

Tavāhamagna Ūthibhir
Mitrasya Cha Prasastibhihi
Dwesho Yuto Sa Duritat
Uryāma Martyānām

Oh Lord Agni!
You are the friend of all.
By worshiping you
the humans shall receive protection.

May they get lifted up from their malice
and malicious thoughts and actions
into the kingdom of glory.
May that be so.

¡Oh Señor Agni!
Eres el amigo de todos.
Al venerarte,
los humanos recibimos protección.

Que los hombres sean elevados desde su malicia
y sus pensamientos y acciones maliciosas
hasta el reino del esplendor.
Que así sea.

Comentario

El fuego está en todos. No existe nadie que no tenga fuego en el interior y a su alrededor. El fuego protege la vida desde el interior, pero el fuego externo puede destruir la vida. El enfado, el odio y la enemistad son el fuego que la humanidad emite regularmente a través de su naturaleza, su pensamiento y su acción. Así pues, el fuego ha de venerarse para quemar la malicia que hay en la humanidad y elevarnos hasta el esplendor de la vida, que es también un aspecto del fuego. De hecho, es lo que hay que hacer ahora. Cuando muchos trabajadores de buena voluntad veneren el fuego con esta actitud, la crisis actual podrá disolverse.

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

HAMSA SIVA SOHAM

Acuario 2012 Kumbha

Carta No. 10 / Ciclo 26 – del 19 de enero al 18 de febrero 2013
The World Teacher Trust España

Indice

Invocación del Master E.K.	2
Plegaria del año	3
Carta astrológica del mes	4
Mensaje del mes	5
Mensaje del Maestro	8
Krishna El Señor: Gītā Upanishad	9
Maitreya El Señor.....	12
Maestro Morya - Maruvu Maharshi.....	13
Maestro Kut Hoomi - Devapi Maharshi	14
Mensaje del Maestro E.K.....	15
Enseñanzas de Vidura	16
Así habla Shirdi Sai.....	17
Mensaje de Sri Ramakrishna.....	18
La plegaria del hombre laico	18
Discipulado	19
Meditaciones Ocultistas.....	20
Kapila	22
Hojas del Ashram.....	24
Sobre el Amor	25
Sobre el Silencio	25
La Vaca.....	26
Himnos a Agni	27
Invocaciones de la Llama Violeta.....	29
De la Pluma del Maestro	30
Sección niños.....	32
Historias para jóvenes.....	33
Reseña de Libros.....	34
Imagen Acuario.....	35
Agni	36
Una ventana para el servicio mundial	37
La Ciencia del Hombre	39
Vishnu Purana.....	44
Paracelso – Salud y Curación.....	47
Días astrologicamente importantes.....	50
Gran Invocación	51

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

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

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

E-mail: wtt.spain@gmail.com Website: www.worldteachertrust.org

Invocación

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

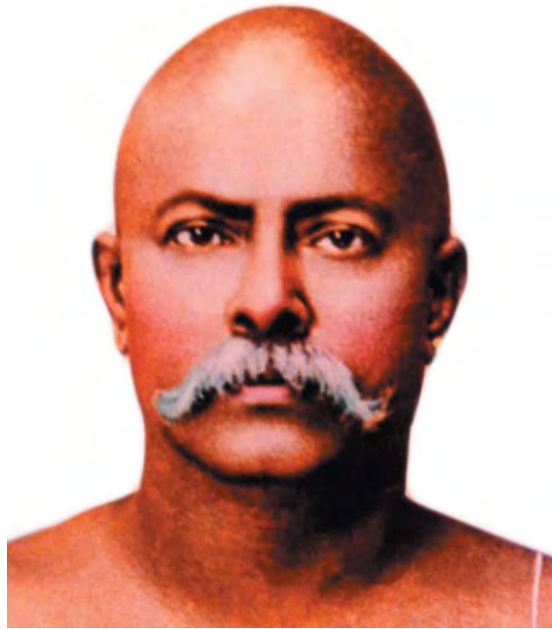
May the silence in and around me present itself,
The silence which we break every moment.
May it fill the darkness of noise we do,
And convert it into the Light of our background.

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

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

Master E.K.

CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

PLEGARIA DEL AÑO 2012-2013

*Up the ladder creeps the serpent.
Self-opposing coils harmonised.
Ascending the vertical bore of the eternal centre.*

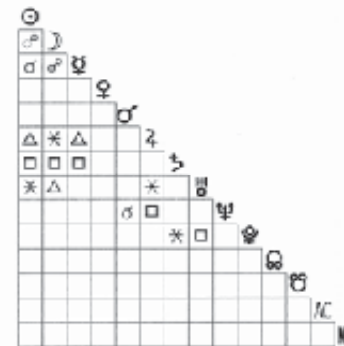
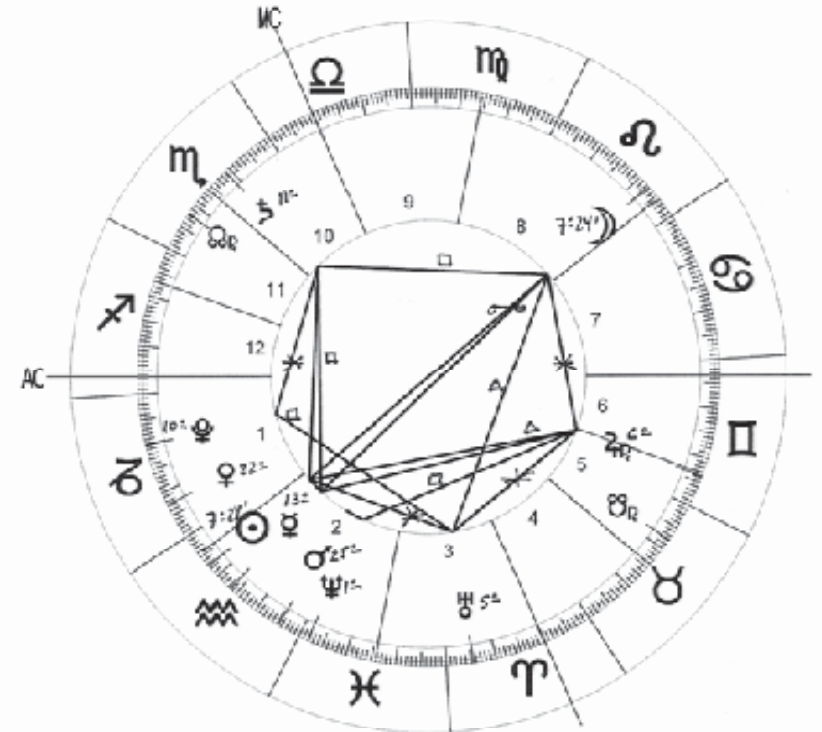
*Escalera arriba se desliza la serpiente.
Las espirales opuestas se armonizan.
Ascendiendo por la perforación vertical interior del eterno centro.*

Luna Llena Acuario 2013

Barcelona

Horóscopo Natal
Placidus
Tropical

Longitud: 2°11' E   Latitud: 41°28' N
Fecha: 27.01.2013   Hora: 09:39 CET (GMT +01:00m)
Hora sideral: 19:14:54

	♁	7°24'20"	♋	2		
	♂	7°24'44"	♋	8		
	♄	10°28'10"	♋	2		
	♃	22°34'51"	♋	1		
Gradinat:	10	3 15°40'35"	♋	♄ 25°20'54"	♋	2
Fijc:	03	4 20°00'08"	♋	♃ 6°20'44"	♋	5
Mutabile:	20	5 15°50'54"	♋	♂ 11°05'11"	♋	10
Fuego:	30	6 6°53'17"	♋	♂ 6°28'53"	♋	3
Tierra:	9	7 26°28'37"	♋	♂ 1°53'40"	♋	2
Aire:	48	8 4°27'16"	♋	♂ 10°13'20"	♋	1
Agua:	5	9 15°45'36"	♋	♁ 22°12'38"	♋	11
Masculino:	70	11 15°50'54"	♋	♁ 22°12'36"	♋	5
Femenino:	14	12 6°53'47"	♋	♁ 26°28'32"	♋	1
			♁	26°06'00"	♋	10

Mensaje del mes de Acuario

Cuando el sol entra en Acuario, derrama energías mágicas. Se lo considera mágico porque hace descender las energías invisibles al plano visible y transforma las energías visibles en energías invisibles. Para aquellos que desean ascender más allá del plano de la mente y de Buddhi, éste es el mes para conseguir ir más allá. El sol te lleva más allá, te permite trascender de los estados conocidos a los estados desconocidos, de los estados desconocidos a más allá. De la visibilidad a la invisibilidad y de la invisibilidad a la visibilidad es la nota clave de Acuario. El sol te conecta con el sol central y además te conecta con la fuente del sol central en este mes, según la astrología védica.

Los domingos del mes de Acuario se consideran especialmente auspiciosos, como los jueves de Sagitario, los viernes de Leo, lunes de Escorpio, miércoles de Géminis y Virgo. Cantar el Gayatri los domingos durante el mes de Acuario traerá las energías de la Naturaleza Cósmica a nuestro interior, puesto que el mantra Gayatri es un mantra relacionado con la Luz de las energías planetaria, solar y cósmica.

La constelación de Acuario no sólo lleva consigo energías suaves de iluminación, sino también energías de curación profunda. Los rayos solares hacen descender energías de curación de orden superior a través de la constelación SATA BHISHAK (centenar de curadores). La constelación de Dhanishtha también trae energías de buena riqueza.

La dama de Acuario derrama a raudales, por la vasija que lleva en sus hombros, energías mágicas para dar plenitud a todos aquellos que han cumplido los diez meses de trabajo apropiado durante el año solar, desde Aries a Capricornio. La 11ª casa trae las mejores asociaciones de energías y entidades. La belleza de Acuario no podría representarse en su totalidad ya que representa las propiedades del cero.

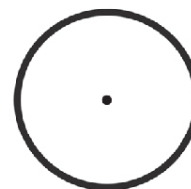
En los Vedas el cero se considera como lo lleno y también como el

cero. Lo que es cero está lleno. Desde el estado de cero a la plenitud y desde la plenitud al estado de cero ocurre la creación.

El himno más famoso en relación a Acuario es:

“Pûrna Mada, Pûrna Midam, Pûrnat Pûrna Mudatyate, Pûrnasya Pûrna Madaya, Pûrna Meva Vasishyate”

En beneficio de los lectores y como un artículo especial, se dan por separado en esta circular el símbolo, el color y la naturaleza de Acuario.

“Pûrna Mada, Pûrna Midam, Pûrnat Pûrna Mudatyate, Pûrnasya Pûrna Madaya, Pûrna Meva Vasishyate”

Significado: «'AQUELLO' es perfección. 'Esto' es perfección. 'Esto' surge de 'AQUELLO'. La perfección brota de la perfección. Cuando la perfección sale de la perfección, siempre permanece la perfección. Procedemos de la perfección y vamos hacia la perfección. Mientras, perseguimos la perfección».

Su significado es perfección.

Su nombre es Purnam.

Su valor es cero.

Su forma es una esfera.

Su naturaleza es establecer.

Es la puerta de entrada entre nada y uno.

Su color es el azul.

Su sonido es Om.

La figura es la más antigua y sagrada de todas las figuras. Es la base del pilar principal del templo. De aquí que sea un símbolo de apoyo. Es la última frontera de la vida. De aquí que sea un emblema de protección para aquellos que meditan desde su centro. Es el emblema de perfección y otorga la perfección cuando se medita en ello. Se ha desplegado desde el centro y da despliegue al meditador. Es la forma perfecta en la que se funden todos los polígonos de la naturaleza. Se expande desde el centro y da expansión del hombre interno al externo o el Padre. Este anillo da la experiencia del

espacio y el tiempo. Todo punto en esta creación es un centro y tiene la circunferencia a su alrededor.

El anillo es la puerta de entrada entre nosotros y los Maestros de Sabiduría. Es el mecanismo secreto de la naturaleza de concentración y saca los poderes latentes del hombre. Un observador del círculo mental es un hipnotizador. Puede disponer del mando del elemento a voluntad.

Este es el diagrama que hay en la primera página del manuscrito arcaico que los Maestros de Sabiduría guardan como el top secret. A H.P.B. se le permite leerlo y revelar una parte a los seguidores de confianza.

Mensaje del Maestro

EL SER PERDIDO

Encuentra tiempo en tu vida diaria para sentarte en silencio y estabilidad. Si no encuentras por lo menos una hora para sentarte en silencio, la vida no vale la pena vivirla. La vida no está destinada a una actividad frenética. Uno debería encontrar tiempo para experimentar la belleza del amanecer y la belleza del crepúsculo y relacionarse con ello. Una vida que puede relacionarse con la naturaleza dos veces al día, durante las horas de media luz, es en verdad una vida rica.

El hombre moderno se pierde la belleza de la vida cuando se pierde el amanecer y el crepúsculo. Se pierde el amanecer debido a levantarse tarde o a actividades intensas. Se pierde el crepúsculo debido a su incapacidad para concluir la actividad antes de la noche. Cree que trabajar para ganar dinero es de primordial importancia. Sin duda el trabajo es importante en la vida, pero vivir es más importante. Deberíamos vivir bien, trabajar y otras cosas. Deberíamos encontrar tiempo para experimentarnos nosotros mismos relajándonos en una silla cómoda. Es importante que nos encontremos con nosotros mismos a diario. No podemos perdernos a nosotros mismos. Si nos perdemos a nosotros mismos, el juego de la vida se juega para nada. Cuando nos perdemos a nosotros mismos, somos un ser perdido. Un ser perdido es un ser patético.

Gîtâ-Upanishad **- Sri Krishna El Señor -**

EL OBSERVADOR

Aquel que obtiene maestría sobre su naturaleza conductual permanece neutral a la alabanza y al insulto, al placer y al dolor, al frío y al calor. (7/6)

Muchos afirman hoy día ser yoguis o discípulos aceptados, etc., pero sólo en la medida en que una persona funciona en los límites de la energía del alma, es capaz de neutralizar en él la incomodidad relativa a los pares arriba mencionados. El capítulo 6º del Bhagavad Gita tiene como objetivo una práctica de integración con el alma. Los hombres están orientados a la personalidad, y tienen fuertes gustos y aversiones. Para experimentar el alma, tenemos que adquirir neutralidad hacia lo que nos gusta y lo que nos desagrada. La neutralidad nos permite permanecer en equilibrio y el equilibrio nos permite experimentar el alma. Se dice que Yoga es estar en equilibrio. Las personas que viven en los gustos y las aversiones oscilan entre los estados agradables y los no agradables y se cansan, se agotan por sus actitudes de gustos y aversiones. En el mundo existe la dualidad. El mundo del alma es el mundo de la unidad y no el de la dualidad. La dualidad no es más que la alteración de la unidad. El uno se convierte en dos y los dos permanecen en el mundo. Es a través de las energías duales opuestas como se ha construido el mundo.

Las energías que se oponen no son sino complementarias desde un punto de vista superior. Cuando cambiamos nuestra consciencia más allá de la dualidad, encontramos la unidad. Por ejemplo, es una energía eléctrica la que se hace energía positiva y negativa para traer la luz. Es una moneda de oro que lleva la cara y la cruz. Es un día que se expresa como día y noche. Es una vida que se expresa y se retira, vista como nacimiento y muerte. En todo lo que se ve hay

una parte que no se ve. Lo que se ve y lo que no se ve, juntos, constituyen la totalidad. Este conocimiento tendremos que inculcárnoslo en la vida diaria para permanecer firmes y constantes en un mundo siempre cambiante.

En invierno el cuerpo pide calor. En verano el cuerpo pide frescor. Según las condiciones cambiantes, también cambia el confort. Adaptarnos a una situación agradable o desagradable y permanecer estables es la medida para conocernos a nosotros mismos, para ver si uno tiende a ser un yogui o un discípulo, o tiende a ser tan mundano como los demás.

Puede haber condiciones molestas en los planos físico, emocional y mental. Puede haber condiciones de confort en los tres planos. En cada caso, no tenemos que perder la propia serenidad o ecuanimidad.

La pregunta es cómo se puede conseguir. Se puede conseguir cuando adoptamos el hábito de la observación. Tenemos que ser observadores desapasionados de los acontecimientos. Esta técnica de la observación es una clave maestra en Yoga. Nadie puede llegar al estado del discipulado o al de Yoga a menos que aprenda a ser un observador atento y desapasionado. En la vida ocurren acontecimientos y nosotros estamos asociados con los acontecimientos. Es esta asociación la que nos trae la experiencia. Pero si la asociación es demasiado profunda, nos afecta. No tenemos que quedar afectados por los acontecimientos que encontramos en la vida. Experimentar es bueno, quedar afectado es quedar mutilado. Por tanto es necesario que tendamos a ser observadores de los acontecimientos cuando estos ocurren en nuestro interior o alrededor nuestro. Cuando nace el observador y permanece aparte para observar, los acontecimientos pueden experimentarse sin que el observador quede afectado.

Cuando ves una película, no te sientes tan afectado como cuando te ocurre a ti. La diferencia es que, cuando ves la película, eres un observador y estás observando lo que ocurre en la pantalla plateada. De hecho, en tu vida, todo lo que observas como lo que ocurre está ocurriendo en la pantalla plateada de tu consciencia. La película se proyecta en la pantalla plateada y la pantalla plateada no queda

afectada. De la misma manera, tu consciencia es también una pantalla plateada sobre la cual ocurre una película relacionada contigo. Cuando te asocias con la pantalla plateada, puedes observar lo que ocurre en tu pantalla plateada. Cada uno de nosotros es esencialmente una unidad de consciencia. Cuando permanecemos como consciencia, podemos observar lo que está ocurriendo en nuestro interior. Y no quedamos afectados mientras disfrutamos de la experiencia.

Sé una pantalla plateada de tu vida, y ve cómo es. Puedes hacerlo si sigues siendo un observador. Pero cuando entras en la obra, quedas mutilado. En el momento en que te recuerdas de nuevo como un observador, sales y permaneces inafectado. Esta es la manera de permanecer en paz y en equilibrio, y de observar el frío y el calor, el dolor y el placer, y la alabanza y el insulto.

Para cualquier practicante es más fácil decirlo que hacerlo. Pero en la medida en que nos desarrollamos para ser observadores de nosotros mismos y reforzamos nuestro propio estado de observación, se consigue. Esta es la misma esencia de este capítulo que se presenta incluso en este contexto a fin de que las estrofas siguientes resulten de más fácil comprensión.

Maitreya El Señor

LA FORMACIÓN DE HÁBITOS, LA CLAVE Y EL ENIGMA

La belleza del Yoga es que estableces un hábito para transformarte y después tienes que dejar ese hábito una vez estás transformado. Entras en una barca para cruzar un río; si no entras, no puedes cruzar. Pero una vez has cruzado el río, no puedes continuar sentado en la barca. La barca se necesita para cruzar al otro lado del río, y ya no se necesita cuando ya has cruzado. Embarcar es necesario, desembarcar es también necesario. Desembarcar a medio camino es peligroso. Esta es la esencia del Yoga. El Yoga requiere la formación de ciertos ritmos y hábitos nuevos y la sumisión a estos ritmos y hábitos hasta que las transformaciones sean completas. Los ritmos y los procesos son necesarios para que ocurra la transformación. Una vez las transformaciones han terminado, los ritmos y sus correspondientes hábitos ya no son necesarios. Sólo se llevan a cabo en beneficio de aquellos que siguen al que se ha transformado. Pero si uno se queda atascado en sus propios hábitos, no puede decir que sea un ser liberado.

Dejar un hábito es tan difícil como coger un hábito. De vez en cuando deberíamos ver si estamos condicionados por algún hábito. Por ejemplo, podemos probar si podemos dejar hábitos como tomar café, o comer chocolate o pasteles por la tarde. No tenemos que tener prisa en dejar otros hábitos de Yoga hasta que encontremos la capacidad de dejar los hábitos de otra rutina.

La formación de un hábito nos permite llegar, pero al mismo tiempo ese mismo hábito nos puede impedir la realización a menos que dejemos ese mismo hábito que anteriormente nos ayudó. Reflexionad sobre esto.

Maestro Morya - Maruvu Maharshi -

LA PUREZA, EL CAMINO

Juzgar cosas que son desconocidas es ignorancia cristalizada. Si algo es desconocido, lo justo es aceptar que es desconocido. Es atrevido expresar lo que es desconocido. Es horrible opinar sobre cosas que son desconocidas. Y es criminal juzgar las cosas desconocidas. No intentes adivinar y decir cosas que no sabes. Si las adivinas, di que acertaste. Habla sólo si estás seguro. No te avergüences de expresar tu falta de conocimiento, ya que nadie sabe todo lo que hay. Ni siquiera el creador es una excepción. El mismo creador no puede decir que lo sepa todo. Lo desconocido es desconocido en todo tiempo y sólo se conoce cuando se desea. Sólo en la medida en que desea conocerlo, será conocido por el creador. Así ocurre también contigo. Sé atrevido para aceptar lo que no se conoce. Sé atrevido para expresar lo que conoces con seguridad. Si expresas cosas que no conoces, no sólo estás engañando a otros, sino que te engañas a ti mismo, ya que el ser en ti no es diferente al ser que hay en los demás.

Cuando expresas que no sabes, haciéndolo no te sientas contento cuando sabes que no sabes nada. Eres suficientemente auténtico, pero harías bien en hacer un esfuerzo por conocer lo que es desconocido. Hacer un esfuerzo por conocer es siempre auspicioso. Resignarse a que uno no sabe es mediocridad.

Una vez un discípulo le preguntó a un Maestro: "Deseo ver a Dios. ¿Me lo mostraría, por favor?". El Maestro sonrió y dijo: "Precisamente yo trabajo en este sentido. En cuanto lo vea, también te lo mostraré a ti. Mientras tanto, viajemos juntos en nuestra búsqueda de Dios". El Maestro era sincero con el discípulo y juntos avanzaron. Tal es el camino de los puros.

Maestro Kut Humi - Devapi Maharshi -

SATURNO

Aquellos que están afectados por Saturno nunca pueden olvidar a Saturno. No rechacéis a Saturno cuando se os acerque. Viene a enseñaros paciencia. Os hace disminuir la velocidad para que aprendáis mejor en detalle. Os enseña cómo tener paciencia. Os hace aprender a superar vuestros fallos. Sus enseñanzas son, sin duda, amargas, pero se convierten en más dulces que cualquier otra.

Recordad que Saturno no es sino el Hijo del Dios Solar, el Sol. El Hijo del Sol es incluso más poderoso que el Padre. También puede afligir al sol. Cuando Saturno transita sobre tu sol natal, brillas menos, ya que sobre ti cae una sombra. Incluso el más activo puede convertirse en inactivo cuando Saturno transita el sol natal. Aseguraos de no tender a ser perezosos. Saturno muestra las fisuras de un hombre activo y las hace visibles. El activo se da cuenta de que en lo profundo, dentro de sí mismo, aún hay pereza. Saturno os hace trabajar. Le gusta que trabajéis. Sólo los buenos trabajadores convierten a los hijos del hombre en Hijos de Dios.

Sed agradecidos cuando tengáis un maestro que os discipline mucho; su disciplina puede ser amarga, pero vosotros brilláis más. Un maestro generoso puede a veces no ser tan beneficioso como un maestro amargo. El maestro que os disciplinó en vuestra niñez es el maestro que más recordáis en los años últimos. Así es Saturno. Todo Maestro de Sabiduría es inicialmente un Saturno, después un Venus, más tarde un Mercurio, mucho después un Sol y finalmente un Júpiter. Así es con el Maestro. Estad informados de esto.

Mensaje del Maestro E.K.

VIDA DIVINA – SOCIAL

Proteger el bien social es el deber fundamental de todo ciudadano. Contribuir al bien social llega después. Proteger, mantener el orden social existente habla de tu actitud correcta en la vida. Sigue el bien social y promuévelo mientras avanzas en la vida. En este avance, notas los vislumbres de la Divinidad. Cuando notas la Divinidad, te llega su gusto y lentamente te alistas en la vida divina mientras continúas con la vida social. Este es el verdadero sendero del despliegue. La vida divina nunca ha sido una molestia para tener una vida social. Es un despliegue natural a partir de una vida social bien llevada.

Vidura

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Si deseas sublimes logros,
necesitas fundamentarte sobre una noble
conducta.

Una conducta noble desarrolla
el campo magnético
que a su vez atrae a la buena suerte
en forma de un flujo
de recursos adecuados

Así habla Shirdi Sai

LAS ESCRITURAS

Las Escrituras narran la historia de
"Dios en carne y hueso".

El estudio de semejantes Escrituras invoca
la presencia de lo divino.

Un estudio regular de las Escrituras hace
que lo divino se haga amistoso y familiar.

El contacto íntimo con lo divino
disuelve la actitud separatista
y su consiguiente espejismo.

Éste neutraliza los conflictos
y establece la armonía.

Éste desconecta de la eterna cadena de
nacimientos y muertes
y nos establece en la eternidad.

El ser humano vive desapegado, incondicionado, e incluso
ilimitado y experimenta el esplendor de lo divino.

Por consiguiente, no te desvíes
Del estudio de las Escrituras sagradas.

Sri Ramakrishna

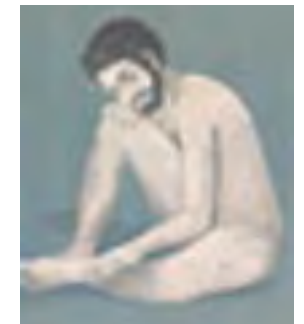

ANDAR HUMILDEMENTE

No hay nada de qué enorgullecerse del dinero. Si tú dices "soy rico", siempre habrá hombres más y más ricos que tú, quienes, comparándose contigo, tú eres un simple mendigo. Después del anochecer, cuando las luciérnagas hacen su aparición, éstas piensan: "estamos dando luz al mundo". Pero entonces surgen las estrellas y su orgullo desaparece. A continuación, las estrellas comienzan a pensar: "estamos arrojando luz sobre el universo". Pero después de algún tiempo, la luna asciende en el cielo, y luego las estrellas se humillan y entristecen. Así que, de nuevo, la luna empieza a pensar orgullosa de que, gracias a su luz, el mundo se ilumina y se baña en la belleza. Pero, ¡oh! la aurora anuncia el advenimiento de la salida del sol sobre el horizonte oriental. ¿Y dónde está la luna ahora?

Si los que creen que son ricos reflexionan sobre estos hechos naturales, nunca, nunca presumirán de riquezas y poder.

La plegaria del hombre laico

Sólo es posible que nos elevemos, si Tú abres Tu ojo en nosotros. Cualquier otra cosa es inútil para con nosotros. Nosotros rezamos.

Discipulado

PODERES PSIQUICOS

Los poderes psíquicos, mayores o menores, son obstáculos para el progreso espiritual. Muchos piensan que el desarrollo espiritual consiste en obtener clarividencia y clariaudiencia. Desafortunadamente no es así. Tal vez sea todo lo contrario. Si fuera así inevitablemente se privaría al aspirante de su progreso regular en relación a la meditación. Los poderes psíquicos están relacionados con la naturaleza, la meditación está relacionada con la fuente misma de la naturaleza, "AQUELLO YO SOY". AQUELLO es el Absoluto. AQUELLO YO SOY es el alma. Alrededor del alma se construyen nueve capas de naturaleza. Entre estas nueve capas, las cuatro capas más próximas contienen altos poderes psíquicos. Las cinco capas posteriores contienen los poderes psíquicos inferiores. Todos los poderes psíquicos no son importantes cuando uno persigue el alma y el espíritu. Cada uno es esencialmente el alma y está envuelto por capas de la naturaleza. Hay cinco capas de materia, tres capas de fuerza y una capa de conciencia pura. El espíritu es el décimo. La conciencia espiritual es el noveno estado en torno al cual hay fuerzas de voluntad, de conocimiento y de actividad y de materia de cinco estados. La meta del aspirante espiritual es alcanzar el noveno y el décimo estado pero no distraerse con las fuerzas que les rodean. Es posible que no sean las fuerzas y poderes las que te distraen en tu camino hacia la realización del alma que tu eres. Hombres de clariaudiencia, de clarividencia y de otros poderes psíquicos no necesitan necesariamente ser almas realizadas. Para un alma realizada, todos los poderes son muy útiles pero no los utiliza. Esta alma se relaciona con vuestra alma. Su relación es de alma a alma. Él no se mete en vuestra psique y os perturba. El arquero que apunta a la diana no se preocupa por los círculos que hay en ella rodeándola. Igual debe hacer el aspirante espiritual.

Un discípulo

Meditaciones Ocultistas

MEDITACION 74

Three times seven miles from the goal. The goal is the pole. Pole on the head. Bear on the brow. Dog behind the back. The hunter walks.

Tres veces siete millas lejos de la meta. La meta es el Polo. El Polo es la cabeza. El oso sobre el entrecejo. El perro detrás de la espalda. El cazador camina.

Comentario:

Tres veces siete millas alejado de la meta. Esta afirmación ya puede ser comprendida en estos momentos por el estudiante. Siete son los centros o chakras (ruedas). Cada uno de estos centros rota junto con 3 cualidades. Entonces, tres veces siete es una presentación simbólica del aclaramiento de las 3 cualidades, y la ascensión chakra a chakra. Limpiar estas 3 cualidades en cada chakra es un hito, un mojón. Este mojón se coloca cada 3 millas. Así pues, siete millas 3 veces es el sendero de Muladhara a Sahasrara.

Cuando el triángulo de las cualidades ha sido neutralizado en el centro de cada chakra, éste se transforma en un loto liberador en su desplazamiento, que permite entonces la emergencia de la conciencia del hombre al chakra superior. Cuando emerge, lo hace en forma espiral, como el tiempo, como Kundalini. Así pues, de chakra en chakra, a través del sendero espiral, la conciencia se mueve. El chakra trabaja con la ley de la economía, y el loto permite el movimiento circular y espiral, que se halla gobernado por la ley de la atracción. Cuando la energía alcanza el Sahasrara, entonces prevalece la ley de la síntesis (para una comprensión más detallada de estas leyes, véase el "Tratado del Fuego Cósmico" de Madame Alice A. Bailey). Todo el camino espiral, desde Muladhara a Sahasrara, está en el interior del Polo, y a este sendero se le llama el sendero de Sushumna. En el Muladhara, que se encuentra detrás y debajo de la espalda, el hombre inicia su viaje hacia la verdad. El perro (Dattatreya, el Señor de 3 cabezas, o el Perro de 3 cabezas), asiste al

discípulo a través del sonido para empezar la travesía. El sincero buscador de la verdad se representa simbólicamente como el cazador. Caza en busca de la verdad, buscando para ello la ayuda de Dios. Este proceso es el de la primera iniciación. La iniciación final, es cuando se encuentra al oso polar en la cueva de la cabeza. Después de esto, alcanza la cumbre del polo. Es por ello, que tres veces siete millas es la meta. La meta es el polo, y el polo se encuentra en la cabeza. El oso está situado a la altura del entrecejo, y el perro está detrás de la espalda. El cazador avanza en el camino.

KAPILA

UNO MISMO 2

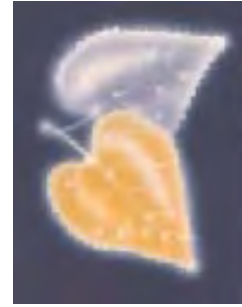
Comprendamos al Hombre en Dios y a Dios en el Hombre. El Hombre en Dios por naturaleza (y por estructura) es el Dios en el Hombre. Cuando se construye una casa hay espacio en esa casa. Había espacio, incluso antes, que ahora se entiende como espacio interior, en contraste al espacio exterior. Dentro y fuera hay solamente espacio. Pero el espacio en la casa se llama "la casa". Igualmente ocurre con el Hombre. La casa está en el espacio. El Hombre está en Dios. Hay espacio en la casa. Hay Dios en el Hombre. La casa marca la diferencia. Esa es la Naturaleza que tiende a crear la ilusión de la casa en relación al espacio de la casa. El espacio inseparable e inmutable se transforma aparentemente en el comedor, el dormitorio, la cocina, el lavabo, etc. Ellos no existen para el espacio de la casa.

Espacio es espacio en todas partes. Dios es Dios en todo momento. Por lo tanto el Hombre es también Dios en esencia.

La naturaleza, con las cualidades triples de Fuerza, fabrica formas, separa y aparentemente segrega al Uno en muchos. El Hombre es aquél que se cree a sí mismo ser así. Pero en esencia él no es diferente a Dios. Esta creencia de que él es hombre y de que tiene mente es la ilusión de la Naturaleza.

Aquél que vive en esta creencia elige vivir así. Cree en su anillo-que-no-cabe. En el momento en que él comprende que en esencia él es el Amo que puede presidir sobre su mente, sentidos y cuerpo y sobre su habla, pensamiento y acción, él recobra su originalidad. Pero si en lugar de ser el Amo de la casa (el cuerpo), comienza a ser un seguidor de los miembros de la casa (la mente, los sentidos y el cuerpo), gradualmente se convierte en subordinado y servil a ellos. Intenta, sin fin, cumplir las demandas de los subordinados. La

maestría está en cumplir los requisitos del cuerpo. La esclavitud es el servir las demandas del cuerpo. La elección se deja abierta.

Hojas del Ashram

OMNIPRESENCIA

El Ser que no tiene
Nombre ni Forma

Se le revela al Sabio
a través de
un nombre y una forma.

Para el filósofo impráctico
son sólo nombres
y formas.

Identifiquemos a Aquel
que no tiene Nombre ni Forma
en el nombre y en la forma.

Sobre el Amor

En el Amor, se cumple con la responsabilidad.
El Amor nunca es irresponsable.

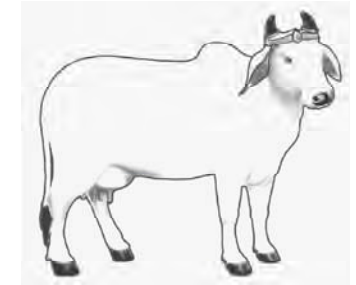
Sobre el Silencio

Las manifestaciones sutiles son manifestaciones silenciosas.
Son invisibles, para comenzar.

COW [Vaca]

El símbolo y su significado

La Vaca, la Madre del esplendor, la Bebida de la inmortalidad y el Árbol de la realización han surgido todos al mismo tiempo en el proceso de creación y son considerados las personificaciones más esplendorosas de la divinidad. Estos cuatro se llaman en sánscrito Kamadhenu (Vaca), Kalpavruksha (Árbol de la realización), Amruta (la Bebida de la inmortalidad) y Lakshmi (la Diosa del esplendor).

Himnos a Agni

71. MAA SUNE AGNE NI SHADHAMAN RUNAM
MA SE SHASO AVIRATHA PARITWA
PRAJAPATHI ISHU DURYASU DURYA

“Oh, Agni el Señor, no podemos vivir en casas vacías. No podemos vivir en casas de otros. Tú eres nuestro amigo, Omnipresente. Asegúrate de que tengamos riqueza e hijos que nos den alegría y plenitud.”

Comentario:

Los Vedas otorgan plenitud. Sus plegarias tienen la intención de conseguir la plenitud. Una vida se considera plena si uno tiene buena salud, una buena vocación en la sociedad, una buena familia con un buen número de niños, y una casa confortable con facilidades. Una vida así se considera plena, ya que no hay un deseo anormal. Los humanos siempre buscan lo que no está ahí y sienten la deficiencia. Normalmente, uno espera tener buena salud y tener un buen cónyuge, una vocación respetable en la sociedad, niños que se comporten bien y una casa bastante buena con muchas comodidades.

Esta es la expectativa humana normal. Ya que Agni, el Señor, es todopoderoso y capaz de otorgar cada deseo normal posible, el devoto busca.

Él no busca el poder de dominar a los demás, no busca riqueza a expensas de los demás, y no busca nada que sea inhumano o diabólico. Él elige lo que debería ser elegido por cualquier ser humano.

Uno puede hacer el esfuerzo de realizarse a sí mismo, con respecto a estos aspectos de la vida, pero puede que no los realice. Cuando uno tiene un amigo que es omnipotente, capaz de conseguir que se cumpla cada deseo, buscar ayuda de tales amigos no es injustificado.

Así el devoto está buscando esta plenitud pero no una plenitud injusta. Este tipo de plegarias existen en los Vedas en gran cantidad.

Una base de vida buena y cómoda le permite a uno aspirar a un logro mucho más noble e incluso divino. Cuando a uno se le niegan las necesidades básicas humanas, la búsqueda de propósitos de la vida más nobles y súper mundanas se hace difícil. Cuando la plenitud material no está básicamente realizada, buscar la plenitud espiritual le hará sufrir a uno las deficiencias de la experiencia material. Por eso, los devotos buscan plenitud material como base para un crecimiento mayor. Para despegar uno necesita una buena plataforma. Para saltar uno necesita un buen trampolín. Uno no puede saltar de arena movediza. Todas las prácticas del espíritu están basadas en la plenitud material y del sonido.

El devoto de este himno es suficientemente humilde para buscar solamente una mínima comodidad. Él no busca nada más que lo requerido. Normalmente, cuando el hombre se orienta sólo a la plenitud material, ningún grado de esa plenitud le dará satisfacción. En ese caso, una vez más será una historia de quedar condicionado debido a una excesiva búsqueda de lo material. La veneración o ritual para buscar todo lo que se requiere desde el punto de vista de la naturaleza se considera noble desde un punto de vista Védico. No es sino humano.

Invocaciones de la Llama Violeta

¡Los interludios son puertas de entrada!
Puertas de entrada al Reino Violeta.

El amanecer y el atardecer son entradas diarias.
Los sábados son entradas semanales.
Las lunas llenas y nuevas son entradas mensuales.
Los Solsticios son entradas semestrales.
La inhalación y la exhalación son entradas eternas.

¡Estudiantes de Ocultismo!
Sean tan sutiles que puedan vivenciar.

De la pluma del Maestro

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Maestro, cómo se debe organizar una vivienda para prevenir la entrada en ella de espíritus malignos?

Respuesta: Éstas son algunas sugerencias para asegurarse de que una vivienda no se convierta, finalmente, en morada para fantasmas, demonios, espíritus malignos, etc.

1. En primer lugar, asegurad de tener una mente alegre y positiva. La mente puede ser el medio principal a través del cual las energías negativas entren en un lugar, estancia, o incluso en uno mismo. Una mente positiva y alegre es de vital importancia.
2. Aseguraos de que la casa esté siempre limpia. Debe estar suficientemente ventilada, con libre flujo de aire y luz. No debe haber habitaciones oscuras o mal ventiladas. La luz del sol debe llegar a cada esquina de cada habitación, al menos una vez al día. Debe ventilarse. No debería haber cabida en la casa para malos olores ni oscuridad durante el día.
3. No alberguéis en vuestra mente envidia hacia los demás. El exceso de celos y la sospecha son otra puerta de entrada para la energía negativa. Mantened buenas relaciones con el vecindario y compartid vuestros momentos de alegría con ellos, de forma periódica.
4. Si es posible, que haya flores o árboles frutales en vuestro recinto. Si no, que haya un mínimo de decoración floral e inciensos en la puerta de entrada.
5. Albergad en casa palitos de madera de sándalo, de cedro o de pino. Aseguraos también de que haya alcanfor y perfumería natural, conservados al azar por casa.
6. Aseguraos de que la entrada principal de la casa se mantenga siempre limpia.
7. Se aconsejan colores claros para las paredes exteriores e interiores.
8. Sería recomendable mantener símbolos de madera, de alcanfor, de plata o de oro, como esferas, pirámides, cubos o huevos en forma de

piedras sagradas.

9. En último lugar, aunque no por ello menos importante, invocad diariamente el OM o el SO HAM, encendiendo una vela e incienso.

Sección niños

SOBRE EL SERVICIO

La evasión del servicio conlleva inevitables penalizaciones de tristeza y dolor.

Queridos niños:

¿Habéis puesto alguna vez a prueba vuestra habilidad para focalizar la mente? Para tener éxito en la vida, es importante saber focalizar la mente en un tema. Cuando la mente se focaliza, comprende con rapidez. Cuando no se focaliza, pierde aquello comprendido. Estabilizar la mente es otro nombre para llamar al enfoque. La mente es como un mono que salta de un pensamiento a otro pensamiento, igualmente como un mono salta de una rama del árbol a otro, sin propósito. Una mente que no deja de saltar no puede lograr nada, ya que no puede llevar a cabo un esfuerzo sostenido. Una mente estable puede percibir, asimilar y utilizar la información obtenida de forma adecuada. Una mente inestable no puede percibir bien, ni asimilar lo poco que percibe. Es olvidadiza y vaga.

Observad el movimiento de un mono y el de un león. El león no se mueve mucho en comparación con el mono. Una mente tranquila, estable, y que se mueva como un león, es mucho mejor.

Para obtener esta mente estable, se debe observar diariamente un objeto de belleza y ver por cuánto tiempo se es capaz de observarlo sin alejar el pensamiento en relación al mismo. Podéis intentar este ejercicio todos los días a una hora específica de vuestra elección. Éste os ayudará a estabilizar vuestra mente. Una mente estable, cuando se aplica sobre cualquier tema, rápidamente puede comprenderlo y mantenerlo. Intentad este sencillo ejercicio.

K. Parvathi Kumar

(Tomado del Editorial del Dr. K. P. Kumar en el sitio web: www.jugendforum-mithila.de)

HISTORIAS PARA JÓVENES

El Maestro E.K. y el estudiante triste

Una vez el Maestro fue junto con un grupo de estudiantes de la universidad a un picnic. El Maestro jugó con ellos, bromeó y mantuvo el grupo de buen humor. Los estudiantes se sentían atraídos por él. Le mostraron sus palmas de las manos buscando orientación para su futuro. El Maestro miró palma tras palma. Cuando sostuvo la mano de un estudiante, la sintió fría. Miró en los ojos del estudiante; éste tenía unos grandes ojos; estaba silencioso. El Maestro le dijo que había nacido para servir, servir a las comunidades más pobres. Su trabajo era el de inspirar a los pobres y a los desafortunados, y ser su guía. Le dijo que tendría un buen nombre y fama. El estudiante respondió que aquello no sucedería.

El grupo estaba volviendo a casa, el Maestro acompañó al pálido estudiante. Le tomó la mano con ternura, mirándole a los ojos. Las lágrimas desbordaron sus ojos. El Maestro le acarició los hombros y dijo: "Conozco la agonía y el sufrimiento interior en el que vives. Ves la injusticia del mundo y la maldad del egoísmo. Tienes ideas revolucionarias, pero no te crees capaz de llevar a cabo una revolución. Rehúyete tu timidez y ven conmigo. Te mostraré el camino." El estudiante se postró a los pies del Maestro y recibió del Maestro una inmensa sabiduría durante 12 años y fue fuente de inspiración para muchos.

Maestro K.P. Kumar: En: Maestro E.K. El Maestro de la Nueva Era. Dhanishta 2001, p.80 (versión reducida).

Reseña de libros

EL MAESTRO C.V.V.

Ekkirala Krishnamacharya:
EL MAESTRO C.V.V.
Copias: The World Teacher
Trust España.

El Maestro del Mundo significa "aquel que ha completado la maestría ante el umbral de la personalidad". Este libro fascinante describe el trabajo del Maestro CVV y el trabajo de los discípulos mayores, el Maestro M.N. y el Maestro V.P.S., además del fundador del World Teacher Trust, el Maestro E.K.

Una sección del libro está dedicada también a la ciencia del Yoga, en donde se describe al Maestro CVV como "el fundador del sendero del Raja Yoga en una forma más disponible y práctica para la era moderna".

MEDITACIONES OCULTISTAS

K. Parvathi Kumar:
MEDITACIONES
OCULTISTAS.
Copias: The World Teacher
Trust España.

Estas son meditaciones ocultistas. El trabajar con ellas permite los ajustes psicológicos que nos conducirán a experiencias ocultas. Finalmente, nos conducirán a experimentar lo Divino. Estas son las meditaciones dadas al Maestro E.K. por aquellos a quien sigue (la Jerarquía). Las meditaciones son globales en su concepto. Se le aconseja al estudiante que cada mañana estudie la meditación relativa al día y contemple sobre su pensamiento.

El comentario de estas meditaciones han llegado a través del Maestro K.P.K. debido a una demanda sincera de los grupos de todo el planeta.

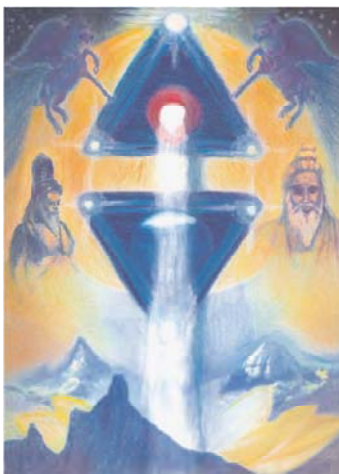
Imagen del mes de Acuario

Acuario – Los Dioses Gemelos y Lluvia Torrencial de Energías Cósmicas

El Uno se manifiesta como dos y los dos interactúan entre sí, creando varios sistemas.

El centro uno desde el cual descienden estas dos energías es llamado "Aswins" o los Dioses gemelos. El signo de Acuario representa este estado, en el cual las dos potencias están ocultas, las cuales forman las expresiones del tiempo y espacio, de la respiración divina. Ellas son llamadas Mitra y Varuna o "Los Seres No Falsos", porque están más allá de lo real o irreal. Ellas descienden desde el plano supra-cósmico en forma de dos caballos gemelos con alas. Ambas conciben al gran morador del plano supra cósmico en la forma de Vasishta y en el plano cósmico como Agastya. Estos dos videntes presiden sobre los moradores espirituales de sus planos respectivos. A nivel planetario, Vasishta funciona a través de la Jerarquía de los Himalayas y Agastya a través de las Montañas Azules. Las dos Jerarquías representan los dos triángulos. Vasishta gobierna el triángulo superior y Agastya el triángulo inferior.

Extraído de: E. Krishnamacharya: "Astrología Espiritual" y de K. P. Kumar: "El Maestro de Acuario"

AGNI

Una Introducción al Trabajo del Fuego Cósmico, 15.

La Substancia Etérica del Cuerpo

Si deseas ver la parte etérica de tu cuerpo, fíjate en el ejemplo que nos dan nuestros ojos. Si te fijas en la materia con la que están hechos tus ojos, y miras los ojos de seres evolucionados, los encuentras muy transparentes. Esto es lo que se ve en los ojos del Maestro Kut Humi o cualquier otro Maestro. Estamos acostumbrados a ver los ojos del Maestro Kut Humi, los cuales nos son muy bien presentados por un artista. En nosotros también existe materia en la forma de ojos, al igual que pasa con los huesos o los dientes o las uñas. ¿No hay ninguna diferencia entre las materias relacionadas con los ojos y las relacionadas con los huesos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en su estado denso o sutil. Por ello es que el estado del cuerpo etérico de un ser puede ser fácilmente entendido mirándole a los ojos. Y tenemos todas las gradaciones, desde el estado akáshico hasta el físico denso, en el ser humano. Aquello a lo que llamamos los siete tejidos del cuerpo no son más que los siete estados de la materia, desde lo sutil a lo denso. Tenemos la médula ósea, y desde allí tenemos el físico denso que está compuesto de los huesos, la piel y las uñas. Y entre medio están las gradaciones de la materia. Tenemos los plexos o centros nerviosos, y tenemos las secreciones desde los plexos, las cuales son más sutiles que las glándulas. Y tenemos manifestaciones más densas en la forma de la sangre y aun más densa en la carne, y aun más densa en la piel y los huesos. Si recuerdas bien, en 1988, cuando hablamos de los Siete Rayos, os di la correspondencia desde el Sahasrara hasta el Muladhara relacionada con la materia y cómo existen en nosotros las siete gradaciones de la materia. Entonces no necesitamos cuestionarnos sobre nuestra existencia etérica, sino que podemos realizarla cada vez que vemos nuestros propios ojos en el espejo o cuando vemos los ojos de los demás. Este texto no ha sido revisado por el autor y podría contener errores.

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL

Noticias y Actividades

(Las entradas son bienvenidas)

Grupo Supra-Nacional

Nombre del grupo: Sharing-CVV

Contacto: Wolfgang Bartolain

Dirección: Dorothea-Schlözer-Str.25, D 23843 Bad Oldesloe

Teléfono/Fax: ++49 +4531-885256 E-Mail: sharing-cvv@gmx.net

Actividades

Nuestro Intercambio-CVV del 20 al 22 de enero no finalizó –como pensamos – a la 1 pm con nuestra foto grupal, sino a las 6:35 del mismo día con la partida de Ursula Gebhardt. Habíamos visitado a Ursula el viernes 20 y la “llevamos con nosotros” espiritualmente. Ella estuvo continuamente presente – simbolizada por el cuadro de la rosa y la vela (ver la foto grupal). Los miembros del Intercambio “llevaron a Ursula de regreso” el domingo a las 6 pm. Las vibraciones del mantram del paso, OM NA MO NA RA YA NA YA transportaron ambas visitas. Solo minutos después de este “regreso”, ella falleció. No es fácil de describir este Intercambio-CVV. Estuvimos en un “campo” que probablemente no comprendimos realmente. De vez en cuando algo “grande” se encendía, lo cual tenía muchas dimensiones más de las que podíamos comprender. El “paso” de Ursula fue sólo una expresión de lo que nos rodeaba y que puede ser descrito con los términos de “gracia, fluir, ser”.

Este fin de semana hablamos y reflexionamos sobre la iniciación grupal y el trabajo grupal, entre otras cosas, así como sobre las pruebas y las transformaciones que tienen que preceder y acompañar este proceso de desarrollo. Y mientras hablamos y meditamos, ya estuvimos en medio de un proceso de iniciación sin ser realmente conscientes de ello.

Este Intercambio-CVV se caracterizó por una Presencia muy intensa de la Energía Maestra. El área de la conciencia en la que estábamos fue confirmada por los participantes como un “regreso a casa” y /o un “nosotros renovado”.

Las contribuciones fueron todas competentes sin excepción y mostraron el gran potencial presente en el grupo. No se quedaron para nada en la teoría, sino que se comprobaron inmediatamente en relación con nuestras vidas. Esto fue muy inspirador y profundo. Lo que advertimos fue que por un lado estábamos insertos en una energía espiritual elevada y al mismo tiempo en una apertura y sinceridad muy personales, que sólo pueden surgir en una atmósfera de confianza. Ambos polos estaban equilibrados. Y esto no fue mérito nuestro sino un regalo.

También fue de destacar que el experimento de la responsabilidad grupal fue realmente un éxito. No hubo dirección y sin embargo fuimos guiados.

P.D: Después de habernos encontrado ahora 3 veces en la energía acuariana, queremos encontrarnos en el equinoccio de 2013, desde el 22 al 24 de marzo. Desde ya los invito cordialmente. En marzo de ese año llegará información detallada.

LA CIENCIA DEL HOMBRE

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primera Convivencia de Jóvenes, 7ª parte

Agosto de 2001, Visakhapatnam/ India

Pregunta: ¿Deberíamos hacer las cosas por fe o por la razón? ¿Por qué no hacemos cosas por fe si sentimos que lo que seguimos es conscientemente aceptable?

Respuesta: ¿Por qué no deberíamos conocer aquello que hacemos si eso es lo que conforta a nuestra psique? Ese es también un camino aceptable. Normalmente encontramos esta psique en los orientales. Raramente, la encontramos con los occidentales. No hay nada malo en seguir la fe si la psique interna no tiene preguntas sobre ello. Se considera mejor saber lo que uno está haciendo, de manera que él o ella pueda informar a los demás cuando se le pregunte el porqué él o ella está haciendo algo. Incluso este “por qué” es hasta un punto. Más allá de este punto, de hecho, el “por qué” no funciona.

Básicamente, sirve para responder a la mente de uno, ya que ésta sigue la práctica sin ninguna duda. El seguir la fe como base no es incorrecto. Pero muy a menudo, cuando uno sigue la fe como base, puede no utilizar los potenciales de la mente. Los potenciales de la mente deberían utilizarse de una manera óptima. No deberíamos dar una importancia inadecuada a la mente. Esta puede llevarnos a una mente negligente. Pero si das una importancia total a la mente, entonces puede que también te quedes atollado con la mente, porque el cuestionarse las cosas no ha de ser por el gusto de cuestionárselas. De esta manera, únicamente desarrollarás una mente inquisitiva todo el tiempo. Cuestionarse sinceramente para conocer informará también a la mente para que la cooperación de la mente esté ahí y se produzca una armonía completa al hacer la práctica.

En el futuro todo precisará que expliquemos por qué lo hacemos. No tenemos la responsabilidad de responder a todo el mundo, no hay obligación. Pero si alguien busca sinceramente de vosotros, del porqué lo hacéis, deberéis estar preparados para informarles y, de esta manera, puedan ellos también sentir hacerlo.

Es como ir de aquí hasta Madrás en tren. Aunque os durmáis en el tren que os lleva hasta Madrás, llegaréis igualmente. Llegaréis a Madrás incluso si estáis despiertos. Dos personas van a Madrás; una se duerme porque tiene fe de que el tren le llevará hasta Madrás. La segunda también tiene fe de que le llevará hasta Madrás, pero le gusta ver qué hay en cada una de las estaciones por las que el tren pasa, qué ríos cruza el tren, cuáles son sus paisajes, si hay campos fértiles, campos estériles y si hay lugares en los que hay montañas y lagos; algunos lugares son de tierra roja, otros negra y otros están llenos de arena. Este observador llegará también hasta Madrás. Ambos encuentran la meta.

Sin embargo, el que ha permanecido despierto puede guiar a otros que harán ese viaje en el sentido de que dará más información. Podrá explicar a otro que encontrará dos importantes ríos en el camino, que hallará buena comida en algunos lugares, que podrá encontrar buena fruta en una estación particular y en esta otra parte podrá ver buenos paisajes. Todo esto es información. La experiencia última de Madrás es la misma.

Así es como existen dos caminos. Una categoría de estudiantes es: tomas la dirección correcta y luego no ves los detalles de los pasos intermedios. Otra categoría es: intentas conocer más detalles.

No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro en logro. Lo que digo es que uno lleva consigo más información que el otro y, de esta manera, puede ser útil para otros. Pero en cuanto al logro, ambos son iguales. Aquel que sigue la fe puede también dar la dirección correcta al logro. Dice: “Ve y toma tal o cual tren y llegarás a Madrás”. El segundo puede también dar la dirección correcta. La diferencia está en términos de información.

A más y más gente le gusta tener información hoy día. El número aumenta. Esto le ayuda a uno a ser más consciente, porque la fe ciega llevó a ciertos problemas en el pasado.

No todos sienten conscientemente que este es el camino correcto. Entonces, tales personas pueden ser manipuladas por la gente. Para evitar que la gente caiga en esta fe inferior y permitir también que entren en un proceso de pensamiento, es preferible un acercamiento científico. Incluso en el acercamiento científico, en ocasiones, uno ha de creer. Pero generalmente seguir la instrucción de alguien sin pensar no es bueno. Entonces, no desarrollaremos la cámara relativa a nosotros, lo que también es importante.

De hecho, existen místicos y ocultistas. Oriente produce más místicos. Produce también ocultistas. Por ejemplo, si veis a Sai Baba de Shirdi, él es un místico. Ramakrishna, el gran Maestro, el Maestro de Vivekananda, también es un místico. Existen varios seres altamente realizados. La manera en la que ellos pueden trabajar, incluso hoy día sin cuerpo, es estupenda. Y existen también ocultistas. Por ejemplo, el Maestro CVV es un ocultista. Ramana Maharshi es un ocultista. Sri Aurobindo es también un ocultista. Ellos también han ayudado a gente.

De esta manera, existen místicos y ocultistas. Los ocultistas van completamente a través de la tercera y cuarta cámara y, luego, entran en la quinta cámara. Los místicos, desde la tercera cámara, toman una desviación y van directos a la quinta cámara. Luego regresan a la cuarta cámara. Principalmente en Oriente encontráis místicos, mientras que también encontráis ocultistas. Si observáis a Satya Sai Baba, quien está en cuerpo físico hoy día, es un místico. El está realizando cantidad de buen trabajo. Ambos son igualmente buenos, únicamente en un caso los procesos pueden explicarse. En el otro caso el proceso es desconocido, aunque haya entrado en el proceso. Esa es la diferencia. Dependiendo de la consciencia de uno, uno puede seguir cualquiera de los dos senderos.

Básicamente, yo creo en seguir el sendero en el que quiero conocer lo que hago, para que, de esta manera, pueda informar a los demás de la ciencia de lo que hago. Ese es mi camino. No insisto en que este debería ser el único camino porque en la naturaleza existen dos caminos. Aquellos que me siguen son también de dos tipos: aquellos que se limitan a seguirme y sienten que Kumar está en lo cierto; y por otro lado los que quieren conocer y seguir.

Desde un tipo como yo hasta Cristo, los dos tipos de seguidores están siempre ahí. Pedro y Pablo fueron fieles seguidores. Juan fue un ocultista. Jesús era tanto un místico como un ocultista. De la misma manera, Krishna tenía seguidores que eran místicos y ocultistas. Están los seguidores místicos de Krishna que viven en éxtasis y están los seguidores de Krishna de la Jerarquía conducida por Maitreya, el Señor.

En el camino místico la ascensión es más rápida, debido a la fuerte fe. Pero existe un ámbito para la caída, en caso de una mala dirección. En el camino oculto el progreso es lento, pero tiene pocos obstáculos en el camino porque cada paso se realiza de una forma

consciente y no os adentráis en algo que no conocéis. Esta es la comprensión básica de los dos. Se puede explicar la misma cosa mediante las cualidades de rayo: la cualidad de sexto rayo se acomoda en la fe. El sexto rayo significa el rayo de la devoción y del servicio. A la cualidad del quinto rayo le gusta conocer y seguir. Las personas nacen bajo la influencia de un rayo u otro y puede haber una mezcla de ambos en una persona. A veces, es fe, a veces, hay un cuestionarse mental. Alternativamente, toman una parte o la otra haciendo una especie de progreso en zigzag. Básicamente, me gustaría que supierais lo que estáis haciendo.

Básicamente el misticismo no es otra cosa que la ciencia escondida. En la medida en que la buscáis, encontraréis la ciencia en ella. Al encontrarla, estáis más informados. La experiencia final, como dije, es la misma. En el cuadro siguiente, se da la definición de la parte mística y de la parte oculta. Guardárosla, será de ayuda. Esa es la respuesta.

Mística	Ocultista
Tratas con la vida.	Tratas con formas de vida.
Tratas con Dios.	Tratas con la Ley.
Trabajas desde el centro a la circunferencia.	Trabajas de la circunferencia al centro.
Trabajas de la síntesis al análisis.	Trabajas desde el análisis a la síntesis.
Trabajas con la fe a lo desconocido	No trabajas con tales conjeturas, sino que reconoces las leyes trabajando.
Predominancia del 6º rayo; por lo tanto siguen los rayos 4º y 2º.	Domina el 5 rayo; por lo tanto, siguen el 3º y el 1º rayos.
Reconoces el reino de Dios dentro.	Reconoces el reino de la naturaleza.

Mística

Después de la iniciación, el místico se mezcla con el ocultismo.

El sendero va de la emoción a la devoción y a la iniciación.

Siguen la línea del amor.

A menudo, carece de acción inteligente, por lo tanto, se desvía del propósito.

Falta de autoconfianza.

Siguen a un Maestro.

Ocultista

Una vez se ha encontrado a Dios dentro, el ocultista se convierte en un verdadero ocultista.

El sendero es desde lo físico a lo mental, al intelecto y a la iniciación.

Siguen la línea de la voluntad.

Tiende muchas veces a ser egoísta, por lo tanto, se debía del propósito.

Con demasiada confianza y orgullo.

Siguen la enseñanza.

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

VISHNU PURANA

CAPÍTULO XI

Dhruva y los Siete Rishis

Parásara dijo: "habiendo dicho esto, Dhruva abandonó su casa y a su madre. Viajó por muchas ciudades y llegó hasta un bosque cercano. Vió a los siete grandes Rishis que caminaban ante él y siguió sus pisadas. Todos brillaban en sus aposentos, vestidos con pieles de ciervo negro. Se inclinó ante ellos con gran veneración y dijo:

"Oh! Nobles, soy el hijo de Uttanapada y el nombre de mi madre es Suniti. Con desaliento y desapego, me aproximo a vosotros."

Entonces, los Rishis dijeron: "¡oh Príncipe! Todavía eres un niño de cuatro o cinco años. ¿Cómo puede haber un motivo de desaliento en un joven como tú?

Entonces, el niño les narró lo que había sucedido. Los sabios se quedaron sorprendidos y hablaron entre ellos: "Observad la naturaleza del que gobierna la mente. No puede sostener la idea de algo que supera."

Le preguntaron: "Si hay algo que nosotros podamos hacer a tu favor, por favor, dínoslo". Dhruva dijo: "No aspiro a dinero ni al reino. ¡Oh sabios! Yo aspiro a esa posición que no ha sido disfrutada por nadie. Enséñame lo que debería hacer para lograr mi final. Observad que me he situado sobre todo lo alto."

Entonces Marichi habló: "Realmente, una buena posición tanto puede no ser comprendida como lograda sin la veneración a Govinda, el Señor. Por lo tanto, venera al Señor".

Atri dijo: "El Señor es siempre más grande que aquellos que son grandes. El es aquel Hombre en todos los hombres. El es el más grande de todos los seres por el cual el Señor está complacido. De este modo, tu lograrás un lugar al que ningún competidor puede aspirar."

Angirasa dijo: "Todo este mundo existe únicamente dentro del cuerpo del Señor de todos los Señores. Venéalo y obtendrás ese lugar."

Pulastya dijo: "Toda esta creación está llena de una luz, aquel principio que siempre se expande llamado Hari. Venéalo y libérate hacia los más elevados de todos los estados concebibles de la existencia."

Pulaha dijo: "Indra podría obtener el lugar de Indra a través de la veneración del Señor del mundo. Venera a Vishnu. El Señor del espíritu de ofrenda existe en toda la creación como Su propia ofrenda. El es aquel ser vivo en todos aquellos que viven. Ofrécele plegarias y obtén los que los otros no pueden obtener."

Vasista dijo: "Ofrece tu mente a Vishnu meditando, que él es tu mente. Lograrás los tres mundos como tu propio asiento."

Entonces Dhruva respondió a las siete grandes luces que aparecieron ante él como los siete sabios: "Me inclino ante vosotros y el resultado es que me habéis hecho comprender al Uno que ha de ser adorado. Me siento satisfecho. ¿En qué debería meditar para complacer al Señor? ¿Cómo debería venerarle? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Cómo puedo ver que el Señor me favorece?"

Los Rishis le explicaron: "Ahora escucha nuestras palabras de lo que tienen que hacer aquellos que veneran al Señor de todos los Señores. El primer paso es hacer que tu mente esté libre de los objetos que te rodean. El mundo por completo es una morada de muchas cosas, pero el Señor es la morada del mundo por completo. Haz que tu mente se quede estable recordando esto. Detéctate a ti mismo como el uno que tiene su morada en ti mismo. De esta manera, podrás lograr tranquilidad de mente. La mente merodea por el entorno en nombre de los diversos objetos como su naturaleza. Cuando se rememora al Señor que mora dentro de todo esto, la mente se tranquiliza. Entonces, verás al Señor como el globo de luz dorada. El está hecho de la sustancia básica de la creación. En ello, él también existe como su propio Señor. Dirígete a él de la siguiente manera: 'Me ofrezco a mí mismo al dios viviente que posee forma de puro conocimiento'. Repite esta afirmación y queda absorbido en ella. Este mantram es el resultado de la propia manifestación. Tú mismo abuelo es resultado de la auto-manifestación y el Señor está

complacido de esta manera. Sigue sus pasos. El Señor le confiere el logro más elevado que puede ser concebido. Tú también lograrás ese estado, que es inalcanzable a través del conocimiento de los tres mundos. Venera al Señor de todas las percepciones y de las facultades de los sentidos."

PARACELSO

Salud y Curación

EL CONOCIMIENTO DE LA PARTIDA -2

Las personas que han envejecido necesitan comprender la verdadera naturaleza de la muerte. Si lo hacen, llegan a saber que la muerte es un mito y que es una forma de salida. Es la salida del hombre residente en un cuerpo inoperante. El cuerpo envejece y está limitado por los ciclos del tiempo. El residente no lo está. Cuando uno cumple con los deberes y obligaciones en la Tierra con respecto a la familia, la sociedad y uno mismo, encuentra que no hay ningún propósito más para vivir en ese cuerpo. Los antiguos, una vez cumplidos sus propósitos, salían del cuerpo, sin mucha dificultad. Si uno sabe muy bien que no tiene más trabajo que hacer, no es lógico que uno se quede dando vueltas alrededor. Los reyes y los videntes en el pasado, especialmente en el Oriente, partieron voluntariamente cuando el propósito de su vida se había cumplido. También partían cuando encontraban que sus cuerpos ya no cooperaban con eficacia para el trabajo.

Incluso hoy en día en la comunidad de los jainistas, los abuelos o los bisabuelos, cuando encuentran que son más una carga que una facilidad para el prójimo, deciden retirarse gradualmente del cuerpo con la ayuda de un procedimiento específico. Poco a poco reducen los medicamentos de los que dependen hasta abandonarlos. También reducen los alimentos de forma muy gradualmente y finalmente reducen la bebida para permitir la salida sin obstáculos del cuerpo. Tal conocimiento y práctica pueden ser considerados por las personas que sean lo suficientemente ancianas y que no tienen más capacidad para contribuir a la vida circundante. En el caso de muchas personas muy ancianas la situación de hoy es la contraria. Ellos saben muy bien por sí mismos que pueden hacer poco para la vida circundante y que son una carga. Ellos también

sufren del cuerpo, que sigue alimentando el dolor. Los medicamentos se introducen en el cuerpo y éste se expone más y más a reacciones químicas indeseables. Muchas veces sus enfermedades no son curables. El dolor y el sufrimiento se incrementan y llegan a ser totalmente dependientes de la variedad de los sistemas de apoyo. Esto es porque son portadores del miedo a la muerte y no quieren morir. No quieren morir, porque no saben lo que la naturaleza ofrece a través de la muerte. Y la profesión médica también está indecisa en cuanto a cómo ocuparse de tales situaciones.

Hay miles de casos en los que los médicos saben que las enfermedades no son curables y sin embargo, siguen promoviendo la vida a través de los sistemas de apoyo. Lo que da lugar a la pérdida de recursos y de conocimiento.

Últimamente, cuando el dolor y el sufrimiento es demasiado alto y los pacientes están dispuestos a partir, en algunos países se han legalizado el suministro de píldoras a tales pacientes para la salida fácil. Hay mucho debate sobre esto y muchos países no lo legalizan porque se considera que equivale al suicidio por parte del paciente. Las leyes se están encuadrando para perfeccionar las condiciones en las que se pueden suministrar las píldoras para morir. Cuando el paciente decide partir, cuando el sufrimiento es elevado y cuando la enfermedad es incurable, entonces, ayudar a estos pacientes con una píldora se considera como parte de la curación. En todos estos casos el consentimiento del paciente y la condición de su vida se consideran como factores importantes. Esto aparte, los gobiernos harían bien en introducir la ciencia de la muerte en el sistema educativo. Esto permitiría a los seres humanos estar informados de esta ciencia también. Se enseña la ciencia de la vida. También se enseña la ciencia del sexo hoy en día, ¿Por qué no se introduce la ciencia de la muerte? Ya que la enseñanza de la ciencia del sexo no es un tabú, tampoco debería haber ningún obstáculo en la enseñanza de la ciencia de la muerte. Después de todo, la ciencia va más allá de la religión y las creencias religiosas y no pueden evitar la enseñanza de tales ciencias del conocimiento tales como la ciencia de lo supramundano, la ciencia de la reencarnación y la ciencia de la muerte.

Hay casos suficientes de experiencia cercana a la muerte que están bien codificados en los hospitales. Las experiencias cercanas a la muerte son una base para el estudio. La exploración científica adicional de tales acontecimientos podría dar nuevos descubrimientos a la profesión médica.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extraído de: Paracelso – Salud y Curación

Con una suscripción apoyas este importante trabajo (77 Euros/ año)

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN ENERO/FEBRERO 2013

19.01.	22:51	☉ → ♒ / El Sol entra en Acuario	
‡		☉ en ♒ – Cada Domingo (20.01., 27.01., 03.02., 10.02., 17.02.): <i>Invocar la energía de Acuario a través del Maestro CVV</i>	
21.01.	18:52	11ª fase lunar ascendente	☾ 01°52'♒ / ☽ 01°52' ♏
♃		<i>Contemplar en el tercer Ojo</i> (fin el 22.01. a las 21:38)	
26.01.	04:18	Fase de Luna Llena	☾ 06°20'♒ / ☽ 24°20' ♁
‡		<i>Descenso de la energía de Acuario a través del tercer Ojo por todos los centros del cuerpo</i>	
27.01.	05:38	☾ Luna Llena de Acuario	☾ 07°24'♒ / ☽ 07°24' ♏
03.02.	03:44	☾ 8ª fase lunar descendente	☾ 14°26'♒ / ☽ 08°26' ♏
☉		<i>Contemplar en el Maestro CVV</i> (fin el 04.02. a las 02:03)	
05.02.	21:42	11ª fase lunar descendente	☾ 17°13'♒ / ☽ 17°13' ♏
♂		<i>Contemplar en el tercer Ojo</i> (fin el 06.02. a las 19:07)	
09.02.	10:49	Fase de Luna Nueva	☾ 20°49'♒ / ☽ 08°49' ♒
‡		Luna Nueva en Acuario: Contemplar en Mahá Deva, el Señor Absoluto, en quien todos los mundos (planos) se retiran – Śiva Rátri; Contemplar en el Compromiso	
10.02.	01:03	23ª constelación de <i>Dhanishtha</i>	☽ 17°22' ♒
☉	08:20	● Luna Nueva de Acuario	☾ 21°43'♒ / ☽ 21°43' ♒
	21:00	Meditación de <i>Dhanishtha</i> (fin el 10.02. a las 23:31)	
17.02.	06:16	☾ 8ª fase lunar ascendente	☾ 28°47'♒ / ☽ 22°47' ♏
☉		(fin el 18.02. a las 10:49)	
18.02.	13:01	☉ → ♓ / El Sol entra en Piscis	
20.02.	16:04	11ª fase lunar ascendente	☾ 02°09'♓ / ☽ 02°09' ♁
♀		<i>Contemplar en las energías de Curación</i> (fin el 21.02. a las 18:16)	
24.02.	21:30	Fase de Luna Llena	☾ 06°24'♓ / ☽ 24°24' ♏
☉		<i>Contemplar en Mitra-Varuna, los seres no no-verdaderos</i>	
25.02.	21:26	☾ Luna Llena de Piscis	☾ 07°24'♓ / ☽ 07°24' ♏
04.03.	11:52	☾ 8ª fase lunar descendente	☾ 14°01'♓ / ☽ 08°01' ♏
♃		(fin el 05.03. a las 09:51)	
07.03.	05:37	11ª fase lunar descendente	☾ 16°46'♓ / ☽ 16°46' ♏
♃		<i>Contemplar en las energías de Curación</i> (fin el 08.03. a las 03:29)	
09.03.	09:35	23ª constelación de <i>Dhanishtha</i>	☽ 17°22' ♒
‡	21:00	Meditación de <i>Dhanishtha</i> (fin el 10.03. a las 08:31)	
10.03.	22:00	Fase de Luna Nueva	☾ 20°27'♓ / ☽ 08°27' ♏
☉		Luna Nueva en Piscis: Contemplar en el Compromiso	
11.03.		1940: El Maestro MN dejó su cuerpo físico	

Todas las horas son en hora europea

Del: Calendario Astrológico 2012/2013;

Publicado: The World Teacher Trust Global, Bülstr. 17, CH-6052 Hergiswil

Great Invocation

Let us form the Circle of Good Will.
OMNIA VINCIT AMOS.
From the South through Love
which is pure.
From the West through Wisdom
which is true.
From the East through Will
which is noble.
From the North through Silence
which is golden.
May the Light make beautiful
our lives.
O Hierophant of our Rite
Let his love shine.
OMNIA VINCIT AMOS.
Let us form the Circle of the World Serv-
ers.

We bow down in homage
and adoration
To the Glorious and Mighty Hierarchy,
The Inner Government of The World,
and to its Exquisite Jewel,
The Star of the Sea -
The World Mother.

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

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

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

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

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

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

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

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

Let love prevail.
Let all men love.

Master D.K.