

CIRCULAR DE VAISAKH

HAMSA SIVA SOHAM

Acuario 2014 Meena

Carta 11, Ciclo 27 – del 20 de febrero al 19 de marzo 2014

World Teacher Trust España

www.wttes.com

INDICE	
INVOCACIÓN	2
PLEGARIA DEL AÑO 2013-2014	3
CARTA ASTROLÓGICA DEL MES	4
MENSAJE DEL MES DE PISCIS	5
MENSAJE DEL MAESTRO	7
GÎTĀ-UPANISHAD	8
MAITREYA EL SEÑOR	9
MAESTRO KUT HUMI	10
MAESTRO MORYA	11
MENSAJE DEL MAESTRO E.K.	13
VIDURA	14
ASÍ HABLA SHIRDI SAI	15
SRI RAMAKRISHNA	16
SOBRE LA DOCTRINA SECRETA	17
LA PLEGARIA	19
DEL HOMBRE LAICO	19
LA VACA	19
DISCIPULADO	20
MEDITACIONES OCULTISTAS	21
KAPILA	22
HOJAS DEL ASHRAM	23
SOBRE EL AMOR	24
SOBRE EL SILENCIO	24
INVOCACIONES DE LA	25
LLAMA VIOLETA	25
DE LA PLUMA DEL MAESTRO	26
SECCIÓN NIÑOS	28
HISTORIAS PARA JÓVENES	29
RESEÑA DE LIBROS	30
IMAGEN DEL MES DE ACUARIO	31
AGNI	32
UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL	35
LA CIENCIA DEL HOMBRE	36
VISHNU PURANA	40
PARACELSO	41
GREAT INVOCATION	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. 2º. 08202 SABADELL. BARCELONA.
wttspain@gmail.com www.wttes.com

INVOCACIÓN

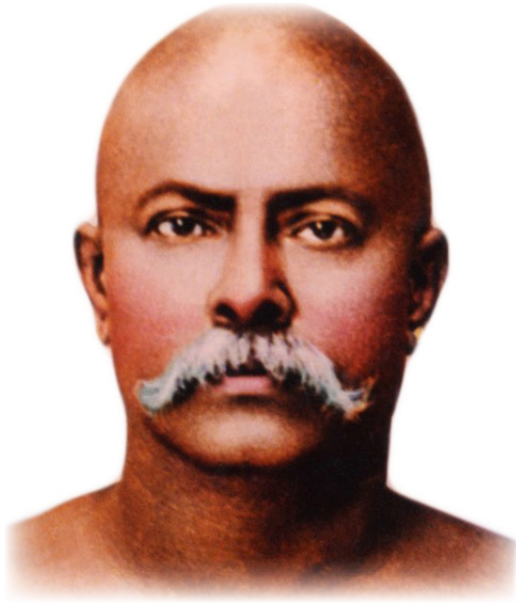
May the Light in me be the light before me.
May I learn to see it in all.
May the sound I utter reveal the light in me.
May I listen to it while others speak.

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

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

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

Master E.K.

PLEGARIA DEL AÑO 2013-2014

*Gods are born at sunrise, man is born at noon.
Gods set in the West, man sets at midnight.
Gods are born in Capricorn, man is born in Aries.
Gods set in Cancer, man sets in Libra.*

*Los dioses nacen al amanecer, el hombre nace al mediodía.
El ocaso de los dioses tiene lugar por el oeste,
el ocaso del hombre es a medianoche.
Los dioses nacen en Capricornio, el hombre nace en Aries.
El ocaso de los dioses tiene lugar en Cáncer,
el ocaso del hombre tiene lugar en Libra.*

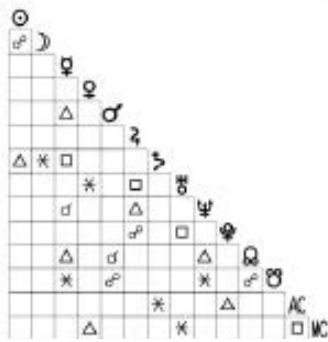
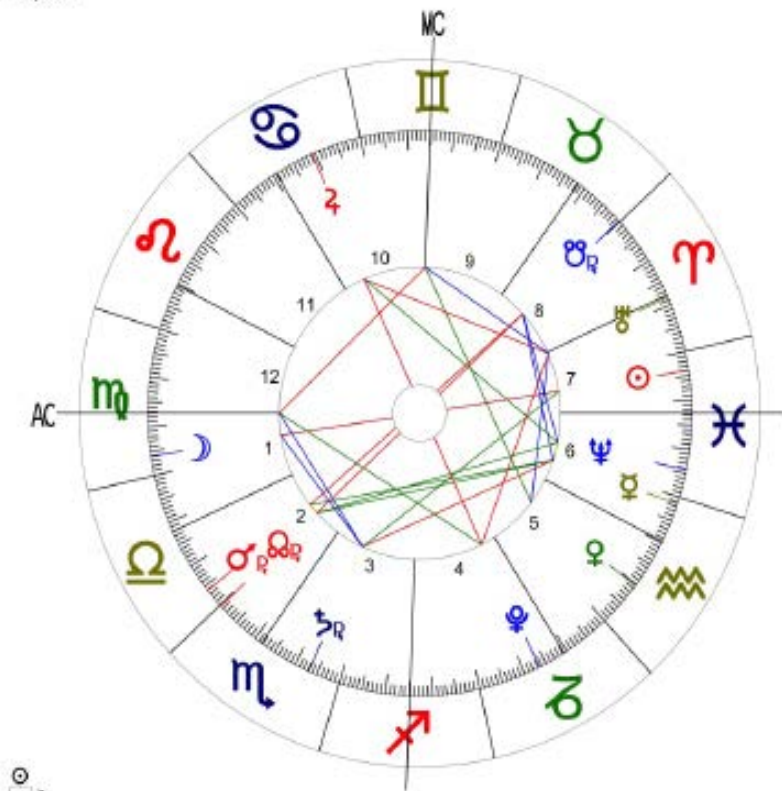
CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

Luna Llena Piscis

Barcelona

Horóscopo Natal
Placidus
Tropical

Longitud: 2°11' E Latitud: 41°23' N
Fecha: 16.03.2014 Hora: 18:10 CET (GMT +01h00m)
Hora sidereal: 4.55:35

Cardinal:	14	3	11°18'42"	♈	♄	28°01'54"	H	7
Fijo:	23	4	15°09'51"	♁	♃	28°37'45"	♈	6
Mutable:	55	5	19°18'38"	♋	♁	0°40'06"	♈	5
Fuego:	0	6	20°23'51"	♋	♁	11°31'44"	♈	7
Tierra:	30	7	17°18'42"	H	♁	5°49'43"	H	6
Aire:	37	8	12°03'27"	♁	♁	13°21'38"	♁	4
Agua:	25	9	11°40'17"	♁	♁	0°18'41"	♁	2
Masculino:	37	11	19°18'38"	♁	♁	0°18'41"	♁	8
Femenino:	55	12	20°23'51"	♁	♁	15°09'51"	♁	10

MENSAJE DEL MES DE PISCIS

El alma y la personalidad son la pareja que trabaja en el mundo. La super-alma y el alma son otra pareja que trabaja. El espíritu y la materia son otra pareja que trabaja. Para la obra es necesario que uno se convierta en dos. Cuando uno se convierte en dos, pueden ser iguales; pueden organizarse en una jerarquía de superior e inferior. Mientras se les vea como iguales, uno respeta al otro y recibe respeto. Uno ama al otro y recibe amor. Uno coopera con el otro y a su vez recibe cooperación. La amistad y la hermandad son realidades cuando se dan cuenta de la igualdad.

Cuando se establece la jerarquía, uno lidera y el otro sigue. Incluso en esa situación prevalece la armonía si el líder es afectuoso con el seguidor y el seguidor es respetuoso con el líder. Cuando desaparece esa reciprocidad, hay conflicto.

Los dos peces de Piscis son verdaderamente iguales. Uno parece seguir al otro, pero el otro también está siguiendo al primero. El glifo de Piscis es tal que la cabeza de un pez se encuentra en la cola del otro, y de nuevo la cabeza del segundo pez está en la cola del primer pez.

El glifo da un gran mensaje: *“Si tú sigues, eres seguido”*.

El espíritu sigue a la materia hasta que la materia densa se manifiesta. A partir de ahí la materia sigue al espíritu. Espíritu y materia se consideran iguales en el *Veda*. Son las dos cabezas de un Dios. Así es como nació el concepto de masculino-femenino. Uno sigue al otro y el otro sigue al uno. Si uno intenta liderar, debería aprender antes a seguir. Si uno intenta enseñar, debería aprender antes a ser estudiante. Si uno intenta recibir, debería aprender cómo dar. Estas son las leyes fundamentales.

En la ecuanimidad de espíritu y materia se encuentra el auténtico yoga. En la ecuanimidad del estudiante y el maestro hay el auténtico yoga. Cuando el maestro trata a los estudiantes como amigos, prevalece el amor y se sigue el yoga.

De manera similar son el alma y la personalidad. Nuestra

personalidad no es más que nuestra amiga. Nunca debemos intentar dominar a la personalidad. Si lo hacemos, la personalidad también tiende a dominar al alma. El instinto de dominar es ignorancia. En la era de *Kali* las teologías se adentraron en la ilusión y promovieron la supresión de la materia por parte del espíritu, la supresión de la personalidad por el alma, algo que es contrario a la Ley. Debido a la ignorancia surgieron términos como supresión, opresión y dominación. Maestros y predicadores, por tanto, tendieron a dominar.

El mensaje de Piscis es claro: *“Sigue para ser seguido. Ama para ser amado. Haz amigos para que otros te sean amigos. Ofrece para recibir”*.

En tal comprensión hay armonía, hay amor y hay síntesis. En Piscis la Madre del Mundo representa esta síntesis.

MENSAJE DEL MAESTRO

LA RIQUEZA QUE NOS OFRECE LA NATURALEZA

La cosecha del campo y los frutos de los árboles, los vegetales, el agua nutritiva e incluso la hierba es la riqueza que nos ofrece la naturaleza. No han sido creados por el hombre. El hombre vive de ellos. Los animales y los pájaros también viven de ellos. El hombre tiende a ser cruel e ignorante al poseerlos y ejercer autoridad sobre ellos. Es ignorante al pensar que él es el propietario.

El hombre tiene, posee, almacena y niega la naturaleza a otros. Es la naturaleza egoísta del hombre. Para contrarrestar el egoísmo del hombre, aparecieron los reyes para asegurar una distribución justa. Pero gradualmente, también los reyes tendieron a ser como los hombres mortales. Han sido sustituidos por gobiernos democráticos, que también son sólo un grupo de mortales ignorantes. Se aferran a todo lo que está a su alcance. En consecuencia, en la era de *Kali*, debido a la actitud posesiva, los hombres crearon la ilusión de la felicidad en lugar permanecer en la riqueza natural.

Los hombres de buena voluntad deberían pensar en revertir este proceso mediante la demostración.

GÎTÂ-UPANISHAD

- Lord Krishna -

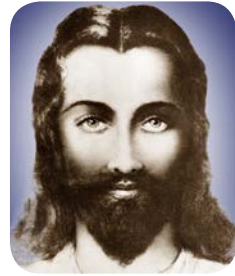
EL PRINCIPIO DE AMOR Y DE GRACIA

“La mente regulada a través de la observación y la contemplación regular de ‘Mí’ dentro y fuera, sólo verá en ‘Mí’ y me percibirá a ‘Mí’. La persona permanece así plena y feliz”. Esta dimensión del Gita desarrolla el principio del Amor y la Gracia. A uno debería gustarle percibir la Luz en sí mismo. Tiene que ser un punto sencillo desde ahí. A menos que haya amor para autorrealizarse, no es posible ver al ‘Uno’ en todo, ver al ‘Uno’ dentro y fuera. La simple curiosidad sobre el ‘Ser’ o Dios no es suficiente. Debería conducirlo a uno hacia el amor. Igual que un joven, inicialmente curioso, gradualmente se enamora de otra persona, un estudiante de Yoga, que inicialmente es un aspirante, que busca información, debería enamorarse del objeto que persigue. Sólo cuando se genera amor uno permanece plenamente centrado y totalmente atento. Un enamorado no puede olvidar a su amada, aunque se esté bañando, vistiendo, comiendo, moviéndose, trabajando, etc. Tiende a estar sin dormir debido a su amor. Sólo cuando este amor se ha generado mediante una aspiración ardiente uno encuentra al ‘Uno’ en su interior, y con el tiempo ‘Le’ encuentra en todas partes a su alrededor. ¿Cómo se genera este amor?

Se genera con la aspiración ardiente que coincide con el descenso de la Gracia. Una vez se ha generado el amor, todos los obstáculos tienden a ser no-obstáculos para realizar al ser. El amor le conduce a superar todas las dificultades. El amor verdadero no es un pasatiempo. No es un trabajo a tiempo parcial. Los enamorados del mundo lo saben. El Señor habla de tal amor hacia Él, el cual permitirá que el estudiante ‘Le’ experimente como uno mismo y rodeándole, y de ese modo se sentirá auténticamente pleno. En esta plenitud no se busca nada más y la búsqueda finaliza.

MAITREYA EL SEÑOR

LA COMUNIDAD DE MAITREYA

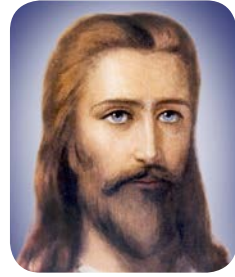
Donde hay corazón, existe compasión y co-sufrimiento. Uno siente en su corazón el dolor, la pena y la dificultad de los otros seres. Cualquier calamidad que haya en el planeta, como accidentes debido al fuego, tsunamis, terremotos, impresionan de forma natural el corazón de un verdadero discípulo, ya que el discipulado hace que el corazón tienda a ser tierno. Estas personas de corazón tierno pertenecen a la comunidad de Maitreya. La comunidad de Maitreya tiende a curar todos los percances del planeta. Los miembros de la comunidad son muy queridos por Maitreya el Señor.

La comunidad de Maitreya ruega sobre todo por el bienestar de la gente y por la restauración del orden cuando se ha alterado. Estos son los verdaderos servidores. Estos son los curadores móviles y magnéticos diseminados por todo el planeta. El término “servidor del mundo” se aplica realmente a ellos.

Si deseáis uniros a esta comunidad, pensad en la comunidad y en el trabajo que realizan. Demostrad, aunque sea sólo un poco, vuestro amor por los otros seres mediante el servicio. Durante siglos, los miembros de la comunidad se dedican a este noble trabajo.

MAESTRO KUT HUMI - Devapi Maharshi -

LA VERDADERA SONRISA

Una sonrisa es fea cuando prevalece la falsedad. Cuando hay falsedad, la sonrisa no es natural. Cuando no es natural, es fea. La falsedad es el primer paso hacia la caída. Esconder la falsedad para sonreír afea la sonrisa. Donde prevalece la verdad, la sonrisa no sólo es natural, sino que también es profunda. La sonrisa de un iniciado ilumina el entorno, alivia los sufrimientos y eleva a los seres. Esta sonrisa da un poco de ternura a los corazones de los seres del entorno. Es como el toque de un rayo de luz lunar que es fresco. Una sonrisa verdadera deja una impresión eterna. Para el auténtico, las sonrisas de los demás revelan la luz o la oscuridad de los demás. Hay una ciencia del conocimiento que se relaciona con la sonrisa, y todo seguidor de nuestro sendero es consciente de ella. Nuestra comunidad consiste en hombres que dicen la verdad y la dicen de forma agradable. Tienen una sonrisa natural y la luz correspondiente.

MAESTRO MORYA - Maruvu Maharshi -

HACER

No descuidéis vuestra capacidad de pensar. El poder del pensamiento es uno de los principales poderes del hombre. Quien descuida su capacidad de pensar descuida un futuro prometedor. Dirigid vuestros pensamientos a un propósito. Si no lo hacéis, los pensamientos se desactivan y desperdician vuestra energía. Convertid la facilidad del pensamiento en el poder del pensamiento. Se os ha dado la capacidad de la voluntad, de conocer y de hacer. Es una facilidad. Según el uso que hagáis de esta facilidad, encontraréis vuestro estado de vida. Dedicad vuestro tiempo a lograr un propósito, a saber cómo alcanzar este propósito y a continuación a dirigiros hacia el conocimiento del propósito. La diferencia que hay entre los seres humanos es la diferencia en el uso de esta facilidad. Hay muchos que no tienen voluntad. Sólo desean. El deseo se queda en un sueño a menos que se transforme en la voluntad de conocer y de hacer. Muchos hombres se dedican a desear, pero no se ocupan del conocimiento y la acción relativos a la plenitud del deseo. También hay hombres que conocen y actúan para dar plenitud a un deseo. Pero la mayoría de estos hombres están impulsados por el egoísmo. Cuando un deseo es egoísta, le ata a uno. Cuando el deseo es por el bien general, no ata. El deseo por el bien general es voluntad, buena voluntad. El deseo para sí mismo no es la "Voluntad". Querer para sí mismo es inferior a querer por el bien general.

No querer es ignorancia. Eso conduce a la inercia. Conduce a la autodestrucción. En vez de destruirse a uno mismo, es mejor desear para uno mismo y moverse en la luz. Todavía es

mejor desear para todos y moverse hacia arriba en la luz. Una doctrina que promueve el no-hacer es una doctrina de inercia. A un no-hacedor la naturaleza no le permite progresar. Los no-hacedores perecen. Hacer causa el movimiento de la energía. Hay movimiento en el átomo, en la planta, en el animal, en el planeta y en el sistema solar. Uno tiene que aprender a moverse y a mover este punto. Cuando te mueves por el bien general de los otros, te mueves en un sendero en espiral y alcanzas la cima de la vida. Un hombre que se mueve por él mismo se mueve en el sendero cíclico, permanece vagando alrededor del final.

MENSAJE DEL MAESTRO E.K.

LOS FRUTOS DE LA ACCIÓN

Las ideas ocurren debido a las cualidades triples de Voluntad, Conocimiento y Actividad. Cuando las ideas se trasladan a la acción, los frutos son inevitables. Cuando uno se come los frutos de su acción, se ve impelido a volver a otra idea y acción. Así, la vida humana cae en la actividad viciosa de pensamiento y acción. Esta persona piensa, por tanto, en los frutos de la acción. Pero si la acción se realiza para otros y los frutos de la acción se ofrecen a otros, y sólo tras este ofrecimiento comemos para nosotros mismos, entonces no naufragamos en la vorágine de pensamiento y acción.

VIDURA

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Un buen árbitro es uno
que es capaz, pero no orgulloso,
oportuno en la acción, compasivo,
decente en el comportamiento,
saludable en la disposición,
incorruptible, hábil (diestro)
y diplomático en el habla.

ASÍ HABLA SHIRDI SAI

EL INICIADO

La presencia de un Iniciado
te lleva al sendero
de la liberación.

El descubrimiento de los conocimientos por parte de los no
iniciados,
el estudio de las Escrituras,
la práctica de rituales,
la variedad de actos de veneración,
aunque se hagan conjuntamente,
son cosas que inspiran
infinitamente menos
que la presencia del Iniciado.

En verdad,
esa presencia
quema las impurezas
y establece el autocontrol
que permite la búsqueda
en el sendero

SRI RAMAKRISHNA

SERVIDOR DE DIOS

El ego que afirma “yo soy el servidor de Dios” es característico del verdadero devoto. Es el ego de Vidaya (conocimiento), y lo llaman el ego ‘maduro’.

SOBRE LA DOCTRINA SECRETA

AMONIO SACCAS 1

El Neoplatonismo comienza con Amonio Saccas. Es un sistema de doctrinas teológicas y filosóficas compuesto por elementos del platonismo, aristotelismo y misticismo oriental.

No se sabe casi nada de este filósofo, Amonio Saccas. Nació en Alejandría, Egipto, hacia el 175 d.C.

Sus padres eran pobres y él recibió poca preparación académica. Amonio, de joven, se ganaba la vida como mozo (transportaba grano) en los muelles de Alejandría. El nombre de Saccas se deriva de este trabajo que llevaba a cabo. Llevaba sacos, y de aquí que se le llamara Saccas en Grecia.

Amonio Saccas era un filósofo autodidacta. A pesar de eso, es él quien fundó el Neoplatonismo. Amonio era un maestro carismático. No escribió ningún libro y, con la ayuda de sus alumnos, mantuvo sus enseñanzas secretas como sus predecesores, entre ellos Pitágoras. Él era un ámbito misterioso. No es de extrañar que fuera misterioso, ya que él mismo se asociaba con los misterios orientales, y también tenía acceso a la institución de los misterios. Dos de sus estudiantes fueron filósofos brillantes, Orígenes y Plotino. El primero era cristiano y el segundo, no. Los escritos de estos dos estudiantes contenían referencias a los diálogos y puntos de vista de Platón. Suele creerse que Amonio fue platonista en gran medida. Pero no fue el platonismo lo que promovió. Su filosofía reconcilia la filosofía de Platón y de Aristóteles, y la moldea con misticismo oriental. Enseñó la naturaleza del alma y su relación con el cuerpo. Sus enseñanzas sobre este tema se consideraban de naturaleza autorizada, y es aquí donde mejor se refleja el enfoque oriental. Amonio Saccas es el primer filósofo que empleó la palabra “teosofía” refiriéndose a la Sabiduría de Dios. Por teosofía se refería a las enseñanzas esenciales de las principales

religiones de su tiempo. Sus enseñanzas se conocieron como un sistema teosófico ecléctico.

Amonio, como Pitágoras, insistía en una disciplina moral basada en un modo de vida en armonía con la ley natural. Propugnaba encarecidamente purificar la mente a través de la contemplación filosófica.

(continuará)

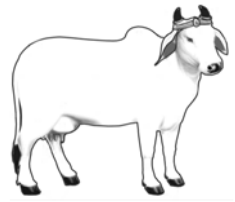
LA PLEGARIA DEL HOMBRE LAICO

No podemos hacer frente a las ilusiones de la Naturaleza.
Somos criaturas de la naturaleza.
Tenemos que ser elevados
Necesitamos Tu Gracia o la Gracia de Naturaleza.
Oramos.

LA VACA

EL SÍMBOLO Y SU SIGNIFICADO

Las canciones devocionales que se cantan sobre la Vaca, la donación de Vacas y el darshan de las Vacas temprano por la mañana traen mucha suerte a los seres humanos.

DISCIPULADO

UNA MENTE ESTABLE

La contemplación en la luz divina y su veneración en el interior con la ayuda de las virtudes divinas, como, amor, compasión, ecuanimidad, equilibrio, paz, protección, rectitud, etc, permiten la limpieza del Antahkarana y el establecimiento de la luz divina. La contemplación regular y la veneración interior permiten la estabilidad de la mente. Una mente estable así, no sucumbirá fácilmente a las atracciones del mundo circundante. Lleva con ella las armas de la discriminación y funciona discretamente según el propósito. No puede ser secuestrada por las tentaciones del mundo. Con ella, uno permanece liberado mientras está rodeado. Una mente estable como ésta, está preparada para recibir las revelaciones relativas a la divinidad.

Un discípulo

MEDITACIONES OCULTISTAS

MEDITACION 87

**Gates open wide. Boat launched ocean.
Star guides boat. Star reflects fish in ocean.
Fisherman sails. Fishing of man.**

**Puertas abiertas de par en par. Barca botada al océano.
La estrella guía a la barca. La estrella refleja los
peces en el océano. El pescador navega. La pesca
del hombre.**

Comentario:

La vida de un Adepto se mueve como una barca en el agua. El barco se desplaza con las corrientes del río. El Adepto lo hace con las corrientes del tiempo. El río se une al océano, de la misma manera que la vida del Adepto se une a la vida más grande. Cuando el río se une al océano, se ensancha formando un delta. Así también, la vida de un Adepto crece mucho más ampliamente antes de unirse a la gran vida. El Adepto se convierte en un trabajador planetario, capaz de influenciar sobre muchas vidas en todas las partes del mundo. Su vida se hace ilimitada. Su viaje también se vuelve eterno e ilimitado. Las estrellas distantes le guían. La Osa Mayor, las Pléyades, Sirio (ya mencionadas en anteriores meditaciones), le continúan guiando. Las estrellas se reflejan en la Tierra como la Jerarquía. La Jerarquía de Maestros le sigue guiando. El cazador se transforma en rey. El rey en santo, y el santo se une a la Jerarquía. A partir de este momento, sólo tiene un trabajo: pescar almas. Navega en la vida y pesca almas para restituir las al sendero. El santo se convierte en pescador. Es un pescador de hombres.

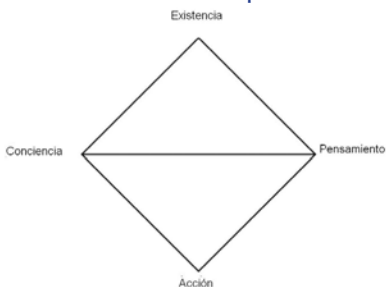
KAPILA

LOS ASPECTOS DE LA NATURALEZA 3

LA ESENCIA 2

Sobre esta misma base de nuestra existencia, cada mañana nos despertamos y surgimos de nuestro sueño como el amanecer. Ahora, en este punto, consideremos el proceso de nuestro despertar del sueño a la conciencia ¿nos despertamos? o ¿somos despertados? El despertar es un suceso que tiene lugar sobre el Trasfondo de nuestra existencia. Si no hay existencia no puede haber despertar. El despertar surge desde el Trasfondo de la Existencia por sí solo. Es un acto de la conciencia y no la Existencia de Fondo. La Existencia permanece mientras nosotros estamos en el sueño profundo y mientras estamos despiertos. La Existencia es la espina dorsal de la actividad de la conciencia llamada Fuerza, Fuego, Shakti, etc. La espina dorsal presta apoyo pero no se inmiscuye. La Existencia no involucra en ningún tipo de transformación o devenir, sino que eternamente “ES” y “permanece”. El devenir o transformarse es una actividad de la conciencia en relación a la materia (la Naturaleza). Al ser despertados, tenemos simultáneamente una idea y un impulso que se transforma en una propuesta de acción. Esta idea es comparable a la Materia Raíz o Naturaleza, ya que la idea es la semilla y el pensamiento, que es su detalle, es la materia. La materia de nuestro pensamiento-semilla es impresionada por nuestra conciencia y es también impregnada por su poder o fuerza de actuar. Como consecuencia de esto, nosotros traducimos nuestras ideas en acción con la ayuda de nuestra conciencia o Fuerza.

HOJAS DEL ASHRAM

LO TRIPLE

Se expresa a partir del Uno.

Uno es Rajas, el otro es Tamas y el tercero Sattva.

Uno produce movimiento, el otro descanso y el tercero,
equilibrio.

Uno produce apego, el apego por el poder, el apego por
la gente, la propiedad, el pensamiento, etc.

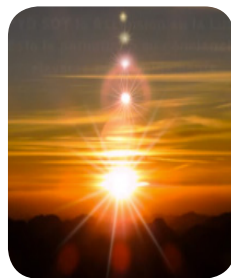
Todo lo que se acumule de uno como de otro
posee al poseedor.

Esto permite que uno subyugue a los demás, pero el

Poseedor es subyugado a su vez por los dos.

El subyugado no tiene paz mental,
lo que le conduce a su caída.

SOBRE EL AMOR

Cuando el despertar es completo, es el Amor.
El Amor es el punto más alto de iluminación.

SOBRE EL SILENCIO

El silencio no es sólo oral,
sino también emocional y mental

INVOCACIONES DE LA LLAMA VIOLETA

¡El trabajo del Templo ha comenzado!

¡Silencio externo, Sonido interno!

¡Oscuridad externa, Luz interna!

¡El sonido de la vida se escucha tenuemente!

¡Los hijos de los hombres entran en el Templo uno a uno!

Mientras la puerta del templo se abre y se cierra,
un hijo del hombre entra, por elegibilidad.

¡Los hijos de los hombres se mueven con pasos
regulares de esquina a esquina, hasta llegar al Norte!

¡Sólo se ve la Luz central, los Siete permanecen ocultos!

DE LA PLUMA DEL MAESTRO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Maestro, he oído que la ira es un arma y que todo el mundo la necesita. Pero la sabiduría dice que la ira se puede evitar. Por favor clarifíquelo. También por favor clarifique como podemos superar la ira.

Respuesta: La ira es evitable para algunos y deseable para algunos otros. Tu dices: 'la ira es un arma'. Todas las armas son evitables en las manos de algunos y son deseables en las manos de algunos otros. Un policía sosteniendo un revolver es deseable, pero no una persona común. En las manos del policía, el revolver es un medio para establecer la ley y el orden. En las manos de una persona común, podría complicarlo.

Otro ejemplo: Una señora en la cocina tiene un cuchillo afilado para cortar verduras. Sin embargo a un niño entrando en la cocina se le previene de tener acceso al cuchillo.

Innumerables ejemplos se pueden dar de esta manera. Cuando el ayudante es incompetente y sin experiencia, una facilidad resulta ser una molestia. En las manos del competente y experimentado, continúan siendo una facilidad.

La ira es como un tigre. Un maestro de ceremonias en un circo instruye al tigre y el tigre se mueve alrededor según la voluntad del maestro. Salta. Hace volteretas, se comporta incluso como un gato.

Muchas veces en el circo, el maestro manda al tigre a abrir su boca. Entonces el maestro pone su cabeza en la boca del tigre. Y permanece por un rato en la postura, y solo cuando el maestro de ceremonias saca su cabeza, el tigre cierra la boca.

La ira es como el tigre en manos Maestras, es decir, en humanos realizados. La ira es una facilidad para reajustar a otros y restaurar el orden. Jesús usó la ira en Jerusalén. Incluso Buddha usó la ira.

Los Místicos frecuentemente usan la ira. Los Avatares también usan la ira. Ellos usan la ira como una facilidad para arreglar las cosas.

Por favor, tened presente que usar la ira es diferente de estar enojado. Cuando uno está enojado, la ira le usa a él. Pero este no es el caso con los adeptos. Ellos usan la ira. Usar la ira es un medio de los adeptos. Pero en el caso de un hombre común, la ira le usa a él y le perturba e incluso perturba su relación con los alrededores.

Cómo superar la ira ha sido la ocupación más importante de muchos. La ira no puede ser superada por un mero deseo intenso. A nadie le gusta estar enojado, pero ello surge. Los astrólogos dan razones para la ira y atribuyen la ira a Marte. Ellos no dan una solución. La ira emerge debido a la impaciencia, intolerancia e inhabilidad para aceptar una situación dada. Es una deficiencia tangible en la propia personalidad. Los sabios videntes encontraron una manera para superar la ira. Ellos encontraron que el servicio desinteresado, cuando se lleva a cabo con regularidad, durante largos años en todos los tres planos, le permitía a uno superar la ira. La sabiduría por sí misma no ayuda. La voluntad por sí misma no ayuda. Sólo el servicio ayuda. El servicio es el camino hacia la liberación. Libera muchas deficiencias de una persona, de las cuales la ira es una. La ciencia de la liberación es el servicio.

SECCIÓN NIÑOS

SOBRE EL SERVICIO

No vaciles en servir –
sea éste emocional o inteligente.

EL RÍO INFRANQUEABLE

Queridos niños,

Establecer objetivos de progreso y alcanzarlos debe ser la principal ocupación de los niños. La adquisición de conocimiento puede ser un objetivo muy importante. El conocimiento no tiene fin. Quien se ocupa de informarse con conocimiento alcanza mejores estados de existencia. A medida que el joven busca el conocimiento, el gusto por el conocimiento lo retrae y abandona el gusto por las demás cosas. Pasan a segundo plano. El gusto por los chocolates, las coca-colas, los juegos de computadora, los programas de televisión, los chismes a la vuelta de la esquina, pasan a segundo plano. El conocimiento nos permite encontrar un ritmo razonable para el camino. Pone la mente en orden. El conocimiento tiene la capacidad de regularizar y poner orden en el patrón de la actividad diaria. Uno tiende a ser ordenado y a disfrutarlo.

Hoy en día, toda la biblioteca global está disponible a través de Internet. Los jóvenes pueden dedicar mucho tiempo a la adquisición de conocimiento relacionado con diversas áreas de la actividad adecuada. Si no lo hacen, corren peligro de ser presa de las indulgencias sensoriales que pueden destruirlos. La vida tiene que estar edificada como un templo y la actividad de todo ser humano puede elevarse para ser un servicio del templo. Es posible construir nuestro propio carácter mediante una asociación regular con el conocimiento. Que el conocimiento no sea abandonado.

K. Parvathi Kumar

HISTORIAS PARA JÓVENES

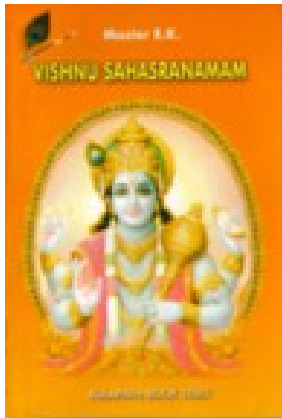
LA PLENITUD INAGOTABLE

La gran guerra del Mahabharata se había terminado, todos los héroes habían muerto, sus ejércitos estaban destruidos, las ciudades habían quedado en cenizas y todo el dinero y las riquezas habían sido devorados por la guerra. Yudhishtira, el rey de la Luz, ganó la guerra. Pero estaba desesperado por ser el emperador de un cementerio. ¿Cómo arreglárselas para devolver al mundo su belleza perdida? Krishna intentó reconfortarlo : “Nadie ni nada se ha perdido, ni las almas que dejaron sus cuerpos, ni su antigua riqueza.” Entonces llevó consigo a Arjuna, el hermano de Yudhishtira, a los Himalayas y le mostró un lugar donde excavar el oro necesario para el restablecimiento del globo. “Toda la riqueza que puedes ver es sólo una pequeñísima parte de la riqueza invisible. Si se usa y se agota una demanda, habrá otra que crece desde lo sutil.”

La Madre es una maestra de la alquimia. Ella reina sobre los elementos que construyen la tierra, las cosas que están arriba y las cosas que están debajo. Sus posibilidades están más allá de nuestros conceptos del mundo físico. Nada se agota ni se termina. Nada tiene fin. Cuando nuestra querida tierra se desvanezca, habrá otra nueva tierra para los seres. Los que conocen este secreto de la Madre, nunca tienen miedo de los tiempos por venir.

De: K.P. Kumar: Sri Suktam. Wengen. Suiza. 2002

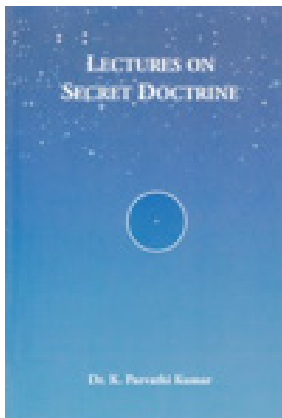
RESEÑA DE LIBROS

Ekkirala Krishnamacharya:
Vishnu Sahasranama
info@wttes.com

VISHNU SAHASRANAMA

Vishnu Sahasranama significa “Los mil nombres del Señor” y representa la quintaesencia del antiguo pensamiento de India. El texto de esta escritura es el libro 13º del gran poema épico de la literatura védica, el Mahabharata, compuesto por el sabio Veda-Vyasa, un contemporáneo del Señor Krishna, hace más de 5.000 años. Se describe el significado de las palabras de cada estrofa, seguido de una explicación lúcida que emplea las claves etimológica, astrológica y espiritual para destacar la importancia de cada uno de los 1.000 nombres del Señor.

K. Parvathi Kumar:
Lecciones Sobre La
Doctrina Secreta
info@wttes.com

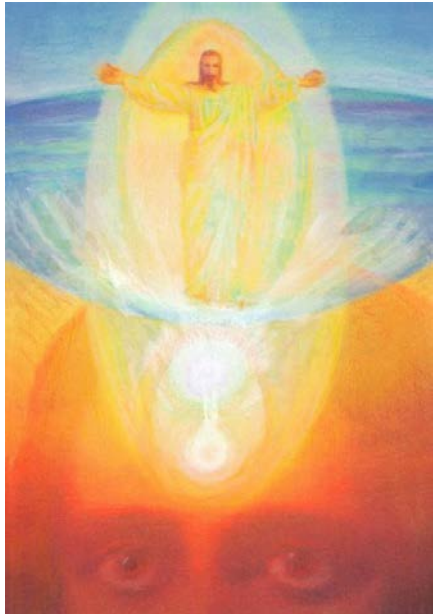
LECCIONES SOBRE LA DOCTRINA

Una Doctrina Secreta significa una doctrina que se experimenta, que se revela en secreto. El secreto está dentro del corazón de nuestro propio ser. Lo que es secreto también es sagrado. Normalmente las cosas sagradas se mantienen secretas. Todo lo que es secreto no es necesariamente sagrado, pero todo lo que es sagrado es secreto. El libro “Lecciones sobre la Doctrina Secreta” enfatiza: “Si vamos hacia adentro, conoceremos La Doctrina Secreta, no de otra manera.”

IMAGEN DEL MES DE PISCIS

AGASTYA Y SIRIO

Piscis es el primero y el último signo del zodiaco. Representa el “alfa en el omega” y también “el omega en el alfa” de la creación. En el cuerpo físico, este signo representa a los pies. Los dos peces del signo se encuentran en la glándula pineal y el cuerpo pituitario. Para el hombre común, estas glándulas no sirven a ninguna función. Para un discípulo que está construyendo su Antahkarana, ellas ayudan a producir la luz que construye el Puente Superior. Esta luz es la fusión de dos grandes impulsos yóguicos, el comienzo y el fin de la creación que se expresa constantemente a través del hombre con el paso del tiempo. El pasado y el futuro corren en direcciones opuestas y se encuentran en el hombre. En el yogui sólo hay una luz, el eterno presente. La luz que surge como resultado de la fusión, se llama el pez único, el Dios Pez. Piscis señala el ascenso del hombre a Dios pasando a través de la pausa final (diluvio) de la creación. El color del signo es el del cielo puro en la brillante luz del día.

AGNI

Una Introducción al Trabajo
del Fuego Cósmico, 28.

EL ALINEAMIENTO DE LOS SENTIDOS

De modo que el alineamiento de los sentidos se produce cuando tenemos una meta única, una aspiración o un ideal en la vida. Si no tenemos suficiente aspiración, no avanzamos. Esto es cierto para el mundo material, y es cierto también en el mundo espiritual. Un hombre que no puede proyectarse a través de un programa puntual, que no tiene un objetivo único, no puede atravesar el mundo material. Y es mucho más difícil para él penetrar en el mundo espiritual. Es por eso que la gente que no tiene la capacidad de dirigir la voluntad mediante el alineamiento de los sentidos, no encuentra el éxito en el mundo exterior. No puedes tener éxito en el mundo exterior a no ser que orientes y hagas que converjan todas tus energías hacia un objetivo. Si no eres capaz de tener éxito en lo material, olvídate de poder hacerlo en el mundo espiritual. Un hombre que no ha sido capaz de manejar lo material, sólo puede soñar en manejar la fuerzas del mundo espiritual. Está pensando en un dulce sueño, cuando todavía ni siquiera ha experimentado en sueños. A no ser que se adquiriera la capacidad de lograr la convergencia de todos los sentidos, no se puede ser útil para uno mismo ni para los demás. Se dice que un hombre es sensible solamente cuando unifica los sentidos. De modo que la sensibilidad es muy importante. Y puede ser utilizada para ir hacia una meta.

Hubo una vez un discípulo a quien se le dijo que debía lograr la sensibilidad de los sentidos. Observaba lo que más le gustaba. Lo que más le gustaba eran los ojos de los seres humanos o de los animales. Siempre que veía los ojos de cualquier ser, se sentía feliz. Así continuó mirando los ojos de la gente. Finalmente encontró a una mujer cuyos ojos fueron para él los más hermosos. Y el

hombre provenía de una familia espiritual muy ortodoxa, y habría un anticlímax para los demás si él encontraba la belleza en los ojos de una joven mujer. Y la historia tiene algún anticlímax más, y es que además la mujer era una prostituta. Veán qué situación tan difícil. Era difícil para los demás, no para él, porque su programa era muy claro para él. Él amaba sus ojos, por eso quería estar con ella. Le propuso estar con ella, y su principal actividad era mirar dentro de sus ojos hasta donde fuera posible. Todo el pueblo estaba realmente trastornado. Sus padres estaban completamente desconcertados, porque ellos eran practicantes espirituales muy regulares. De modo que se sentían avergonzados de encontrarse con los miembros de la sociedad, y los miembros de la sociedad se sentían avergonzados de ese joven que estaba tan aficionado a los ojos de la prostituta. Pero para el joven no existía nada más que los ojos de la mujer. Incluso cuando la mujer salía, él solía llevar una sombrilla y caminar detrás de ella porque no quería que los agudos rayos del sol de India cayeran sobre sus ojos. Así, todos los días, cuando la mujer se movía en las calles, el hombre caminaba con una sombrilla detrás de ella. Todo el mundo lo veía y hacía comentarios acerca de él. Pero él no existía para los comentarios, porque estaba totalmente identificado con los ojos de la mujer. Para él, no existía nada más. No comprendía todo lo que ocurría a su alrededor. Un día, cuando estaba moviéndose así por la calle, llegó al pueblo un Gran Maestro con sus discípulos, y él también estaba caminando por la calle. El hombre y la mujer se acercaron desde el otro lado. La gente estaba saliendo de las casas para burlarse de ellos. Había mucho ruido, mucha conmoción, mucho alboroto en la calle. Entonces el Maestro les preguntó a los aldeanos: “¿Qué ocurre?” Y ellos le explicaron toda la situación. El Maestro estaba muy feliz de ver al joven, y habló con él. Dijo: “Estoy muy contento de que te sientas atraído por la belleza de sus ojos. Si yo te muestro unos ojos más hermosos ¿te gustaría verlos?” El chico dijo: “¡Sí!”, porque se identificaba con la belleza de los ojos, y no con la mujer. Entonces el Maestro lo llevó a un templo en el Sur, que estaba cerca de donde estaba viviendo el muchacho. Lo llevó al Sanctum Sanctorum y le

pidió que mirase a los ojos del Señor Krishna. En ese templo en particular, los ojos del Señor son particularmente hermosos. El Maestro dijo: “¡Mira esos ojos!” Y el Maestro hizo Su truco y el joven encontró que los ojos de Krishna eran muy hermosos, y vio realmente los ojos de Krishna, no los ojos hechos de piedra. Y de inmediato se instaló junto a él y recibía directamente la inspiración de Krishna, el Maestro del Mundo. Entonces evitó toda convivencia de grupo, todo tipo de meditaciones de luna llena, de luna nueva, el estudio de las escrituras y de los siete rayos, porque se estableció directamente en la conciencia de Krishna a la que llamamos conciencia crística. Y desde entonces escribió una poesía muy inspirada sobre Krishna y el sendero del discipulado. A través de esta poesía se inmortalizó en India.

¿Tenemos un ideal tan profundo en lo que hacemos? Eso es lo que se llama aspiración ardiente – en sánscrito es ‘tapas’.

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

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES

(Las aportaciones son bienvenidas)

NUEVA CALEDONIA

Contacto: Sébastien Peltier

Dirección: 11 ter rue Charles de Verneilh, 98800 Nouméa, Nouvelle Calédonie

Teléfono: ++ 687 97 33 76

E-Mail: Shivatronic@gmail.com

Actividades

Además de la traducción del Mensajero Lunar mensual que me da siempre un gran placer, a veces tengo un repentino impulso interno de hacer más, como traducir un seminario completo o un libro. De modo que este año fue “Las Enseñanzas de Sanat Kumara”, que finalicé durante la luna llena de Acuario. Así que estuve trabajando en él durante el mes de Capricornio y el impacto de la ola cósmica. Siempre me asombra ver que cuando trabajas con el Tiempo, el Tiempo trabaja con uno. También le di una introducción acerca del Maestro CVV a una sola persona, pero muy interesada, durante el tiempo de Danishtha de abril. Ambos disfrutamos la práctica en el lugar elegido del bosque. Mientras preparaba mis notas, me vino la idea de escribir un libro sintético en francés sobre el Maestro CVV... ¿Quién sabe?

Namaskarams Master

LA CIENCIA DEL HOMBRE

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primera Convivencia Grupal de Jóvenes. Parte 20

Agosto 2001, Visakhapatnam/ India

LA IMPORTANCIA DE LOS MODELOS DE CONDUCTA I

Es por eso que les sugiero enfáticamente que lean las biografías de los grandes hombres del planeta. Si ellos pudieron lograr algo grande ¿por qué no lo haríamos nosotros? Deben tener una visión y luego comenzar a trabajar para hacer realidad esa visión. Lean las biografías de los grandes científicos, lean las biografías de las grandes personas humanitarias como Mahatma Gandhi o Abraham Lincoln. También pueden tener en sus países grandes héroes como ellos, que trabajaron por los valores y no por el poder y el dinero. En mi niñez, estudié la historia de Sri Rama, un Avatar, Sri Krishna, Jesús el Cristo, Platón, Pitágoras, Sócrates, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, la autobiografía de un Yogui, la vida de John F. Kennedy, la vida de Franklin Delano Roosevelt – las historias de las vidas de tales grandes personas. Hay gente que, ateniéndose a los valores, alcanzó grandes alturas, influenciando a la gente de manera positiva. Sus vidas nos inspiran. Para mí, mi padre fue la primera fuente de inspiración. Deseo que ustedes también estudien el librito sobre Sri Sastry Garu. Está en todos los idiomas. Llevó una vida completamente inspirada, trabajó contra las corrientes y estableció valores. Él pudo darles valores a las personas que interactuaron con él. Mirad, si disponemos de un ejemplo, lo hacemos mejor. “Si mi padre puede hacerlo, ¿por qué no he de hacerlo yo?” Este debe ser el pensamiento a conseguir. Verdaderamente, los padres son los primeros maestros. Si un niño ve que sus padres fuman, registra la idea de que él también fumará cigarrillos cuando crezca. Si los padres beben alcohol, el niño registra que él beberá alcohol cuando crezca, y si el padre y la madre siempre pelean cuando están en casa, el niño recoge esa energía, la guarda, y a su vez más tarde peleará con su esposo o esposa.

Hoy en día el problema es que no hay muchos modelos de conducta para los niños. Para mi buena suerte, yo tuve un modelo en mi padre, y luego encontré un modelo en el Maestro EK. Eso fue suficiente para mí. Cuando encontré al Maestro EK, le pedí que me diera alguna disciplina. Dijo, “Tu padre os ha dado una excelente disciplina a todos vosotros, os hizo bien. Ahora sólo trabaja conmigo, sabrás todo por ti mismo.” Ni mi padre, ni el Maestro EK me dieron una cucharada de enseñanzas. Yo los observé, intenté imitarlos en la niñez y de ahí en adelante me di cuenta de que seguimos los valores pero no tenemos que imitar a las personas. Si soy capaz de hacer algo útil en el planeta, debo mi gratitud a mi padre y a mi Maestro, que es el Maestro EK.

Si tienen modelos, deben intentar aprender su forma de hacer las cosas. Si no encuentran uno, lean las biografías de los grandes hombres. He hecho ambas cosas. Incluso hoy en día si tengo en mis manos la biografía de un hombre que pudo ayudar a miles de personas, tengo que leerla y ver la dimensión que alcanzó. Quedaréis inspirados por las personas que demostraron valores si leéis sus vidas. Sentiréis ganas de recoger algunos de esos valores que ellos demostraron. Tengo que daros un poco de mi biografía porque de otro modo todo lo que digo no tiene valor.

Comencé a orar a los diez años de edad, por mí mismo. Concebí mi propio ritual y solía realizarlo tan temprano como las cuatro de la mañana. Normalmente en mi familia mi padre era el primero en levantarse, y yo me estaba levantando más temprano que él. Él estaba sorprendido: “a los diez años de edad, este niño se levanta tan temprano y hace sus plegarias”. Yo estaba adorando al Señor de la Voluntad Cósmica por mi propio impulso interno. Él se alegró mucho al verme hacerlo. Al ver que se alegraba por este acto, me sentí alentado a hacerlo más regularmente, más intensamente. Mi padre también hacía Asanas. Eso me ayudó a pensar que yo también debía hacerlo. Hoy en día soy capaz de soportar cualquier sobrecarga de trabajo debido a la fuerza interior. Hago muchos trabajos en un día, y todos son diferentes. No son unidireccionales. Son multidireccionales. Hago mis plegarias regularmente, escribo artículos para los indios y también

para los europeos, y doy medicamentos a las personas de India y del exterior.

He organizado bien mi trabajo profesional y lo llevo a cabo con mucha eficiencia. Le doy el tiempo adecuado a mi esposa, mi hijo, mi hija, e incluso a mi nieto. Respondo a cualquier demanda de la sociedad para dar una conferencia sobre la profesión o sobre la sabiduría, y viajo por India tanto como en el exterior. Luego preparo los libros que surgen de las charlas. Y todo esto se hace sin sentir tensión. ¿Alguna vez me visteis tenso por algo? Excepto por motivos de disciplina, ¿alguna vez me visteis enojado? Uso el enojo como arma, pero no me dejo llevar por el enojo. Ustedes pueden lograr todo esto muy fácilmente si comienzan a esta edad. Cuando estaba estudiando, quería complacer a mi padre. Tenía sólo un programa como joven: que mi padre sintiera que yo era para él un hijo apreciado. Siempre buscaba que apreciara mis talentos. Entonces estudiaba tan bien que pude obtener los primeros puestos y medallas de oro. Incluso obtuve un logro en la post graduación que nadie hasta ahora ha podido superar. Establecí un record en 1966 y ahora estamos en el 2001. Hasta la fecha nadie pudo superar mi logro de postgraduado que es el grado de maestría en comercio. También fui campeón de tenis, de tenis de mesa, de carambolas. También fui miembro del equipo de cricket. Si vienen a casa, puedo mostrarles todo lo que he logrado. Nunca hablo de mí, pero con ustedes puedo hacerlo, porque los veo como mis hijos.

Si una persona como yo puede hacerlo, ustedes también pueden hacerlo. Cuando alguien miró a Jesucristo y le preguntó: “¿Eres el Hijo de Dios?”, él contestó: “Sí, pero ustedes también son hijos de Dios. La única cosa es que ustedes han ocultado todos los potenciales y no los han recuperado ni los utilizan.” Todo hijo de hombre es un Hijo de Dios. Así es como aprendí sabiduría, astrología, homeopatía, curación, la ciencia del sonido, la ciencia de los colores, la ciencia del Pranayama. No hay fin a tu aprendizaje con sólo establecerte en la dirección correcta en tus primeros años. Eso es lo que espera un maestro de sus estudiantes. Tus padres deben estar orgullosos de ti, tu maestro

debe estar orgulloso de ti. El maestro debe decir: “Sí, él es mi fiel discípulo”.

No debe ser el estudiante quien diga: “Soy un discípulo del Maestro EK.” El reconocimiento debe venir del círculo superior. Y tengan en cuenta que también he adquirido suficiente riqueza en todo el trabajo que he realizado profesionalmente. Para los criterios de India, no soy un hombre pobre. Estoy un poco más abajo del rico y por encima del promedio. Vean que cuando trabajan por una causa noble, caen muchas cosas en nuestro camino. Ellas cooperan. Los fortalecen. Hacen que progresen fácilmente en la vida. Ahí es donde ayudan los modelos de conducta.

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

VISHNU PURANA

CAPÍTULO XIII

Enseñándole Virtudes al Emperador Prudhu

El emperador Prudhu se arrodilló ante los Brahmines con las manos juntas y dijo: “Debido a que Yo nazco hoy, Yo no sé qué hacer. No sé cuales son nuestras virtudes y qué se debe hacer por el bien público. Qué es lo alabado y qué debe seguirse? Qué es bueno para que nosotros sostengamos? Díganme esto.” Los sabios respondieron: “Nuestro emperador es de gran valor. Cual sea la labor que él haga, se convierte en nuestra labor. Lo que sea que tú alabes como virtud, se convierte en virtud para nosotros.” Parasara dijo: “Habiendo escuchado esto, el rey estaba pleno de alegría. Él dijo: “Al seguir las virtudes, uno se vuelve famoso y obtiene buen nombre. Sean cuales sean la virtudes que me adoren, yo comienzo a aprender esas virtudes como mis cualidades y siempre me acercaré a ustedes por medio de hacerles dichas cosas a ustedes. Cuando sea que haya algo que yo deba evitar, ustedes me lo dirán. Lo evitaré para vuestro bien.” Así el emperador tomó esa decisión. Suta y Magatha comenzaron a alabar al emperador con todas las virtudes que indicaban su futuro trabajo como emperador. Lo hicieron con total sabiduría. Dijeron de buena palabra: “Este emperador es auténtico a su palabra y caritativo en su disposición. Este Señor de la gente está abocado a la verdad, al respeto de la opinión pública, la afección, el perdón, a la conquista y derrota del mal. Él conoce la ley que sostiene. Tiene fe, simpatía y concordancia en su palabra. Honra a lo honorable, respeta lo respetable, lleva a cabo los sacrificios, es favorable hacia los que sostienen el sendero de Brahma y afectuoso hacia los que se comportan bien. En el trato hacia otros, aplica sus políticas con sentido de ecuanimidad hacia amigos y enemigos.” El emperador Prudhu puso buen oído a la alabanza de Suta y Magatha. Se convenció en el corazón a seguir el mismo sendero y a hacer sus deberes de acuerdo a ello. Entonces rigió esta tierra y llevó a cabo varios sacrificios llenos de ofrecimientos y pagos.

PARACELSO

Salud y Curación

DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LA MENTE

Con explosiones ígneas, tsunamis, tornados, tiempo ciclónico y veranos atroces, no se puede decir que estemos en un ambiente demasiado tranquilos. Además, esto se ve empeorado por problemas humanos evidenciados por las hostilidades que existen entre comunidades, las correlativas guerras y diplomacias baratas. El ambiente actual es enfermizo; pero todavía el hombre puede permanecer estable. La estabilidad se puede desarrollar en el plano mental. La estabilidad mental llega a través de la comprensión de la vida y también a través de la comprensión de los ciclos del tiempo. La vida y la luz que el hombre lleva consigo pueden ser traídas a la mente a través de un programa constructivo de educación. De hecho, la educación se define como “el proceso de desarrollo constructivo de la mente”. Es de importancia primordial para todo ser humano que esté bien educado en términos de vida, en términos de naturaleza y en términos de ciclos de tiempo. Cuando el conocimiento que se relaciona con la vida, la naturaleza y los ciclos de tiempo y el objetivo mismo de su vida se imparte al hombre en las primeras etapas de su vida, éste tiende a ser estable, se forja una vida que es constructiva y estable.

Cuando los valores de la vida no se imparten y cuando no se entiende a la naturaleza, no se tiene cabida en un sistema mayor y uno tiende a ser egocéntrico. El egocentrismo motiva al hombre a entrar en la competición, la codicia y la agresión. Tal actividad insana conduce a la locura, a una locura contagiosa. Los líderes sólo hablan de la coexistencia pacífica, pero lamentablemente todo lo que sucede a su alrededor es todo lo contrario. Todos coinciden en que las condiciones de vida no son saludables,

pero nadie está dispuesto a trabajar colectivamente para mejorar las condiciones de salud. Cada consejo para el mejoramiento de las condiciones para la salud encuentra hostilidad. Los intereses creados temen desestabilizarse dondequiera que haya un consejo que conduzca al mejoramiento de las condiciones de salud.

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN FEBRERO/MARZO 2014

18.02.	18:59	☉ → ♋ / El Sol entra en Piscis	
22.02.	06:47	☾ 8ª fase lunar descendente ♋ (fin el 23.02. a las 05:34)	☉ 03°31' ♋ / ♀ 27°31' ♏
25.02.	01:20	11ª fase lunar descendente ♌ <i>Contemplar en las energías de Curación</i> (fin el 25.02. a las 22:28)	☉ 06°19' ♋ / ♀ 06°19' ♏
27.02.	19:43	23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	♁ 17°23' ∞
	21:00	Meditación de <i>Dhanishta</i> (fin el 28.02. a las 17:01)	
28.02.	12:20	Fase de Luna Nueva ♀ Luna Nueva en Piscis: <i>Contemplar en el Compromiso</i>	☉ 09°47' ♋ / ♀ 27°47' ∞
01.03.	08:59	● Luna Nueva de Piscis	☉ 10°39' ♋ / ♀ 10°39' ♋
08.03.	01:36	☾ 8ª fase lunar ascendente ♋ (fin el 09.03. a las 03:25)	☉ 17°22' ♋ / ♀ 11°22' ♏
11.03.	1940:	El Maestro MN dejó su cuerpo físico	
	08:11	11ª fase lunar ascendente ♌ <i>Contemplar en las energías de Curación</i> (fin el 12.03. a las 10:41)	☉ 20°38' ♋ / ♀ 20°38' ♏
15.03.	16:50	Fase de Luna Llena ♋ <i>Contemplar en Mitra-Varuna, los seres no no-verdaderos</i>	☉ 24°59' ♋ / ♀ 12°59' ♏
16.03.	18:08	○ Luna Llena de Piscis	☉ 26°02' ♋ / ♀ 26°02' ♏
17.03.		1984: El Maestro EK dejó su cuerpo físico	
20.03.	17:57	☉ → ♈ / El Sol entra en Aries ♌ Equinoccio de primavera: <i>Contemplar en Shámbala, Sanat Kumára y en los 6 Dhyáni Buddhás</i> ☉ → ♈ y de la 1ª hasta la 14ª fase lunar ascendente: <i>Contemplar en el Maestro Morya y 15 días programa yóguico para sembrar la semilla del año que empieza</i>	
23.03.	15:42	☾ 8ª fase lunar descendente ☉ (fin el 24.03. a las 13:45)	☉ 02°53' ♈ / ♀ 26°53' ♏
26.03.	08:54	11ª fase lunar descendente ♉ <i>Contemplar en el Maestro Morya</i> (fin el 27.03. a las 06:10)	☉ 05°35' ♈ / ♀ 05°35' ∞
27.03.	04:24	23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	♁ 17°23' ∞
	21:00	Meditación de <i>Dhanishta</i> (fin el 28.03. a las 02:21)	
29.03.	22:01	Fase de Luna Nueva ♈ Luna Nueva en Aries: <i>Contemplar en el Compromiso</i>	☉ 09°05' ♈ / ♀ 27°05' ♋
30.03.		El horario MVE (02:00 TME → 03:00 MVE)	
	20:44	● Luna Nueva de Aries	☉ 09°59' ♈ / ♀ 09°59' ♏
06.04.	21:23	☾ 8ª fase lunar ascendente ☉ <i>Contemplar en el Maestro Morya</i> (fin el 07.04. a las 23:41)	☉ 16°55' ♈ / ♀ 10°55' ♏

Todos los momentos están dentro del TME (Tiempo Medio Europeo), comenzando el 30.03. el horario MVE (Mitad del Verano de Europa); Del: Calendario Astrológico 2014/2015;

Publicado: The World Teacher Trust-Global, Bülstr. 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
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.

SAHANÂVAVATU
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.