

Circular de Vaisakh

HAMSA SIVA SOHAM

Sagitario 2017 Dhanus

Carta 8, Ciclo 31 – del 22 de Noviembre al 21 de Diciembre de 2017

World Teacher Trust España
wttes.org

INDICE

INVOCACIÓN	3
PLEGARIA DEL AÑO 2017-2018	4
CARTA ASTROLÓGICA DEL MES	5
MENSAJE DEL MES DE SAGITARIO	6
MENSAJE DEL MAESTRO	7
GÎTÂ-UPANISHAD	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	18
DISCIPULADO	19
EL MAESTRO	20
KAPILA	23
HOJAS DEL ASHRAM	25
LORD DATTATREYA	26
FUEGO	27
LA VACA	28
ORACIONES EN GRUPO	29
SANAT KUMARA	30
DE LA PLUMA DEL MAESTRO	31
SECCIÓN NIÑOS	32
HISTORIAS PARA JÓVENES	36
RESEÑA DE LIBROS	37
IMAGEN DEL MES	38
UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL	42
LA CIENCIA DEL HOMBRE	44
VISHNU PURANA	47
PARACELSO	49
GREAT INVOCATION	52

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

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

Publicación oficial del World Teacher Trust España
Rambla Sabadell, 65, ent. 2a. 08202 SABADELL. BARCELONA.
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.”

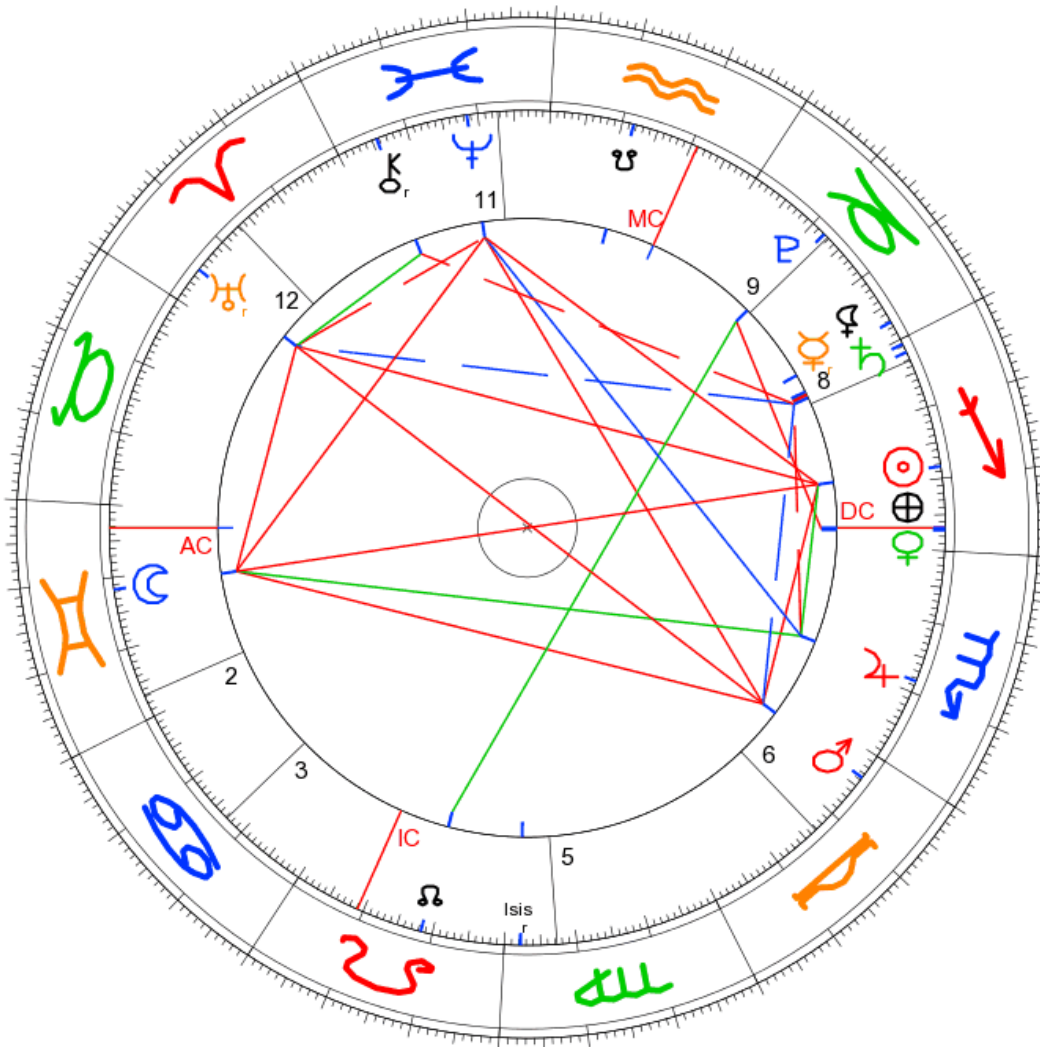
“La dicha está en dar y no en tomar.
El Sol da la vida. Es el Hombre.
La Luna recibe. Es la Mujer.
La Luna tiene fases crecientes y decrecientes.”.

CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

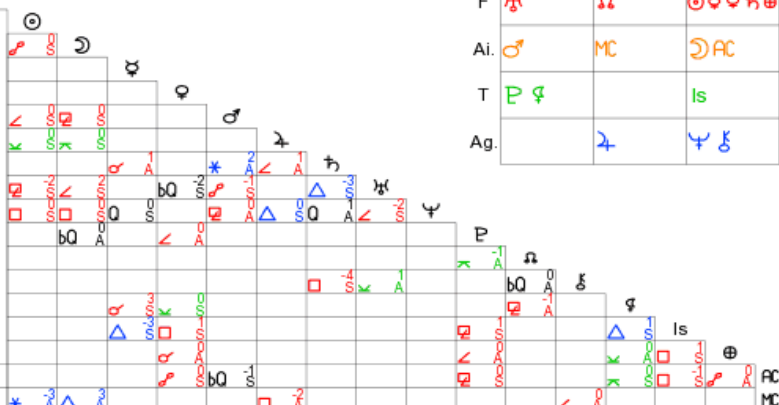
Nombre : Luna Llena Sagitario
 fecha: dom., 3 de diciembre de 2017
 en Barcelona, SPAIN
 2e11, 41n23

Hora : 16:47
 Tiempo Univ. : 15:47
 Tiempo Sid.: 20:46:23

Carta de evento (Método : Astroforum / Placidus)

☉ Sol	♏	11° 40' 15"	
☾ Luna	♏	11° 40' 16"	
☿ Mercurio	♏	29° 17' 34"r	Exilio
♀ Venus	♏	2° 51' 28"	
♂ Marte	♏	26° 24' 27"	Exilio
♃ Júpiter	♏	11° 36' 40"	
♄ Saturno	♏	28° 3' 57"	
♅ Urano	♏	24° 56' 43"r	
♆ Neptuno	♏	11° 30' 2"	Dom.
♇ Plutón	♏	17° 52' 42"	
♁ Nodo medio	♏	18° 23' 50"	
♄ Chirón	♏	24° 19' 5"r	
♀ Liliith	♏	2° 43' 48"	
♁ Isis Transplutónico	♏	2° 12' 49"r	
⊕ P.Fort.	♏	3° 10' 15"	
AC	♏	3° 10' 14"	2: ♏ 26° 49'
MC	♏	9° 9' 37"	11: ♏ 7° 16'
			12: ♏ 16° 49'

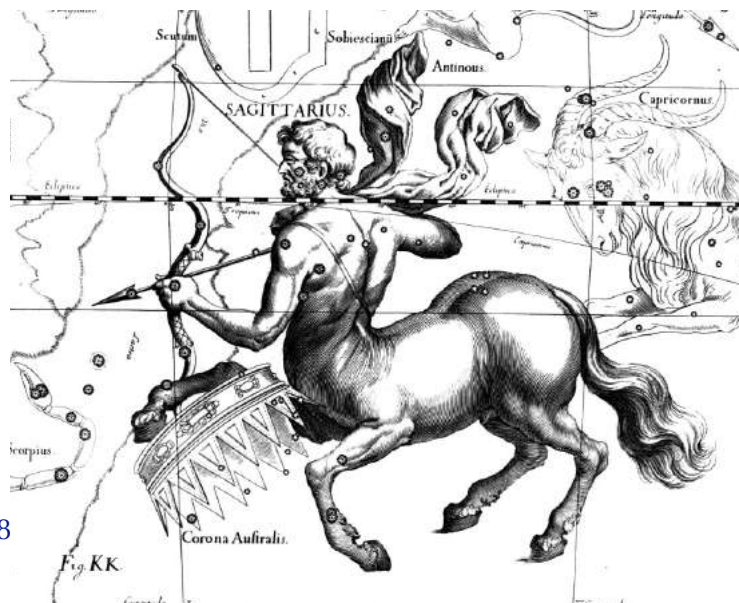

MENSAJE DEL MES DE SAGITARIO

El polluelo que hay en el huevo lucha para romper la cáscara y poder volar. Este es el estado del aspirante que quiere romper las limitaciones impuestas que le rodean y caminar a una vida y una luz mayores. Al polluelo lo guía la naturaleza para romper el cascarón y abrirlo; al hombre le guía la sabiduría para hacer lo mismo. De ahí la necesidad de relacionarse con la sabiduría. El acceso a la sabiduría depende de la pureza de la aspiración. Si la aspiración está cargada de hiperactividad o hipoactividad, el aspirante crea sus propios impedimentos/obstáculos. Hasta que y a menos que neutralice la naturaleza hiper y la naturaleza hipo, la sabiduría no se le revela.

Para llevar a cabo este proceso, una persona necesita asociarse con otra en quien prevalezca la neutralidad. Esta última puede ser un guía. A este guía se le llama Gurú. Observar al Gurú revela ciertas claves sobre cómo neutralizar el desequilibrio de uno. Las pistas que lanza de vez en cuando son de gran ayuda. Sin embargo, los aspirantes deben continuar con la aspiración ardiente. La aspiración ardiente representa a Marte. El Gurú representa a Júpiter. Una relación ardiente de Marte con Júpiter puede dar lugar a Mercurio, la sabiduría. Este es el triángulo de Sagitario.

Es sagitario aquel que rompe la cáscara que le rodea con ayuda de la sabiduría que recibe mediante la aspiración ardiente.

MENSAJE DEL MAESTRO

AUTOESTIMA

El propósito de las escrituras sagradas es capacitar al estudiante para que se dé cuenta de que en verdad él es un representante de Dios. Verdaderamente, el estudiante es "AQUELLO YO SOY". Los individuos creen en la existencia individual. En esta creencia se definen también en función de su raza, nación, provincia, género, casta y comunidad. Al hacerlo, se establecen en la ilusión que se crean ellos mismos.

Todo individuo construye autoestima alrededor de sí mismo, lo que le lleva a un estado de separatividad. El orgullo nutre la autoestima y le mantiene a uno alejado del flujo general de la vida. Así uno se asfixia. Benditos son aquellos que buscan no pensar en ellos mismos, sino en la vida que les rodea. La autoestima es una gran ilusión difícil de superar.

GÎTÂ-UPANISHAD

- Lord Krishna -

PRONUNCIACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR

Los frutos de la acción están más allá de ti.

Pero tienes derecho a actuar.

Por lo tanto, sigue actuando con Buena Voluntad.

No manipules las acciones.

No te aferres a los frutos de la acción.

(2-47)

Tanto en la acción como en la inacción,
permanece en contacto Conmigo.

No te aferres a la consecuencia de la acción,
sea esta positiva o negativa.

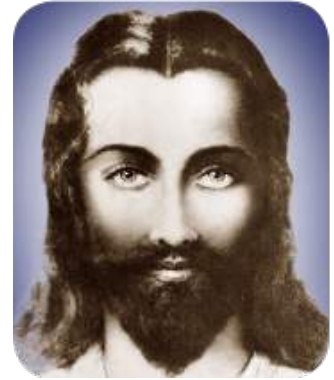
Esta ecuanimidad es Yoga.

(2-48)

MAITREYA EL SEÑOR

- Comunidad de Maitreya -

LA ENERGÍA SINTETIZADORA

Los humanos conocen ríos como el Ganges, el Indo, el Nilo, el Rin, el Mississippi, el Amazonas, etc. También saben que los ríos son la convergencia de diversos tributarios en una sola corriente. Muy pocas veces las personas se preocupan por los nombres de los afluentes, pero también estos mismos afluentes son el resultado de la convergencia de muchos arroyos y riachuelos. Estos arroyos y riachuelos por lo general no tienen nombre y son desconocidos. Incluso ellos son el resultado de la convergencia de diversas gotas de lluvia que caen aquí y allá en las laderas de las colinas. ¿Quién conoce los nombres de esas gotas?

Solamente se conoce el nombre del río; lo mismo ocurre contigo. Tú también tienes un nombre, pero tu configuración es un ensamblaje de diversos principios cósmicos, solares y planetarios. ¿Alguna vez pensaste en el principio que causa este ensamblaje, que atrae y junta para darte tu forma actual? Este principio que sintetiza a los principios cósmicos, solares y planetarios en una unidad de conciencia es lo que conocemos como Dios. Es la energía sintetizadora que sintetiza y disuelve periódicamente al universo. Es lo que en el Veda se llama Urukrama. Invoca a Urukrama para encontrar al sintetizador en ti.

MAESTRO MORYA

- Maruvu Maharshi -

LA DUDA – LA TUMBA

No construyas una tumba en tu corazón, es la peor cosa que puede hacer un humano. La duda en el corazón es el cementerio en el que las almas quedan aprisionadas. La vida se destruye cuando se alberga la duda. La fe es el antídoto de la duda. La fe construye vida, mientras que la duda la destruye. El alivio que recibes a través de la fe no se puede comparar con ningún otro alivio. Un Maestro de Sabiduría dice: “Belief is relief” (La fe es alivio).

Cuando surja la duda, haz todo el esfuerzo por aclararla. No la mantengas ni permitas que crezca en ti. Porque a medida que la duda crece, levanta muros y te aprisiona. Es la tumba de la que no puedes escapar.

Si eres un devoto sincero, haz el esfuerzo de aclarar tus dudas. No sigas adelante con dudas. Las dudas que mantienes regresan a ti como piedras con las que tropiezas y te hacen caer.

Los hombres de sabiduría siempre están disponibles para aclarar tus dudas desde su experiencia. Hasta que tu duda se aclare y tu conciencia esté satisfecha, investiga persistentemente.

Advierte que la duda es un impulso inverso para conocer. Aclarándola, hace que estés mejor informado y aliviado.

MAESTRO KUT HUMI

- Devapi Maharshi -

MIEDO

Un navegador no teme corrientes problemáticas. El navegador navega a través de ellas. Un hombre no especialista que maneja un bote o un buque tiene miedo cuando se enfrenta a corrientes turbulentas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el “conocimiento”. El primero tiene conocimiento; por lo tanto, es valiente. El segundo no tiene conocimiento; por lo tanto tiene miedo.

En este mundo moderno hay más miedo que antes. No hay duda que la humanidad es más sofisticada, pero sus miedos también han aumentado junto con la sofisticación. Las generaciones anteriores no albergaban tanto miedo como la generación actual. La diferencia, una vez más, es el conocimiento sobre la vida. Los antiguos tenían mayor conocimiento y mantenían un mejor arte de vivir que actualmente. La generación actual tiene más servicios pero menos conocimiento y no es nada artística en su pensar y vivir.

Los hombres de sabiduría experimentan el arte al bañarse, al vestirse, al cocinar, al comer, al trabajar e incluso al llevar a cabo grandes actos. El arte prevalecía en cada faceta de la vida, ya que el conocimiento se extendía en cada dimensión de la vida.

Hoy día el conocimiento ha desaparecido en medio de las técnicas de vivir mecánicas y sistematizadas. Como consecuencia, aquello que puede experimentarse a través del funcionamiento artístico es reemplazado por una función mecánica.

A medida que uno obtiene conocimiento, la mecánica deja paso al arte. Esto es debido a que la ignorancia deja paso al conocimiento y la valentía establece la disipación del miedo.

El conocimiento es el medio para la autorrealización. Los que se esfuerzan por obtener conocimiento están caminando hacia la autorrealización.

MENSAJE DEL MAESTRO E.K.

ALINEAMIENTO DE LA MENTE

Si tienes una mente dispersa, tienes que saber que no tienes un trabajo adecuado. Asegúrate un trabajo que tenga más sentido para evitar esta mente torturadora de sí misma. Solamente un trabajo que tenga sentido permite un sano alineamiento de la mente, sentidos y cuerpo. En tal alineamiento tú resplandeces.

VIDURA

ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA

Siete

son las cualidades de lo Divino,
lo Divino entre lo humano.

Estas son:

la autocontemplación,
el autocontrol, el autoconocimiento,
el sacrificio, cumplir con los sacramentos,
la prosperidad, y dar de comer al hambriento.

La dependencia, el servir a los padres, la comprensión amorosa, y la conducta veraz, son las cualidades de lo Divino entre lo humano.

SABIDURÍA PRÁCTICA

Buscar a Dios es ignorancia.

Ver a Dios es sabiduría.

SARASWATHI

SUKTAM 2

LA VELOCIDAD DE LA PALABRA

IYAM SUSHMEBHIRBI SAKHA IVARUJATHU

SANU GIRINAM TAVISHEBHIRURMIBHIHI

PARAVATAGHNI MAVASE SUVRUKTHIBHIHI

SARASWATHI MAVIVASEMA DHITHIBHIHI

Grande es la velocidad de la Palabra
que fluye,
expresando los “Cisnes”.
Contempla el Sonido
de la corriente,
¡permanece unido y luminoso!

La velocidad de la Palabra es lo que debe ser comprendido. Nosotros conocemos la velocidad del pensamiento. En una fracción de segundo podemos pensar en el sol y mentalmente llegar hasta él. En una fracción de segundo también podemos pensar en la constelación de la Osa Mayor y estar allí mentalmente. De la misma manera, en una fracción de segundo podemos llegar a la constelación de Sirio y las Pléyades a través del pensamiento. ¿Podemos llegar a entender esta velocidad? No puede ser ni contada ni medida. ¡Es tan rápida que por el simple hecho de pensar en ella, ya nos situamos allí!

Si crecemos en los elevados reinos de la conciencia, el mero pensamiento nos lleva allí donde deseamos estar. Pensamos en el Monte Kailash y estamos allí en el mismo momento. Este es un estado avanzado de la conciencia. Las madres que han dejado a sus niños en casa, cuando piensan en ellos, sienten su presencia y también como están. Lo primero

es intuitivo, lo segundo es instintivo. La intensidad con la que se sostiene el pensamiento lo hace real para las madres. La intuición lo hace real para los Maestros de Sabiduría.

El rey de Virata preguntó a Yudhishtira: ¿“Cuál es la cosa que se mueve con más rapidez en el mundo”? Yudhishtira contestó: “El pensamiento”. El pensamiento es el detalle de una idea. La Palabra es la fuente de la idea. De la Palabra emerge el destello de una idea. La idea se detalla en un pensamiento. El pensamiento se detalla en muchos pensamientos. Si el pensamiento es lo que se mueve más rápido, la idea es más rápida todavía y la Palabra es lo más rápido (de lo más rápido) que existe. Es por ello que se necesita una elevada intuición para visualizar la velocidad de la Palabra. La imaginación no nos puede dar la correcta comprensión de la velocidad de la Palabra. Únicamente los sabios videntes altamente intuitivos pueden experimentar la velocidad de la Palabra. Sólo ellos pueden decir que la Palabra es la cosa que se mueve más rápido. Incluso un alma tan elevada como el rey Yudhishtira no lo pudo decir. ¡Grande es la velocidad de la Palabra!

En este contexto, voy a desviarme un poco para dar un ejercicio para el pensamiento, el cual puede, a la larga, ser útil en un tiempo futuro.

Así como nosotros podemos visitar nuestra oficina a través del pensamiento mientras estamos en otro lugar, también podemos aplicar el mismo método para estar en un ashram de los Grandes Seres. Nos visualizamos estando a los pies del Maestro. Nos movemos mentalmente y visualizamos el ashram y el Maestro. Con humildad y respeto entramos en el ashram, apreciando con detalle su fauna y su flora, como los árboles, los colores, los frutos y los animales que se están moviendo por los alrededores con gran equilibrio. Nosotros visualizamos que todo el ashram está lleno de un ambiente armonioso. No tenemos prisa por abrir la puerta. Lentamente nos dirigimos hacia esta y nos esperamos ahí. No tenemos por qué anunciar que hemos llegado, ya que a través de la puerta se puede ver todo lo que hay al otro lado. ¡Solamente nos esperamos y vemos si la puerta se abre por sí misma!

SRI RAMAKRISHNA

CUATRO CLASES DIFERENTES DE ALMAS

Se dice que las almas son de cuatro clases diferentes:

1. las que están atadas,
2. aquellas que aspiran a la libertad,
3. las liberadas, y
4. aquellas que son eternamente libres.

Cuando los peces son capturados en una red, algunos tratan de escaparse. Esto puede compararse a los aspirantes en busca de la Verdad.

Aquellos que consiguen salir de la red son las almas liberadas. Otros son muy cuidadosos para no caer víctimas de las tácticas de los pescadores. Estos son los eternamente libres.

Pero hay algunos que caen en la red sin darse cuenta de su situación fatal. Estos nadan dentro de la red, acomodándose en el sedimento del fondo y pensando que están muy seguros. Así son esos hombres de mente mundana que, aunque inmersos en la ilusión de la búsqueda del placer, se sienten como si estuvieran bastante en casa.

Para liberar a las almas y a los aspirantes que persiguen la Verdad, esta vida parece un pozo oscuro y ruidoso.

SOBRE LA DOCTRINA SECRETA

AUM

La palabra AUM corresponde al triángulo superior: la voluntad, el conocimiento y la actividad inteligente. Cuando el AUM es pronunciado por hombres puros, despierta no sólo las potencias menos exaltadas que residen en la esfera planetaria, en los elementos circundantes, sino que también despierta al ser superior o Dios en el Hombre. Incluso hombres buenos corrientes, cuando pronuncian ardientemente el AUM, éste los fortalece moralmente y también edifica un escudo de protección a su alrededor –protección de elementos negativos. Si entre dos AUM uno medita internamente sobre el AUM dentro de él concentrando su atención en el Dios interior, el hombre gradualmente se alinea y con el tiempo se ilumina.

El AUM nunca debería pronunciarse inmediatamente después de llevar a cabo actos mundanos de gran alcance. Uno debería purificarse mentalmente antes de pronunciar el AUM. Si no, uno atraerá elementos indeseables hacia sí mismo.

El AUM es la forma original del Amén cristiano. Sabe que el Amén no es un término hebreo. Fue tomada por los judíos y griegos de los caldeos. La palabra se encuentra repetidamente en ciertas inscripciones mágicas que hay en las copas y urnas entre las reliquias babilónicas y nineveas. Amén no significa “que así sea”; significa casi lo mismo que AUM. Los judíos tanaim (iniciados) lo utilizaron para el mismo motivo por lo que los adeptos arios utilizan el AUM con éxito. Las palabras AUM y Amén representan la afirmación del Ser o Existencia o el Señor dentro de nosotros.

Que la importancia original del AUM sea comprendida y esta palabra sea pronunciada para afirmar el Alma que cada uno de nosotros es.

SATURNO

LA VERDAD 1

La gente sólo ve una cara de la moneda. Sólo describimos una cara de la moneda y no la otra. La persona que ve la otra cara dice: “No, no, lo que tú dices no es correcto”. La persona que ve ambas caras puede decir que ambas son parcialmente correctas. Del mismo modo lo que entendemos como verdad es parcial. La Verdad se revela según nuestro nivel. “Lo que aceptamos como verdad y lo que no aceptamos como verdad, ambas partes juntas, es la Verdad”, dice el Veda. La Verdad Absoluta se le revela al que comprende el Uno en todo. Sólo a él se le revela por completo la Verdad; para los demás es sólo una verdad parcial.

Cuando vivimos en la Verdad parcial tenemos un instinto de competir, demostrar, propagar y establecer. Cuando estamos con la Verdad, hay aceptación, aceptación de todos los puntos de vista. La Verdad da cabida a todos. No puede haber algo fuera de la Verdad, más allá de la Verdad, a parte de la Verdad. El conocimiento es completo cuando acepta y tolera la ignorancia. La Verdad puede aceptar incluso la no-verdad, como su sombra, como su distorsión.

Vemos cosas a través de nuestras gafas de color. Las gafas de color no son sino el color de nuestra personalidad. La mayoría de las cosas que expresamos y experimentamos son desde el ángulo de la personalidad, y este ángulo de la personalidad es la limitación de Saturno.

Por consiguiente, sólo vemos de acuerdo a lo que somos pero no vemos de acuerdo a lo que es. El misterio, tal y como nos parece a nosotros, no es sino el efecto de la limitación. Lo que conocemos como la verdad es nuestro punto de vista de la verdad. En nombre de la verdad nos estamos rompiendo nuestras cabezas.

DISCIPULADO

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

EXPERIENCIA

Nuestra vida está dedicada a la adquisición y uso de experiencia y conocimiento. Buscamos escuchar, tocar, ver, aplicar y saber. La experiencia controla nuestras acciones. A través de la habilidad de recordar experiencias pasadas, nos preparamos para el presente y el futuro. Las revelaciones que nos ofrece la experiencia se convierten en parte de nuestro equipamiento; resultan en una expansión de conciencia, en un campo más amplio de realización, consciencia, sensibilidad, expresión y contacto. Enriquece nuestras vidas, intensifica nuestra percepción y permite el desarrollo de características, capacidades, madurez e inteligencia.

Cuando un individuo llega a una comprensión a través de la experiencia directa, nunca puede surgir ningún cuestionamiento. Las afirmaciones de los demás no son más que meros conceptos hasta que no se verifican experimentalmente. Sabemos mucho teóricamente pero ejercitamos relativamente poco. La teoría no debe preceder a la experiencia, ya que solamente aquello que se conoce en la práctica se convierte en algo verdaderamente conocido. Aprendemos a través del viejo y comprobado método de prueba y error. Cuanto menos experimentada es la persona, más grande es el número de pruebas y mayor es el número de errores. A medida que se obtiene experiencia y que las interpretaciones de la experiencia se hacen más y más correctas y adecuadas, uno se libera de los peligros y las dificultades.

Un Discípulo

EL MAESTRO

36. TRITAYAIKAKUTA NIVASINAM - MORA EN LA SÍNTESIS DE TRES CUALIDADES

Las tres cualidades son sattva (equilibrio), rajas (dinamismo) y tamas (inercia). Tienen la función de ayudar a los seres a alcanzar la plenitud en el mundo fenoménico. Ichha, la voluntad, funciona a través de rajas. Gyana, el conocimiento, trabaja a través del equilibrio. Y kriya, la acción, trabaja a través de tamas. Los seres humanos reciben el equipo de las tres cualidades y los cinco elementos, sentidos, pulsaciones y órganos de acción. Estos constituyen el cuerpo humano. Con la ayuda de las tres y los cinco, se aconseja a los seres humanos que den plenitud a sus vidas con la ayuda del conocimiento. Ichha, la voluntad, tiene que ver con el qué hacer. Gyana, el conocimiento, tiene que ver con el cómo hacer, dónde hacer y con quién hacer. Y kriya tiene que ver con el hacer. Así es como, sabiendo lo que tiene que hacer, el hombre tiene que alcanzar la plenitud. El cuerpo quántuplo ayuda a obtener esta plenitud. Principalmente, es el conocimiento del qué hacer, cómo hacer y el mismo hacer lo que podría ser inadecuado y anclar a los humanos en el mundo.

El Maestro tiene el conocimiento; desarrolló este conocimiento en él. Tiene la facilidad de trabajar a través de las cualidades y el cuerpo. Es un ser realizado que disolvió su personalidad individual en la voluntad de Dios. Por lo tanto, solo es la voluntad de Dios lo que funciona a través suyo para hacer lo que se debe hacer. También tiene el conocimiento de hacer lo que se debe hacer, lo cual lo obtuvo a través de su alineamiento con lo Divino. Sus acciones son impersonales y no son en beneficio propio. En él se sintetizan las tres cualidades. Las tres cualidades forman un triángulo equilátero a su alrededor, lo cual no ocurre con los seres que no están realizados. En los seres no realizados los tres ángulos difieren unos de otros. Construyendo el triángulo equilátero, el Maestro permanece en el centro. Maneja la voluntad de Dios con el conocimiento que se le ha concedido y manifiesta el trabajo por el bienestar general y no en beneficio propio.

El centro de un triángulo equilátero es equidistante de todos los ángulos. Debido a tal ecuanimidad, los tres ángulos se sintetizan en el centro. A través del centro, sale más allá de los triángulos y permanece en completa alineación con el Dios Masculino-Femenino como Consciencia Pura. Cuando hay una petición de trabajo, desciende de nuevo a través del centro. Este centro se llama el punto culminante de las tres kutas (cualidades), y se denomina tritayaikakuta. Esta es la residencia principal del Maestro. Cuando él trabaja, puede entrar en la residencia de la bienaventuranza y en la residencia de la sabiduría.

En cierta manera puede decirse que tiene tres moradas. Cuando está dando su presencia entre las personas, entra en la casa de la bienaventuranza. Cuando imparte sabiduría, se mueve por la casa de la sabiduría. Cuando no tiene nada que hacer, durante esas horas, está más allá del triángulo de las cualidades como Consciencia Pura, siempre alerta, siempre orientado como Nandieshwara o Garuda o Hanuman, que siempre están preparados para cumplir con la voluntad del Señor.

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

El pensamiento cualitativo es también una técnica de Curación

- Master KPK

*Gurupurnima Celebrations 2017
Bhayanagar*

KAPILA

EL SENDERO 2

Cuando la persona se asocia con las fuerzas triangulares de la Naturaleza, padece temporalmente una ilusión y siente su existencia separada. Esta es la primera ilusión, que causa sucesivas acciones en cadena, haciéndole sentir a uno como si fuera el que hace, cuando de hecho, es la Naturaleza la que hace y él es un testigo en cuanto ser que es. Esta primera ilusión es la causa de las transformaciones que sufre el Original. Estas transformaciones llevan a las acciones. Las acciones llevan a otras acciones y a toda una variedad de acciones, que son la causa de que nazcan los reinos divino, diabólico, humano, animal, vegetal y mineral. El nacimiento inaugura la muerte también. De esta manera, las transformaciones de la Naturaleza producen la involución del Original.

Condicionada por la cultura, el alma se implica en pensamientos y sensaciones de separatividad, haciéndose la ilusión de que se está beneficiando por todas las acciones que se están llevando a cabo a través de ella. Es la Naturaleza la que lleva a cabo a través del alma todas las acciones, pero el alma individualizada tiene la impresión de que es ella quien actúa. La Naturaleza lleva a cabo su plan a través de los seres, pero estos, ignorantes del astuto trabajo de la Naturaleza, tienen la sensación de que son ellos quienes están llevando a cabo sus planes individuales. En verdad, sólo el plan de la Naturaleza se lleva cabo. Trabajar por el resultado, por la ganancia, por la comodidad o por el éxito se convierten en objetivos comunes, produciendo ulteriores motivos para conseguir resultados. Es un proceso de constante tramar que lleva a una complicada manera de pensar y a complejas acciones. Se confunden las causas y los resultados. El resultado de toda esta involución es una actividad de mezcolanza y el ser humano vive más en sueños que en la realidad.

Para detener esta involución, que en las Escrituras Sagradas se denomina 'caída', lo mejor es acordarnos del Original y permanecer como tal. Repitamos lo siguiente para recordar: "Yo soy el estable, inmutable y eterno Uno. Todo lo que hay dentro y fuera de mí gira a mi alrededor y yo

soy su base. Yo existo como YO SOY en todo lo que ES." Esto hace que mediante su práctica se vuelva a conseguir la condición original.

HOJAS DEL ASHRAM

EL TEJIDO DE LA SABIDURÍA

Iluminación desde la iluminación, la rueda de la sucesión gira.

La iluminación es el significado. La rueda es el lenguaje.

El lenguaje es la pronunciación para llevar el significado a la objetividad.

La iluminación es eterna (Nitya). Es toda experiencia sin pensamiento (Ananda). Teje su propio marco como una fibra de sus propios tejidos (Vapuáa).

La iluminación es continuidad o impregnación.

Esta contiene su propia radiación sin ningún estado de existencia (Nirantara).

LORD DATTATREYA

LA VACA

La vaca, la mujer, el planeta, el sistema solar y el sistema cósmico son estados diferentes del principio de la vaca. Mediante un acercamiento y una actitud correctas hacia ellos, el hombre alcanza el esplendor de la vida. Mediante un acercamiento erróneo, el hombre está condenado al declive y al sufrimiento. Las antiguas escrituras sagradas hindúes proclaman que 'nadie que tenga la intención de vivir en paz puede permitirse hacer daño a una vaca, a una mujer o al planeta (y, desde luego, que es incapaz de hacer daño al sistema solar y al sistema cósmico). Si uno venera, cuida, abona y riega los árboles, ellos sienten una inclinación favorable hacia uno, y esa inclinación favorable suya es lo que le da a uno una alegría inexplicable y el placer de ser. Por esa razón, Dattatreya es representado protegiendo a una vaca. Esa vaca le sigue a todas partes. Esa vaca es la que otorga la plenitud, el gozo, la felicidad y la experiencia. Y ella sigue a Dattatreya.

En la mitología hindú, Sri Guru Datta y Sri Krishna son los dos únicos seres a los que se representa acompañados por una vaca. Ese modo de representarlos encierra un profundo significado, ya que ambos representan el principio de enseñanza uno en los tres planos de existencia. Sri Guru Datta, al tener tres cabezas, es creador, preservador y aniquilador. Lo mismo ocurre con Krishna, el Señor, que demostró creatividad como el creador Brahmá, protección como el preservador Vishnu y aniquilación como Shiva el aniquilador. Sri Guru Datta es el Maestro del Yoga en la creación y Sri Krishna fue quien dio la Ciencia del Yoga mediante el Bbagavad Gita. El Bbagavad Gita es una síntesis de Brahmá Vidya (la ciencia de la creación), Yoga Vidya (la ciencia del Yoga) y los Upanisads (la ciencia de la Verdad). Todo lo que se representa místicamente como Sri Guru Datta estaba en su plena manifestación en carne y hueso como Sri Krishna.

FUEGO

ÁRBOLES SAGRADOS 2

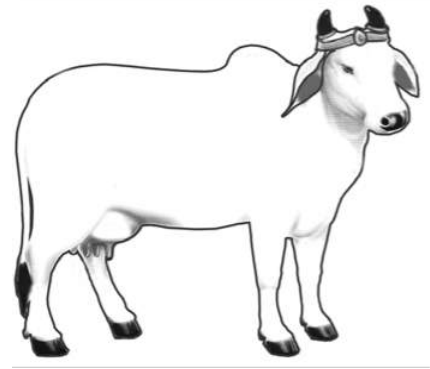
Muchas personas han alcanzado iniciaciones meditando bajo estos árboles, e incluso hasta el día de hoy en el templo-gruta de Shigatze hay un enorme Ficus religiosa que resplandece de color dorado. Allí tienen lugar encuentros de los miembros de la Fraternidad Blanca. Esto es sólo para daros una idea acerca de la necesidad de seleccionar el tipo de madera necesario para el ritual. El Maestro Morya menciona especialmente el cedro y la ceiba (árbol de algodón) que crecen en los Himalayas.

Nos aseguramos de que los palitos estén secos y también de no cortar el árbol para obtener combustible. Basta con que recojamos los tallos o ramitas caídas. Es suficiente con eso. La ahimsa (inofensividad) es importante. No podemos cortar un árbol para hacer nosotros un ritual de fuego. Así lo entienden los Maestros.

Todo árbol enorme y alto es considerado como un gran santo por derecho propio. Se cree que hay seres invisibles que meditan constantemente sobre las ramas de estos árboles. Por esa razón, si meditamos bajo la sombra de esos árboles es una ventaja adicional que contribuye a la meditación. El árbol nos bendice; los seres que hay en él nos bendicen también y nos cargamos con el tipo de vibración apropiado en la meditación. Excepcionalmente, los árboles altos transmiten energía solar en abundancia, que es necesaria para la elevación de la consciencia. Trabajar con los árboles es, una vez más, una sabiduría especial. De vez en cuando, cuando vayamos al bosque, podemos recoger tallos o ramitas de árbol o la leña de un árbol caído. Los árboles que he mencionado se encuentran aquí, en Puerto Rico.

LA VACA

EL SÍMBOLO Y SU SIGNIFICADO

El Veda prescribe una preparación con cinco productos de la Vaca cuyo consumo, del tamaño de una grosella, es de lo más beneficioso para el hombre ya que armoniza sus energías. Los cinco productos son leche de Vaca, yogurt de Vaca, ghee de Vaca, excremento de Vaca y orina de Vaca.

SABIDURÍA PRÁCTICA

La Creencia en la Existencia es la única verdadera Creencia.

Todos los demás sistemas de Creencia son imaginarios.

ORACIONES EN GRUPO

¡Oh Señor Agni!

Seguimos el sendero de los Videntes,
de los Maestros de Sabiduría.

Llevamos a cabo actos de Buena Voluntad.

Te adoramos con veneración.

Fortalécenos e ilumínanos.

SABIDURÍA PRÁCTICA

La medicina cura tu cuerpo.

La meditación te cura a tí.

SANAT KUMARA

LA HISTORIA DE LOS TRES HERMANOS

Una madre entró con sus tres hijos en una ciudad metropolitana. Los hijos querían ver la ciudad. La madre dijo: “¡Tened cuidado! Siempre que crucéis la calle, mirad el tráfico. Regresad sanos y salvos por la noche”. Los hijos se marcharon. No regresaron por la noche porque fueron a parar a un hospital. Los coches les golpearon cuando cruzaron la calle. La madre les había dicho que miraran si había tráfico cuando cruzaran la calle. Entonces, ellos cruzaron la calle sólo cuando había tráfico. Miraron que hubiera tráfico y cruzaron. No entendieron lo que les había dicho su madre. La madre quería decir que debían moverse cuando la calle estuviera libre de coches y que se asegurasen de que no había tráfico cuando cruzaran.

DE LA PLUMA DEL MAESTRO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

EL CUERPO ETÉRICO

Pregunta: Querido Maestro, ¿qué es el cuerpo etérico? Por favor, ofrézcanos una comprensión sencilla.

Respuesta: Querido Hermano, el cuerpo etérico de un ser humano es un conjunto diverso de energías y emerge del cuerpo etérico de nuestro planeta. Las energías sutiles que rodean nuestro planeta nos atraen para formar nuestro cuerpo etérico para posibilitar nuestra expresión. La función del cuerpo etérico es recibir impulsos de energía y ser arrastrados hacia la actividad por estos impulsos. El cuerpo etérico en realidad no es más que energía. Está compuesto por una infinidad de hilos de fuerza que son innumerables pequeñas corrientes de energía. Se mantiene en relación con el estado emocional y mental del alma. Las corrientes de energía del cuerpo etérico tienen su impacto en el cuerpo físico.

Es dentro del cuerpo etérico donde se ven los siete principales centros de fuerza, que son de una naturaleza de energías distributivas, proporcionando la fuerza dinámica y la energía cualitativa al hombre. Hay una forma de refinar el cuerpo etérico: aplicándose uno a una vida de altruismo. Como aspirante hay que hacer tres cosas:

- Se debe seguir una pureza y una disciplina determinadas en el plano físico, emocional y mental.
- Desarrollar conocimiento del Ser y del Ser Superior.
- Servir a los alrededores.

SECCIÓN NIÑOS

SOBRE EL SERVICIO

Cuando Rajas afecta al Servicio, éste se vuelve secundario y la publicidad pasa a ocupar un lugar primario.

HISTORIAS DE PANCHATANTRA -

11. EL TEJEDOR DESAFORTUNADO

Queridos niños,

Érase una vez un tejedor que tejía ropas muy exquisitas que solo servían para reyes y príncipes. Sin embargo, ganaba muy poco dinero y apenas le alcanzaba para subsistir.

Otros tejedores en la localidad eran ricos a pesar de que tejían ropa de muy baja calidad.

Un día el tejedor le dijo a su esposa: "¡Querida mía, este lugar no me merece! Tejo ropa de una calidad muy alta y sin embargo gano muy poco. Y en cambio los otros tejedores se enriquecen cada día con sus ropas inferiores a las mías. Buscaré el éxito en otro lugar".

Su esposa, sin embargo, no quería irse con él, ya que no había ninguna garantía de mejora en ningún otro lugar. Pero el tejedor había tomado ya la decisión y partió hacia un lugar con mejores perspectivas.

Se fue a otra ciudad, donde tuvo éxito. Su ropa se hizo popular por su alta calidad. Y en tres años ahorró trescientas monedas de oro. Ahora que era rico, decidió volver a su ciudad natal y regresar con su esposa.

Durante el viaje, cuando se encontraba en medio de la jungla, escuchó dos voces:

Destino: "Acción, no deberías haber permitido que el tejedor ganara trescientas monedas de oro. ¡No requiere tanto para su sustento! "

Acción: "Destino, tuve que recompensarlo de acuerdo a sus esfuerzos, pero ¡puedes decidir cuánto debe quedarse!"

Entonces el tejedor revisó la bolsa y se dio cuenta de que se habían perdido las monedas de oro. Se puso muy triste. Pensó: "¡No podré ni mirar a la cara de mi esposa! Todos mis esfuerzos durante los últimos tres años se han perdido".

Entonces interrumpió su viaje y regresó a la ciudad. Trabajó duro, y en un año ganó quinientas monedas de oro. Ahora que era rico nuevamente, decidió volver a casa para reencontrarse con su esposa.

Durante su viaje, cuando estaba en medio de la selva, escuchó dos voces nuevamente:

Destino: "Acción, no deberías haber permitido que el tejedor ganara quinientas monedas de oro. ¡No requiere tanto para su sustento! "

Acción: "Destino, tuve que recompensarlo de acuerdo a sus esfuerzos, pero ¡puedes decidir cuánto debe quedarse!"

Cuando escuchó esto, recordando la última vez, rápidamente revisó su bolsa y encontró que nuevamente faltaban las monedas de oro. Se puso muy triste y deseó morir.

Se sentó y pensó: "No tiene sentido vivir". ¡Perdí mi dinero nuevamente y no puedo ni mirar a la cara de mi esposa en este estado de pobreza! ¡Me colgaré en un árbol! "

Tejió una cuerda con la hierba que encontró cerca y la ató en un árbol banyan. Y se hizo una soga alrededor de su cuello.

Justo cuando estaba a punto de ahorcarse, escuchó una voz del cielo: "¡Soy el destino! Te quité las monedas de oro porque no necesitabas tanto dinero para vivir. Pero estoy contento con los trabajos que has hecho. Te permito pedirme un beneficio que te otorgaré. El tejedor respondió: "Por favor, dame muchas monedas de oro. Ese es el único beneficio que te pido que me concedas".

El destino le comentó: "No estás destinado a ganar más de lo que necesitas para tu sustento. ¿Por qué me pides un dinero que no puedes disfrutar? "

Pero el tejedor se mantuvo firme. Entonces, le concedió el deseo: "Te concederé tu deseo, pero debes volver a la ciudad y visitar la casa de cualquier comerciante. Estudia su comportamiento y hazme saber luego cuanto dinero te gustaría ganar".

Entonces, interrumpió su viaje una vez más y regresó a la ciudad. Se fue a casa de un comerciante, y fue recibido como invitado de acuerdo a las tradiciones locales.

Este comerciante era muy rico, pero no le gustaba este invitado que no había sido invitado por él. Le dio comida de la manera más insultante y por la noche le ofreció una cama sucia.

Por la noche escuchó las dos voces nuevamente:

Destino: "Acción, no deberías haber dejado que el comerciante le proporcionara comida al tejedor. ¡Se autoinstaló en la casa como huésped no deseado! "

Acción: "Destino, el tejedor necesitaba que le avituallaran para pasar la noche, y el mercader lo hizo de manera miserable, ¡pero puedes decidir el resultado!"

A la mañana siguiente, entró en la casa de otro comerciante, donde fue muy bien recibido. Le proporcionaron ropa nueva y agua para bañarse. Le sirvieron una lujosa cena y una cómoda cama para dormir. Durante su estadía, se dio cuenta de que el segundo comerciante no era rico.

Por la noche, volvió a escuchar dos voces:

Destino: "Acción, no deberías haber dejado que el comerciante entretuviera al tejedor de manera tan extravagante. ¡Éste se autoinstaló en la casa como huésped no deseado!"

Acción: "Destino, el tejedor necesitaba que le avituallaran para para la noche, y el mercader lo hizo de forma generosa, ¡pero puedes decidir el resultado!"

A la mañana siguiente, el tejedor observó a los sirvientes del rey los cuales traían dinero para el segundo comerciante. El destino lo recompensaba por sus buenas obras.

El tejedor pensó: "El segundo comerciante no es rico, pero lleva una vida que es mejor que la del primer comerciante, que es muy rico".

De camino a casa, la voz del cielo preguntó: "¿Cuánto dinero te gustaría ganar?"

El tejedor dijo de inmediato: "Por favor, dame solo el dinero que pueda disfrutar al máximo como el segundo comerciante".

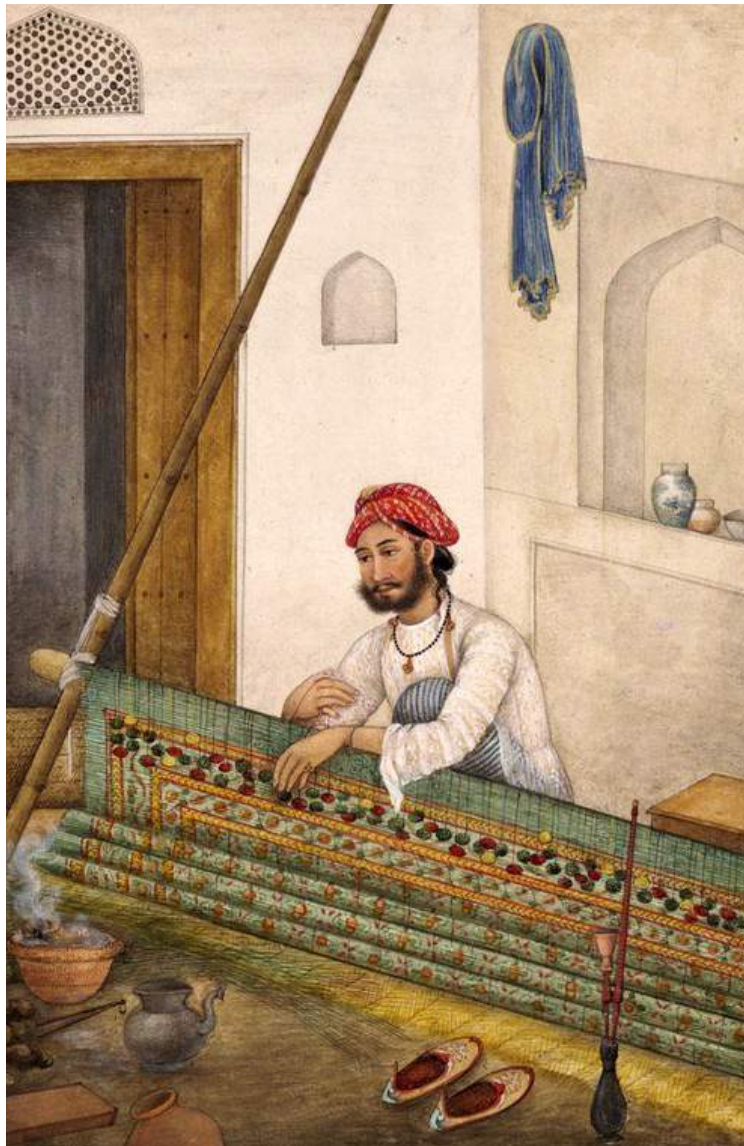
Su deseo fue concedido. El tejedor regresó a casa con algo de dinero, pero suficiente para hacer feliz a su esposa. Vivieron felices y contentos con lo que ganaban.

Los sabios, de hecho, dicen:

"La acción y el destino son dos caras de una misma moneda. Trabaja con todas tus fuerzas pero deja el fruto del trabajo en manos del destino. Y mantente feliz y contento".

K. Parvathi Kumar

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

HISTORIAS PARA JÓVENES

EL ESFUERZO DE SATAGOPA (EL ADVENIMIENTO DEL SEÑOR I)

Kamsa mantuvo prisioneros a su padre, el rey, y tomó el reinado de Mathura por la fuerza. De la misma manera, encarceló a su hermana Devaki y a su marido Vasudeva. Una profecía le había dicho que el octavo hijo de su hermana lo mataría a él. Para prevenir eso, mató a todos sus bebés.

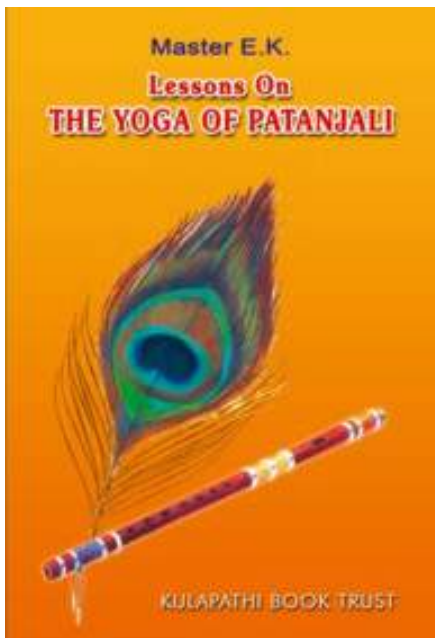
Devaki estaba embarazada del octavo hijo. La gente estaba a la expectativa del acontecimiento del nacimiento.

Satagopa, un seguidor de Vasudeva, quería salvar al hijo de Devaki. Intentó obtener los nombres de los hombres que guardaban la cárcel de Devaki y Vasudeva. Satagopa viajó secretamente por los alrededores para obtener referencias de aquellos que conocían a los guardias. Con ayuda de estas recomendaciones, llegó a conocer a los guardias y les ofreció donativos. Satagopa creía poder influenciar a los guardias para abrir la cárcel cuando naciera el Señor.

Kamsa sospechó la traición y reemplazó a los guardias, dobló su número y cambió las cerraduras. Satagopa no lo sabía. En el momento auspicioso esperó a Vasudeva y al recién nacido en un barco de un río cercano. Pero hubo una tormenta. Satagopa no pudo mantener el barco. Éste se alejó del curso del río debido a la inundación del Yamuna. Satagopa estaba triste porque sus esfuerzos habían sido en vano. Se sentía responsable de la seguridad del Señor.

*Maestro E.K. "El Maestro del Mundo". 2012, P. 77ff, 228ff
Compilado por BK*

RESEÑA DE LIBROS

LECCIONES SOBRE EL YOGA DE PATANJALI

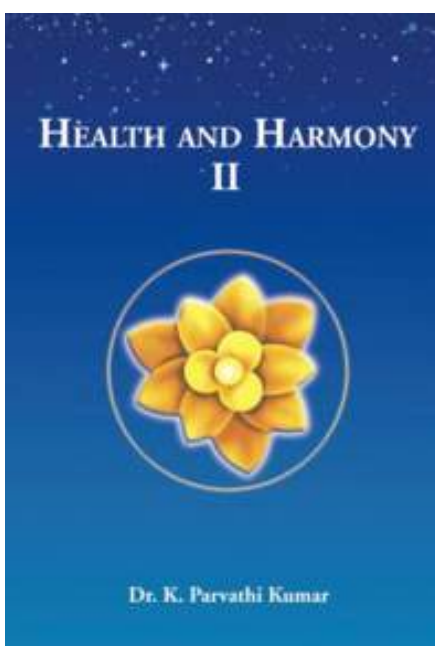
Toda la práctica del Yoga es para sublimar la actividad de nuestra naturaleza inferior y absorberla en la Existencia Original para poder vivir con la misma máquina de la constitución humana en términos de la verdadera existencia. El Maestro E.K. nos hace experimentar una síntesis magistral de la esencia de Patanjali, desarrollada por medio de enseñanzas dinámicas que simplifican ideas complejas y, a través de un proceso de correspondencia con la vida cotidiana, las hace accesibles para la mente moderna.

El libro contiene una sesión de 9 lecciones en Ginebra, en octubre de 1981, dando una introducción a la Ciencia del Yoga propuesta por Patanjali y el Bhagavad Gita.

Ekkirala Krishnamacharya: Lecciones sobre el Yoga de Patanjali

World Teacher Trust, info@wttes.org

PDF: https://worldteachertrust.org/media/pdf/en/ek/lessons_on_yoga_of_patanjali.pdf

SALUD Y ARMONÍA 2

La vida moderna trajo, junto con los distintos progresos los correspondientes, males, enfermedades y desórdenes. Los tratamientos médicos populares demostraron ser inadecuados para enfrentar los diferentes retos que encuentra la humanidad en términos de enfermedades.

Parece que se necesita una dirección diferente para restablecer la salud, una forma de vida diferente y una manera diferente de ver la vida. Hasta que se haga dicho esfuerzo, los tesoros encerrados de la naturaleza no se revelarán. En 60 artículos del Dr. K. Parvathi Kumar, el libro "Salud y Armonía 2" presenta aspectos prácticos y útiles para la curación.

K. Parvathi Kumar: Salud y Armonía, Vol. 2

World Teacher España, info@wttes.org

PDF: https://worldteachertrust.org/media/pdf/en/health_harmony2.pdf

IMAGEN DEL MES

SAGITARIO - CONTEMPLACIONES SAGITARIANAS

El águila representa a un ave que se remonta desde la Tierra hasta el séptimo cielo. Su sendero es de ascenso, por lo tanto se considera que es vertical. Se adapta a la noble aspiración supramundana. Sagitario representa esa noble aspiración. La primera constelación de Sagitario se llama Mula. Literalmente significa la esquina; representa al Muladhara en nosotros (el centro de base). La constelación Aquila (el águila), que está alrededor de los cuatro grados de Sagitario, permite el despegue.

Ganesha es el principio jupiteriano cósmico que preside el Muladhara. Su cabeza es símbolo de la Sabiduría. Sus orejas representan la capacidad de escuchar. Su trompa representa la fuerza de Kundalini. Su barriga representa la plenitud. Su rata representa la destreza. Su color varía desde amarillo dorado a miel. Nuestro cuerpo es un templo y todas las inteligencias cósmicas que constituyen al hombre cósmico existen en nosotros en una microforma. Contemplando en esa forma desarrollamos una relación y sintonía con la persona cósmica.

De las enseñanzas del Dr. K. Parvathi Kumar

AGNI

Una Introducción al Trabajo del Fuego
Cósmico, 70.

5. EL FUEGO ELÉCTRICO

Esculpiendo la Roca 1

Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como masones? Un masón es alguien que puede fabricar un buen ladrillo que sea útil para construir el templo. De modo que todos esos pensamientos son como piedras recogidas al azar. Es así que no hay un método en la recolección de los pensamientos. ¿Qué es lo que hace un masón? Recoge piedras, las cuales son de forma irregular, y elimina lo que hay de irregular en ellas. El masón ve un buen ladrillo en una piedra irregular. Y, por lo tanto, quita lo sobrante que cubre al ladrillo.

¿Qué es lo que hace un escultor? Una masa de roca es simplemente una masa de roca para cualquier persona. Para los seres normales, una roca es una masa de roca. Pero para un escultor, hay algo más en ella. Él ve en la roca algo más que su hermosura. Observa la masa de roca y le dice a su amigo: "¡Oh, qué hermosa es esta roca!" Y entonces su amigo no comprende, porque no puede ver lo que el escultor está viendo. ¿Qué es lo que hace el escultor? Elimina la roca que está de más. Y cuando se ha eliminado lo que sobra, hay una hermosa estatua. Sólo se ha eliminado lo que estaba de más. Un buen escultor es aquel que no trata de añadir rocas del exterior a la roca que está preparando. Es una estatua de una sola piedra, no un compendio de rocas. Un buen escultor trabaja así.

Y un Maestro masón es alguien que prepara un ladrillo cortando lo que no es necesario de la piedra. Por eso cincela la roca. El escultor usa cinceles y también lo hace el Maestro masón. Este proceso de cincelamiento es lo que llamamos 'primer rayo'. Algún cincelamiento tiene que ser hecho. Algún batido tiene que ser hecho. Si quieres buena mantequilla, debes batir bien la leche. Y cuando esto se ha hecho, encuentras que en el mismo pensamiento irregular hay un hermoso triángulo, y luego el círculo con el centro, y el centro.

Para nosotros todas las rocas irregulares son inútiles, porque no somos escultores o Maestros masones. Sólo vemos irregularidades. Sólo vemos angularidades. Sólo vemos lo que no debe ser o no necesita ser visto. Lo que ve el Maestro masón o lo que ve el escultor, nosotros no lo vemos. Y lo que nosotros vemos, no lo ve el escultor o el Maestro masón. Por eso se dice en las escrituras: "El Yogui está ciego para aquello de lo que nosotros somos conscientes, y nosotros estamos ciegos para aquello de lo que el Yogi es consciente." Observen a los Maestros de Sabiduría. Ellos ven el hermoso aspecto del alma en todos los seres, y ellos tratan de cortar lo que no es necesario en la personalidad. Esta es la construcción del templo que hace todo Maestro. Despacio, lentamente, cincela la personalidad y luego prepara una hermosa estatua, llamada alma. De modo que este proceso de cincelamiento es un aspecto del 1er rayo, el cual es necesario cuando un proceso normal no parece funcionar bien.

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: WTT-Barcelona, "Vasantha"

Contacto: Cristina González

Dirección: Tajo 38 – 44, entr. 08032 Barcelona

Teléfono: ++34 + 649 511 792

E-Mail: wtt-vasantha@hotmail.com

Web: <http://wttbarcelona.org/>

Actividades durante el año 2016

- Meditaciones comunes a todos los grupos de la WTT: Luna Llena, Luna Nueva y Dhanishtha
- Meditación grupal todos los viernes
- Celebración de los aniversarios de los Maestros EK, CVV, KPK y HPB
- Celebración del "Día del Loto Blanco", "May Call Day", "Día de la Buena Voluntad" Grupos de estudio
- Estudio de la Doctrina Secreta: Se reúne semanalmente.
- Enseñanzas del Maestro Tibetano: Libro "Tratado sobre Magia Blanca". Se reúne mensualmente
- Grupo San Marcos de Barcelona. Grupo de estudio sobre la temática de la Muerte a partir de las 71 enseñanzas de Maestro K. P.Kumar. Se reúne mensualmente
- Colaboración activa de los miembros del grupo con la ONG "Buena Voluntad en Acción"

- Colaboración activa de personas del grupo con la editorial Dhanishtha (traducción, corrección, etc.) Distribución de los libros
- Colaboración en actividades de la WTT – España: entre ellas grabación y distribución de CD, DVD
- Conferencias y cursos públicos, con temas relacionados con la sabiduría antigua y la evolución del ser humano desde octubre del 2016 a marzo del 2017.

LA CIENCIA DEL HOMBRE

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primera Convivencia Grupal de Jóvenes, Parte 61

Agosto 2001, Visakhapatnam/ India

4. ASEGURAR QUE NUESTRO PENSAMIENTO, PALABRA Y ACCIÓN ESTÉN ALINEADOS.

Esto es muy importante para mantener la energía elevada. Si la energía permanece elevada y también efectiva, nos permitirá recibir la cooperación de la naturaleza. Uno tiene que mantener o hacer el esfuerzo por mantener que lo que piensa, lo que habla y lo que hace sean lo mismo.

Hablar de lo que no podemos hacer causa la primera desviación.

Pensar lo que no podemos hablar causa la segunda desviación.

Muchas personas hablan de muchas cosas, pero no hacen lo que dicen. Esta es una debilidad. Es mejor no hablar de lo que no hacemos. Por eso la sugerencia es: ¡Es mejor hacer, no hablar!

Los habladores no son hacedores y los hacedores hablan pocas veces. Cuando dices que vas a hacer esto, habrás hecho una declaración en la naturaleza. Pueden existir ciertos elementos en la naturaleza que pueden obstaculizar tu hacer. Por eso, si tienes un buen pensamiento, llévalo directamente a la acción en lugar de hablar de ello.

Los buenos pensamientos se ejecutan mejor cuando se traducen directamente en acciones, en lugar de ser traducidos primero en discursos.

Por esta razón, el conocedor no hace promesas. Tratará de cumplirlas directamente en lugar de hacer declaraciones y pronunciamientos. Se considera falta de sabiduría hablar de lo que vas a hacer. Por lo tanto el mensaje es: ¡Habla menos, haz más!

Si dices todo el tiempo: 'Haré esto, haré aquello', y no lo haces, tienes que rendir cuentas por lo que dices. Olvídate de rendir cuentas a los demás, tu responsabilidad más profunda es hacia tu palabra.

Tú eres más responsable por lo que has dicho que por haber dicho algo a los demás. Yo digo que los voy a llevar a todos ustedes a la zona tribal y luego no los llevo. El efecto de eso recae más sobre mí porque el habla es un aspecto de la palabra. La palabra atraviesa modificaciones para convertirse en el habla. Si el habla queda mutilada, te distancias de la palabra, y la palabra es Dios, la palabra es la Verdad.

Por esta razón se considera que es una buena disciplina hablar de lo que haces después de haberlo hecho o hablar a través de los hechos. Eso es lo que expresan los grandes iniciados cuando dicen: "Mi vida es mi mensaje. No necesito hablar mucho, porque lo que estoy haciendo es lo que estoy hablando." Ellos tratan de hablar menos y hablar a través de sus actos.

Únicamente el no iniciado habla más y hace menos. Es sabio guardar los planes y ejecutarlos silenciosamente, antes que hablar de ellos. Puedes ser capaz o no de realizar lo que hablas. Si no puedes llevarlo a cabo, se producirá una distorsión de tu energía. Por eso, si alguien te dice: "¿Harías esto, por favor?", tú puedes responder: "Lo intentaré." Porque todo lo que las personas pueden hacer es hacer un esfuerzo. Hay una forma de hablar muy delicada. Por lo tanto, no hables de lo que no vas a hacer. Este es un paso importante.

Lo segundo es no pensar aquello de lo que no puedes hablar. Podemos tener ciertos pensamientos que podrían ser muy antisociales o poco éticos para ser hablados. Eso significa que no son pensamientos deseables. Es probable que sigamos recibiendo esos pensamientos. A los pensamientos indeseables y de los que no vale la pena hablar, y mucho menos traducirlos en acciones, tenemos que observarlos y eliminarlos gradualmente. De esos pensamientos no se puede hablar ni realizarlos. Tienen que ser quemados, de otro modo producirán miasmas en el cuerpo.

El pensamiento es energía. Los pensamientos malsanos producen mala salud, e invariablemente la mente humana recibe esos pensamientos. A no ser que la mente se haya convertido en un instrumento puro de Dios, a no

ser que se haya convertido en un instrumento de la Luz, hasta ese momento, continúan llegando algunos pensamientos indeseables.

Estos tienen que ser quemados en el fuego de la meditación, de otro modo te impulsarán a la acción. La meditación es un medio de quemarlos. La respiración profunda que conduce al Pranayama es otra manera de quemarlos. Trabajar con los sonidos es un medio más de quemarlos. Contemplar en el color naranja brillante es otro medio más de quemarlos.

Estas son técnicas a través de las cuales puedes quemar lo que encuentres que no es deseable en ti. Puedes decir simplemente: "No quiero estos pensamientos." Aunque lo digamos, ellos vendrán. Tú no dominas tu pensamiento. La maestría llega solamente en la cámara superior. Tiene que haber una constante observación y eliminación de los pensamientos indeseables, para que no se traduzcan en palabras o en acciones. Entonces el canal estará suficientemente limpio o aplomado para que las energías superiores fluyan a través de él.

El pensamiento, la palabra y la acción son como el tubo conductor a través del cual pasan las energías. Si el tubo está impuro y distorsionado, la energía que lo atraviesa surgirá impura. Si la cañería no está limpia, el agua que pasa a través de esa cañería no estará limpia.

Por eso la cuarta regla básica es trabajar para el alineamiento entre el pensamiento, la palabra y la acción.

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

VISHNU PURANA

CAPÍTULO XXI

LOS HIJOS DE PRIYAVRATA 3

Nabhi el grande, que gobernó Hima Varsha, tuvo un hijo, Rishabha, con Merudevi. Rishabha tuvo cien hijos de los cuales el mayor fue Bharata. Rishabha gobernó el reino de acuerdo con su propio código basado en la ley natural y llevó a cabo diversas obras buenas con actitud de sacrificio. Luego, al finalizar su reinado, estableció a su hijo Bharata como emperador y se retiró al Ashram de Pulaha para absorberse en Brahman.

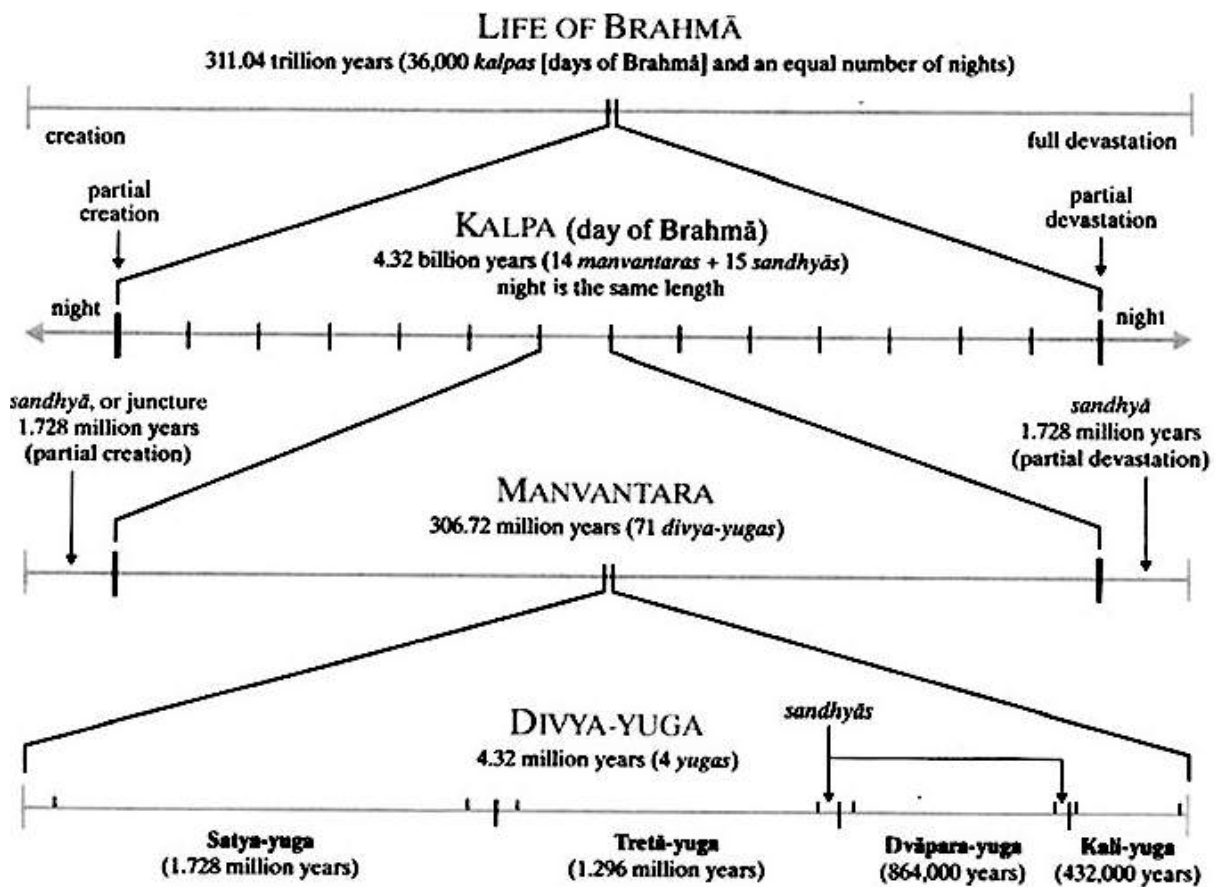
Habiendo ido a la ermita de Pulaha, Rishabha decidió pasar el resto de su vida como Vanaprastha. De acuerdo con los mandatos de la Ley, Rishabha entró en meditación y también realizó rituales. Su cuerpo quedó esquelético por la penitencia y se redujo a un manojo de venas. Finalmente se sentó desnudo bajo un baniano y siguió el sendero de los grandes héroes. Bharata heredó el reino de su padre Rishabha y por eso el nombre Bharata Varsha se puso de moda en esa área particular de la tierra.

Sumati nació como hijo de Bharata y veneró al máximo la Ley. Bharata entregó a su hijo Sumati el reino con todo el corazón.

Bharata, después de hacer que su hijo heredara su riqueza, fue al lugar sagrado de Salagrama y dejó su vida a través de la práctica del Yoga. Luego nació como brahmán en una familia de grandes yoguis. Más tarde les hablaré de él.

Sumati tuvo un hijo, Devatajit, y el hijo de Devatajit fue Parameshthi. Su hijo fue Prathihara. Su hijo fue famoso como Prathiharta. Su hijo fue Bhuma. El hijo de Bhuma fue Udgitha y el hijo de Udgitha fue Prastava. Su hijo fue Vibhu y el hijo de Vibhu fue Prudhu, cuyo hijo fue Nakta. El hijo de Nakta era Gaya. Gaya fue antepasado de Tvashtha. El hijo de Tvashtha era Viraja, quien tuvo cien hijos y una hija, de los cuales el primero fue Satajit.

Sus nombres comienzan con Vishwak y Jyothis. Ellos llenaron toda la creación con sus descendientes a través de muchas generaciones. La totalidad de Bharatha Varsha fue poblada por ellos y fue subdividida en nueve divisiones. Esta tierra de Bharatha fue poblada y disfrutada por sus descendientes. Toda esta creación de Manu tiene divisiones llamadas Krita Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Setenta y uno de esos Yugas constituyen la creación del Manu Swayambhuva. Swayambhuva es el primer Manu de la primera mitad del Kalpa del Jabalí Blanco."

Yugas, Manvantaras y Kalpas

PARACELSO

Salud y Curación

LA CALIDAD DE LAS GLÁNDULAS

La curación ocultista radica en aumentar la efectividad de las glándulas del cuerpo humano. La vida o la energía fluye sin interrupciones y en la dirección correcta en el caso de un hombre muy evolucionado. En el caso de un ser humano común y no desarrollado, la fuerza vital está obstruida y dirigida imperfectamente. Según el estado de funcionamiento de las glándulas, un hombre puede estar enfermo y débil o sano y fuerte. Las glándulas y sus contrapartes etéricas superiores (los centros etéricos) constituyen el principal medio de expresión del hombre. Esa expresión es expresión de vida y de calidad (de la consciencia). La diferencia entre un hombre muy desarrollado y el hombre común es la calidad de su expresión a través del pensamiento, la palabra y la acción. De acuerdo con el punto alcanzado bajo el proceso evolutivo, se puede interpretar al sistema glandular a través de la calidad de la expresión. Un curador ocultista, por lo tanto, se ocupa más del patrón de comportamiento de los pacientes que de los malestares del cuerpo más próximos llamados enfermedades. La conducta y el comportamiento del hombre en el plano físico está condicionada, controlada y determinada por la naturaleza de sus glándulas y la calidad de su expresión. Si la expresión está en la dirección correcta, el sistema funciona ordenadamente; si no lo está, funciona desordenadamente. Cuando el deseo maneja al hombre sin discriminación, la calidad se afecta. Cuando la calidad está afectada, afecta a los centros, las glándulas y el flujo de la energía vital.

La calidad de las glándulas depende también de la calidad del karma que uno trae consigo de las vidas pasadas. Básicamente, la diferencia cualitativa entre dos personas es la diferencia cualitativa en su karma. Cada persona comienza su vida en un punto diferente aunque hayan nacido en la misma familia, con el mismo ambiente doméstico, económico, social y cultural. Por lo tanto se entiende que la curación ocultista trabaja sobre la neutralización de las tendencias indeseables en el comportamiento humano. En esto es donde el curador tiene un rol mayor que desempeñar que la mera curación.

Los resultados de todas las vidas previas pasadas y de toda la actividad desarrollada durante esas vidas quedan registrados en la naturaleza sutil. Los Señores del Karma hacen este trabajo. La Ley Kármica actúa en estrecha cooperación con los Devas lunares que preparan y construyen los cuerpos. De ello resulta el funcionamiento o mal funcionamiento de ciertas glándulas. Ese es el entendimiento de un curador ocultista. Este busca el mal funcionamiento de la glándula tiroides, el páncreas, las gónadas y las glándulas adrenales en los defectos del comportamiento y sugiere medidas remediabiles adecuadas para incorporar a su comportamiento. El curador sugiere hábitos adecuados en la comida, el sexo, el pensamiento, el descanso, el sueño, la actitud hacia el mundo, etc. Esto es lo que hoy en día se llama "Curación de la Nueva Era", donde se imparte más cómo vivir para aislarse de la enfermedad que la medicación. Esta es la parte vital de la curación ocultista.

La invocación de la luz dorada y la luz diamantina del Sol sobre una base diaria, beber agua fresca, respirar abundante oxígeno, comer alimentos livianos y frescos son de utilidad para construir al curador en nuestro interior. La invocación del OM (AUM) 21 veces durante las horas del amanecer, al mediodía y al atardecer también ayuda. El sonido OM (AUM), el color dorado y el símbolo del círculo con el punto central son las herramientas para invocar y construir al curador interno y curar en el exterior.

Dr. K. Parvathi Kumar

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

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017

22.11.	04:04	☉ → ♏ / El Sol entra en Sagitario	
♃		☉ en ♏ – Cada mañana: <i>Utilizar las dos horas antes del amanecer para una práctica espiritual intensa, particularmente durante los 13° del tránsito del sol</i>	
		☉ en ♏ – Cada jueves (23.11., 30.11., 07.12., 14.12., 21.12.): <i>Plegaria de curación y trabajo de curación</i>	
25.11.	08:19	23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	♌ 17°26' ≈
♃	21:00	Meditación de <i>Dhanishta</i> (fin el 26.11. a las 10:34)	
26.11.	05:21	● 8ª fase lunar ascendente (fin el 27.11. a las 06:33)	☉ 04°06' ♏ / ♌ 28°06' ≈
☉			
29.11.	06:21	11ª fase lunar ascendente <i>Contemplar en Nârâyana</i> (fin el 30.11. a las 04:56)	☉ 07°11' ♏ / ♌ 07°11' ♌
♃			
01.12.	02:43	13ª fase lunar ascendente <i>Contemplar en Hanumân, una personificación del Rudra</i> (fin el 01.12. a las 23:50)	☉ 09°03' ♏ / ♌ 03°03' ♃
♀			
02.12.	20:27	Fase de Luna Llena <i>Contemplar en Dattâtreyya, el Señor del Yoga, y en el Maestro Kût Hûmi (Devâpi)</i>	☉ 10°49' ♏ / ♌ 28°49' ♃
♃			
03.12.	16:47	○ Luna Llena de Sagitario	☉ 11°40' ♏ / ♌ 11°40' ♌
05.12.		En este día dejó el plano físico Śrî Aurobindo (1950)	
09.12.	21:11	● 8ª fase lunar descendente (fin el 10.12. a las 20:42)	☉ 17°57' ♏ / ♌ 11°57' ♌
♃			
12.12.	21:38	11ª fase lunar descendente <i>Contemplar en Nârâyana</i> (fin el 13.12. a las 22:55)	☉ 21°01' ♏ / ♌ 21°01' ♌
♂			
13.12.		En este día dejó el plano físico Śrî Nicholas Roerich (1947)	
17.12.	04:59	Fase de Luna Nueva Luna Nueva en Sagitario: <i>Contemplar en el Compromiso</i>	☉ 25°24' ♏ / ♌ 13°24' ♏
☉			
18.12.	07:30	● Luna Nueva en Sagitario	☉ 26°31' ♏ / ♌ 26°31' ♏
21.12.	15:28	4ª fase lunar ascendente <i>Contemplar en Ganesha</i> (fin el 22.12. a las 17:53)	☉ 29°55' ♏ / ♌ 05°55' ≈
♃			
	17:28	☉ → ♏ / El Sol entra en Capricornio Solsticio de invierno: Cumpleaños Jesucristo ☉ en ♏ – Cada mañana: <i>Contemplar en la estrella de 5 puntas de color blanco brillante durante el amanecer</i>	
22.12.	14:41	23ª constelación de <i>Dhanishta</i>	♌ 17°26' ≈
♀	21:00	Meditación de <i>Dhanishta</i> (fin el 23.12. a las 17:13)	
25.12.	22:13	● 8ª fase lunar ascendente (fin el 26.12. a las 22:14)	☉ 04°17' ♏ / ♌ 28°17' ♌
♌			

Todas las horas son en hora europea (TME = Tiempo Medio Europeo);
Del: Calendario Astrológico 2017/2018«; 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)