

SAHANĀVAVATU
SAHANĀUBHUNAKTU
SAHA VIRYAM KARVĀVAHAI
TEJASVI NĀVA DHĪTA MASTU MA VIDVISHĀVAHAI
OM SHANTI SHANTI SHANTIHI

Comentario

Let us be protected together.
Let us share together. Let us work together.
There will be no hindrance to light.
Let not malice prevail.
Let peace be in all the three plans.

Que juntos seamos protegidos.
Que juntos compartamos. Que juntos trabajemos.
Que no haya obstáculos para la luz.
Que la maldad no prevalezca.
Que la paz reine en los tres planos.

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

HAMSA SIVA SOHAM

Libra 2013 Thula

Carta No. 6 / Ciclo 27 – del 23 de septiembre al 23 de octubre 2013
The World Teacher Trust España

Indice

Invocación del Master E.K.	2
Plegaria del año	3
Carta astrológica del mes	4
Mensaje del mes	5
Mensaje del Maestro	7
Krishna El Señor: Gitâ Upanishad	8
Maitreya El Señor.....	10
Maestro Morya - Maruvu Maharshi.....	11
Maestro Kut Hoomi - Devapi Maharshi	12
Mensaje del Maestro E.K.....	13
Enseñanzas de Vidura	14
Así habla Shirdi Sai.....	15
Mensaje de Sri Ramakrishna.....	16
Habla HPB.....	17
La plegaria del hombre laico	18
Discipulado	19
Meditaciones Ocultistas.....	20
Kapila	22
Hojas del Ashram.....	23
Sobre el Amor.....	24
Sobre el Silencio	24
La Vaca.....	25
Invocaciones de la Llama Violeta.....	26
De la Pluma del Maestro	27
Sección niños.....	28
Historias para jóvenes.....	29
Reseña de Libros.....	30
Imagen Libra	31
Agni	32
Una ventana para el servicio mundial	34
La Ciencia del Hombre	36
Vishnu Purana.....	40
Paracelso – Salud y Curación.....	41
Días astrologicamente importantes.....	43
Gran Invocación	44

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

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

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

Invocación

May the Light in me be the light before me.

May I learn to see it in all.

May the sound I utter reveal the light in me.

May I listen to it while others speak.

May the silence in and around me present itself,

The silence which we break every moment.

May it fill the darkness of noise we do,

And convert it into the Light of our background.

Let virtue be the strength of my intelligence.

Let realisation be my attainment.

Let my purpose shape into the purpose of our earth.

Let my plan be an epitome of the Divine Plan.

May we speak the silence without breaking it.

May we live in the awareness of the background.

May we transact light in terms of joy.

May we be worthy to find place in the Eternal Kingdom OM.

Master E.K.

Mensaje del mes de Libra

Balanza es un sinónimo de Libra. Equilibrar la izquierda y la derecha, la materia y el espíritu, es la obra principal de Libra. Incapaz de equilibrar, el hombre aprende a través de la pasión por lo material. Esto se expresa simbólicamente como la serpiente que desciende del árbol. La pasión es una facultad divina. Sin pasión el hombre no puede alcanzar nada. La pasión es la fuerza conductora. La pasión es la fuerza de la naturaleza. La naturaleza es la Madre Divina. Esta dota al hombre con la pasión. Se trata de orientar la pasión en la dirección correcta, pero el hombre necesita aprender. Si la pasión se orienta a los aspectos más sutiles de la naturaleza, el hombre se libera de los aspectos densos y las ataduras de la naturaleza. Iniciados son aquellos que llevan consigo abundante pasión por el espíritu. Pasión es otro sinónimo de aspiración ardiente.

Los hombres de religión no ven con buenos ojos la pasión de Libra. Ven la pasión como un vicio. La pasión es un vicio cuando se aplica a aspectos indeseables de la naturaleza. Es una virtud cuando se aplica a los aspectos deseables y divinos de la naturaleza. La pasión por pintar te hace pintor, la pasión por la música te hace cantor, escultor, poeta, filósofo, ocultista e iniciado, Maestro. No hay nada que la pasión no pueda realizar. Uno ha de ser lo suficientemente apasionado. La pasión por cosas nobles le hace a uno noble y la pasión por cosas innobles te hace innoble. Que no se mate la pasión en nombre de ignorantes prácticas religiosas.

Los griegos sentían pasión por la sabiduría en aquel tiempo, y dieron a luz a grandes filósofos. Los Sabios videntes de los Himalayas tenían pasión por desvelar los secretos de la muerte y en consecuencia, muchos han trascendido la muerte y viven como inmortales, como Maestros, para guiar a otros a llegar a esta trascendencia. Los romanos tenían pasión por la civilización. Construyeron ciudades, un sistema de conducción de aguas, un sistema sanitario, carreteras que hasta el día de hoy dejan atónita a la humanidad. La pasión por los aspectos inmortales de la naturaleza te conduce a la

inmortalidad. La pasión por lo mortal muere con uno mismo. La pasión es invencible. Toma el arma de la pasión y alcanza la meta deseada. El ángel de la pasión es Durga, la invencible. Aplica la pasión para equilibrarte. Sé apasionado para equilibrar el espíritu y la materia que hay en ti. Entonces destaca como un yogui e inspira al entorno.

Mensaje del Maestro

LA RUEDA

La práctica del ocultismo debería conducirnos a permanecer más allá de la rueda de la creación. Al permanecer más allá de la rueda podemos ver cómo es la creación. La rueda está hecha de tres y cinco (tres cualidades y cinco elementos). En la medida en que estamos con los cinco estados de la materia y las tres cualidades de la naturaleza (inercia, dinamismo y equilibrio), nos seguimos moviendo dentro de la rueda. La rueda se mueve necesariamente arriba y abajo. Por tanto, los que están dentro de la rueda se mueven también arriba y abajo y sufren la correspondiente sensación de bambolearse, dolor de cabeza, molestias de estómago, etc.

Un ocultista debería saber que ha descendido desde el décimo estado como el noveno para experimentar la rueda de ocho radios. Como décimo, él es pura existencia, como noveno es el doble, como existencia y conciencia. Cuando pierde esta comprensión, queda atado por la rueda de la creación, que tiene una actividad interminable de nacimiento y muerte. Para aquel que está más allá de esta rueda en su propia conciencia, no hay nacimiento ni muerte. Experimenta mientras ha nacido en una forma; también experimenta cuando sale de esa forma. La entrada en la forma y la partida de la forma ya no se ven como acontecimientos horrorosos. Que el ocultista medite como el noveno, que es inseparable del décimo y juegue a través de las ocho capas de la naturaleza.

Gîtâ-Upanishad - Sri Krishna El Señor -

ESTABILIDAD MENTAL

“Fíjate en la conciencia de la mente en el centro del entrecejo. Permanece estable allí. Tu mente permanece regulada. Experimentas paz. Con el tiempo te establecerás en Mí”. 6/15

Cuando practicamos fijarnos en nuestra conciencia en la luz del centro del entrecejo, esta mente errante se fija y permanece estable. Ya no vaga más por ahí. Esto se dice fácilmente, pero en los estadios iniciales es difícil fijarla. Es como fijar la cola de un perro. La cola del perro siempre se está moviendo. De la misma manera, durante muchas encarnaciones en el pasado y durante muchos años en la actual encarnación, hemos adquirido una mente errante. Fijar una mente errante es como fijar una cola que se mueve. No es fácil, pero no es imposible. Si el hombre practica con regularidad fijar la mirada en el centro del entrecejo, relacionándose con el resplandor de ese centro, lentamente puede adquirir la capacidad de permanecer estable. La mente se mueve por hábito. Cuando se mueve, deberíamos traerla de vuelta. Deberíais crear el hábito de traerla de vuelta y estabilizarla en el centro del entrecejo. Es un juego de paciencia.

Deberíamos llevar amorosamente a la conciencia al centro del entrecejo cuando ésta se mueve. Es como amaestrar a un perro, o a un caballo, o a un toro. Requiere un esfuerzo repetido, un esfuerzo regular. Igual que el animal aprende despacio mediante la instrucción que se le da repetidamente, la mente, mediante un esfuerzo amoroso incesante, también aprende a permanecer en la luz del centro del entrecejo. Sólo ocurre mediante un hábito nuevo que se introduce. Sólo se convierte en un hábito cuando se hace regularmente. Una vez se ha convertido en un hábito, ya no requiere un esfuerzo. Igual que una persona que se despierta por la mañana,

se mueve medio conscientemente hasta la nevera para beber leche fría, en estado semiconsciente, la mente también se mueve automáticamente hacia el entrecejo cuando nos lo proponemos. Imagina a la persona dirigiéndose hacia la nevera, despertándose desde la cama. Todavía está medio dormida, la casa aún no tiene luz. Es una situación de media luz en la casa. Seguramente va de la cama a la cocina con los ojos medio abiertos. Seguro que abre la nevera, extiende la mano y toma una botella de leche instintivamente. ¿Cómo ha podido hacerlo? En la casa no hay luz, hay muchas cosas y objetos en el recorrido de la cama a la nevera, pero no le da a nada aunque se mueve en un estado semiconsciente. Con los ojos soñolientos, llega a la nevera, la abre y localiza con la mano la botella (no con los ojos) y se la lleva a la boca. ¿Cómo pudo ocurrir? La respuesta es por hábito. De manera similar, cuando estás cenando, si la luz se apaga repentinamente (cosa muy frecuente en India), tu mano sigue moviéndose rápidamente en la mesa del plato a la boca. La mano se mueve hacia la boca sin la ayuda de los ojos. ¿Cómo puede ser? Debido al hábito. Otro ejemplo: una adolescente camina sobre una cuerda llevando platos y tazas en la palma de las manos, en los hombros y en la cabeza, en un circo. Eso es imposible para aquellos que van a ver el circo, pero para la chica adolescente se ha hecho posible. Ella no sólo camina sobre la cuerda, sino que además lleva innumerables cosas en la cabeza, en los hombros y en las manos. ¿Cómo es posible? Por la práctica.

Una práctica regular permite conseguir esta regularidad en práctica. Establece el hábito. Cuando un aspirante es ardiente y apasionado, es capaz de practicar regularmente para fijar la mente errante en el centro luminoso del entrecejo. Por esta razón Krishna habla después de Avyasa. Avyasa significa práctica regular, continua, repetida. Cuando se ha hecho así, uno está en paz consigo mismo. Una vez la naturaleza se asienta en uno mismo, muere a la objetividad, está consigo misma. Este estado recibe el nombre de Nirvana. Cuando está consigo mismo, se dice que la personalidad se ha unido ahora al alma y permanece estable ahí. El alma reside sobre la personalidad. La personalidad se alinea con el alma.

Maitreya El Señor

UNA CLAVE

Las enseñanzas deberían ayudar a vivir bien, a vivir cada aspecto de la vida y experimentar el jugo de la vida, que es tan dulce como la ambrosía. Es impráctico pensar en la vida tras la muerte cuando no se vive bien la vida antes de la muerte. La vida tras la muerte es un tema que llama la atención a muchos, pero no es para aquellos que no saben cómo vivir bien en la vida dada.

Podéis estar seguros, una persona que no puede vivir bien no puede morir bien y vivir bien tras la muerte. ¿Cómo puede un estudiante de la escuela, al que no le va bien en la escuela, pensar que le irá bien en la facultad y en la universidad?

Muchos grupos esotéricos tienen interés en saber sobre la vida tras la muerte. Es pura curiosidad. La curiosidad se desparrama por los muchos escritos, libros y enseñanzas. Pero ¿no es impráctico pensar en la vida tras la muerte mientras estás viviendo tu vida ahora? Piensa en vivir bien ahora. Eso te da las claves de cómo vivir durante y tras la muerte.

Todas las proyecciones de futuro le hacen a uno un ocultista impráctico. El pasado y el futuro culminan en el presente. Si vives en las profundidades del presente, tienes la visión del pasado y también del futuro. El discipulado siempre es práctico y no es nunca un terreno resbaladizo. No te desvíes del sendero. A cada lado del sendero el terreno es resbaladizo.

Maestro Morya - Maruvu Maharshi -

UN DESVÍO

Una vez un estudiante tomó la disciplina de estar en silencio. Decidió estar en silencio y no usar nunca la palabra. Dedicaba muchas horas a contemplar en silencio. Una hermosa mañana, escuchó desde el interior: "Hablar bien es incluso mejor que el silencio. Te libera de la tensión de estar en silencio. Escucha hablar bien y conversa mediante buenas palabras. Te permite desarrollar la asociación con hombres de buena voluntad".

En lugar de hacer ruido mediante el habla, seguro que es mejor el silencio, pero el habla es un regalo divino para los hombres, para que hagan un uso apropiado y se beneficien de él. Para hablar bien, para transmitir luz a través del habla, para construir amistades y para ganar el corazón de los seres, el habla ayuda. Negar el habla es negar un regalo. Un regalo debería usarse bien. Por miedo al abuso, si no lo utilizas, no serás merecedor del regalo.

No es suficiente con dejar de escuchar palabras de manipulación, crítica y juicio. Es deseable que escuches palabras que nutran, que eleven e inspiren. Las facultades de escuchar, ver, hablar, etc., tienen sus dimensiones divinas. En función de la destreza en usarlas, uno puede complicarse o puede elevarse. Discipulado es evitar complicaciones y aprovechar la posibilidad de elevación.

De la misma manera, no hacer malas acciones por sí mismo no es suficiente. También tienen que llevarse a cabo buenas acciones. No entréis en el desvío de lo que no hacer, cómo no hacerlo, dónde no hacerlo. Id al sendero de luz de qué hacer, dónde hacerlo, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Que vuestra mente no os desvíe de la práctica.

Maestro Kut Humi - Devapi Maharshi -

PREFABRICADO

Los mensajes que inspiran son siempre breves. Una palabra es suficiente para inspirar. Lo que puede hacer una palabra no puede hacerlo un discurso. En un terreno fértil, no necesitas plantar un árbol enorme; plantas una semilla. Con el tiempo, crece hasta convertirse en un árbol. Plantar un árbol no es natural. Lo natural es sembrar la semilla y permitir que crezca el árbol. Trasplantar es la moda actual. En los países ricos hoy puede uno comprar un árbol de 60 años y trasplantarlo en el jardín pagando el dinero correspondiente. ¿No es lo mismo que comprar un hijo que tiene ya 60 años? ¿No hay una diferencia entre un hijo que nace de ti, crece en tu matriz, nace, se le permite crecer y se le da el alimento y se experimenta todo este proceso, y, por otro lado, un chico de 30 años que adoptas como tu hijo, que está bien educado, tiene un buen empleo, está casado y tiene un par de hijos...? Este negocio prefabricado está desbordando el sentido de proporción en las mentes humanas, y nunca les deja adquirir la experiencia rica del proceso correspondiente. Oriéntate a recibir las semillas de los pensamientos, que pueden desplegarse a través tuyo como actos de buena voluntad y manifestarse en la Tierra. En el proceso eres transformado.

Mensaje del Maestro E.K.

UNA ADVERTENCIA

Hay agua disponible en los pozos, lagos, canales, ríos y en las nubes. Cuando tienes sed, busca toda el agua que necesites. No te preocupes en pensar cuánta agua hay, cuánta puedes beber y cuánto durará el agua. Eso conduce a ser impráctico y no apaga tu sed. Lleva a la idiotez saltar al lago para ver cuán profundo es. Todo lo que necesitas es un vaso o dos de agua para calmar tu sed.

De la misma manera, recibe cuanto conocimiento necesites para tus tareas. No busques el final del conocimiento, los límites del conocimiento. El conocimiento es interminable e ilimitado. Es eterno e infinito. Por tanto, no tiendas a ser impráctico dedicándote a adquirir conocimiento que no te permite funcionar, experimentar y realizarte. Saltar al lago no sacia la sed. Buscar el conocimiento por sí mismo no te realiza. Tiene que vivirse y experimentarse. Busca el conocimiento para vivir y experimentar la plenitud de tu corazón.

Vidura

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

No hagas de anfitrión en casa
al perezoso, al glotón,
al que odia al mundo,
al manipulador, ni a los que quieren
aparentar.

Estos empañan tu consciencia.

Así habla Shirdi Sai

LAS SEIS INSTRUCCIONES

1. Contempla en el Ser.
2. Lee las Escrituras.
3. Sirve a los padres.
4. Sirve a los seres de tu alrededor.
5. Nunca descuides al invitado.
6. No dejes la oración ni la veneración.

Sri Ramakrishna

MENDIGAR HACE PEQUEÑO

El hombre se vuelve pequeño cuando mendiga. Incluso el Señor Mismo tuvo que adquirir la forma de un enano (Vamana) cuando fue a Bali para mendigar. Con este ejemplo, aprendemos que nos degradamos en el momento en que mendigamos algo de alguien.

HABLA HPB

LOS FILÓSOFOS GRIEGOS

Los filósofos griegos no dejaron de percibir las escalofrantes superficialidades y supersticiones de su tiempo. Simplemente, las despreciaron. No admitieron a ninguno de los “poetas de la riqueza común, e incluso descartaban a Homero y similares”. No respetaban mucho las creencias ortodoxas, respetaban al Dios Uno, y este es el Dios de todo filósofo.

Este Dios es infinito, impersonal, omnipresente y omnipotente. Las ciencias y las filosofías de todos los tiempos están en manos de los Hierofantes y también en manos de aquellos que están iniciados. Platón era uno de ellos, y es ignorante creer que sus alegorías eran máximas oscuras. No eran sino verdades veladas. Él no tenía derecho a divulgar los velos, no fuera que cayeran en manos de los profanos. Los no iniciados, incapaces de levantar los velos, rechazaban a Platón y sus enseñanzas. Esta práctica de rechazar a los iniciados ha sido común en la historia humana. Los iniciados sólo permitieron levantar gradualmente el velo y experimentar la Verdad a aquellos que se sometieron a las disciplinas correspondientes y vivieron una vida de gran pureza.

Los métodos científicos inductivos tan loados usados por los intelectuales para desvelar la naturaleza y encontrar la razón del universo siempre han sido divergentes de la Verdad, y han contribuido a concluir más allá de la existente teoría exotérica. Platón puede no haber sido capaz de llegar a la inducción y generalización en el sentido moderno. Los filósofos modernos ven los objetos que tienen ante sí, pero fracasan en ver la Luz de la mente universal, que se revela a través de esos objetos físicos. La verdadera teosofía exige transformación, de acuerdo con la disciplina que un iniciado recomienda a un discípulo.

La plegaria del hombre laico

¡Nuestras inconsistencias son asombrosas!. Nuestros pensamientos, deseos y emociones fluctúan de un estado a otro. ¿Deberíamos resistirnos para permanecer estables?. La aceptación, a veces, permite la estabilidad interna. Bendícenos para adquirir la habilidad necesaria para aceptar. Nosotros rezamos.

Discipulado

Los alineamientos cuádruples

El propósito de la meditación es, inicialmente, el alinearse. Este alineamiento cubre cuatro procesos. Primero, la personalidad necesita alinearse con el alma. Esto permite establecer una unión con el reino de Dios. Segundo, debe haber un alineamiento del alma y la personalidad con un Ashram, para establecer una unión consciente con el Maestro del Ashram. Esto permitirá la entrada de enseñanzas y entrenamiento subconscientes y el consecuente funcionamiento en la Tierra en términos de buena voluntad. Tercero, a través del alineamiento de la personalidad con el Alma y del Alma con el Maestro, uno debería intentar alienarse con la Tríada Espiritual dentro de uno mismo, lo cual permitiría el reconocimiento de la Energía Monádica que, a su vez, permitiría la entrada de la voluntad, el amor y la luz. Por último, debe intentarse el alineamiento de los seis centros del cuerpo etérico para permitir la transferencia de energías del estado gonádico al estado de más bajo mecanismo, que es también una tríada. Un alineamiento así permitirá la expresión de energías de los círculos elevados a la Tierra. No debe perderse de vista la importancia de los alineamientos anteriormente expuestos.

Un discípulo

Meditaciones Ocultistas

MEDITACION 82

*Couple married. Inherits Heaven and Earth.
Sky married Earth. Time married Space.
Pareja casada. Heredan Cielo y Tierra. Cielo casado con la Tierra.
Tiempo casado con el espacio.*

Comentario:

Todos los seres terrestres evolucionan desde la materia hacia la mente. El hombre celestial, recibe la sabiduría desde el Espíritu a través de la conciencia. El matrimonio de la pareja es el matrimonio de la mente y la sabiduría. La mente es la representación de la tierra. La sabiduría es la representación del cielo. Cuando los dos se unen, el sendero se completa. Es como dos corrientes eléctricas emergiendo de la misma fuente, tomando dos direcciones distintas en un sendero circular, y encontrándose de nuevo para producir luz. La Mente es electronegativa. El Espíritu es electropositivo. La mente es receptiva. La sabiduría es distributiva. La mente está en el Oeste, la sabiduría en el Este. El matrimonio de los dos es como el encuentro entre una corriente continua y otra alterna para producir luz. La luz es solar, el espíritu es cósmico. El Espíritu es como la electricidad, la cual es invisible. Cuando las corrientes eléctricas negativa y positiva se encuentran, la electricidad invisible se convierte en luz visible.

El tiempo es vertical y el espacio horizontal. A través del movimiento vertical del tiempo, el Espacio crea (envuelve), y a través del tiempo ascendente el espacio desenvuelve. El tiempo es masculino y el Espacio femenino. El tiempo es la base para la involución y evolución. Los planos de la creación, junto con los moradores de todos estos planos, se fusionan en el tiempo, que a su vez se fusiona con el Espacio ilimitado. El Espacio ilimitado es el Absoluto, mientras que el espacio limitado es el aspecto femenino, contraparte del tiempo, que es el aspecto masculino. El estudiante necesita meditar en estos conceptos para integrarlos mejor. La comprensión se produce a través de la experimentación de la pareja Tiempo / Espacio, que

está más allá de la comprensión mental. Cuando el Tiempo y el Espacio se encuentran, ocurren los eventos. Un evento es un fragmento del Plan Divino que ocurre a través del tiempo y del espacio.

Estos son los 3 matrimonios a los cuales hace referencia la meditación.

KAPILA

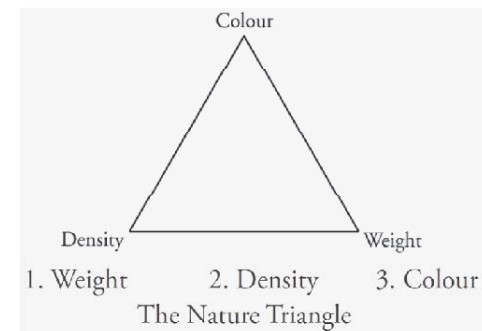
LAS CARACTERISTICAS DEL TRIPLE 3

Así que mientras que la fuerza tiene sus tres cualidades, la Naturaleza también tiene sus características.

También son tres en número:

1. El peso
2. La densidad
3. El color

La Naturaleza también, como la Esencia, se expresa a través de las características cuando interacciona con las características de la fuerza. Por sí misma la Naturaleza también es imperceptible. Lo imperceptible se vuelve perceptible a través de las cualidades y características de la Naturaleza.

Hojas del Ashram

MI MISTERIO

Yo existo.
Yo Soy el despertar.
Como Creador,
Yo Soy el que está despierto.
Yo Soy la consciencia de la Creación.

Yo Existo
en los innumerables niveles de la Creación
como esos niveles y su consciencia.
Los niveles existen para sí mismos
y para quienes los perciben.

Las complejidades
de la multitud de niveles de la Creación
no existen para "Mí".

Igual que las formas
de las plantas, de los animales
y de los seres humanos, etc.,
no existen para el material
del que están hechas.

Sobre el Amor

Sólo los seres que aman pueden formar la Comunidad.
La Comunidad de Maitreya lo sabe bien.

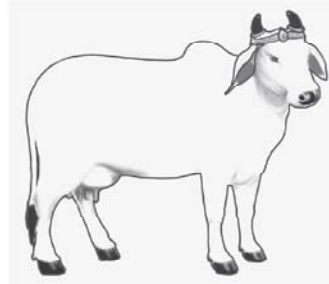
Sobre el Silencio

El futuro está en lo supramundano.
Lo supramundano es sutil y silencioso.
Avanzado es el hombre que aprende a guardar silencio.
¡El silencio no es simplemente la ausencia de voz!

COW [Vaca]

El símbolo y su significado

La Vaca (Kamadhenu),
el Elefante Blanco (Iravatha),
el Cisne Blanco y el Águila Blanca
encuentran lugar en cualquier sitio en el cielo,
y por tanto son sagrados.

Invocaciones de la Llama Violeta

Que el orden y el ceremonial prevalezcan.

Que el *Prana* sea vitalizado.

Que las Formas Etéricas sean estimuladas,
edificadas y fortalecidas.

Que la energía y la sustancia se sinteticen.

Que la actividad del grupo dé nacimiento al alma grupal.

Que Urano se precipite para darle entrada a Acuario.

Que los rayos se fundan en la Síntesis.

OM AMEN OM

De la pluma del Maestro

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Maestro, usted habla desde el Bhagavad Gita y dice: "Trabajar, pero no trabajar por el resultado." Por favor, ¿podría explicar un poco más cómo podemos nosotros trabajar sin buscar el resultado?

Respuesta: Si tú estás en la búsqueda del resultado, tú no trabajarás bien. Entonces no encontrarás satisfacción en el resultado. Si tú estás focalizado en el trabajo, el trabajo en sí mismo te da la alegría y te sientes tan feliz que no te preocupas por el resultado. Incluso cuando trabajas por el resultado, muchas veces no encuentras el resultado. El resultado puede que no sea el deseado. Cuando no es como lo has deseado, tú eres menos feliz que antes.

Los resultados no están totalmente conectados con el trabajo. Hay muchos otros factores además de tu trabajo que llevan hacia delante el resultado. Uno no tiene el mando sobre el resultado. Uno no tiene el control sobre el resultado. Uno no tiene derecho al resultado. Trabajar es el derecho fundamental del hombre; el resultado no. Cuando tú trabajas, los resultados suceden. Cuando tú no eres excesivamente consciente del resultado, no estás tan afectado, en tanto en cuanto el trabajo esté bien hecho y cuando tu mente está únicamente focalizada en el trabajo. Es decir, "empezar bien es tener la mitad hecha." Cuando tú lo haces bien, el resultado normalmente irá bien. El enfoque tiene que estar en hacer; no lo podemos desactivar por un futuro resultado. Si se desactiva, el trabajo no sucede como debería. Cuando el trabajo no sucede como debería, el resultado también, del mismo modo, no es como debería ser.

Aprende a trabajar y trabajar con buena voluntad, una buena actitud y una buena disposición. Entonces tú lo habrás hecho bien. Los resultados pueden ser mil veces mejor cuando hay una correcta actitud hacia el trabajo. Este no será el caso si tú estás preocupado por el resultado.

Sección niños

EN SERVICIO

El servicio inteligente es superior al emocional.

El servicio intuitivo es aún superior al servicio inteligente.

INSACIABILIDAD

Queridos niños:

Observen la actividad humana. El hombre excava la tierra para encontrar tesoros. Excava las colinas para encontrar oro, se sumerge en el mar para encontrar piedras preciosas, viaja muy lejos para conseguir algunas más, ni siquiera perdona a los cementerios al buscar la magia (negra o blanca). Corre tras las armas, el dinero, el poder y los placeres sensuales. En el proceso, altera a la naturaleza.

La naturaleza está asombrada de la insaciabilidad del hombre. La naturaleza conoce la condición insaciable del hombre. La insaciable dimensión del hombre es interpretada por la naturaleza como que su hijo se está convirtiendo en un monstruo, mientras que ella quería que su hijo fuera un Maestro.

Como hijo, ¿miras dentro de ti para ver si tienes instintos que te lleven a ser como los que desempeñan las actividades mencionadas? Si es así, elimínalos y sigue siendo como un niño. Le agrada a la naturaleza cuando sigues siendo como un niño. Te admira si te conviertes en un hombre de buena voluntad. Te apreciará si te conviertes en un Maestro de Sabiduría. De ninguna manera es su deseo que te conviertas en un monstruo. No dejes que tu sentido de satisfacción te lleve a ser un monstruo. Contróllalo desde una edad muy temprana, no dejes que las malezas crezcan en ti y debiliten la semilla que tú eres.

K. Parvathi Kumar

(del editorial del Dr. K. Kumar en el website: www.jugendforum-mithila.de)

HISTORIAS PARA JÓVENES

La técnica

Se habían hecho arreglos para el cumpleaños del maestro EK. Algunas personas cultas hablaron para honrarlo. Ellos expresaron: "Lamentamos que ya haya cumplido 50 años."

El Maestro EK tomó un vaso, bebió un poco de agua y respondió: "Hay dos posibilidades en la vida. Muchos de ustedes mirarán este vaso y pensarán que está medio vacío. Yo no pienso así. Yo veo que este vaso está medio lleno. Yo veo sólo lo lleno porque estoy contento con mi vida. Un hombre que está contento obtiene cada vez más placer. El tiempo y los vientos están complacidos con él. La Madre siente mucho afecto por los que tienen una sonrisa en la cara. Aprender a sonreír es una técnica importante, es lo primero que hay que aprender antes de aprender alguna otra cosa."

K.P. Kumar: Sri Suktam. Conferencia del 2002 en Wengen, Suiza.

Reseña de libros

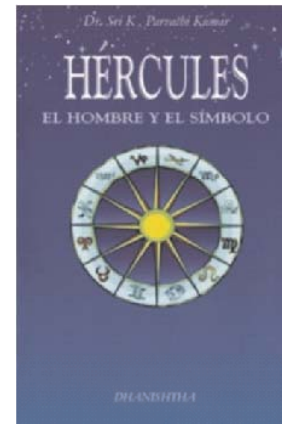
LA CIENCIA DEL SIMBOLISMO

Ekkirala Krishnamacharya:
LA CIENCIA DEL
SIMBOLISMO
Copias: The World Teacher
Trust España.

Este libro es un tratado conciso sobre los rituales de la Religión de la Sabiduría. El alcance del presente trabajo es explicar la naturaleza y el simbolismo de la clave ritualística de la Sabiduría. El trabajo aborda el valor sacramental de las iniciaciones y los cambios introducidos en el estudiante con ello. Uno de los principales intentos del autor es demostrar que el contenido de los rituales de iniciación pertenecientes a muchas religiones y órdenes sigue siendo el mismo en todas partes y que el contenido común se expresa a través de muchas formas, símbolos y alegorías a través de los siglos.

HERCULES – EL HOMBRE Y EL SÍMBOLO

K. Parvathi Kumar:
HERCULES – EL HOMBRE Y
EL SÍMBOLO
Copias: The World Teacher
Trust España.

La vida y los logros de Hércules, el gran héroe mitológico de los griegos, representan la experiencia del Alma a través de su viaje a lo largo del sendero zodiacal de los 12 signos solares. A través de los 12 trabajos, Hércules se transforma en un gran adepto. Es la historia del discipulado, donde el discípulo no está satisfecho hasta que su actividad individual se fusiona con la universal. Se recomienda enfocarse cada mes en el aspecto espiritual del signo solar respectivo. La vida y logros narrados en este libro son una ayuda importante para los que buscan el simbolismo de Hércules.

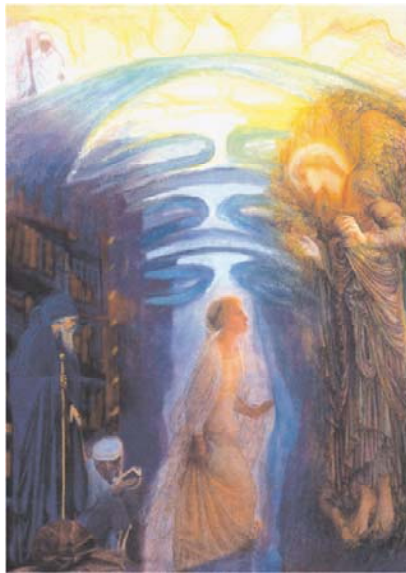
Imagen del mes de Libra

Libra – El ascenso del Alma desde el abismo

En Libra tenemos que atravesar el mundo ficticio. Actuar a la luz del día no es tan difícil, pero hacerlo en la oscuridad de la noche es lo que se nos propone en los meses de Libra - Escorpio. La necesidad de Luz es mucho mayor durante este periodo. Quien se encuentra en la ilusión de lo material eventualmente tendrá que recordar la Luz. Si no lo hacemos, las energías que ofrece Libra son tales que muy fácilmente podremos deslizarnos a la pasión. No se trata de entrar en ella, ni siquiera resbalar, es deslizarse hasta llevarnos hacia el abismo sin fondo. El de Libra - Escorpio es el abismo en el que todos caemos a través de la pasión, cuando nos desconectamos del cordón de la Luz. La necesidad de que el cordón de Luz continúe con nosotros durante las horas oscuras es un paso importante.

En el signo solar de Libra se enfatiza el recuerdo de la Luz.

K. Parvathi Kumar, Hércules.

AGNI

Una Introducción al Trabajo del Fuego Cósmico, 23.

La construcción del puente

De modo que hacer descender la materia es un aspecto del fuego. Y luego se condiciona a sí mismo en la materia y permanece en ella. Entonces la oscuridad es total en el sentido de que la materia ha dominado al fuego que está en su interior.

Pero eso es sólo la mitad de la historia, y lentamente se va desarrollando la otra mitad. Aquí fue donde nos detuvimos en la clase de ayer: la materia elabora al reino mineral, vegetal y animal y también a la mitad inferior del ser humano. Cuando la materia llega al plano mental, la llamamos mente inferior. La materia vibra con suficiente magnetismo e invoca al espíritu en ella por segunda vez. El espíritu invocado hace descender lo que se conoce como alma. Llega hasta el tercer sub-plano del plano mental. No puede descender más allá.

Cada vez que inhalamos, el espíritu descendido llamado alma se esfuerza por apoderarse del yo inferior. Cada vez que inhalamos, hay un esfuerzo para llegar al plano inferior y apoderarse del yo inferior y llevarlo hacia arriba. Esto es lo que se llama "La mano del Señor extendiéndose hacia la creación, para ayudar a que las criaturas asciendan".

Y luego, cada vez que exhalamos, es el yo inferior quien se esfuerza por alcanzar la mano que se ha extendido. De modo que el ser que está condicionado por la materia hace su esfuerzo por ascender. Cada vez que se produce una exhalación, el fuego condicionado por la materia hace un esfuerzo por ascender. Cada vez que se produce una inhalación hay un descenso de la energía del alma para arraigarse en el yo inferior. Pero siempre queda una brecha. Sobre ella que tenemos que construir un puente mediante nuestras prácticas espirituales.

Cuando se ha construido el puente, entonces el alma brilla a través del cuerpo inferior llamado personalidad. No hay barreras para que el yo superior descienda. Las barreras sólo las encuentra el yo inferior para ascender y ponerse a nivel con el yo superior. Esas barreras han de ser eliminadas. Esto quiere decir que hay luz del sol, pero hay muchas nubes y no nos hemos dirigido o no nos hemos orientado hacia la luz. Por eso no recibimos mucha luz. No hay mucha captación de la luz por dos razones: una es que no nos hemos orientado, la otra es que incluso la naturaleza produce un condicionamiento natural. De modo que estamos doblemente afectados. La práctica espiritual está para vencer esas dificultades. La orientación hacia la luz es un aspecto natural que le ocurre a todo ser humano en un punto u otro del tiempo. Así, a medida que se orienta se da cuenta de que hay muchas limitaciones en su propio ser. Y como consecuencia, no es capaz de alcanzar la ayuda del yo superior que está haciendo un esfuerzo por atraer al yo inferior.

Hay esfuerzos para procurar que el yo inferior, representado por la kundalini, se eleve. En Oriente hay muchos métodos para elevar la kundalini. Pero sólo se pueden practicar con un Maestro que haya desarrollado bien la técnica, y eso requiere muchas condiciones. Requiere aptitud de los tres vehículos inferiores del ser humano. Cuando los tres vehículos inferiores están en forma, se hace más fácil el encuentro entre lo inferior y lo superior. Por consiguiente, el propósito de toda la espiritualidad es poner en forma a los tres vehículos inferiores. Cuando están aptos, se facilita el paso de la luz de uno al otro. El yo inferior asciende hasta el 4º sub-plano del plano mental. Cuando ha llegado al 4º sub-plano del plano mental, puede percibir al yo superior en el 3er sub-plano del plano mental. Y allí se encuentran, pero todavía hay un velo entre los dos - como un vidrio. Eso es lo que llamamos el velo etérico.

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

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL **Noticias y Actividades**

(Las entradas son bienvenidas)

ALEMANIA

Nombre del grupo: World Teacher Trust e.V. Edition Kulapati

Contacto: Doris y Günter Zwirner

Dirección: Bachstr. 20, D-42929 Wermelskirchen

Teléfono: ++49 +2196-961811 E-Mail: wtt@kulapati.de

Website: www.kulapati.de

Actividades

La WTT-Wermelskirchen / Editorial Kulapati ha publicado los siguientes libros en 2012 los cuales fueron presentados durante la celebración del 103º May Call en Flüeli-Ranft, Suiza:

Libros del Maestro EK

1. "Die Weisheit des Sternenhimmels" (La Sabiduría de los Cielos)
2. "Der Weltlehrer – die Ankunft von Lord Krishna" (El Maestro del Mundo – El advenimiento de Krishna el Señor)

Libros del Maestro K. Parvathi Kumar

1. "Die Lehren von Kapila" 2ª edición (Las enseñanzas de Kapila)
La 1ª edición apareció bajo el título de "Sankhya – La Doctrina Sagrada".
2. "Mercur – der Alchemist" (Mercurio – El Alquimista)
3. "Meister CVV – Saturn-Regulierungen" (Master C.V.V. – Regulaciones de Saturno)
6. "Die Ehe – Das heilige Sakrament" (El matrimonio – El sacramento sublime)

Los libros de la Edition Kulapati están disponibles en las bibliotecas centrales alemanas de Frankfurt del Main y Leipzig. El mercado librero de Alemania, así como también algunas bibliotecas universitarias alemanas, tienen libros de la Editorial Kulapati en sus catálogos. La WTT-Wermelskirchen está a cargo de la venta y distribución de los libros, la producción y envío de la Carta de Vaisakh mensual, de

las cuentas de la German Trust así como de las transcripciones de las conferencias en inglés.

Algunos miembros del grupo de Wermelskirchen participaron en la reunión de Paracelsus que tuvo lugar desde el 12 al 14 de Octubre del 2012 en Einsiedeln, Suiza. Las correcciones finales para la Paracelsus Health & Healing Magazine mensual en alemán y en inglés, las traducciones así como el escaneo de los textos pertenecen a nuestro trabajo para Paracelsus.

Los miembros de nuestro grupo participan regularmente en los encuentros en Extern Stones para meditar allí y contribuir así a mantener una atmósfera saludable en este lugar sagrado.

Los miembros del grupo de la WTT- Wermelskirchen llevan a cabo los servicios siguientes:

- Apoyo financiero a escuelas de la WTT en Visakhapatnam
- Se ofrecen comidas calientes a la gente pobre en la iglesia.
- Venta de artículos usados en mercados de pulgas, cuyas ganancias van a la WTT e.V.

El grupo se reúne regularmente los jueves de mañana para el ritual del fuego, con desayuno y dos horas de estudio de las escrituras del mundo, así como los domingos de mañana para las plegarias (plegaria para Europa, visualización de la luz azul alrededor del planeta y entonación del mantra de curación) así como el estudio de las escrituras de la WTT.

Además, el grupo se reúne para las lunas llenas, las constelaciones Dhanishta, el May Call y el December Call Day y para los acontecimientos planetarios importantes, por ejemplo los equinoccios y los solsticios.

LA CIENCIA DEL HOMBRE

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primera Convivencia de Jóvenes, 16ª parte
Agosto de 2001, Visakhapatnam/ India

El descenso a través del deseo. La segunda cámara.

Uds. saben que Adán y Eva no tenían cuerpos físicos, tenían cuerpos de luz. Habían entrado en la naturaleza. Cuando no se tiene un cuerpo físico denso no hay necesidad de alimento físico. El cuerpo de luz también tiene vida, y la vida en la segunda cámara, como dije, se mantiene a través de la luz del sol, a través del aire. Ellos no necesitan tocar nada físico. Por eso desear el fruto fue considerado un deseo [innecesario], porque ellos no lo necesitaban. ¿Por qué intentar comer algo que no necesitamos?

La historia no es precisamente acerca de la manzana, sino de la consecuencia de desear algo que no necesitamos. En el momento en que tuvieron ese deseo, descendieron a la primera cámara, que es el físico denso. Eso está expresado diciendo que Adán y Eva tuvieron capas de piel. ¿Qué es una capa de piel? Es el cuerpo físico que está recubierto por la piel. Encontraron que estaban en la primera cámara. Este es el descenso a través del deseo.

Ahora, revisemos cómo nuestra vida está animada por el deseo, no por las necesidades y requerimientos, sino por los deseos. Cuantas más cosas de la objetividad deseamos, más, más y más densos tendemos a ser. La clave está en reorganizar nuestras interacciones con la objetividad y mantenerlas en el nivel de los requerimientos. Hubo un tiempo en el que el hombre tenía también un tercer ojo a través del cual podía visualizar el pasado, el futuro, el trabajo de la luz y del sonido. Tenía un vasto conocimiento. A medida que comenzó a desear, el tercer ojo se fue cerrando gradualmente. Es por eso que en todas las ciencias espirituales se habla de recuperar el tercer ojo. A medida que tendemos cada vez más hacia el deseo, tendemos cada vez más hacia el aspecto denso de nuestra vida, que es el físico denso, y quedamos totalmente encerrados en el condicionamiento material. Hoy en día hay deseo de dinero, de poder, de sexo – el deseo se ha multiplicado de muchas maneras.

En la medida que tenemos un deseo, tanto más tendemos hacia la primera cámara, y las cámaras superiores se cierran para nosotros. La cuarta, quinta, sexta y séptima cámara se cierran, y el hombre se limita simplemente a ser un animal que mata a los demás para saciar sus requerimientos, generando guerras y ocupando tierras, robando las propiedades de los demás, robando a otras personas, perdiendo toda discriminación y sufriendo conflictos internos. Los conflictos internos vienen de los temores. Si yo robo la propiedad de otros o a la gente, tengo miedo de que regresen a luchar conmigo y sospecho todo el tiempo de que en cualquier momento las personas tratarán de conquistarme. Siento envidia de los que tienen cosas mejores que yo en el plano físico y cuando quiero apropiarme de la propiedad de otros o de otras personas y no puedo lograrlo, me enoja. Desarrollo odio hacia los demás porque no me permiten explotarlos.

Estás atrapado en un conflicto interno que es lo que se llama 'trastorno emocional'. Hoy en día, cuanto más pertenecemos al mundo civilizado, mayor es el conflicto interno, porque en el mundo civilizado hay una carrera alocada detrás de las cosas. La gente corre como loca detrás del dinero, no les importa matar gente por dinero, no les importa drogar a la gente por dinero. Se ven bandas mafiosas por todas partes. ¿Tiene algún sentido que la sociedad permita que los niños de escuela ingresen en las drogas? ¿Podemos decir que eso es gobernar? El trabajo principal de un gobierno es proteger el bienestar, el interés de la gente. Pero si el propio gobierno alienta la venta de drogas en las escuelas, ¿qué le está haciendo a la nueva generación que tendrá que manejar a la nación en el futuro? ¿Podemos decir que eso es un gobierno civilizado? ¿Podemos decir que tienen sentido común si permiten que sus niños se expongan a toda clase de bebidas alcohólicas y al libre juego del sexo ya desde la adolescencia?

Esto es estropear a los niños, porque ellos tienden más, más y más hacia el físico denso.

Alrededor de los 25-30 años están sumamente trastornados respecto a sus emociones. Depresión, falta de cohesión, y la consiguiente discapacidad y enfermedad – una vez que los jóvenes quedan

atrapados en esa energía, no pueden trabajar para la excelencia; no pueden trabajar para la brillantez, porque sus propias emociones internas no les permiten enfocarse correctamente. No se pueden realizar grandes actos a menos que uno esté bien focalizado. Los cinco sentidos se convierten en cinco caballos salvajes. Es por eso que la gente tiene que ver lo que se le antoja ver, tiene que comer lo que se le antoja comer, tiene que hablar aunque no tenga un propósito y tiene que hacer todo lo referente al disfrute sensual. Así, mediante el uso inadecuado de los sentidos, se construye un cuerpo dentro del cuerpo vital que se llama "cuerpo emocional". Es como una materia plástica gris que causa una especie de bruma para ver a través. Obstruye la luz, obstruye la vida y ocasiona un desorden interno como las aguas de la inundación.

Es por eso que si ocurre algún acontecimiento inesperado, el joven se altera muy fácilmente. Si sus deseos no se satisfacen, se vuelven locos, y los sentidos como caballos salvajes los impulsan hacia cinco direcciones diferentes. Ya les dije que el cuerpo físico es como un carruaje y los sentidos son como los caballos. Si los cinco caballos tiran del carro en cinco direcciones diferentes ¿qué ocurre? El carruaje se rompe en pedazos.

Así que las enfermedades incurables que tenemos hoy en día, como el sida o el cáncer, se deben en su totalidad a ese excesivo condicionamiento emocional. Origina la decadencia, origina la muerte. Siempre predomina algún tipo de depresión. Recientemente se hizo un estudio en los Estados Unidos sobre la juventud en América. Descubrieron que casi ningún joven ingresa en el curso de post-grado y que casi ninguno hace el trabajo de investigación para el doctorado. Las universidades funcionan sobre todo para los inmigrantes, principalmente para los que provienen de India, China, Japón, Irán, y algunos europeos. Normalmente los europeos no van a los Estados Unidos, porque en Europa tienen instituciones educativas adecuadas. Cuando hicieron el estudio, descubrieron que los jóvenes americanos no ingresan en el post-grado ni hacen el trabajo doctoral. Y aún en los cursos de graduación, se encontró que los americanos eran muy inferiores a los inmigrantes. Esta información los alarmó. ¿Qué le ocurrirá a la

nación si la nueva generación no es suficientemente competente?
¿Quién la hará funcionar en la próxima generación?

Se espera que los jóvenes de hoy en día sean los ciudadanos responsables que manejen mañana a la nación. Hay una crisis porque a los jóvenes se les ha dado excesiva libertad. La libertad es un estado de maestría. Si una persona es esclava de su goce sexual, no puede decir que es libre. Si en mi mente predomina el sexo, no puedo considerarme libre. El pensamiento del sexo me preocupa y busco nuevas avenidas. Si está el pensamiento del alcohol, no puedo decir "soy libre". Busco alcohol por todas partes. Todas las adicciones son el resultado del abuso de los sentidos. Si a un fumador se le niega un cigarrillo, le viene dolor de cabeza. Tiene que elegir entre el actual dolor de cabeza y el futuro cáncer. Cuando tiene cáncer, se arrepiente.

Cuando tu mente está llena de deseos, eres esclavo de los deseos y no puedes decir que eres verdaderamente libre. La libertad es tu capacidad para dirigir a tu mente y tus sentidos. Eso puede ocurrir cuando estás en la cuarta cámara o en cámaras superiores. La maestría existe desde la cuarta cámara hacia arriba. La esclavitud está desde la tercera cámara hacia abajo. Como los seres humanos innatamente buscan la felicidad, deben permanecer por lo menos en la cuarta cámara y presidir sobre la tercera, la segunda y la primera. Es por eso que las regulaciones iniciales nos ayudan a trabajar a través de la mente, los sentidos y el cuerpo. La mente es el gerente, los sentidos son los supervisores y el cuerpo es el trabajador. El gerente, los supervisores y el trabajador tendrán que ser manejados con eficiencia por el propietario. Si eres el propietario de una organización, tu gerente te escuchará y dirigirá a los supervisores y trabajadores.

La voluntad debe fluir desde arriba hacia abajo. Pero si alguien que tiene un entendimiento inferior trata de guiar al superior, toda la cosa se da la vuelta. El cuerpo no puede decidir tu programa. Los sentidos no pueden decidir tu programa. La mente no puede decidir tu programa. Tú tienes que decidir cómo deben trabajar la mente, los sentidos y el cuerpo. Eso es maestría.

Este texto no está revisado por el autor y puede contener algunos errores

VISHNU PURANA

CAPÍTULO XII

Los Descendientes de Dhruva

Dhruva tuvo dos hijos, Sisti y Bhavya. Shambhu era el hijo de Bhavya. Sisti tuvo cinco hijos. La esposa de Sisti era Anuchaya. Sus cinco hijos eran Ripu, Ripunjaya, Vipra, Vrukala y Vrukatejas. Ripu se casó con Piskarini, la hija de Varuni, y tuvieron a Chaksusha, el Manu, el gran iluminado. El Manu se casó con la hija de Prajapati. Dieron a luz a diez hijos, los cuales son los señores de los diez rituales. Sus nombres son Kuru, Puru, Satadumna, Tapasvi, Satyavan, Suchi, Agnistoma, Atiratra, Sudumna, y Abhimanyu. Kuru tuvo seis hijos tan brillantes como el fuego. Sus nombres son Anga, Sumanus, Swathi, Krathu, Angiras y Sibi. Los diez hijos de Manu son los diez miembros que crean unidades de tiempo y espacio. Prajapati es el ciclo del año. Los seis hijos de Kuru son las seis estaciones conducidas en forma de seis rituales por los seis fuegos de Agni, el cual es, en sí mismo, el séptimo, y quien manifiesta los seis fuegos a lo largo del año. Anga se casó con Sunidha y tuvieron un hijo, Vena. Vena quería engendrar niños. Los Rishis condujeron entonces el ritual correspondiente con la mano derecha de Anga. Prudhu nació así de su mano derecha. Toda la Tierra fue lactada por Prudhu para beneficio de la creación. Prudhu significa espesor, o la formación de un globo. A partir de la fina materia del espacio (materia básica, Mula Prakriti) se formó el globo terrestre, formando los minerales en bruto, las plantas, y dando después nacimiento a los reinos animal y humano.

PARACELSO

Salud y Curación

Caminos hacia la enfermedad y hacia la salud

El sonido afecta la fuerza vital. Los sonidos armoniosos pueden levantar las energías vitales. Los sonidos rítmicos y musicales pueden incluso reforzar y fortalecer la energía vital. Los sonidos ruidosos rítmicos irregulares pueden destruir el espíritu de la vida. Érase una vez un rey iba a ser coronado. Estaba caminando hacia el trono, cuando un grupo de miembros de la corte real comenzó a proferir palabras de crítica, expresando que era una persona inapropiada para ser rey. El rey se desanimó. Sus energías vitales cayeron al punto más bajo y casi se derrumbó. Viendo la magia negra del grupo crítico, el sacerdote real se acercó al futuro rey y le explico las grandes virtudes de su persona, relacionándolo con los reyes más nobles del pasado. La persona recibió tales energías magnéticas positivas y se levantó con elegancia y dignidad. Toda la corte real aplaudió a rey. Fue coronado y gobernó el reino durante medio siglo y alcanzó la mayor gloria. Es un acontecimiento verídico registrado en la historia de la India.

Los sonidos positivos vigorizan, los sonidos armoniosos vigorizan mucho más. Los sonidos musicales tienen incluso mayor impacto. El escuchar el sonido del silencio en la naturaleza es un arte por sí mismo. El sonido del silencio emerge de la naturaleza durante el amanecer, el atardecer, la medianoche y el mediodía; son los depósitos de la energía vital.

En el mundo moderno se expone al hombre regularmente e inevitablemente a sonidos poco saludables: en las fábricas, en las industrias y en las carreteras con tráfico. Hay mucho más ruido en el planeta hoy que un par de siglos atrás. El trabajo de las carreteras está alcanzando un punto culminante. Incluso la mayor parte de la música moderna con los tambores ruidosos y los ritmos fuertes no

resultan de ayuda para regenerar la vida. Entre los seres humanos hay formas de hablar críticas, sentenciosas y negativas. Los medios de comunicación son también sobre todo negativos, críticos y sentenciosos.

Raramente hoy en día nos damos cuenta que hay un enorme impacto negativo del sonido en los seres humanos, desde muchos lados, incapacitándolos para estar sanos. Esto requiere una mejora también, empleando medidas correctoras como antídotos.

La música que fluye rítmica, las enseñanzas de la sabiduría, los ensalmos de las escrituras y el retirarse en el silencio en la naturaleza son las necesidades del momento.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extraído de: Paracelso – Salud y Curación

Con una suscripción apoyas este importante trabajo (84 Euros/ año)

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2013

22.09.	22:44	☉ → ♎ / día El Sol entra en Libra	
☉		Equinoccio de otoño: <i>Contemplar en la jerarquía femenina</i>	
26.09.	16:42	☾ 8ª fase lunar descendente	☉ 03°40' ♎ / ☽ 27°40' ♋
♋		(fin el 27.09. a las 19:10)	
29.09.	23:43	11ª fase lunar descendente	☉ 06°54' ♎ / ☽ 06°54' ♋
☉		<i>Contemplar en Śiva el primer Logos cósmico</i> (fin el 01.10. a las 01:25)	
04.10.	03:07	Fase de Luna Nueva	☉ 10°59' ♎ / ☽ 28°59' ♏
♀		Luna Nueva de Libra: Festival de las Luces, para hacer desaparecer la oscuridad de la Luna Nueva más oscura. <i>Contemplar en el Compromiso</i>	
05.10.	02:34	● Luna Nueva de Libra	☉ 11°56' ♎ / ☽ 11°56' ♎
♈		☉ en ♎ – De la 1ª a la 9ª fase lunar ascendente de Libra: <i>Dedicarlos a venerar el descenso del Rayo de luna a través del simbolismo de Durgā, la Madre impermeable. Este proceso de veneración culmina en la 10ª fase lunar ascendente (Festival de Durgā).</i>	
09.10.		Cumpleaños del Nicholas Roerich (1874)	
11.10.	14:08	● 8ª fase lunar ascendente	☉ 18°21' ♎ / ☽ 12°21' ♏
♀		(fin el 12.10. a las 11:56)	
14.10.	01:30	23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	☽ 17°23' ♏
♏	07:46	11ª fase lunar ascendente	☉ 21°03' ♎ / ☽ 21°03' ♏
	21:00	<i>En este día dejó el plano físico Shirdi Sai Baba</i> (fin el 15.10. a las 05:54)	
		Meditación de <i>Dhanishta</i> (fin el 15.10. a las 00:18)	
18.10.	02:04	Fase de Luna Llena	☉ 24°47' ♎ / ☽ 12°47' ♏
♀		<i>Contemplar en la Madre sentada en el león</i>	
19.10.	01:37	○ Luna Llena de Libra (eclipse lunar)	☉ 25°45' ♎ / ☽ 25°45' ♏
23.10.	08:10	☉ → ♏ / El Sol entra en Escorpio	
♏		☉ en ♏ – Cada tarde: <i>Encender una vela a la entrada de la casa al llegar la hora crepúsculo y venerar el poder de la serpiente Kundalini, que está enroscada en torno al tallo del centro de base</i>	
		☉ en ♏ – Cada lunes (28.10., 04.11., 11.11., 18.11.): <i>Contemplar en Śiva el primer Logos cósmico</i>	
26.10.	12:28	● 8ª fase lunar descendente	☉ 03°10' ♏ / ☽ 27°10' ♌
♈		(fin el 27.10. a las 13:48)	
27.10.		Final del verano (MVE 03:00 en TME 02:00)	
29.10.	17:06	11ª fase lunar descendente	☉ 06°24' ♏ / ☽ 06°24' ♏
♏		<i>Contemplar en OM NAMA ŚIVĀYA</i> (fin el 30.10. a las 17:48)	
02.11.	15:43	Fase de Luna Nueva	☉ 10°20' ♏ / ☽ 28°20' ♎
♈		Luna Nueva en Escorpio: <i>Contemplar en el Compromiso</i>	

Todas las horas son en hora europea (TME = Tiempo Medio Europeo, MVE = Verano Medio Europeo;
Del: «Calendario Astrológico 2013/2014»;
Publicado: The World Teacher Trust – Global, Bâlestr. 17, CH-6052 Hergiswil.

Great Invocation

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

From the South through Love
which is pure.

From the West through Wisdom
which is true.

From the East through Will
which is noble.

From the North through Silence
which is golden.

May the Light make beautiful
our lives.

O Hierophant of our Rite
Let his love shine.

OMNIA VINCIT AMOS.

Let us form the Circle of the World Serv-
ers.

We bow down in homage
and adoration

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let love prevail.
Let all men love.

Master D.K.