corre como el agua.

La tercera categoría la componen personas equilibradas que llevan a cabo la vida del discipulado para neutralizar sus pecados, para desarrollar su utilidad hacia los demás y para servir a los demás con humildad. Estos realizan actos de buena voluntad en silencio. La evolución en el discipulado tiene lugar desde la primera categoría a la segunda y desde la segunda a la tercera. Lo que sitúa a uno en esta tercera categoría es un proceso de maduración en la vida del discipulado. La maduración es un aspecto del tiempo. Cuando uno madura y entra en esta tercera categoría, se produce un estímulo instantáneo en el inexplicable bienestar de la Existencia cada vez que se ponen de manifiesto actos divinos. Estas personas saben ver las buenas cualidades en los demás como la presencia de Dios e instantáneamente hacen aprecio de ellas. Estas cualidades les inspiran, mientras que para los demás son fuente de envidia y de sospecha.

HOJAS DEL ASHRAM LA ESCRITURA SAGRADA

"¡Padre!

¿Qué es una Escritura Sagrada?"

"Hijo mío,

el conocimiento de la vida, cuando se explica

mediante el modo de vida, es lo que se llama Escritura Sagrada".

LORD DATTATREYA

EL CUENCO DE LIMOSNAS

En la mitología hindú se dice que Sánkara, el Señor, lleva un cuenco de limosnas, y así también Sri Guru Datta lo lleva, pero no es un mendigo. Para proteger a los seres, Sri Guru Datta les pide que le entreguen sus limitaciones, sus impurezas, sus motivos negativos y sus conductas inferiores a lo normal. Por esta razón, extiende su mano con el cuenco de limosnas a todos aquellos que se orienten hacia él. Él quiere que sus seguidores entreguen libremente todo lo que es causa de malestar, para que el que lo entregue vuelva a tener bienestar. El malestar tiene una dimensión más amplia que la enfermedad; puede que uno no esté enfermo, y sin embargo no tenga bienestar. Sri Guru Datta quiere que los seres se liberen de sí mismos mediante el correcto entendimiento entregando todos los factores de malestar.

El Maestro intenta ayudar de innumerables maneras al estudiante que se orienta. ¡Se cree en general que cuando el Maestro derrama sus miradas llenas de bendición y bienaventuranza sobre alguna persona, esa persona alcanza el estado de Yoga en 12 encarnaciones!

¿Qué es lo que el Maestro necesita pedir del estudiante? Nada. ¿Qué es lo que el dueño de casa necesita de su sirviente? Él está entre nosotros para aliviarnos de nuestro autocondicionamiento debido a nuestro entendimiento erróneo de nuestras posesiones físicas, emocionales y mentales. A él le gustaría que nos liberáramos de nuestro apego, odio, deseo, enojo, soberbia, prejuicio, envidia y de nuestra avaricia. Aquel que esté preparado a entregar todas esas impurezas en los tres planos se encontrará a sí mismo como una piedra preciosa que brilla por sí sola. Entonces, la alegría del mundo y el Verbo serán tuyas. El Maestro se llena de gozo viendo la alegría del estudiante. Todo lo que Él hace es para asegurarse de que nosotros estemos llenos de gozo. Debido a nuestras inversiones, nosotros -ignorante pero firmemente- nos aferramos a nuestras nociones, miedos y conceptos de lo correcto e incorrecto que nos sofocan. Él invierte esos aspectos ignorantes y nos lleva a la

bienaventuranza. El cuenco de limosnas indica esa sublime actividad del Maestro verdadero. En breve, Sri Guru Datta simbólicamente se bebe las impurezas (el veneno) de los demás y devuelve néctar a cambio.

FUEGO

LA PLEGARIA 1

Dado que el Fuego conoce los intrincados caminos de la Creación desde el plano supracósmico a los planos infernales, si buscamos el favor del Fuego, éste nos conduce al sendero correcto. Los adoradores del Fuego siempre le rezan al Fuego diciendo: “Asegúrate de que camine por el sendero correcto porque tú conoces todos los senderos. Conoces el sendero de magia negra y conoces el sendero de magia blanca. Asegúrate de que debido a mi ignorancia no caiga yo en un sendero de magia negra. Asegúrate de que no caiga yo en manos de un falso instructor. Asegúrate de que no caiga en los espejismos de la Creación y de que permanezca contigo en todo momento.”

Hay falsos instructores y hay verdaderos Instructores. Si adoramos al Fuego, éste se asegurará que sigamos el sendero que nos resulta beneficioso. El Fuego nos aísla de los senderos de ignorancia. El Fuego nos ayuda también a quemar por completo nuestras impurezas.

Hay una plegaria que le pide al Fuego que queme nuestras impurezas. Las impurezas en los planos mental, emocional y físico nos impiden progresar bien en el Sendero. Si la gasolina tiene impurezas, no arde bien. Si hay impurezas en la vela, la vela no arde bien. Desde los tiempos más antiguos la gente ha hecho fuego y lo han venerado para buscar la purificación y quemar por completo las impurezas. Prender el Fuego de fuera es un símbolo de encender el Fuego de dentro. La llama de fuera es un símbolo de la formación del Fuego o Luz solar. Los antiguos concebían rituales sobre el principio de la “imitación”. Se imita simbólicamente el Plan Divino mediante los rituales para iniciar a las correspondientes inteligencias en el ritualista.

LA VACA

EL SÍMBOLO Y SU SIGNIFICADO

La energía de la Vaca existe en los sonidos Guru, Ganga, Gayathri, Geeta, Gouri y Govinda. El servicio y el culto a estos equivale al servicio y el culto a la Vaca.

SABIDURÍA PRÁCTICA

Rechazo es ignorancia.
Renunciación es conocimiento.

ORACIONES EN GRUPO

¡Oh Lord Agni!

Que los centros de conciencia
secreten permitiendo la experiencia de
los siete planos del plano físico.

Protege los centros como el vaquero protege las vacas.

SABIDURÍA PRÁCTICA

Vigilancia es vida
Negligencia es muerte.

SANAT KUMARA

SER METICULOSO EN TODO

Sé meticuloso en todo lo que hagas. No seas negligente. No puedes ser meticuloso en algunos actos y negligente en otros. Cuando eres meticuloso en el trabajo, la intención está presente, la consciencia está presente, tú estás presente. Cuando tiendes a ser negligente en cualquier acto, te alejas de estar alerta. La energía que construyes con actos meticulosos queda neutralizada por tus acciones negligentes. Por lo tanto, el discipulado recomienda que “cuando estás en acción, sé meticuloso; cuando estás descansando, estate alerta; cuando duermes, sólo sé”.

DE LA PLUMA DEL MAESTRO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

CINCO GRANDES CENTROS DE ENTRADA

Pregunta: Querido Maestro, escuchamos con frecuencia que Ginebra es un importante centro espiritual para la humanidad. ¿Es así realmente?

Respuesta: Querido hermano, según el Maestro Djwhal Khul, Ginebra es uno de los cinco centros a través de los cuales se liberan las energías espirituales para beneficiar a la humanidad como un todo. Hay cinco grandes válvulas o entradas esparcidas por el mundo a través de las cuales se transmite la fuerza espiritual desde dentro de los ashrams jerárquicos. Estos puntos de afluencia espiritual son los siguientes:

Darjeeling para Asia

Tokio para el Lejano Oriente

Nueva York para los dos continentes americanos

Ginebra para Europa, incluida Rusia

Londres para los británicos

Por razones muy antiguas, Gran Bretaña no se ve como una parte integral de Europa; las claves de este hecho se pueden encontrar en los tiempos lemurianos.

Los cinco centros mencionados anteriormente cubren de manera general todo el mundo. En el futuro, se formarán dos centros más, uno en África y otro en Australia. Cuando el Maestro dice 'en el futuro' significa miles de años.

Haría bien en relacionarse con los cinco centros en su contemplación.

SECCIÓN NIÑOS

SOBRE EL SERVICIO

Un acercamiento devocional y entregado al servicio mejora al Servidor gradualmente.

HISTORIAS DE PANCHATANTRA - 19. EL MEDIADOR ASTUTO

Queridos niños,

Dos perdices (pájaros parecidos a las codornices) vivían en cierto árbol de la jungla. Mientras una de ellas vivía en las ramas, la otra vivía dentro de un agujero al pie del árbol.

Se hicieron buenas amigas, y pasaban largas horas juntas contándose historias y sucesos de sus vidas. Las perdices, de esta manera, pasaban su tiempo felizmente.

Un día, una de ellas se fue con algunas perdices más en busca de comida.

La otra perdiz empezó a preocuparse, como era normal, al ver que no regresaba su amiga ni siquiera al atardecer, Pensó: "nunca ha regresado tan tarde. ¿Por qué no regresa a casa hoy? ¿Habrá sido atrapada por algún cazador? ¿O incluso tal vez la habrán matado? No puedo vivir sin ella. Estoy segura de que hay alguna razón por la que no haya regresado siendo ya de noche".

No regresó ni siquiera al día siguiente ni tampoco al siguiente del siguiente. Durante varios días, la perdiz que había permanecido en el lugar continuó muy preocupada ("pasé varios días muy preocupada"), hasta que abandonó la esperanza del regreso de su amiga.

Un día, al caer la noche, una liebre llegó al árbol de las perdices. Y, al observar un hoyo vacío al pie del árbol, se refugió adentro. La perdiz que tenía su nido en las ramas no objetó nada a la ocupación del hoyo por

parre de la liebre pues había perdido toda esperanza del regreso de su amiga.

Sin embargo, pocos días después, regresó finalmente la perdiz que se había marchado. Había ido a un lugar donde había mucha comida. Incluso había engordado. Pero al recordar a su querida amiga, pensó en regresar.

A su regreso, cuando descubrió que una liebre se había apoderado de su casa, objetó enérgicamente: "¡Liebre! Este hoyo es mi hogar, y tú lo has ocupado durante mi ausencia. Esto es muy injusto de tu parte. Te pido que te vayas inmediatamente".

La liebre no estuvo de acuerdo: "este lugar ahora es mío. No me voy. Encontré este hoyo vacío, y por lo tanto lo convertí en mi hogar". Y así fue como comenzaron a pelear.

La perdiz entendió que no tenía sentido discutir con la liebre y dijo: "¡Liebre! Parece que te falta la ética básica. Acerquémonos a alguien santo y conocedor. Dejemos que alguien versado en libros sagrados decida quién tiene la razón y, por lo tanto, quien tendrá el derecho a ocupar el hoyo". La liebre estuvo de acuerdo. Y tal como sugirió la perdiz, fueron a buscar a un hombre santo para que resolviera su disputa.

Mientras tanto, un gato salvaje se dio cuenta de que querían resolver su disputa a través de un hombre santo. Rápidamente se hizo pasar por un animal erudito. Sostuvo una hoja de hierba sagrada Kusha en su garra y se paró en la orilla de un río, donde lo verían rápidamente.

De pie sobre sus patas traseras, con los ojos cerrados, comenzó a cantar.

Cuando la perdiz y la liebre se encontraron con él, la liebre dijo: "Parece santo y una persona erudita. Vayamos y busquemos su consejo".

La perdiz estuvo de acuerdo, pero advirtió: "Sí, podemos pedirle su opinión, pero tengamos en cuenta que es un gato salvaje de nacimiento y un enemigo natural para los dos. Debemos tener cuidado y hablar solo desde la distancia".

Tal como decidieron, llegaron hasta al gato salvaje pero manteniéndose a distancia, "¡Santo! Tenemos una disputa entre nosotros. ¿Podría resolver nuestra disputa y aconsejarnos quién está en lo correcto de acuerdo con

las Sagradas Escrituras. Si usted decide que uno de nosotros ha pecado, ¡podrá comérselo! "

El gato respondió: "Amigos míos, he denunciado la vida violenta que lleva al infierno. La no violencia es la esencia misma de la verdadera religión. No dañaré a ninguno de ustedes. Sin embargo, escucharé a los dos y resolveré su disputa con el conocimiento que he adquirido "

Tanto la perdiz como la liebre quedaron impresionadas. El gato salvaje continuó: "Pero soy viejo y no puedo oírlos desde esa distancia. ¡No temáis! Ni siquiera hiero a un piojo, un insecto o un mosquito. Acercaos y explicadme el motivo de vuestra disputa. Yo haré que lleguéis al más justo acuerdo.

Con todos estas palabras, se ganó la confianza de ambos. Tanto la perdiz como la liebre se acercaron a él y se sentaron casi a su lado para explicarles el motivo de su disputa.

Esta fue la oportunidad que el gato estaba buscando. Tan pronto como se sentaron a su lado, saltó y agarró a uno de ellos con sus dientes y al otro con sus garras. Mató a los dos y se los comió.

Los sabios, ciertamente, dicen:

Tenga cuidado con un bribón que pretende ser santo.

K. Parvathi Kumar

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

HISTORIAS PARA JÓVENES

4. SERPIENTES Y TIGRES

Una noche fría y lluviosa un joven peregrino llamó a la puerta de un templo y pidió refugio. Una mujer salió y lo llevó a una pequeña choza de paja y lo invitó a quedarse allí. El peregrino solamente tenía una piel de ciervo para sentarse, un chal y un taparrabos. La choza no tenía luz, pero se podía ver un poco con la luz que entraba por la entrada. Después de unos minutos, vio una cobra deslizándose en frente de él; y pronto otra a su lado. El joven se dio cuenta de que había llegado a un templo de serpientes. Era una situación peligrosa y tenía mucho miedo. Pero pensó: “Esto será una prueba sobre mi meta. ¿Soy lo suficiente serio en cuanto a lo que estoy haciendo y estoy planeando? ¿Tiene mi vida un propósito? Si no, las serpientes me morderán y moriré. Parece que la mujer que me invitó podría venir a la choza. Entonces, ¿por qué no puedo quedarme ahí sin ser dañado? Las cobras no quieren nada de mí. Si me siento quieto, ¿qué me harán las cobras? Toda la noche estuvo sentado allí vigilando. No lo tocaron.

Sin embargo, el joven sintió un miedo inconsciente de las serpientes.

Se encontró con un sabio que vio el problema en la mente del joven. Entonces, tomó una cobra en sus manos e invitó al joven a que él mismo sostuviera la serpiente. Le mostró la belleza del animal y le preguntó al joven: “¿Por qué no la amas?” El joven respondió: “Si tengo miedo no puedo amar a la serpiente.” El sabio le dijo: “El hombre es más sucio y venenoso que una serpiente. Puede matar y herir a otros. El hombre cada día proyecta veneno en forma de ira y de otras emociones negativas hacia aquellos con los que vive. Una serpiente nunca hace eso. Una serpiente solamente muerde en defensa propia. Incluso los animales salvajes quieren asociarse con los seres humanos y en cambio temen la naturaleza violenta de los humanos. Son sensibles y receptivos de ambos, el odio y el amor. Si uno no tiene intención de causar daño a los animales, éstos se convierten en pasivos y amigables.”

El joven poco a poco superó su miedo.

Más adelante entró en una cueva con tigres cachorros. Los acarició cuando la madre aparecía. El hombre concentró su mente en la madre tigre. Saldría de la cueva si ella se movía de la entrada. El tigre salió y el hombre partió.

Contado por Swami Rama: "Viviendo con los Maestros de los Himalayas". 1978. Pensylvania.

Compilado y citado por B. K.

RESEÑA DE LIBROS

LA CIENCIA DEL SIMBOLISMO

Este libro es un tratado conciso sobre los rituales de la Religión de la Sabiduría. El cometido de este trabajo es explicar la naturaleza y el simbolismo de la clave ritualista de la Sabiduría. La obra se ocupa del valor sacramental de las iniciaciones y los cambios producidos como resultado en el estudiante. Uno de los intentos principales del autor es probar que el contenido de los rituales de iniciación pertenecientes a las diversas religiones y órdenes es el mismo y que el contenido común se ha expresado a través de muchas formas, símbolos y alegorías a lo largo de los siglos.

Ekkirala Krishnamacharya: La Ciencia del Simbolismo
World Teacher Trust, info@wttes.org

EL MATRIMONIO – EL SACRAMENTO SUBLIME

Este libro fue propuesto por jóvenes ardientes, hombres y mujeres de Occidente, que ansiaban conocer el significado profundo del matrimonio y la vida familiar. El autor ha estado enseñando la sabiduría de vivir juntos como parejas y los deberes y responsabilidades del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Inspiradas por las enseñanzas, muchas parejas de Occidente decidieron experimentar el sacramento del matrimonio según el ritual védico. El autor simplificó el ritual a su misma esencia y condujo durante los últimos 25 años más de 60 matrimonios en Occidente. El librito es el resultado de una conferencia impartida a un grupo de Bélgica en Junio de 2010.

K. Parvathi Kumar: El Matrimonio – El Sacramento Sublime.
World Teacher España, info@wttes.org
PDF: http://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/marriage.pdf

IMAGEN DEL MES

LEO – LA PUERTA DEL CENTRO DEL SOL

Para todos los seres vivientes de los diversos planetas, el Sol es la puerta de comunicación con las inteligencias del plano cósmico. Un yogui debe pasar por el centro solar para desarrollarse en los niveles superiores. Nuestra Tierra posee un centro solar, que es Shámbala. Un yogui debe entrar en contacto con Shámbala con ayuda de la Jerarquía. Este contacto viene del centro de la cabeza o centro coronario del hombre. Por eso, el centro coronario es conocido como el punto de la más alta iluminación de su sol.

Dr. E. Krishnamacharya: Astrología Espiritual

AGNI

Una Introducción al Trabajo del Fuego Cósmico, 78.

5. EL FUEGO ELÉCTRICO

Preparación para dormir 2

Al entrar en el sueño, no nos dormimos inmediatamente, hay por lo menos 20 o 30 segundos. Hay gente que se desliza al sueño en 10 o 20 segundos. Están bendecidos. Otros no se duermen ni después de 30 minutos o una hora, lo que significa que necesitan más preparación para dormir. Por lo tanto, tienen que utilizar el ejercicio que ha dado el Maestro. El ejercicio es: al entrar en la cama y comenzar a dormir, identifícate con tu respiración. Y luego, a través de la identificación con la respiración, entra en tu centro del corazón. Recuerda la gema que está en el centro del corazón de la que hablé el jueves, que es el 10° orificio. A través de él, entra en el sistema cerebro-espinal. Todo esto es solo imaginación. ¡Ahora no me pregunten cómo entramos! Si lo imaginas, entras. Y debe haber una continuidad en la imaginación sin una desconexión del pensamiento.

Supongamos que habiendo entrado en la respiración, sales con tu pensamiento. Entonces regresa primero a la respiración. Luego, a través de la respiración, al centro del corazón. De camino puedes hablar con la unidad mental de cuatro pétalos, porque es el compendio de nuestro cuerpo triple, el cual contiene al átomo permanente físico, el átomo permanente astral y la unidad mental. Y habla también con los cinco pétalos que representan a los cinco Kumaras. En ese momento, ya les habrás hablado a los nueve pétalos del loto del corazón. Y luego imagina que se están abriendo los tres pétalos internos, que representan la llama triangular. Entonces encontrarás la apertura a través de la cual puedes entrar en la columna vertebral. Habiendo entrado en la columna vertebral, asciende a través del centro laríngeo al centro Ajna, e imagina que estás ahí. En ese punto, puedes deslizarte al sueño.

Pero por favor, cada vez antes de dormir, atraviesen mentalmente este proceso. Entonces me contarán muchas historias cuando los visite el año

que viene. Este es el proceso para llegar al umbral del Señor del Primer Rayo.

De esta manera, habrá un intento gradual de llegar a nuestro tercer ojo. En el proceso, hay una bella experiencia de descanso, pero no sueño. Te darás cuenta de que todavía no estás durmiendo y sin embargo el cuerpo siente una especie de descanso. De ahí en adelante ocurrirán muchas cosas que tienen que ser experimentadas.

Es así que, en ese proceso, cuando seamos capaces de llegar al tercer ojo, ya casi habremos llegado a la morada del Señor. No tenemos nada que hacer con el Señor, porque Él no funciona en nosotros a no ser que haya una emergencia. Y cuando hay una emergencia, Él abre Su tercer ojo. Eso es lo que les ocurre a todos los adeptos avanzados. Pero ya que el Maestro sugirió un método para dormir, pueden hacer el esfuerzo. Esto les abrirá muchas perspectivas de conocimiento y de conciencia.

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES (LAS APORTACIONES SON BIENVENIDAS)

ESPAÑA

Actividades de personas en España que trabajan dentro del grupo nacional

Nombre: Familia Pomés Arnau

Contacto: Jordi Pomés Vives

Dirección: C/Ample, 34; 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Tf. +34 937940346 / +34 654980414

E-Mail: jordi.pomes@uab.es

Actividades

- Coordinación de la versión española de la Carta Circular de Vaisakh.
- Corrección lingüística y traducción de la versión española de la Carta Circular de Vaisakh.
- Traducción al español de artículos para la versión española de la revista Paracelsus. Health & Healing.
- Coordinación de un grupo de familias amantes de la naturaleza que un domingo al mes van de excursión a la montaña, buscando el silencio y el encanto de la naturaleza.
- Colaboración con diversas organizaciones de ayuda humanitaria aportando fondos para la consecución de sus fines.
- Conferencias sobre aspectos pacifistas de personajes destacados de la historia de Cataluña (Antoni Gaudí, Lluís Companys).

LA CIENCIA DEL HOMBRE

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primera Convivencia Grupal de Jóvenes, Parte 64

Agosto 2001, Visakhapatnam/ India

EL PROCESO DE LA MEDITACIÓN 1

Toma una postura en la que tu espalda esté tan derecha como sea posible y asegúrate de que tu cuello esté en línea con la columna vertebral. Si mantienes el mentón o barbilla un poco hacia abajo, la parte posterior de la cabeza y la columna vertebral se pondrán en línea. En la meditación, la corriente de energía atraviesa el sistema cerebro-espinal. Si lo mantenemos recto, se facilita el flujo de la energía. Cuando te sientes, mantén las dos manos juntas, lo que se llama "trabar las manos". Cuando te sientas en el piso, trabas también las piernas naturalmente. Puedes también trabarlas en los tobillos. El propósito de trabarlas es que la energía que invocas circule en tu cuerpo y no se descargue.

Aunque viajes durante horas, si mantienes juntas las manos y las piernas, no perderás energía. El cuerpo va recibiendo energía del entorno y al trabarla conservarás la energía. Si te sientas con las piernas y los brazos abiertos, al comienzo te sentirás relajado, pero lentamente llegará la inercia a tu cuerpo. Entonces puedes relajarte nuevamente manteniendo juntas las manos y las piernas. Aunque viajes diez horas, doce horas, no perderás fácilmente la energía. No te cansarás fácilmente.

Para propósitos de la meditación, se recomienda que trates de mantener la espalda tan recta como sea posible sin tener dolor. Cuando practicas asanas, la espalda adquiere mucha fuerza y se hace más fácil mantener la espalda derecha. Por lo tanto traba al sistema y asegúrate de no tener ninguna incomodidad en la postura. Luego, viaja mentalmente desde la cabeza a los pies, proponiendo relajación y comodidad al cuerpo. Asume la postura. Cierra suavemente los ojos e inhala. Pronuncia el OM tan largo como sea posible. El propósito de pronunciar el OM es conectar las siete cámaras a través del sistema cerebro-espinal. Cuando lo pronuncias tres veces, se produce el alineamiento de las siete cámaras. De ahí en adelante puedes observar la inhalación y exhalación que se producen lentamente. Cuando lleguemos a esos pasos, se los daré.

Ahora por el momento, traben el cuerpo y manténganlo erguido. Tomen una postura, cierren los ojos y viajen a través de todas las partes del cuerpo por unos instantes. Propongan relajación a la parte superior de la cabeza. Propongan relajación a los ojos y a los nervios de los ojos. Propongan relajación a los oídos, la nariz, la cara. Entonces habrás propuesto relajación a tu cabeza. Ahora propongan relajación al cuello, lleguen con la relajación a los hombros y desde los hombros a los codos, desde los codos a las manos, desde las manos a los dedos. Siéntanse relajados desde los hombros a las manos. Propongan relajación al pecho, a los pulmones, a los omóplatos y a la columna vertebral. Propongan además la relajación del estómago, los intestinos, el diafragma, el hígado, el páncreas. Propongan relajación a los riñones y al abdomen. Ahora propongan relajación a los genitales. Propongan la relajación de sus sentaderas, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies y dedos. Siéntanse relajados desde la cabeza hasta los pies. Ahora pronuncien el OM para unificar todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies.

Inhalen y sigan conscientemente el trayecto de la inhalación. Hagan inhalaciones profundas y lentas. Inhalen todo lo que puedan. Inhalen para llenar los pulmones. Inhalen y exhalen lenta y profundamente para llenar y vaciar los pulmones. Apliquen totalmente sus mentes a la inhalación y la exhalación. Normalmente, después de tres inhalaciones y exhalaciones profundas, pueden volver al ritmo normal. Hagan nuevamente tres inhalaciones profundas y lentas y relájense nuevamente. Esto limpia las impurezas del cuerpo emocional y también fortalece al cuerpo etérico. Cuando se hace esto regularmente durante diez años, consume lentamente la densidad de los tejidos del cuerpo. El cuerpo grosero se convertirá en un cuerpo tierno y ligero. Eso les permitirá respirar cada vez más. Es importante que respiren todo lo que los pulmones puedan aceptar.

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

VISHNU PURANA

CAPÍTULO XXIII

BHARATA VARSHA 3

Conozcamos los nombres de los diferentes grupos de personas que vivieron allí:

- Hacia el norte y el centro estaban los Kurus, Panchalas y Madhyadesas.
- Hacia el este estaban los habitantes de Kamarupa (actual Camboya/ Assam).
- Hacia el medio estaban los Magadhas.
- Hacia el sur estaban los Andhras, Kalingas, etc.
- Hacia la costa oeste se encontraban los Surasthras, Sudras, Abhiras y Barbaras. (Sudra fue una provincia colonizada por pueblos occidentales mucho antes del gobierno de Rama. Los Abhiras eran indo-griegos. Los Barbaras eran árabes que se habían establecido en la costa occidental).
- Los Marukas y Malavas vivían cerca de la cordillera Pariyatra.
- Los Suveras, Saindhavas, Hunas y Salwas vivían cerca del área de Kosala. (Entre ellos, los Hunas vinieron de tierras extranjeras y se establecieron ahí.)
- Además de estos estaban los Madras, Aramas, Ambostas y Parasikas, viviendo en esta tierra y bebiendo las aguas de sus ríos. (Ellos eran extranjeros que vinieron y se establecieron en Bharatha. Los Parasikas son los iraníes y persas. Los Ambasthas eran del noroeste de Afganistán. Ellos vivían como barberos en India.)

Todos los clanes eran tratados con igualdad en esta tierra y todos vivían satisfechos y alegres.

PARACELSO

Salud y Curación

EL VENENO DEL DESORDEN HUMANO

Una gran explosión es menos peligrosa que el disturbio humano. El desorden humano puede llevar a condiciones aún peores que las guerras. Las agitaciones sociales, las manifestaciones, las consignas de odio, los movimientos masivos de malestar envenenan el espacio del entorno y a veces aumentan las enfermedades psíquicas. Sabemos que la fermentación produce gases, pero el disturbio humano -otra clase de fermentación- puede crear fuertes gases venenosos. Las personas no creen que las destrucciones contemporáneas son el resultado del desorden humano y que sólo están cosechando lo que sembraron en forma de enfermedades incomprensibles.

En la sociedad donde hay una excesiva saturación del espacio a través de pensamientos intensos de competencia, ambición, temor, envidia, preocupación e irritación, surge una consecuencia peligrosa. Así como la interferencia de las ondas de radio crea un estruendo espacial, los pensamientos de desorden intenso tienen su impacto en la psiquis de los humanos. Se debe prestar atención a las epidemias de agotamiento psíquico. Las manifestaciones masivas de odio afectan la psiquis y los hombres de psiquis débil desarrollan un veneno especial que afecta su salud. El propio hecho de que la gente psíquicamente perturbada reencuentre su equilibrio en un ambiente sereno, es indicativo de la ausencia de un ambiente así en la vida moderna.

La excesiva actividad de la vida humana está produciendo sutilmente venenos espaciales. Esta es la verdadera epidemia que tiene que ser atendida. Aquí la psicología no se considera como una ciencia abstracta. Debe ser comprendida a fondo, se la debe ver con el ojo de la mente y permitir que sea filtrada en forma de pensamientos tangibles para rectificar las mentes humanas, especialmente las débiles. La psiquis humana es el verdadero laboratorio en el que pueden producirse los venenos. Por lo tanto el remedio es organizar y desarrollar pensamientos

benéficos que puedan neutralizar los pensamientos de negatividad, enfermedad y decadencia.

Por eso, los pensadores de la antigüedad decían: “amigos y conciudadanos recurran a la Buena Voluntad, es la panacea para la actividad de la vida.”

Dr. K. Parvathi Kumar

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

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN JULIO/AGOSTO 2018

22.07.	11:17	11ª fase lunar ascendente	☉ 29°32' ♋ / ☽ 29°32' ♎
☉		<i>Contemplar en el Maestro personal, el Guru</i> (fin el 23.07. a las 12:54)	
	23:00	☉ → ♌ / El Sol entra en Leo	
		☉ en ♌ – cada martes (24.07., 31.07., 07.08., 14.08., 21.08.): <i>Contemplar en Lakshmî, la madre del Esplendor, para que afluya dinero para el trabajo jerárquico</i>	
		☉ en ♌ – cada viernes (27.07., 03.08., 10.08., 17.08.): <i>Contemplar en la Madre del Mundo en el centro del corazón</i>	
26.07.		Merry Life Day	
♃	19:46	Fase de Luna Llena	☉ 03°41' ♌ / ☽ 21°41' ♏
		Festival de la Nueva Era: Contemplar en la Jerarquía a través de Krishna, Sanat Kumâra y Maitreya el Señor	
27.07.	22:20	☉ Luna Llena de Leo (eclipse total de lune)	☉ 04°45' ♌ / ☽ 04°45' ♏
29.07.	00:07	23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	☽ 17°27' ♏
☉	21:00	Meditación de <i>Dhanishta</i> (fin el 30.07. a las 03:01)	
04.08.		1868: Aniversario del Maestro CVV	
♃	08:35	● 8ª fase lunar descendente	☉ 11°51' ♌ / ☽ 05°51' ♏
		(fin el 05.08. a las 07:50)	
07.08.	04:22	11ª fase lunar descendente	☉ 14°33' ♌ / ☽ 14°33' ♏
♂		<i>Cont. en Maitreya el Señor en el centro del corazón</i> (fin el 08.08. a las 01:45)	
10.08.	15:38	Fase de Luna Nueva	☉ 17°53' ♌ / ☽ 05°53' ♌
♀		Luna Nueva de Leo: Contemplar en la Madre del Mundo en el centro del corazón y en el Compromiso	
11.08.		1926: Aniversario del Maestro EK	
♃	11:57	● Luna Nueva de Leo (eclipse solar parcial)	☉ 18°42' ♌ / ☽ 18°42' ♌
12.08.		1831: Aniversario del Madame H. P. Blavatsky	
15.08.		1914: Aniversario del Śrî Aurobindo	
17.08.	21:31	● 8ª fase lunar ascendente	☉ 24°51' ♌ / ☽ 18°51' ♎
♀		(fin el 18.08. a las 22:17)	
21.08.	01:46	11ª fase lunar ascendente	☉ 27°54' ♌ / ☽ 27°54' ♏
♂		<i>Cont. en Maitreya el Señor en el centro del corazón</i> (fin el 22.08. a las 04:10)	
23.08.	06:08	☉ → ♍ / El Sol entra en Virgo	
25.08.		1883: Aniversario del Maestro MN	
♃	06:19	23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	☽ 17°27' ♏
	11:46	Fase de Luna Llena	☉ 02°09' ♍ / ☽ 20°09' ♏
		<i>Contemplar en Gâyatrî, la Madre del Mundo</i>	
	21:00	Meditación de <i>Dhanishta</i> (fin el 26.08. a las 09:05)	
26.08.	13:56	☉ Luna Llena de Virgo	☉ 03°12' ♍ / ☽ 03°12' ♏

Todos los momentos están dentro del horario MVE (Mitad del Verano de Europa);
Del: Calendario Astrológico 2018/2019; www.worldteachertrust.org;
Publicado: The World Teacher Trust-Global, Föhnhafen 1, CH-6440 Brunnen.

GREAT INVOCATION

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

From the South through Love
which is pure.

From the West through Wisdom
which is true.

From the East through Will
which is noble.

From the North through Silence
which is golden.

May the Light make beautiful
our lives.

O Hierophant of our Rite
Let his love shine.

OMNIA VINCIT AMOS.

Let us form the Circle of the World Servers.

We bow down in homage
and adoration

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let love prevail.
Let all men love.

Master D.K.

PLEGARIA A AGNI

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

(Isa Vasya)