

Circular de Vaisakh

HAMSA SIVA SOHAM

Piscis 2018 Meena

Carta 11, Ciclo 31 – del 18 de Febrero al 20 de Marzo de 2018

World Teacher Trust España
wttes.org

INDICE

INVOCACIÓN	3
PLEGARIA DEL AÑO 2017-2018	4
CARTA ASTROLÓGICA DEL MES	5
MENSAJE DEL MES DE PISCIS	6
MENSAJE DEL MAESTRO	7
PRONUNCIACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR	8
MAESTRO MORYA	10
MAESTRO KUT HUMI	11
MENSAJE DEL MAESTRO E.K.	12
VIDURA	13
SARASWATHI	14
SRI RAMAKRISHNA	16
SOBRE LA DOCTRINA SECRETA	17
SATURNO	19
DISCIPULADO	21
EL MAESTRO	22
KAPILA	23
HOJAS DEL ASHRAM	24
LORD DATTATREYA	25
FUEGO	26
LA VACA	27
ORACIONES EN GRUPO	28
SANAT KUMARA	29
DE LA PLUMA DEL MAESTRO	30
SECCIÓN NIÑOS	31
HISTORIAS PARA JÓVENES	34
RESEÑA DE LIBROS	35
IMAGEN DEL MES	36
UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL	39
LA CIENCIA DEL HOMBRE	41
VISHNU PURANA	43
PARACELSO	45
GREAT INVOCATION	49

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

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

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

INVOCACIÓN

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

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

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

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

Master E.K.

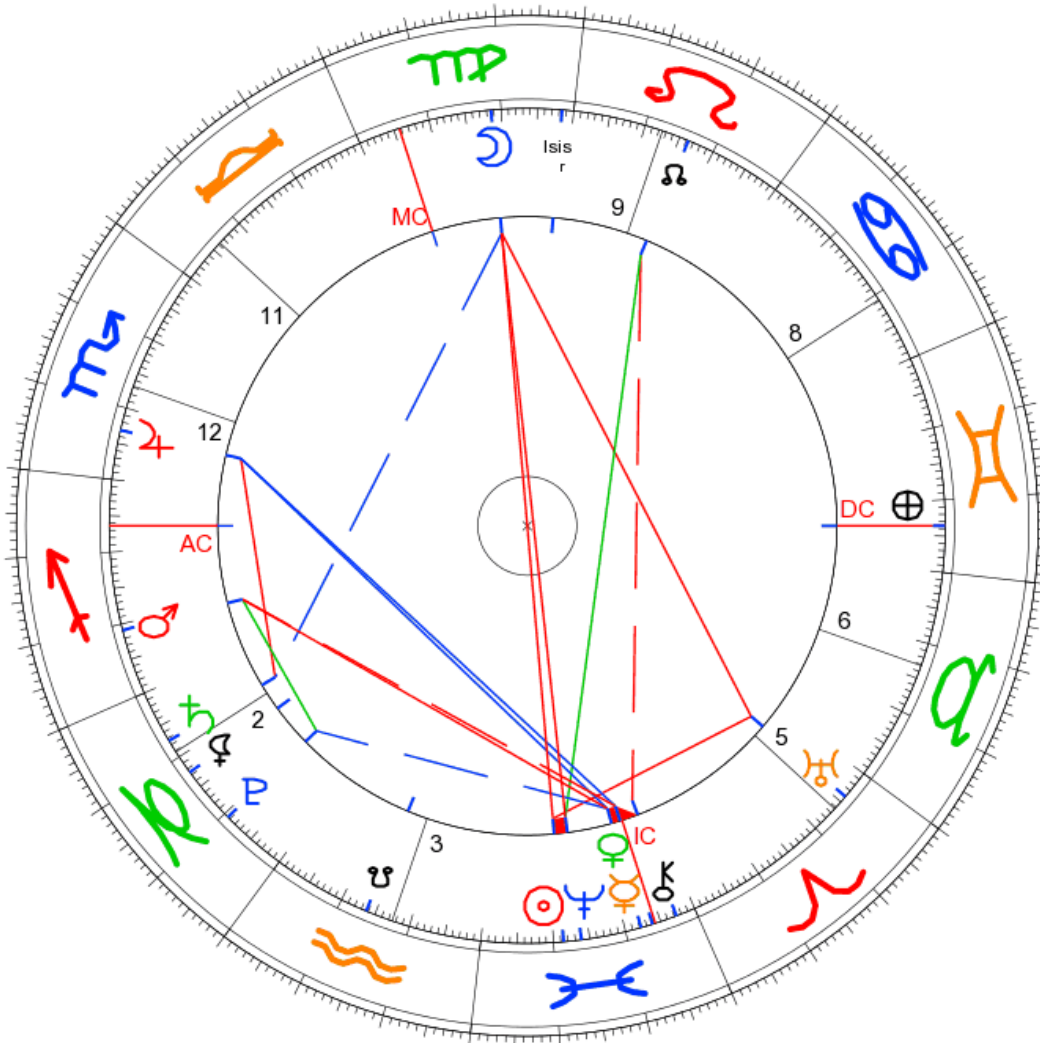
PLEGARIA DEL AÑO 2017-2018

“Bliss is in giving and not taking.
Sun gives life. He is Man.
Moon receives. She is Woman.
Moon has phases of waxing and waning.”

“La dicha está en dar y no en tomar.
El Sol da la vida. Es el Hombre.
La Luna recibe. Es la Mujer.
La Luna tiene fases crecientes y decrecientes.”.

CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

Nombre : Luna Llena Piscis
 fecha: vie., 2 de marzo de 2018
 en Barcelona, SPAIN
 2e11, 41n23
 Hora : 1:51
 Tiempo Univ. : 0:51
 Tiempo Sid.: 11:38:49
 Carta de evento (Método : Astroforum / Placidus)

☉ Sol	♏ 11° 22' 59"	
☾ Luna	♏ 11° 22' 48"	
☿ Mercurio	♏ 22° 12' 4"	Exilio Calda
♀ Venus	♏ 23° 49' 46"	Exalt.
♂ Marte	♏ 20° 51' 55"	
♃ Júpiter	♈ 23° 8' 33"	
♄ Saturno	♈ 7° 23' 23"	Dom.
♅ Urano	♈ 25° 57' 53"	
♆ Neptuno	♏ 13° 50' 11"	Dom.
♇ Plutón	♏ 20° 38' 41"	
♁ Nodo medio	♏ 13° 43' 4"	
♄ Chirón	♏ 27° 18' 2"	
♀ Liliith	♏ 12° 33' 47"	
♁ Isla Transplutónica	♏ 1° 37' 7"	
⊕ P.Fort.	♏ 6° 23' 54"	
AC	♏ 6° 23' 43"	2: ♏ 9° 10' 3: ♏ 17° 31'
MC	♏ 24° 13' 49"	11: ♏ 23° 44' 12: ♏ 16° 50'

	C	F	M
F	♏	♏	♏ AC
Ai.			⊕
T	♏ ♀		♏ Is MC
Ag.	♏		♏ ♀ ♀ ♀ ♀

MENSAJE DEL MES DE PISCIS

Piscis, el último signo del zodiaco, es también el primer signo en la rueda revertida. Al tratarse de un signo de agua, sus capacidades y su potencial permanecen latentes. Los piscianos no brillan por sí mismos. Necesitan que se les aliente, que se les dé apoyo y requieren que los hombres de Voluntad les animen. Solo entonces brotan sus capacidades; de lo contrario, permanecen ocultos, como las semillas en el agua. Los piscianos tienen una tendencia natural a quedar aprisionados por sus pensamientos e incluso por su cuerpo. Tienden a ser tímidos, afectados por el temor. Se retiran por falta de confianza. Los piscianos se dedican más al pensamiento que a la acción, y sus pensamientos son siempre para procurar por sí mismos y por su seguridad. Las constelaciones relacionadas con Piscis son constelaciones protectoras. En vez de proteger a otros, como ocurre con Aries, los piscianos buscan la protección y la seguridad de sí mismos.

El Maestro Djwhal Khul sugiere específicamente lo siguiente para que los piscianos se abran y salgan de su caparazón:

Aprende a ofrecer en lugar de recibir.

Aprende a distribuir en lugar de amasar.

Aprende a proteger a los demás en lugar de dedicarte a pensamientos de autoprotección.

Aprende a ser empático, compasivo y benevolente hacia los demás en vez de vivir en la lástima de ti mismo.

Igual que uno sabe lo que necesita, aprende a saber que eso mismo también lo necesitan los otros.

No aprendas a ser diplomático, sino que en la medida de lo posible sé directo.

No creas en el intelecto; cree en la rectitud.

Sabe que recoges lo que siembras.

Aprende ahora a sembrar mejor.

El Maestro dice que estas regulaciones octagonales elevan a los piscianos para ser futuros Cristos.

MENSAJE DEL MAESTRO

LA MÚSICA DE VINA

Es bien conocido que la forma humana es un regalo divino para las almas. Es un regalo excepcional. Engendrar una forma humana es una oportunidad poco frecuente. Permite la plenitud del alma. Permite también darse cuenta del microcosmos que uno es, y también del macrocosmos. Este potencial no está disponible en ninguna otra forma. Cuando el creador pudo por fin preparar la forma humana con la cooperación de los devas, sintió que su esfuerzo por crear había llegado a su compleción. Mediante esta forma, la “Fuente” puede experimentarse, y nos podemos dar cuenta de la verdad en todos sus patrones de manifestación.

Dentro de la forma humana, la columna cerebro-espinal es la parte más sublime. A partir de ella se genera el resto de la forma. “El Maestro a cargo” de esta columna cerebro-espinal se conoce en las escrituras sagradas orientales con el nombre de Narada, cuyo equivalente es San Miguel. Narada el iniciado se simboliza llevando la *vina*, el instrumento musical, que no es más que una réplica de la columna cerebro-espinal. La *vina* de Narada produce constantemente una música de siete tonos. Los siete centros del cuerpo representan las siete cuerdas, que producen las siete vibraciones del OM en siete tonos mediante el toque de la respiración.

El símbolo de Narada es el símbolo de un gran iniciado que afina la columna cerebro-espinal para experimentar la dicha de la existencia. El mes de Piscis es el más apropiado para experimentar la síntesis de la dicha cuando emerge de la música armoniosa de la *vina* de siete cuerdas.

Relacionarse con las siete esferas de música que emana de los siete planetas del sistema solar está simbolizado por la música de la *vina* de siete cuerdas.

PRONUNCIACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR

Alcanzas el estado de Yoga
cuando tu voluntad permanece inalterable.
Permanece estable como la piedra
pese a los rumores del entorno. (2-53)

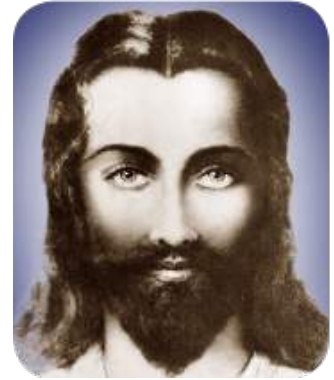
Asegúrate de que tu mente
esté unida a tu mente subjetiva.
Y que la mente subjetiva esté unida a la voluntad.
Y la voluntad, al Ser.
De esta manera permaneces alineado.

(Voluntad significa voluntad discernidora que conduce al hombre solo a lo que se debe hacer y no a lo que se desea hacer.) (2-55)

MAITREYA EL SEÑOR

- Comunidad de Maitreya -

MANTRAS

Para un mantra el significado no es de importancia. Las vibraciones sonoras tienen consecuencias grandes. Cuando la pronunciación de un mantra se hace adecuadamente, se generan las vibraciones correspondientes que manifiestan una fuerza, un poder que efectuará el cambio necesario en el sistema energético del cuerpo. La pronunciación tiene gran importancia para el mantra. Se insiste en la entonación correcta. La energía que se genera desde el mantra purifica el sistema y hace posible la elevación de la conciencia, la cual de otro modo estará atada en un desorden. Las vibraciones generadas rectifican y purifican interiormente y los alrededores. Por eso se considera que trabajar con mantras es un acto de servicio silencioso.

El mantra no puede ser entonado por lenguas que no estén bien entrenadas. Las reglas para pronunciar un mantra son las siguientes:

- Habilidad para hacer la entonación correcta
- Mantener silencio vocal para evitar expresiones y discursos innecesarios
- Abstenerse de pronunciar palabras de crítica y emisión de juicios
- Eliminar palabras y discursos manipuladores y falsos
- Aprender el arte de decir la verdad agradablemente.

Las mentes humanas se apresuran mucho a aprender mantras. Pero de lo que menos se dan cuenta es de su elegibilidad para trabajar con mantras. Cuando uno trabaja con el mantra también debe esforzarse por cumplir los cinco mandamientos que se dan arriba.

MAESTRO MORYA

- Maruvu Maharshi -

SUBIR A UN MONTE

Subir a un monte tiene un significado oculto. Subir al monte con actitud de peregrinación permite experimentar las energías sutiles que prevalecen a grandes alturas. Los ángeles se mueven en las altitudes más elevadas, y es probable el toque de los ángeles si uno es lo suficientemente devocional mientras sube al monte.

Moisés subió al monte y regresó para hacer grandes obras. Jesús subió al monte y regresó también para realizar acciones eternas de buena voluntad.

Arjuna subió al monte y recibió el toque de la Voluntad cósmica (Shiva). Bhima subió al monte y recibió las bendiciones del Señor Hanuman.

Los aspirantes también ascienden a los montes. Ellos deben retener profundamente en su corazón la posibilidad de encontrarse con ángeles y dioses.

Subir a las montañas para hacer un picnic ahí es una actividad ignorante. Se considera incluso como una actividad irresponsable. Cuando uno escala alto sólo para fumar, beber, comer y bailar, hace mucho daño al entorno además de hacerse daño a sí mismo. La humanidad tiene que aprender estas reglas fundamentales.

MAESTRO KUT HUMI

- Devapi Maharshi -

VER CON INTENCIÓN

Aprende a ver con intención. Aprende a ver profundamente. Aprende a comprender mejor a través de la vista. Si miras profundamente con intención, con una vista para obtener mejor comprensión, la misma vista revela más de lo normal. Cuando mires la hoja de la planta, las ramas, el árbol, hazlo con intención. Así también cuando mires animales y humanos. Todo lo que ves a tu alrededor no es más que la forma de Dios. Tu mirada intencionada te llevará a ver el Dios que está velado por la forma.

El hábito de ver con intención te llevará a la visión interna. La visión interna es el medio a la sabiduría. De la vista a la visión interna y de la visión interna a la sabiduría es el camino para un aspirante. Cuando se desarrolla la visión interna, el lado sutil de la forma es revelada, el color es revelado. También el lado más sutil es revelado junto con las vibraciones del sonido. Así, la forma revela el color, el sonido y también al 'ser' que está velado por el sonido, el color y la forma.

Los aspirantes cubren superficialmente grandes áreas de sabiduría pero no tienen paciencia para atender más profundamente lo que están viendo y lo que están escuchando. Los requisitos fundamentales para un aspirante son la paciencia, la tolerancia y el autocontrol. Y por encima de todo la observación. Deseamos ardientemente que todos nuestros estudiantes desarrollen la visión interna.

MENSAJE DEL MAESTRO E.K.

FELICIDAD AUTOPROPUESTA

El alma busca la felicidad. Es una búsqueda eterna, hasta que uno se da cuenta de que no puede encontrar la felicidad en ningún lugar excepto dentro de uno mismo. La llave de la felicidad es proponer la felicidad al ser y ser feliz. Cuando uno es feliz, todo lo que está a su alrededor también transmite felicidad. Si uno está lleno de tristeza, las mejores cosas a su alrededor no pueden darle felicidad. La felicidad es una cualidad inherente del alma, que debe ser recuperada a través de una autopropuesta.

Aquel que es feliz por tendencia, transmite esa felicidad a su alrededor y también recibe esa felicidad de los alrededores. Es ilógico buscar la felicidad. Las personas lógicas generalmente no son muy felices.

Un niño es feliz por tendencia; no necesita una causa para ser feliz. La verdadera felicidad es como un niño. No tiene causa. Los Santos y Videntes siempre han sido como niños y son alegres sin ninguna causa específica. Reflexionad sobre esto.

VIDURA

ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA

Sirve a los hombres de sabiduría
para permanecer en el esplendor de la vida.

No sirvas a los mediocres
a menos que sea inevitable.

No sirvas al mal
incluso aunque sea inevitable.

SABIDURÍA PRÁCTICA

Un maestro participa en la Vida,
sin ser tocado por lo ordinario.

SARASWATHI

SUKTAM 2

EL FLUJO ASCENDENTE

Durante la meditación somos engañados fácilmente. Los pensamientos se mueven continuamente hacia un lado u otro, en zigzag. La dirección del flujo siempre es de dentro hacia fuera. Por eso, en el himno se dice que fluye. El flujo puede ser descendente o ascendente. Hacia dentro o hacia fuera. Si el flujo va de lo sutil a lo denso, se le llama movimiento descendente. Si el flujo va de lo denso a lo sutil, se le conoce como movimiento ascendente.

¿Es descendente o ascendente el movimiento de nuestros pensamientos? En el proceso involutivo se nos dirige hacia abajo. Cuando el flujo nos lleva hacia abajo, es la energía de la izquierda o Ida, la que funciona en nosotros. Ya conocemos las energías de Ida y Píngala, por lo menos teóricamente. También se las conoce como los ríos de la izquierda y la derecha.

Nosotros trabajamos todo el tiempo con el río de la izquierda, aunque es el río de la derecha el que tiene el flujo ascendente. Los ríos que fluyen hacia el Este o hacia el Norte son considerados sagrados. Todas las grandes civilizaciones crecieron a orillas de tales ríos, como el Ganges en India, el Nilo en Egipto, el Rhin en Europa, el Amazonas en América, el Yang-tse en China, etc.

Todo río que fluye hacia el Este o hacia el Norte permite buscar la Verdad más fácilmente. El Este se identifica con el chakra Ajna, y el Norte con el chakra Sahasrara. Es por eso que los Sabios Videntes identifican estos ríos como sagrados. Desde este ángulo, a India se la considera sagrada, porque la mayoría de sus ríos fluyen hacia el Este y desembocan en el océano, como el Ganges, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, etc.

Todo flujo que va hacia el Oeste se considera que se dirige hacia lo denso. De esta forma, las energías del hombre mundano fluyen hacia el Oeste, lo denso. El Oeste y el Sudoeste son considerados densos. El Este, el Noreste, y el Norte son considerados sutiles. El flujo de la Palabra es

igual de rápido en todas las direcciones. La meditación es una disciplina que genera un flujo ascendente cuando se practica regularmente y con un código de conducta adecuado. A causa de nuestros hábitos, nosotros tendemos a dirigirnos hacia el Oeste, es decir, a saciar los sentidos y al cuerpo físico denso. Necesitamos crear el nuevo hábito de encaminarnos hacia lo sutil. Si así lo hacemos, la velocidad del flujo de la Palabra nos impulsará con rapidez en la dirección ascendente.

SRI RAMAKRISHNA

SIN DISTINCIÓN ENTRE LO ALTO

Y LO BAJO

En la llanura, viendo la humilde hierba y el poderoso árbol, uno dice: “¡Qué grande es el árbol y que pequeña es la hierba!”

Pero cuando uno asciende a la montaña y mira desde su alta cumbre las bajas llanuras, el poderoso árbol y la humilde hierba se pierden en una masa indistinta de verde.

Así, a la vista de los hombres mundanos, hay diferencias de rango y posición, pero cuando la Vista Divina se abre, ahí no hay distinción entre lo alto y lo bajo.

SOBRE LA DOCTRINA SECRETA

SIMILITUDES EN LAS BIOGRAFÍAS DE LOS INICIADOS

Los iniciados que inspiraron a la humanidad tienen más o menos biografías similares. Todos ellos vivieron acontecimientos importantes que tuvieron lugar alrededor de los solsticios y equinoccios. Todos estos iniciados no son más que las semillas del árbol matriz de la vida que da frutos de la misma naturaleza. Su advenimiento, sus actos de buena voluntad, los problemas que deben afrontar provenientes de los ignorantes y la muerte típica por la que pasan no son sino comunes y están asociados o con los equinoccios o con los solsticios. Esto es debido a que su vida no es más que una réplica del Dios Sol, que es el verdadero Salvador. A todos los iniciados alrededor de los cuales surgen los Ismos* se los considera como salvadores. Sin embargo el verdadero Salvador es el Dios Sol mismo.

Cuando se comprende adecuadamente la historia del Dios Sol pasando cada año por los equinoccios y los solsticios y los doce signos solares, pueden verse las similitudes de los patrones de vida de los iniciados. El Dios Sol nace en Capricornio (solsticio de invierno, el 22 de diciembre). Su exaltación ocurre en el equinoccio de primavera (21 de marzo). El Dios Sol se dice que entra en las regiones inferiores en Cáncer, encuentra la oscuridad en Libra (el 22 de septiembre) y una vez más emerge victorioso en Capricornio para pasar a Aries.

Este ciclo puede verse en las vidas de todos los iniciados como Gautama el Buddha, Pitágoras, Apolonio, Jesús el Cristo y seres como ellos. Ellos son la personificación de la historia del mismo Sol.

Existen incluso intercambios de acontecimientos, como los que ocurrieron en las vidas de Apolonio y Jesucristo; acontecimientos relacionados con uno se copian en las vidas de otros.

Madame HPB explica que los grandes trabajos que llevó a cabo Apolonio de Tiana, los milagros que hizo y la inspiración que transmitió a las vidas

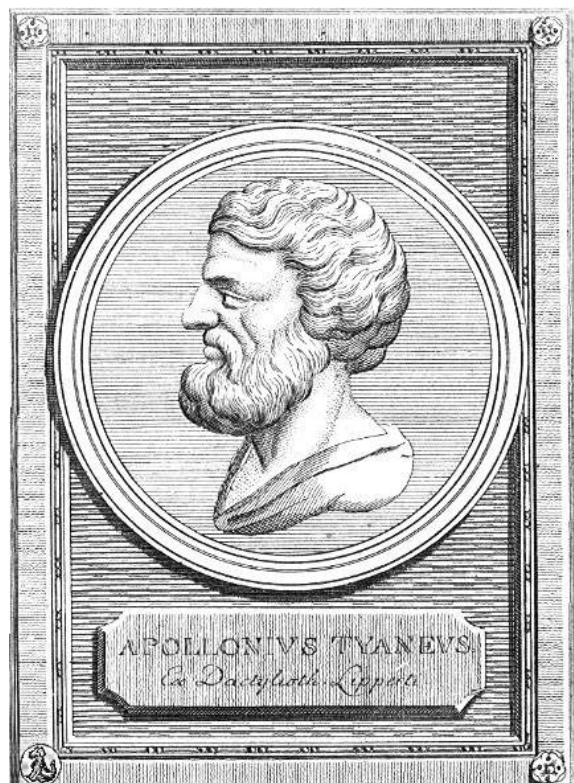
de miles de griegos fueron adoptados celosamente por los clérigos cristianos para explicar la vida de Jesús. Madame HPB dice sin embargo que Apolonio fue verdaderamente un gran iniciado, un maestro misterioso cuya existencia y trabajos no pueden ser destruidos ya que la naturaleza sostiene la verdad.

Ella asevera que Apolonio no es una ficción y mucho menos un fantasma de Jesús. En su propio derecho él es un Hijo de Dios que resplandeció en la tierra de los griegos y ayudó a muchos a transformarse y trascender.

Madame HPB resume que la vida de cualquier iniciado debería estudiarse en correlación con el tránsito del Dios Sol a través de los doce signos solares, a través de los equinoccios y solsticios. Ella incluso recomienda relacionarse con el árbol matriz de la vida, a saber, el Dios Solar y su actividad anual en preferencia a los diversos cultos e ismos desarrollados alrededor de las vidas de los iniciados. Los antiguos indios, a pesar de haber sido testigos de muchos iniciados en acción y apreciar el trabajo de estos, siempre siguieron al Dios Sol y a su energía. Nunca cesaron de venerar al Sol, al Sol Central y al Sol Cósmico a través del rey de los mantras, Gayatri.

La manifestación secundaria del Dios Sol no puede obliterar la manifestación principal y original. Uno no puede ignorar el árbol cuando está dominado por el gusto de sus frutos. El árbol debería ser conocido por el fruto; de la misma manera, el fruto debería ser conocido por el árbol. Tal es la dimensión dada por Madame HPB en la sección 18ª de la Doctrina Secreta, volumen 3.

** Nota del traductor: se refiere a doctrinas o religiones tales como el cristianismo, budismo...*

Apolonio de Tiana

SATURNO

LOKALOKA PARVATHA 2

En relación con el universo somos pequeños. Nosotros nos sentimos grandes sin saber lo que es grande. No conocemos aún los demás planetas, la vida que hay en ellos, ni otros sistemas, ni los grupos de sistemas, ni el sistema del sol central, ni el centro del sol cósmico, etc. Los antiguos arios conocían todo esto y los romanos también. Ellos tenían intercambios interplanetarios.

Ellos conocían la magia y tenían las claves del sonido, del color, del número y del símbolo. Pero puesto que nosotros no sabemos y no queremos aceptar su superioridad, ¡la mejor manera es negarlo! Si tenemos poder, nuestra negación tiene autoridad. La sabiduría lleva siendo suprimida desde edades por el poder brutal. Seamos lo suficientemente humildes como para aceptar esto.

Una persona que se ha autorrealizado nunca entra en discusiones porque sabe que la otra persona vive entre dos hojas y a menos que salga del “capullo” no será capaz de ver todo el universo y entenderlo. De modo que el sabio no discute con ella. Eso es lo que dice Krishna: “No alteréis a los de mente simple”. Si conocemos unas cuantas cosas, lo mejor es que las practiquemos en lugar de restregarlas sobre los demás. ¡En la espiritualidad no hay concepto misionero! No estamos aquí para difundir el Señor porque el Señor está difundido en todas las cosas. Nosotros no tenemos necesidad de difundirle por separado. Debido a nuestra ignorancia todos intentamos difundirlo. Es nuestra ignorancia la que nos hace sentir que Dios no existe en cierta gente y que ¡tenemos que difundirle en esa gente para salvarla! Eso es lo que los ignorantes líderes religiosos están haciendo por todo el planeta. Ellos están intentando imponer su concepto de Dios sin comprender en lo más mínimo que Dios está más allá de todo concepto. ¿Habéis encontrado alguna vez en Occidente a un joven de la “Consciencia de Krishna”? Esta persona no os dejará hasta que no aceptáis a Krishna y compréis algunos libros. En Oriente el joven de la “Consciencia de Cristo” hace lo mismo de un modo diferente: compra a la gente con pan e impone a Cristo. De este modo

intentamos difundir a Dios. Hay gente que quiere difundir a los Maestros de Sabiduría y hay gente que quiere difundir el Plan de la Jerarquía. Esta es una especie de ignorancia que nace del entendimiento parcial de la Verdad.

A toda esta actividad se la llama *Loka Loka Parvatha*. Es decir, que dentro de millones de planos de existencia nosotros vivimos en un plano y rehusamos los otros planos de existencia. Rehusamos otras posibilidades a favor de un concepto, rehusamos otros modos de mirar a las cosas. Eso es una limitación y esa limitación también se llama el Principio de Saturno.

DISCIPULADO

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

CONOCIMIENTO 2

El viejo adagio que dice que un poco de conocimiento es peligroso sigue siendo profundamente cierto. Cuando uno trabaja con un conocimiento parcial, inadecuado e impreciso, las dificultades y los errores están obligados a sobrevenir. La humildad es necesaria. Si creemos que lo sabemos todo, si consideramos que nuestra educación se ha completado, nuestro progreso habrá llegado a su fin. No hay un final en la búsqueda del conocimiento; es una ocupación de por vida. Debes aspirar a la expansión mental y continuar aprendiendo, porque ninguna ciencia se puede dar por completa del todo, ningún tema se agota alguna vez.

El conocimiento necesita confinarse dentro de unos límites. Debemos desviar nuestra atención de campos de estudio demasiado alejados de la vida y de nuestra propia responsabilidad individual en la vida cotidiana. ¿De qué sirve aprender hechos que no pueden ser utilizados? Solo desperdicia tiempo, irrita el cerebro y alimenta el orgullo. No es necesario descubrir todo lo que sea cognoscible, sino solo lo que se pueda emplear sabiamente. Hay un límite para lo que se puede asimilar y ejercitar. Necesitamos absorber y actuar sobre la información que ya tenemos antes de buscar aún más.

Un Discípulo

EL MAESTRO

39. NIJA MULAKAM - AUTOARRAIGADO Y CON EL SER ARRAIGADO EN AQUELLO

El Maestro está arraigado profundamente en el Ser, el Atman, la Existencia-Consciencia (Sat-Chit). El Ser está arraigado en el Paramaatman, Aquello. En el estado anterior está en el centro de la Existencia respecto a él y en el estado posterior ya no lo está, solo Aquello existe. El Maestro generalmente se arraiga en el Atman y está conectado con el Paramaatman. Completa el plan, e incluso en el curso de completar el plan, de vez en cuando, a través de samadhi, contacta con Aquello y regresa. Cuando el trabajo ya está terminado, puede unirse a Aquello. Esto es lo que dice un Maestro del Mundo: “Ahora ascenderé e iré a Mi Padre”.

El Maestro tiene la posibilidad de permanecer como Aquello Yo Soy (Sohamasmi) o verdaderamente como Aquello (Brahmahamasmi).

El Maestro permanece como Atman y se refleja en el plano de buddhi, la mente, los sentidos y el cuerpo según las necesidades. El hombre de mundo está atascado en sus reflejos y lleno de pensamientos del plano mental, emocional o físico.

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

KAPILA

EL SENDERO 5

Uno genera simpatía de manera natural hacia todos los seres y no tiene enemigos, aunque otros puedan sentir enemistad contra él.

No dejemos que las opiniones de los demás sean un obstáculo para nuestra vivencia del Yoga. La vivencia del Yoga es la aplicación de la práctica del Yoga en la vida diaria con devoción (dedicación) y atención. La vivencia del Yoga transforma nuestra mente para que refleje lo que 'ES'. Dejemos que otros tengan su propio punto de vista acerca de nuestra práctica, pero nosotros no hemos de tener opiniones acerca de los demás y hemos de ocuparnos de nuestra práctica. Aprendamos el arte de no entrar en discusiones ni críticas y prosigamos en silencio con nuestra práctica, El silencio y el secreto son las dos palabras clave de la práctica hasta que ésta dé frutos. Observemos qué silenciosamente lleva a cabo la maduración la Naturaleza mediante una transformación gradual. La semilla convirtiéndose en brote, el brote en planta, la planta en árbol y el árbol dando fruto es un sucederse gradual, silencioso y secreto. Aprendamos las lecciones de la Naturaleza y seamos naturales en todo lo que hacemos.

HOJAS DEL ASHRAM

CVV HABLA

La Existencia es doble: la existencia dentro de la forma y la existencia fuera de la forma.

La existencia en formación es una limitación. Tiene límites, "el anillo «no se pasa»". Es cambiante y evolutiva. La forma está también sujeta al crecimiento, al decaimiento y a la disolución. La Creación es existencia en formación y por eso tiene también su fin. La evolución de la forma tiene su culminación en la Existencia Sin Forma.

Entre los seres creados de la Creación, el hombre sobresale como una especialidad. También él está condicionado por los niveles de materia y a fin de cuentas condicionado por el Tiempo y por el Espacio. Esta limitación le proporciona una experiencia limitada de la Existencia a diversos niveles.

Para experimentar la Existencia Eterna, el hombre tiene que conectar su existencia con la de la Existencia Eterna. La canalización de lo Eterno en lo limitado rompe las barreras.

El propósito de mi Yoga es preparar el canal entre esa doble existencia: la del individuo y la del Universo.

El Maestro es como tal un canal entre la Existencia Eterna y la existencia individual del discípulo. El Maestro suministra el "Plenty of Prana" (la Fuerza Vital en abundancia) al invocar el sonido CVV, rectificando el organismo del discípulo y desarrollándolo.

Se requiere que el discípulo practique la invocación y la meditación durante diez años según las reglas indicadas en mi Yoga.

Yo prometo a todos los verdaderos buscadores la experiencia de lo Eterno en esta vida. Si estáis dispuestos, podéis asumirlo.

LORD DATTATREYA

LOS SEIS BRAZOS DE SRI GURU DATTA 1

A Sri Guru Datta se le representa con tres cabezas y seis brazos. En una de sus manos tiene una caracola; en la otra, la rueda celestial; en la tercera mano tiene una maza, en la cuarta, un tridente, en la quinta una vasija de agua y en la sexta mano un cuenco para limosnas. A continuación se explica brevemente el significado de estos seis símbolos.

LA CARACOLA

El nombre sánscrito para denominar a la caracola es SAMKHAM. SAM es el sonido-semilla de Saturno. KHAM es el sonido-semilla de Júpiter (para una descripción más detallada de Samkham, consultar la obra titulada *Júpiter* del mismo autor). La caracola indica el principio de expansión y contracción presidido por Júpiter y Saturno. Toda expansión requiere una consolidación, y viceversa. A lo largo del Sendero hacia la Verdad se produce la expansión de consciencia, que necesita consolidarse a cada paso. La ley que actúa en los procesos evolutivo e involutivo es la Ley de la Alternancia.

La caracola también representa el sonido Nada, las notas musicales y todo lo que se relaciona con el sonido. El Maestro introduce al estudiante en el sonido. Fundamentalmente comienza el trabajo con los estudiantes con la disciplina saturniana. La disciplina saturniana constituye una buena base para la expansión de la consciencia, que es lo que otorga Júpiter. De modo que el Maestro desempeña, al principio, el papel de Saturno, y después el de Júpiter. El Maestro rompe la inercia del discípulo y le admite en las obras de buena voluntad. El Maestro es causa de purificación en los tres planos siguiendo un orden, dependiendo de la cualidad del estudiante. El Maestro le lleva al estudiante a un equilibrio en el que su inercia y actividad encuentran el equilibrio. Esto, a su vez, le permite al estudiante caminar por el lado esotérico del aprendizaje.

FUEGO

LA VACA

Para “inflamar” el fuego que hay en los palitos se utiliza ghee de vaca (mantequilla clarificada). El ghee de vaca tiene relación con nuestro centro de Ajña. Si no pudiéramos encontrar el tipo apropiado de palitos, la boñiga de vaca es también importante. La segunda preferencia es la boñiga seca de vaca. La vaca es un animal muy especial. Los hindúes veneran a la vaca no sólo por una razón sentimental, sino también como una cuestión científica. La orina de la vaca mantiene el nivel de pH de la tierra, para asegurarse de que el terreno no sea excesivamente ácido o alcalino. Hace poco la ciencia lo ha confirmado. Si se quiere que los campos sean fértiles y mantengan su nivel justo de pH, se ha de dejar que las vacas se muevan por los campos y pasten regularmente. Entonces el terreno vibrará de fertilidad absorbiendo la orina de la vaca.

Cinco productos de la vaca se mezclan en la debida proporción y se toman como bebida para purificar los cinco niveles del cuerpo. Antes de hacer un ritual védico nos aseguramos de que el cuerpo esté puro hasta el nivel causal. A la persona que hace el ritual se le recomienda tomar una taza con una mezcla de cinco productos de vaca. Estos cinco productos son: orina, boñiga, leche, mantequilla y ghee. Estos cinco productos se mezclan en determinada proporción. La ciencia futura confirmará la parte científica de esta práctica. Esto tiene el valor medicinal de restituir los 5 elementos en el cuerpo.

LA VACA

EL SÍMBOLO Y SU SIGNIFICADO

Si alguien se sintiera inspirado para tocar a una Vaca, haría bien en tocarle la parte trasera y no la frente.

SABIDURÍA PRÁCTICA

Un maestro protege,
pero no impone.

ORACIONES EN GRUPO

¡Oh Lord Agni!

Trátanos como tus hermanos menores

y comparte con nosotros

tu voluntad, conocimiento y habilidad para la acción,

aceptando nuestra ofrenda de palitos de leña

SABIDURÍA PRÁCTICA

Un maestro es agradecido

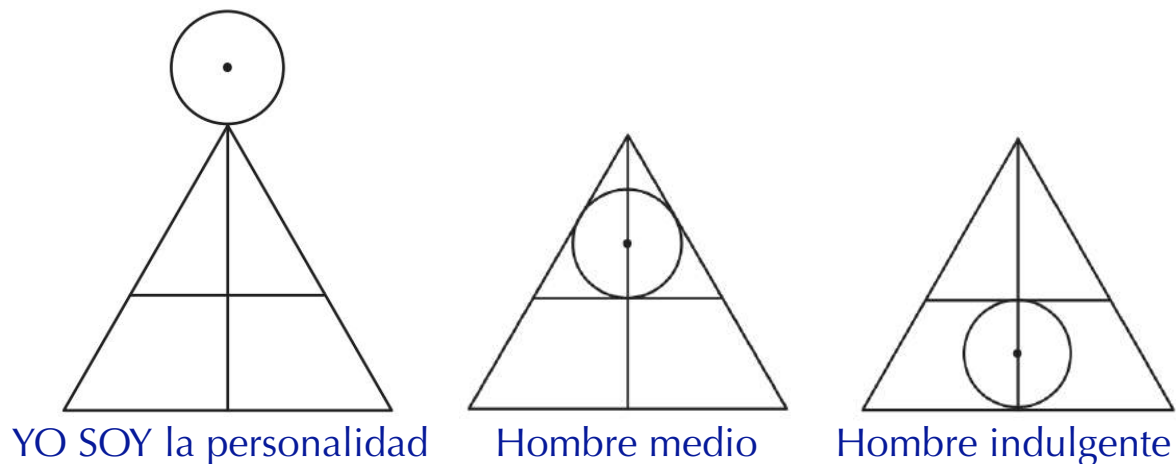
y no es olvidadizo.

SANAT KUMARA

PRÁCTICA Y PACIENCIA 2

Se espera que en la meditación uno llegue al estado de Seidad. Este estado de Seidad ocultistamente se expresa como “la cabeza encima de los hombros”. Lo que significa que YO SOY es la cabeza y la personalidad es el cuerpo ejecutivo, es el trabajador. La cabeza siempre debería estar sobre los hombros. No puede estar en el torso superior. Si es así, el hombre no es más que un pensador mediocre. La cabeza no puede estar en el torso inferior. Si es así, no es más que un indulgente. Los tres estados del hombre se representan gráficamente así:

Cada uno de nosotros necesita ver dónde está. ¿Somos solamente seres sensoriales? ¿Somos sólo pensadores mediocres, pensando y trabajando para el autosustento? ¿Somos almas que presiden sobre nuestra personalidad?

El recuerdo constante de YO SOY nos llevará a ser almas que presiden sobre nuestra personalidad. Por lo tanto Sanat Kumara recomienda a todos los estudiantes teísticos recordar “¿QUIÉN SOY YO?”.

DE LA PLUMA DEL MAESTRO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

REGLAS PARA SER UN DISCÍPULO DEL MUNDO

Pregunta: Querido Maestro, ¿Cuáles son las reglas de oro para ser un discípulo del mundo?

Respuesta: Querida hermana, lo que buscas es noble, pero es demasiado elevado para una mente mundana corriente. Sin embargo, brevemente daré algunas sugerencias con amor para saciar tu curiosidad.

- Abandona tus actitudes sectarias tales como diferencias regionales, nacionales, raciales y lingüísticas. Debes saber que la humanidad no es más que una sola familia.
- Abandona tus antipatías, antagonismos, odios, diferencias raciales y actitudes separatistas.
- Ofrécete a ti mismo, tu tiempo y tus recursos a la idea de mejorar el entorno que te rodea. Trata de elevar en general lo que está a tu alrededor.
- Asóciate con hombres de buena voluntad y corta la asociación con los egoístas.
- Apoya las actividades de buena voluntad y, si es posible, brinda tus horas y minutos de ocio a dichas actividades prestando servicios gratuitos. Muchos de vosotros dan poco o nada de tiempo.
- Fortalece el contacto diario con tu alma a través de la meditación regular.
- Estudia una página de las enseñanzas de cualquier Maestro de Sabiduría.

SECCIÓN NIÑOS

SOBRE EL SERVICIO

El Servicio Tamásico está lleno de indiferencia y trata al 'servido' con escaso respeto.

HISTORIAS DE PANCHATANTRA - 14. EL ELEFANTE Y EL GORRIÓN

Queridos niños,

Un par de gorriones vivían felices en su nido encima de un gran árbol de la jungla. La hembra del gorrión había puesto sus huevos en el nido y esperaban que pronto nacieran sus polluelos.

Un determinado día, un elefante se volvió loco al verse incapaz de soportar el calor del sol de verano. Se estrellaba contra todos los árboles que se encontraba a su paso. En su camino, rompió las ramas del árbol que sostenía el nido de la pareja de gorriones. Cuando las ramas cayeron, también lo hizo el nido y todos los huevos recién puestos se estrellaron contra el suelo.

Aunque los gorriones lograron escapar volando, se les rompió el corazón al ver que habían perdido sus huevos. La hembra del gorrión comenzó a llorar y aullar con intensidad. Un pájaro carpintero que se encontraba a poca distancia se conmovió por los gritos. Fue hacia ella y le dijo: "Querido buen gorrión. No hay nada que puedas hacer llorando. Lo que está destinado a suceder sucederá con toda seguridad".

El gorrión hembra respondió: "Eso es cierto, pero todos mis hijos fueron muertos por este elefante malvado. Esto también es cierto. No le hicimos daño. Si te consideras un amigo mío -continuó diciendo la hembra del gorrión-, por favor, sugiéreme una forma de destruir a este elefante y vengar la muerte de mis hijos".

"Así lo haré", respondió el pájaro carpintero, "Tengo una mosca como amiga. Vayamos y pidamos su ayuda para destruir a este cruel elefante".

Con lo que el pájaro carpintero y la hembra del gorrión fueron a encontrarse con la mosca. El pájaro carpintero explicó: "Amiga mía, por favor, permíteme presentarte a este gorrión hembra. Es una querida amiga mía. Sus huevos fueron destruidos por un elefante malvado. Ayúdanos a encontrar la manera de destruir a este cruel elefante".

"Sin duda te ayudaré", dijo la mosca después de escuchar los hechos. "¿Cómo puedo ser tu amiga y no ayudarte cuando me necesitas? Tengo una rana como buena amiga. Busquemos su ayuda para destruir a este elefante malvado". Así, la hembra del gorrión, el pájaro carpintero y la mosca se acercaron a la rana y le explicaron todos los hechos por los que habían acudido en busca de su ayuda.

La vieja rana, después de escucharlo todo, dijo: "El elefante es grande, pero está solo. ¿Qué puede hacer este elefante si trabajamos juntos para destruirlo? ¡Tengo un plan!"

Y dijo: "Tú mosca, cuando el sol esté abrasador, tu tarea será zumbear en sus oídos. Cuando cierre los ojos en puro éxtasis, la tarea del pájaro carpintero será picotear sus ojos y dejarlo ciego. En este verano abrasador, seguramente buscará agua, pero al haberse quedado ciego ya no podrá hacerlo. Entonces me sentaré en el borde del pozo cercano y croaré con la máxima intensidad".

Y continuó diciendo: "cuando el elefante sediento me escuche, pensará que hay un estanque o lago cerca y seguirá mi voz. Y cuando lo haga, caerá en el pozo y perecerá. De esta manera, habremos podido vengar la muerte de los hijos del gorrión! "

Los otros estuvieron de acuerdo con el plan y se organizaron para hacer su parte de las tareas establecidas por la vieja rana.

Ejecutaron sus tareas con éxito y el elefante cayó en un pozo fangoso y resultó gravemente herido.

Los sabios, ciertamente, dicen:

Incluso los de condición baja y humilde logran resultados cuando trabajan juntos.

K. Parvathi Kumar

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

HISTORIAS PARA JÓVENES

EL DUELO 1

La lluvia caía a raudales del cielo. El río inundó las orillas. Los viajeros buscaron refugio en una choza sencilla. Todos ellos eran gente pobre. Cansados y hambrientos, con ropa mojada, empezaron a pelearse.

Entre la multitud del refugio, había un samurai, un guerrero japonés, y su esposa. Él era uno de los pobres de su casta, que viajaba por ahí buscando un lugar para permanecer. Se dio cuenta de que la gente discutía a causa de robarse entre ellos la escasa comida que tenían. Silenciosamente, el samurai salió de la choza. Más tarde regresó con encargados que llevaban cestas llenas de comida y bebida. Humildemente ofreció la comida a sus compañeros de choza y les pidió que prepararan una buena comida.

El humor de la gente cambió. Se pusieron a cocinar juntos, comieron, rieron, cantaron y bailaron. El samurai se sentó en medio de ellos y disfrutó de la escena. Entonces tomó una pequeña porción del resto de la comida y se dirigió a su esposa. Se inclinó profundamente ante ella y le pidió perdón: “Te prometí que nunca lucharía en un duelo. Rompí mi promesa. De esta manera también he quebrantado la ley de este país y he perdido el honor de ser un guerrero. Luché para obtener dinero. Antes del duelo, intenté vender mi espada pero nadie quería comprarla. Por favor acepta mi excusa y toma esta comida.” La esposa permaneció en silencio.

Historia del film “Ame Agarú”, por Akira Kurosawa. 1999 (continuará)

Compilado por BK.

RESEÑA DE LIBROS

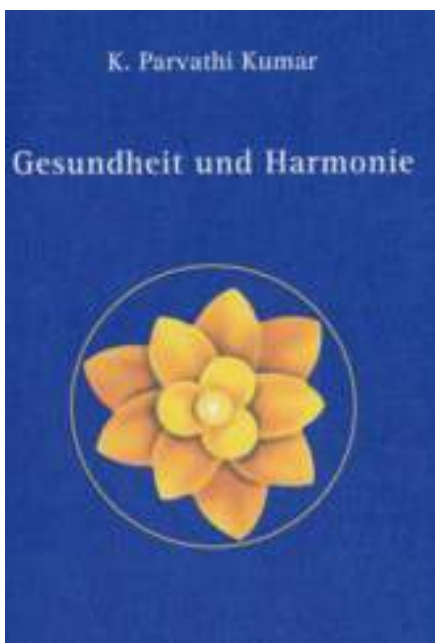

TU REGALO DE CUMPLEAÑOS

EL Sol otorga la influencia de los doce signos zodiacales en forma diferente para los que han nacido durante los doce meses del año. Cada uno de los signos zodiacales confiere su toque característico a todos los aspectos de la vida.

La astrología tiene la clave de la vida. Es necesario entrar en los secretos del tiempo relacionados con nuestra propia vida en particular y con la humanidad en general. "Tu Regalo de Cumpleaños" es el primer paso hacia la comprensión del Tiempo y también para entender correctamente la psiquis humana. Es un invaluable regalo para todos los verdaderos buscadores de la verdad, proveniente del Maestro E.K.

Ekkirala Krishnamacharya: TU REGALO DE CUMPLEAÑOS
World Teacher Trust, info@wttes.org

SALUD Y ARMONÍA

Así como un imán transmite sus energías a los trozos de hierro de su entorno, con o sin su contacto, un sanador también puede transmitir energías con o sin su contacto. Así como los imanes son usados para liberar energías bloqueadas, las energías magnéticas sanadoras también pueden ser transmitidas para eliminar congestiones, bloqueos, e incluso tumores. La enfermedad generalmente se debe a un bloqueo de las energías vitales. Cuando se eliminan dichos bloqueos, el resultado es la salud. El libro "Salud y Armonía" del Dr. K. P. Kumar presenta aspectos prácticos y útiles de la curación.

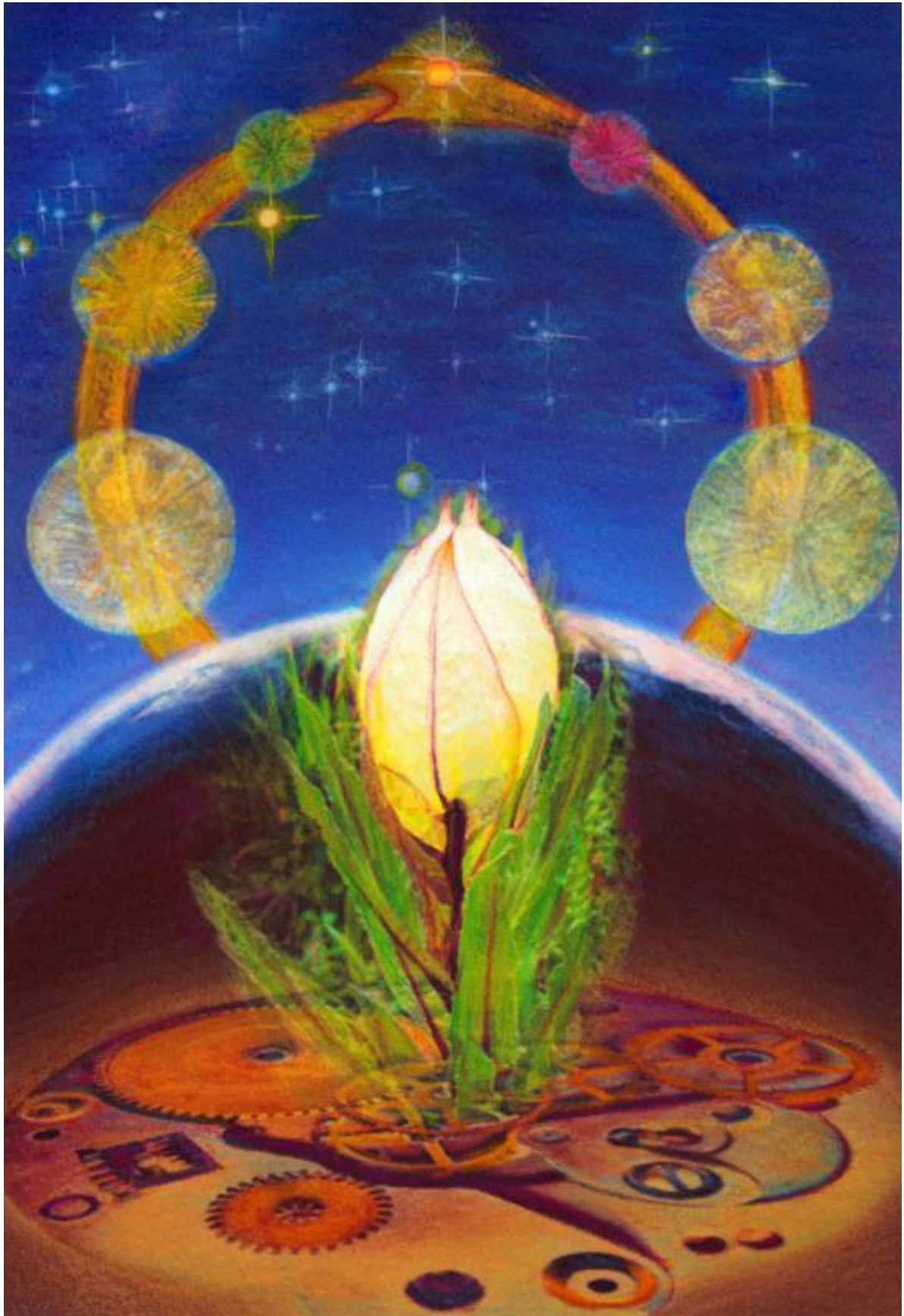
K. Parvathi Kumar: SALUD Y ARMONÍA
World Teacher España, info@wttes.org
PDF: https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/health_harmony.pdf

IMAGEN DEL MES

PISCIS - LA FLOR DE LOS CICLOS DEL TIEMPO

Nada se agota. Incluso esta Tierra no desaparece antes de que otra Tierra se manifieste. Así es como las cadenas de globos continúan manteniendo las existencias. Durante el periodo de la creación se produce la formación desde lo sutil a lo denso, y durante el tiempo de la disolución hay más en lo sutil que en lo denso. Si tomamos las semillas de un árbol, no importa que no veamos el árbol, siempre se podrá manifestar a través de las semillas. La creación está en forma de semilla o en forma manifestada. Lo mismo ocurre con los seres. A veces estamos en forma sutil y a veces adoptamos una forma densa. Si la forma densa deja de estar, no puedes decir que no existe. Existe, aunque no llegue hasta el físico denso. Nada se agota, nada se gasta. Todo lo que se gasta regresa a ti. Ese es el funcionamiento cíclico, así como las aguas ascienden durante la estación del verano y descienden durante la estación de las lluvias. Es un movimiento cíclico a lo sutil y nuevamente a lo denso.

Dr. K. Parvathi Kumar: del seminario sobre Sri Suktam

AGNI

Una Introducción al Trabajo del Fuego Cósmico, 74.

5. EL FUEGO ELÉCTRICO

El trabajo periódico del Primer Rayo 1

En un ciclo menor, Él interviene una vez en 72 años, y en un ciclo mayor interviene en un ciclo de 432 años. Y en un ciclo todavía mayor, interviene una vez en 2.160 años. Y en un ciclo todavía más grande, interviene una vez en 25.920 años. Eso significa que Él nos visita en ciclos de nueve para redondearnos a Diez con su visita. Cada vez que el Padre, que es el número Uno, visita al número Nueve, el número del alma, da como resultado el Diez [$1+9=10$]. Es así, incluso si es 99, 999 o cualquier número de nueves. Lo que quiere decir que cada vez que el Padre nos visita, las cosas se ponen en orden. Puede ser que no se pongan tan en orden cuando nos visita el Segundo Logos. Él ve una especie de equilibrio entre los dos, elabora un acuerdo y se va. Esta es una fuerza que, si no nos doblamos, nos rompe.

De modo que si observamos, 72 años es un aspecto del Nueve, 432 también es Nueve, 2160 también es Nueve, 25.920 también es Nueve. Cada 25.920 años tenemos la Era de Acuario. Y cuando es la Era de Acuario hay una visita del Padre, sólo para ver cómo están las cosas. Es como la visita de un VIP [Very Important Person - «persona muy importante»], que es también la de un oficial de policía, a nuestra casa. Eso significa que normalmente cuando viene nos mira y ve cuan ordenadas están las cosas, y luego hace algunas sugerencias y se va. El trabajo sugestivo es del Segundo Rayo.

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

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES (LAS APORTACIONES SON BIENVENIDAS)

ESPAÑA

Nombre del grupo: Grupo WTT de Madrid

Contacto: Conchi González, Ignacio Acero, Irene Caravantes

Dirección: C/ Capitán Haya nº 18- 9º C, 28020 Madrid

Teléfonos Conchi: +34 617 901 651; +34 91851 57 58

Ignacio: +34 620 998 778; +34 91 555 30 64

Irene: +34 658 801809 / +34 91 638 84 30

E-Mail: hermanosdelaguila@gmail.com

Actividades

- Colaboramos con la Editorial Dhanishtha en la venta de libros entre los miembros del grupo de 'Hermanos del Águila' y también a alguna librería especializada. También en la revisión y transcripción de libros, seminarios o charlas.
- Disponemos de libros adquiridos o donados por los mismos integrantes del grupo para el préstamo y lectura de otros miembros o simpatizantes que no puedan adquirirlos –bien por economía o por estar agotada la edición-.
- Asimismo, tenemos a disposición Cursos y Seminarios impartidos por el Maestro P. Kumar.
- Todos los miembros del grupo de Madrid de la WTT participan en las distintas actividades del grupo "Hermanos del Águila". Este fue creado en 2007 por la inspiración del Maestro P. Kumar con el nombre de "El Águila de Toledo". Ambos nombres -Hermanos del Águila y El Águila de Toledo- fueron inspiración del Maestro.
- A través de 'Hermanos del Águila' se sigue con el proyecto de difundir el conocimiento sobre las energías de Toledo, y se desarrollan distintas actividades, entre ellas meditaciones en grupo en las Lunas Llenas y en El Escorial en las Lunas Nuevas. En los Equinoccios y Solsticios se ha

establecido “La senda del Águila”, un recorrido alrededor de la ciudad de Toledo. También celebramos en Toledo el Festival de Visak.

- Se ha participado como en años anteriores, a través de ‘Hermanos del Águila’, con la comunidad judeocristiana instalada en Toledo (sinagoga de Santa María de la Blanca) en distintas festividades como “Purim”, “Vigilia de Hanuka”, “Yom Kipur” en septiembre o “Simjat Tora”.
- También se han compartido actividades con la Comunidad Hispanoárabe de Toledo.

LA CIENCIA DEL HOMBRE

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primera Convivencia Grupal de Jóvenes, Parte 64

Agosto 2001, Visakhapatnam/ India

LAS DOS TÉCNICAS PARA LA MEDITACIÓN

El principio de la vida o de la luz nos llevará de regreso de la objetividad a la subjetividad. Por eso se sugieren dos métodos para meditar.

Observar la fuente de origen desde donde se proyectan los pensamientos.

Te sientas de una manera relajada, cierras los ojos y te mantienes observando los pensamientos que surgen de ti. Continúa observándolos. Pero entonces, mientras observas, un pensamiento que surge de ti, te secuestra. Te alejas viajando a través del pensamiento, desde el estado de observación a lugares lejanos, hacia personas o acontecimientos. Luego recuerdas nuevamente que tienes que observar, pero un pensamiento te lleva lejos. En el momento que observas que eres secuestrado por un pensamiento, regresas al estado de observador. Por unos instantes, puedes permanecer como un observador, pero otro pensamiento te secuestrará.

Este es el proceso inicial. Tú estás acostumbrado a salir con el pensamiento, y por eso cada vez que viene un pensamiento te saca de tu estado de observación. Ahora creamos un hábito nuevo de ser un observador. Requiere paciencia, porque tú estás habituado a salir aquí y allá con el pensamiento. Al principio no encuentras fácil permanecer en el estado de observador. Por eso se requiere paciencia.

Es muy común que perdamos nuestro estado de observador y que seamos llevados por el pensamiento. Si hacemos un esfuerzo regularmente, dándole la debida importancia a este ejercicio, lo que parece imposible lentamente se volverá posible. Si ves a una niña caminando sobre una cuerda en un circo, sabrás que tú no puedes hacerlo. ¿Por qué ella es capaz de hacerlo y por qué no podemos hacerlo nosotros? La respuesta es: ¡la práctica! Si practicas, tú también podrás caminar sobre una cuerda. La niña del circo también practicó. No es que ella supiera de nacimiento cómo caminar sobre la cuerda. Hay un esfuerzo continuo por lograrlo y ella es capaz de caminar sobre la cuerda. Por eso cuando se practica

continuamente y regularmente, lentamente se logrará lo que se tiene que lograr.

Así que tenemos que practicar para ser un observador de nuestros pensamientos. Esto nos permitirá gradualmente tener el control del movimiento de los pensamientos. Incluso mientras surge un pensamiento, sabes que está surgiendo. En el momento en que sabes que está surgiendo, no lo hace. Es como la rata en el agujero. Cuando ve que la estás observando, no sale. Si estás un poco menos alerta, se escapará. No solo se escapará, el pensamiento te llevará con él.

A través de una práctica sostenida, el hombre lentamente sabrá que él es la conciencia, sin pasar por la modificación en la diversidad de pensamientos. Entonces se descubre a sí mismo como Luz. Esa es la luz de la conciencia. Él solamente descubre que es una luz pulsante, y experimenta esa luz en la frente. Por eso en la técnica de meditación se recomienda que al cerrar suavemente los ojos puedas visualizar también un cielo despejado que esté lleno de luz. La técnica de observar la luz del cielo despejado es para eliminar otros pensamientos y ocuparnos solamente de este pensamiento. Pero un método más clásico es observar solamente los pensamientos.

Ni siquiera tienes que proponer la luz. Cuando los pensamientos desaparecen, verás la luz. Los pensamientos son como imágenes sobre la pantalla de cine. Cuando desaparecen las imágenes sobre la pantalla, verás brillar la pantalla sin ninguna imagen. Pero cuando hay imágenes sobre la pantalla, no se ve la pantalla. La pantalla queda en segundo plano cuando hay una película sobre ella. De modo que cuando no está la película, ves la pantalla. Entonces sabes que esta pantalla es la base de todas las imágenes en movimiento. Si no hay pantalla, no hay película.

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

VISHNU PURANA

CAPÍTULO XXIII

LA ISLA JAMBHU DVIPA

"¡Oh Gran Sabio! Ahora explicaré la razón de que Jambu Dvipa se llame así. La tierra está llena de árboles de Jambu con troncos enormes, casi del tamaño de los elefantes. Las frutas de los árboles caen y cubren áreas enteras de los valles montañosos. El río que fluye a través de estos valles tiene el sabor y el olor de estas frutas, y por eso se lo llama el río Jambu. Los habitantes del lugar beben de él. Por eso no sudan, no tienen olor corporal, ninguna enfermedad de los sentidos ni de los órganos, ni signos de vejez hasta el final. En virtud de las cualidades del agua del río, ellos disfrutan de una mente tranquila. El mismo suelo de las orillas está empapado con el jugo de las frutas de jambu y de este modo los vientos y las brisas se vuelven agradables, al llevar su fragancia. El mismo suelo tiene buen color y ofrece muchos minerales y está repleto de oro.

Bhadraswa se encuentra al Este del Meru y Ketumala al Oeste.

Entre estas dos está la Varsha, llamada Ilavritha.

La selva oriental se llama Chitraratha y la del Sur se llama Sarvatobhadra.

Hacia el Oeste está la selva Vibhrakala y hacia el Norte está el Jardín de Nandana.

Arunoda (el tanque rojo),

Mahabhadra (el tanque de la seguridad),

Sitoda (el tanque de agua cristalina) y

Manasa

son los cuatro famosos tanques o lagos del área. Ellos están habitados y disfrutados por los Devas.

Hacia el este del Meru están las montañas Sitambha, Kumudwan, Kurari, Malyavan y Vykanca. La cordillera se llama las montañas Kesara (las montañas del penacho).

La cordillera continúa hacia el sur, donde se encuentran Thrikuta, Sisira, Mathanga, Ruchaka y Nishadha. Entre ellas, Gandhamadana es la morada de los pavos reales. Tiene rocas de color Vaidurya y brilla en un color marrón negruzco.

La cordillera de las montañas Kesara corre hacia el oeste, donde se encuentra Jarudhi y otras montañas.

Cerca del Meru, encontrarás las montañas de Sankhakuta, Rishabha, Hamsa, Naga, Kalanjana, etc. Por supuesto, la cordillera Kesara corre también hacia el norte. Parece que la cordillera de la creación comienza a extenderse desde la cima del monte Meru. Por eso se entiende que su pináculo, con un área de catorce mil yojanas, constituye la Ciudad del propio Creador.

PARACELSO

Salud y Curación

RITMO Y CURACIÓN

Es un hecho bien conocido que el hombre es portador de salud, enfermedad y poderes curativos dentro de sí. Puede promover su salud o enfermedad al entender la vida e incluso puede curarse a sí mismo invocando las energías sanadoras que hay en él. Este conocimiento tiene que ser devuelto al hombre. Mediante esto, el hombre evita caer enfermo frecuentemente. De hecho, una escritura oriental, el Bhagavatha, dice que no hay enfermedad que no pueda ser curada mediante una actitud correcta hacia el alimento. El alimento es fuente de enfermedades, de salud y también de curación. El alimento es sólo una parte. La planificación integral de la vida diaria es otra parte, pero la más importante.

La rutina diaria puede ser llevada gradualmente a un ritmo. El ritmo genera energías ocultas, las cuales a su vez pueden armonizar y estabilizar la salud. Se sugiere regular la actividad diaria de la vida, lo cual introduce el ritmo. El hombre necesita tiempos específicos para: (I) diferentes tipos de trabajo (II) pensar, (III) estudiar, (IV) alimentarse, (V) ocio, y (VI) descansos intermitentes y dormir. El hombre necesita establecer horarios acordes a sus condiciones de vida y seguir lo que ha establecido para sí mismo. Esto necesita un poco de esfuerzo, pero cuando se sigue introduce un cambio gradual en sus facultades internas. Le da un mayor poder de discriminación. De este modo comienza a responder, en lugar de reaccionar emocionalmente a su entorno. La discriminación permite que un poder trabaje desde adentro en contraste con las reacciones superficiales. La respuesta al dolor y al placer, preferencias y aversiones, comodidades e incomodidades irá siendo más pasiva, mientras que la conciencia interna se va haciendo más activa. Esta respuesta es la actividad de los planos vital y mental, y no meras reacciones físicas.

El hombre hoy en día vive en términos de pensamientos, opiniones y obligaciones de los demás. Siguiendo el ritmo establecido, se establece en

la conciencia, y se da cuenta de que su trabajo y sus obligaciones son para el entorno. La interacción con el entorno se vuelve suave y sutil, y ya no es brutal ni ruda. Gradualmente las angularidades se redondean y su comportamiento exterior se pule. Al seguir trabajando con el ritmo, se fortalece la conciencia y, como consecuencia, comienza a trabajar silenciosamente sin ninguna fricción con el mundo objetivo. Respeta los sentimientos de los demás, mientras que se mantiene afirmado a sus propios principios. Se da cuenta que los principios son medios para sus fines. Comprende la vanidad de sostener un principio por su propio bien. Evita la crítica y aprende a no criticar a los que lo critican a él. Todo esto se debe al surgimiento de la conciencia interna, la cual es el resultado de seguir un ritmo.

La actitud del estudiante de ritmo hacia los demás cambia gradualmente para escuchar lo que los otros necesitan y no lo que los otros dicen. Lo que los otros hablan es confuso, y lo que necesitan es ayuda. En la medida en que uno responde a las necesidades, se construyen puentes de buena voluntad en la sociedad. Hay un cambio gradual en su pensamiento, que es producido por el ritmo. El estudiante de ritmo aprende a pensar desde el punto de vista de los otros hombres sin desviarse del sendero. Su comprensión mejora y su sistema de creencias se mantiene en un segundo plano. La fe es el sistema de apoyo en ausencia de la comprensión. A medida que esta última crece, la primera queda relegada a un segundo plano.

La vida rítmica no puede ser considerada como una vida monástica. Debe ser considerada como una vida social consciente. No exige prácticas austeras. En una vida rítmica no se niegan las comodidades físicas. El cuerpo debe ser alimentado con la comida adecuada, que además sea deliciosa.

Rehuir el sabor, la belleza y la armonía está estrictamente prohibido. No se debe pensar en la autotortura de ninguna clase. Los hábitos de ortodoxia extrema o de heterodoxia son evitados. El ritmo del hombre debe también permanecer flexible para no entrar en conflicto con la rutina de los demás. Su alimento debe ser más cualitativo y menos cuantitativo. Los líquidos purifican el cuerpo físico y por consiguiente se recomienda tomar más alimento líquido nutritivo y menos comida sólida. Las comidas muy enriquecidas y las cenas suntuosas deben ser evitadas.

Las comidas de olor muy fuerte y con muchas especies obstaculizan la salud en el plano físico. Producen ácidos, gases y no es poco frecuente que causen indigestión y las consiguientes enfermedades. También producen más actividad de la requerida del prana y de la mente. Hacen que el sistema nervioso esté hipersensible. Se debe planear la comida de tal manera que sea nutritiva, sabrosa, de fácil digestión y asimilable. La digestión y asimilación fáciles son posibles con la comida vegetariana. Como los vegetales tienen la facultad de responder más a los rayos del Sol que los animales al preparar el alimento, desarrollan la respuesta fácil del cuerpo humano al principio solar. Se debe advertir que la comida de hoy es la materia mental de mañana. Cada día nuestra comida física alimenta nuestra materia vital, la cual a su vez alimenta a la materia mental. La materia mental sutil es alimentada por la comida densa y la comida densa es manejada por la inteligencia sutil de la mente. Ambas se manejan bien a través del crecimiento de la conciencia interna, lo que resulta de una vida rítmica.

Así tiene lugar la comodidad en el plano físico, vital y mental. Se establece un nuevo brillo de la salud y se manifiesta más energía. La afluencia de la fuerza vital es lubricada por este proceso. Los nervios están en calma, la mente está tranquila y el hombre interno gana estabilidad. La salud permanece.

Dr. K. Parvathi Kumar

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

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN FEBRERO/MARZO 2018

18.02.	18:18	☉ → ♋ / El Sol entra en Piscis	
22.02.	21:59	☾ 8ª fase lunar ascendente ♃ (fin el 23.02. a las 20:13)	☉ 04°11' ♋ / ☽ 28°11' ♉
25.02.	15:40	☉ 11ª fase lunar ascendente <i>Contemplar en las energías de Curación</i> (fin el 26.02. a las 12:59)	☉ 06°56' ♋ / ☽ 06°56' ♉
01.03.	04:27	Fase de Luna Llena ♃ <i>Contemplar en Mitra-Varuna, los seres no no-verdaderos</i>	☉ 10°29' ♋ / ☽ 28°29' ♉
02.03.	01:51	☉ Luna Llena de Piscis	☉ 11°23' ♋ / ☽ 11°23' ♉
08.03.	23:15	☾ 8ª fase lunar descendente ♃ (fin el 10.03. a las 01:31)	☉ 18°17' ♋ / ☽ 12°17' ♈
11.03.		1940: El Maestro MN dejó su cuerpo físico	
12.03.	06:44	☽ 11ª fase lunar descendente <i>Contemplar en las energías de Curación</i> (fin el 13.03. a las 09:11)	☉ 21°36' ♋ / ☽ 21°36' ♉
14.03.	10:36	23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	☽ 17°26' ♉
	21:00	♀ Meditación de Dhanishta (fin el 15.03. a las 12:42)	
16.03.	13:48	Fase de Luna Nueva ♀ Luna Nueva en Piscis: Contemplar en el Compromiso	☉ 25°53' ♋ / ☽ 13°53' ♋
17.03.		1984: El Maestro EK dejó su cuerpo físico	
	14:11	♃ ● Luna Nueva de Piscis	☉ 26°53' ♋ / ☽ 26°53' ♋
20.03.	17:15	☉ → ♈ / El Sol entra en Aries ♂ Equinoccio de primavera: Contemplar en Shámbala, Sanat Kumâra y en los 6 Dhyâni Buddhâs ☉ → ♈ 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>	
24.03.	05:36	♃ 8ª fase lunar ascendente <i>Contemplar en el Maestro Morya</i>	☉ 03°29' ♈ / ☽ 27°29' ♈
25.03.		El horario MVE (02:00 TME → 03:00 MVE)	
	04:32	☉ 9ª fase lunar ascendente <i>Aniversario de Śrî Râma el Señor</i> (fin el 26.03. a las 02:24)	☉ 04°24' ♈ / ☽ 10°24' ♉
27.03.	00:13	♂ 11ª fase lunar ascendente <i>Contemplar en el Maestro Morya</i> (fin el 27.03. a las 22:02)	☉ 06°12' ♈ / ☽ 06°12' ♉
30.03.	16:05	Fase de Luna Llena ♀ <i>Contemplar en Shámbala, Sanat Kumâra y en los 6 Dhyâni Buddhâs, Râma y el Maestro Morya en el centro coronario</i>	☉ 09°49' ♈ / ☽ 27°49' ♉
31.03.		<i>Aniversario de Lord Hanumân</i>	
	14:37	♃ ☉ Luna Llena de Aries	☉ 10°45' ♈ / ☽ 10°45' ♈
07.04.	20:00	♃ 8ª fase lunar descendente	☉ 17°52' ♈ / ☽ 11°52' ♉

Todos los momentos están dentro del TME (Tiempo Medio Europeo), comenzando el **25.03.** el horario MVE (Mitad del Verano de Europa); Del: Calendario Astrológico 2018/2019; www.worldteachertrust.org;

Publicado: The World Teacher Trust-Global, Föhnhafen 1, CH-6440 Brunnen.

GREAT INVOCATION

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

From the South through Love
which is pure.

From the West through Wisdom
which is true.

From the East through Will
which is noble.

From the North through Silence
which is golden.

May the Light make beautiful
our lives.

O Hierophant of our Rite
Let his love shine.

OMNIA VINCIT AMOS.

Let us form the Circle of the World Servers.

We bow down in homage
and adoration

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let love prevail.
Let all men love.

Master D.K.

PLEGARIA A AGNI

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

(Isa Vasya)