

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

Piscis 2013 Meena

Carta No. 11 / Ciclo 26 – del 18 de febrero al 20 de marzo 2013
The World Teacher Trust España

Indice

Invocación del Master E.K.	2
Plegaria del año	3
Carta astrológica del mes	4
Mensaje del mes	5
Mensaje del Maestro	7
Krishna El Señor: Gitâ Upanishad	9
Maitreya El Señor.....	11
Maestro Morya - Maruvu Maharshi.....	13
Maestro Kut Hoomi - Devapi Maharshi	15
Mensaje del Maestro E.K.....	16
Enseñanzas de Vidura	17
Así habla Shirdi Sai.....	18
Mensaje de Sri Ramakrishna.....	19
La plegaria del hombre laico	19
Discipulado	20
Meditaciones Ocultistas.....	21
Kapila	23
Hojas del Ashram.....	24
Sobre el Amor	25
Sobre el Silencio	25
La Vaca.....	26
Himnos a Agni	27
Invocaciones de la Llama Violeta.....	30
De la Pluma del Maestro	31
Sección niños.....	32
Historias para jóvenes.....	33
Reseña de Libros.....	34
Imagen Piscis	35
Agni	36
Una ventana para el servicio mundial	38
La Ciencia del Hombre	39
Vishnu Purana.....	40
Paracelso – Salud y Curación.....	41
Días astrologicamente importantes.....	43
Gran Invocación	44

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

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

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

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

Invocación

May the Light in me be the light before me.

May I learn to see it in all.

May the sound I utter reveal the light in me.

May I listen to it while others speak.

May the silence in and around me present itself,

The silence which we break every moment.

May it fill the darkness of noise we do,

And convert it into the Light of our background.

Let virtue be the strength of my intelligence.

Let realisation be my attainment.

Let my purpose shape into the purpose of our earth.

Let my plan be an epitome of the Divine Plan.

May we speak the silence without breaking it.

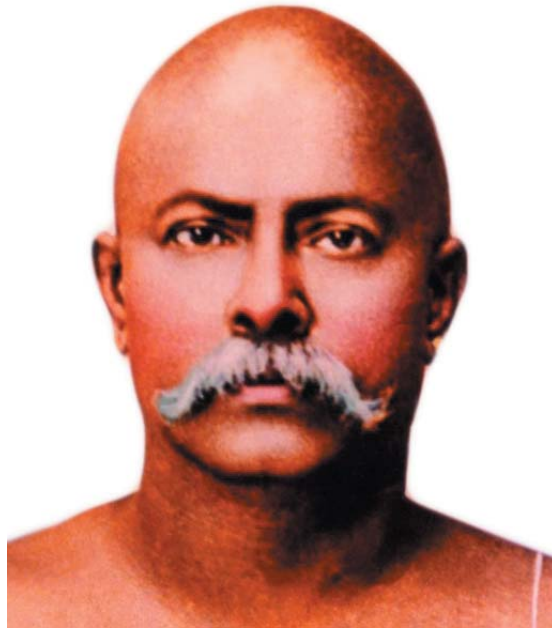
May we live in the awareness of the background.

May we transact light in terms of joy.

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

Master E.K.

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.*

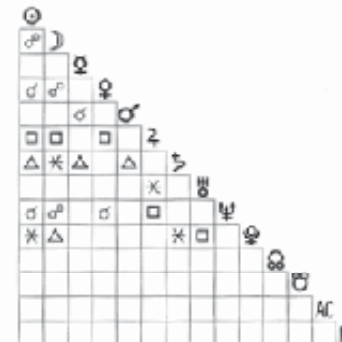
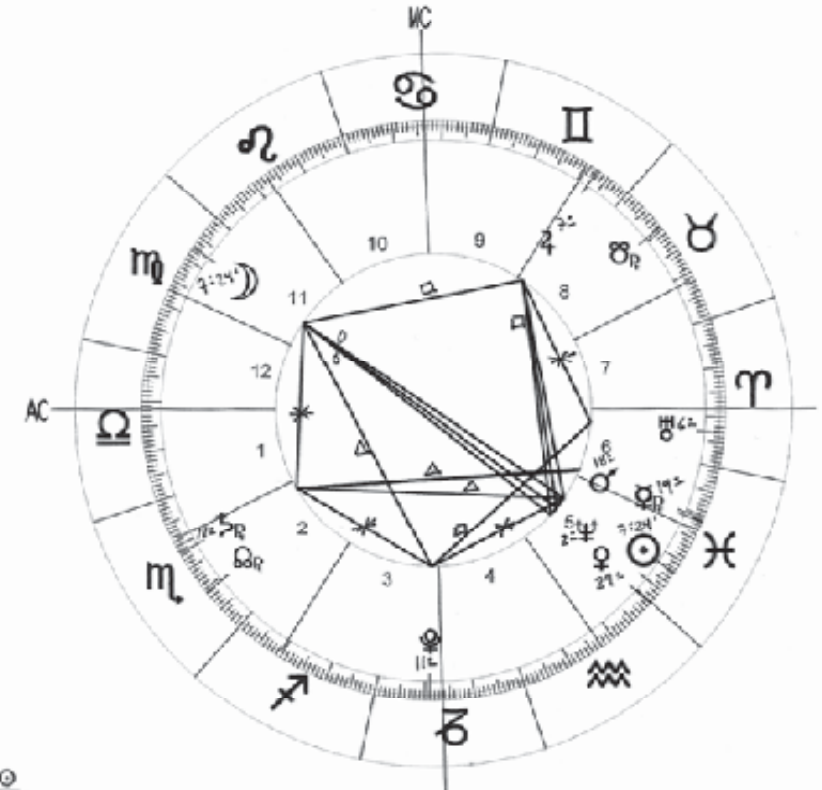
*Escalera arriba se desliza la serpiente.
Las espirales opuestas se armonizan.
Ascendiendo por la perforación vertical interior del eterno centro.*

Luna Llena Piscis 2013

Barcelona

Horóscopo Natal
Placidus
Tropical

Longitud: 2°11' E Latitud: 41°23' N
Fecha: 25.02.2013 Hora: 21.27 CET (GMT +01h00m)
Hora sideral: 6.59.10

Cardinal:	25	3	5°35'15"	♈	♈	18°44'11"	♈	6
Fijo:	14	4	13°37'17"	♈	♈	7°28'36"	♈	8
Mutabile:	53	6	17°07'32"	♈	♈	11°28'06"	♈	2
Fuogo:	0	6	16°48'37"	♈	♈	6°48'56"	♈	6
Tierra:	15	7	11°39'32"	♈	♈	2°59'53"	♈	5
Aire:	29	8	0°29'51"	♈	♈	11°03'01"	♈	3
Agua:	48	9	0°30'10"	♈	♈	20°50'24"	♈	8
Masculino:	29	11	17°07'32"	♈	♈	11°59'32"	♈	1
Femenino:	83	12	16°48'37"	♈	♈	13°37'17"	♈	10

Mensaje del mes de Piscis

La energía de Piscis dio a la humanidad suficiente base para construir una vida personal dotada de confort, beneficio y felicidad. Cada alma se esfuerza en construir su vida personal para tener el confort necesario. Este entrenamiento ocurrió durante la era de Piscis. La era de Piscis encuentra hoy su propia limitación. En esto el alma no puede realizarse recurriendo al confort personal y a la felicidad personal. En la medida en que el alma se orienta al bienestar personal, al confort y la felicidad, sufre la limitación. Puesto que el alma siempre se expande, orientarse al confort personal y a la felicidad personal no permite la plenitud. En la era de Acuario el acercamiento ha de ser diferente. Para que el alma experimente la expansión de conciencia, necesita pensar en el confort del grupo y la felicidad del grupo junto con el confort y la felicidad personales. Este ajuste es lo que se necesita ahora y aquí es donde se establece la limitación de Piscis.

Cuando un pollito crece en el huevo, la cáscara del huevo es un confort y una protección hasta que el pollito crece. Pero a partir de ahí la cáscara del huevo se convierte en una limitación y el pollito tiene que romperla para encontrar una mayor expresión de vida. De la misma manera, la era de Acuario requiere romper la cáscara del confort y la felicidad personales para entrar en el esplendor de la conciencia grupal. Mediante ofrecerse al confort grupal y la felicidad grupal y al mismo tiempo concederse el confort y la felicidad personales, el alma encuentra la expansión de conciencia necesaria y goza de una dimensión mayor de dicha de la existencia.

Aunque los aspirantes son conscientes del cambio de esta dimensión, todavía son incapaces de romper la cáscara de las individualidades. La iniciación hoy está en relación con ofrecerse a sí mismo a un grupo de almas, a su bienestar, a su elevación y a su crianza.

Igual que el pollito, al romper la cáscara, se reúne con alegría con los otros pollitos, el alma individual se reúne con el alma grupal. El alma grupal no es más que un grupo de almas que han roto las cáscaras

de su personalidad. La mayoría no son los camaradas que tenemos. Este trabaja como un individuo en un grupo. Por ejemplo, puede haber diez huevos juntos en un cesto. Estos diez huevos representan a diez miembros que se convierten en un grupo para su formación grupal. El que más ofrece al grupo rompe la cáscara. Cuando alguien rompe la cáscara, el pollito sale y no se reúne con los huevos del cesto. El pollito sale del huevo y encuentra a otro pollito que salió de su mismo cesto. Así, aquellos que rompen la cáscara de la personalidad se unen para formar un alma grupal. El agrupamiento se produce según la cualidad del rayo de alma. Así, las energías piscianas deberían dar paso en la rueda revertida a las energías de Acuario para la formación del nuevo grupo de servidores del mundo. El nuevo grupo de servidores del mundo son aquellas almas que han roto las limitaciones de su personalidad.

Cuando entramos en el mes de Piscis, que las limitaciones piscianas puedan también ser reconocidas y trabajadas para tener una mejor experiencia a través del subsiguiente ciclo del año.

Mensaje del Maestro

EL AVE DE YOGA

Mientras la mente se asocia con los objetos de los sentidos a través de los sentidos, con el alimento a través del cuerpo y con los pensamientos de la objetividad, el hombre vive en las capas del cuerpo que son físicas, emocionales y mentales. El cuerpo se mantiene por los alimentos que toma y por la respiración. La respiración se produce debido al principio pulsante. La pulsación se relaciona con el alma. Cuando el ser humano se relaciona más con la pulsación que con la mente, entonces desarrolla una facilidad para volar fuera del cuerpo cuando no necesita el cuerpo. Si el hombre se asocia sólo con pensamientos en todo momento, permanece asociado con el cuerpo y sufre cuando el cuerpo sufre, y sufre profundamente cuando llega la muerte del cuerpo.

La sabiduría sugiere asociarse con la mente cuando hay trabajo en la objetividad y asociarse con la pulsación cuando no hay trabajo en la objetividad. El hombre que aprende a asociarse con la pulsación cuando no hay trabajo que hacer es como el hombre que desmonta del carro o del vehículo. No tiene problemas cuando el carro los tiene. Puede saltar del carro cuando el carro se ha incendiado. Esta facilidad de salir del cuerpo es una gran formación en el discipulado que la Jerarquía intenta impartir a los aspirantes y discípulos para que los peregrinos se salven cuando sus carros encuentren su final. Se han escrito escrituras sagradas y los miembros de la Jerarquía han dado enseñanzas para que el hombre salga de la mente, pero el hombre se sienta en la mente recogiendo información, pero no practica salir de la mente.

La experiencia de estar fuera del cuerpo no es sólo para entusiasmarse y emocionarse. Debemos aprenderla para salvarnos a nosotros

mismos. Eso sólo puede ocurrir cuando hay un cambio de énfasis del pensar a asociarse con la pulsación.

Pensar conduce a hacer y a quemar energía. Asociarse con la pulsación conduce de hacer a ser. El ser humano se ha de dar cuenta un día de que es un ser y que no puede limitarse sólo a hacer y dormir. Esto es muy necesario en estos momentos.

Gîtâ-Upanishad - Sri Krishna El Señor -

EL OBSERVADOR

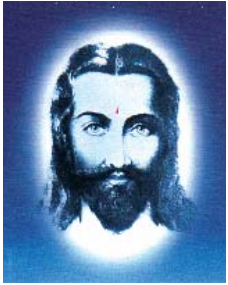

“El Yogui permanece más allá de las dualidades. Realiza en sí mismo el conocimiento de la subjetividad y la objetividad. Permanece contento. Permanece estable y profundo. Los sentidos ya no le importunan. Los valores del mundo no son sus valores”. (6-8)

Antes de dar la práctica del alineamiento con el ser, Krishna el Señor le explica a Arjuna las cualidades del que está alineado. El que está alineado es uno realizado. Se da cuenta del conocimiento del mundo de la objetividad y de la subjetividad. Sus percepciones se abren en múltiples dimensiones que percibe a través de sus sentidos externos en el mundo objetivo con mucha mayor claridad. De la misma manera, también percibe en el mundo subjetivo, y los ve a los dos como las dos piernas del Gran Ser Uno. Permaneciendo en alineamiento, se relaciona con los dos mundos con igual vigor y destreza.

El que está alineado suele estar contento. No hay ansiedad en él respecto a las cosas que hacer. Hace las cosas según el tiempo y el lugar. No siente querer nada en particular, ningún lugar o persona, ya que sabe que cualquier cosa que necesite llegará a él mediante el tiempo y el espacio y sabe que no tiene que correr tras las cosas. Por tanto, permanece contento. Trabaja con satisfacción, sometiéndose al bienestar de los otros compañeros. Sus sentidos no le dan problemas pidiendo los objetos de los sentidos. Por el contrario, le sirven para percibir el mundo objetivo y subjetivo de naturaleza contemporánea. Para él, los valores son de naturaleza permanente y no son mundanos. Está obligado a un trabajo ardiente y se dedica a este trabajo. Tiene en sí mismo la confianza de que cualquier cosa que se necesite para el trabajo se establecerá y en consecuencia no

tiene que ocuparse de las cosas necesarias para el trabajo. Si para ese trabajo se necesitan hombres, sabe que vendrá el hombre apropiado. Si se necesita material, sabe que llegará el material necesario. Si para ese trabajo se necesita dinero, llegará el dinero. No tiene valores particulares o valores diferenciales por el oro o por otros metales. Si su trabajo requiere oro, tendrá el oro. Por tanto no tiene un glamour particular por nada en particular, por ningún lugar ni persona. Tal es la belleza de un Yogui. Krishna prepara así a Arjuna para que se embarque en el sendero del Yoga que resuelve todos los enigmas que Arjuna lleva consigo.

Maitreya El Señor

ACTIVIDAD DE AUTOENGAÑO

La observación es la nota clave de la práctica de Yoga. Es de vital importancia ser un observador. Sé un observador incluso cuando participas. Deja que una parte tuya participe y que la otra parte observe. Que el observador observe a la parte tuya que participa. Que el observador no se hunda en la participación.

A muchos les gustaría conocer los movimientos de la naturaleza. Muchos están interesados en leer el futuro a través de la astrología. Muchos están preocupados con la llegada de la era dorada. Estas cosas sólo son posibles cuando uno da a luz y cría en él al observador. Cuando el observador en ti crece para dar testimonio de lo que ocurre en ti y alrededor tuyo, puedes entonces ver los movimientos de la naturaleza, las vueltas del tiempo y la llegada de la nueva era. Los Mesías han llegado incluso cuando muchos los esperaban. Han venido y se han ido. Quienes lo esperaban aún lo esperan. La nueva era ha llegado, pero la gente todavía sueña con la nueva era que llegará. Este aspecto patético de la humanidad se debe a su incapacidad de observar. Están preocupados con la acción. Incluso los llamados discípulos y el practicante de Yoga se lo han perdido con frecuencia cuando esperaban una época y los acontecimientos han venido y se han ido.

¿Cómo pueden ver la salida del sol los que duermen? Los durmientes duermen cuando ya ha salido del sol. Los que duermen se pierden las estaciones de destino. ¿No es frecuente que los durmientes duerman cuando llegan a su destino y sigan viajando?

Mientras el sueño es una bendición de la naturaleza, también puede funcionar como una perdición. El nuevo grupo de servidores mundiales, que se pretende que sean los observadores de la nueva

era así como también los conductores de la nueva era, viven aún en la expectativa del descenso de un avatar. El avatar ha venido, ha hecho lo que tenía que hacer y se ha alejado en los éteres. La Jerarquía observa con impotencia a los grupos que duermen.

La humanidad en general está preocupada con la actividad y no ha desarrollado la cualidad de tener una visión general o de observar. Cada vez que la humanidad se engaña con su propia preocupación, no es el tiempo ni la naturaleza los que engañan, son ellos que se engañan a sí mismos y culpan a la naturaleza, al tiempo, e incluso a los maestros.

Maestro Morya - Maruvu Maharshi -

UN DESTELLO DE ESFUERZO

¿Sabéis cuál es el pensamiento más peligroso que os puede llegar? “Me he esforzado mucho, he trabajado, he trabajado sin descanso, parece un trabajo ingrato”. Este es el pensamiento más peligroso que puede destruirnos a vosotros y vuestro viaje. Los hombres que realizan viajes largos no pueden ir contando cada mojón. Cuando tenéis que recorrer miles de millas, si contáis las yardas tenderéis a cansaros (1.760 yardas es una milla, una yarda es igual a 3 pies). Los hombres que cuentan las yardas y los pies no pueden recorrer largas distancias. Si tenéis que subir al monte Everest, no podéis contar cada paso que deis. En la medida en que contáis vuestros propios esfuerzos, en esa medida os cansáis y sentís que la totalidad del esfuerzo no tiene sentido. Vuestro corazón se rompe cuando os miráis a vosotros mismos cada minuto. Los aspirantes son como niños que miden el músculo tras cada esfuerzo de elevación de un peso pequeño. Los aspirantes que se miden a sí mismos son cobardes. Hacen mucho ruido y hacen poco.

Cada mañana, si miráis el cielo, veis que los pájaros vuelan deprisa por el cielo. ¿Piensan en alguna ocasión los aspirantes en la distancia que estos pájaros recorren cada día? Los pájaros no cuentan el número de veces que mueven las alas. Vuelan a diario alegremente sobre torrentes, ríos, colinas, montañas. Buscan con alegría lo que necesitan para sus pequeños y regresan a casa sólo para volar de nuevo al día siguiente. ¿Están los aspirantes tan alegres cada mañana cuando se levantan de la cama temprano? ¿Se levantan tan temprano como los pájaros? ¿Ven los pájaros mojones en su camino? En el cielo no hay mojones que marquen la distancia. Los pájaros, simplemente, vuelan.

¿Sabéis lo que recorre el Bodhisattva cada día en su paseo?

Vosotros lo idolatráis, le llamáis Bodhisattva Maitreya, pero si supierais de qué manera se esfuerza a diario, os desmayaríais. No penséis que sólo se mantiene guapo en su Ashram del Himalaya para bendecir a la humanidad dos veces al día, en las horas de la mañana y del atardecer. Entre estas dos horas, realiza tareas hercúleas para salvarnos a todos. El Bodhisattva Maitreya debería ser vuestro ideal, no solo para venerarlo, sino también para esforzaros. Para nosotros, Él sigue siendo un trabajador asombroso.

Maestro Kut Humi - Devapi Maharshi -

EL AVE DE LA PAZ

Hay demasiadas manifestaciones por la paz en el planeta. Hay muchas fundaciones por la paz, movimientos por la paz, paseos por la paz, peregrinajes por la paz, conferencias sobre la paz. Se está produciendo tanto ruido en relación a la paz que lo que se consigue es lo contrario a la paz. Sólo los pacíficos pueden transmitir paz y lo hacen pacíficamente desde que han realizado la paz. El hombre de agitación, conflicto y egoísmo que va tras la propaganda no puede trabajar por la paz. La palabra paz la pronuncian más los diabólicos actuales. Los verdaderos pacíficos contribuyen pacíficamente a la paz.

¿Cómo pueden transmitir silencio los hombres de habla? Mediante el habla, trabajan en contra del silencio. Los silenciosos, es decir, los Sabios videntes, transmiten el silencio silenciosamente. Su silencio es impresionantemente efectivo. Podéis llegar a su silencio e incluso a su habla de silencio cuando tendéis a ser pacíficos.

Los inestables no pueden hablar de estabilidad. La estabilidad puede proceder de los más estables. Entre nuestros hermanos vemos al Maestro Morya como el más estable. Es el más capaz. Siempre está tranquilo, siempre silencioso, y estable como una piedra. A su vez, él admira al Maestro del Mundo, que verdaderamente transmite a diario paz al planeta a través de las divinas palmas de sus manos. Orientándose a él y transmitiendo su energía, verdaderamente se transmitiría paz. Hay técnicas mejores para transmitir la paz que las manifestaciones diarias en la calle.

Mensaje del Maestro E.K.

CORAJE Y DISCIPULADO

La vida humana es como un viaje. Comienza con el nacimiento y concluye con la muerte, para ir a un nuevo comienzo con un nuevo nacimiento. El viaje suele ser progresivo a menos que se realicen horribles fechorías para hundirse en el viaje. El viaje, en general, tiene sus altibajos. Se mueve con peligros y perlas. Tiene regalos y problemas. Durante el viaje hay momentos de adversidad y momentos favorables. Hay visitas de ángeles y también de diabólicos. No hay mucho tiempo para buscar momentos auspiciosos en un viaje; desde el punto de vista del discipulado cada día del viaje es auspicioso. El día de Saturno ofrece su formación. El día de Júpiter ofrece su expansión. El día de Marte ofrece sus retos. El día de Venus ofrece experiencias.

Sólo los supersticiosos y los religiosos buscan tiempos auspiciosos. Pero los discípulos avanzan. Para una barca, sea cual sea el tiempo auspicioso que establezcas, las corrientes de agua deciden. De la misma manera, los discípulos se mueven por las corrientes de la vida mucho más que por los momentos establecidos como auspiciosos y no auspiciosos. El tiempo es el que mueve y el discípulo avanza aprendiendo lo que tiene que aprender.

La astrología, numerología, quiromancia y otras ciencias no se pretende que sean en beneficio propio, sino para establecer la navegación según el viento. El viaje no se detiene por una sola alma. Sed valientes si deseáis seguir el sendero del discipulado.

Vidura

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Los que tienen una mente malvada

no quieren admitir

las virtudes de los demás.

Los que tienen una mente divina

no quieren admitir

los vicios de los demás.

Así habla Shirdi Sai

LOS PODERES DIVINOS

El secreto y la simplicidad son
las verdaderas cualidades de los Iniciados.

Sus palabras y sus acciones
no nos dan la más mínima pauta
que nos sugiera su estado.

los Iniciados no tienen
nada que mostrar ni que vender.

Ellos no vienen pensando en sí mismos
sino siempre pensando en el Ser.

Ellos no son conscientes de nada más,
ni siquiera de su cuerpo.

El Amor es su cualidad.
Ellos no son los reyes de su reino.
Los poderes divinos
están "a su disposición".

Sri Ramakrishna

NUNCA OLVIDES AL SEÑOR

Así como el trovador callejero con una mano toca la guitarra y con la otra pega al tambor, al mismo tiempo que canta una canción, así, de esta manera, hazlo tú. Oh alma condicionada al mundo, que lles a cabo todas tus obligaciones mundanas con tus manos, sin nunca olvidar repetir y glorificar el nombre del Señor con todo tu corazón.

La plegaria del hombre laico

A nosotros nos gustan los espejismos que Tú arrojas sobre nosotros. Nosotros caemos en ellos desde hace eones de tiempo. Únicamente Tu gracia nos eleva. Bendícenos, nosotros rezamos.

Discipulado

TRABAJO MEDITATIVO

Frecuentemente oímos hablar de la transmutación, transformación y transfiguración. Estas tres palabras cubren una inmensa serie de encarnaciones. No son tan sencillas como se escriben en los libros. Sin embargo, en cada plegaria, podemos trabajar un poco en relación con ellas. Cuando visualizamos los centros etéricos en nuestro cuerpo y conscientemente nos movemos de centro en centro hacia arriba, entonando la llave del sonido y sintiendo su vibración, mientras visualizamos también el color clave y su velocidad, a esto se lo llama proceso de transmutación. Cuando hacemos lo mismo desde arriba hacia abajo, entonando el sonido adecuado y visualizando el color adecuado con respecto a cada loto, a esto se lo llama trabajo de transformación. Uno es visualizar el ascenso, y el otro es visualizar el descenso. Dejemos que esto ocurra en nosotros, con cualquier mantra. Ayudemos a preparar el Antahkarana Sarira, con la formación de una columna iluminada dentro del Brahma Danda.

Durante los tiempos del Templo de Ibez se energetizaron cuatro centros hacia arriba y hacia abajo para la transmutación, transformación y la resultante transfiguración. Y ahora, durante la raza Aria, cinco centros se ponen en funcionamiento desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, los cuales se relacionan con el hombre cuádruple y con su mente. Cuando estos centros funcionan regularmente con la ayuda de la clave del sonido y la clave del color, el trabajo mágico ocurre más rápidamente. Las meditaciones deben ser necesariamente ocultas y deben ser llevadas a cabo con la ayuda de la ciencia oculta. Sentándonos vagamente cada día por la mañana y por la tarde, esperando que algo ocurra, solamente nos hará ineffectivos e incluso emocionales. Que nuestro trabajo meditativo sea científico, no de creencia y superstición.

Un discípulo

Meditaciones Ocultistas

MEDITACION 75

Younder is the lion behind bars. Ponder over the lion, it roars. The hunter tames the lion. Más allá está el león en la jaula. Reflexiona sobre el león que ruga. El cazador doma al león.

Comentario:

A medida que el estudiante es iniciado por el Perro, cuyos representantes en el plano físico son los maestros que llevan consigo la verdad (Gurus), el aspirante entra en el camino a través de su Guru personal. Recibe un sonido y trabaja con él, siguiendo las reglas que le sugiere su maestro. El Guru le sugiere unas reglas para la purificación de la vida en los planos físico, emocional y mental. Hasta que la vida del estudiante no se halla consagrada a estas reglas, y éstas llegan a constituir el patrón habitual en su vida, el aspirante deberá seguir trabajando para alcanzar el ritmo necesario. Ello le llevará, seguramente, unas cuantas vidas. El maestro, pero, le sigue guiando a través de las distintas encarnaciones.

Cuando los 3 vehículos inferiores son purificados, gracias a las reglas para los niveles físico, emocional y mental, el estudiante se acerca al centro cardíaco a través del Pranayama. En este momento de su vida, habrá alcanzado los tres primeros niveles del sendero óctuple del yoga de Pantajali, a saber: Yama, Niyama, Asana.

Así pues, cuando el estudiante se aproxima al corazón, el cazador encuentra al león, que se halla tras los barrotes. El león es "Simha". Simha es la encarnación del doble sonido "Soham". Simha es el principio pulsante. También se le llama "Hamsa". "Hamsa", "Simha", "Soham", representan la química sónica de "Sa", "Ha" y "Om".

"Sa" representa la energía cósmica y "Ha" la naturaleza cósmica. Ambos dan lugar al principio pulsante "Om", que es la base para la pulsación vital.

Encontrar el principio pulsante vital es percibir al León. El cazador (estudiante), debe contemplar en el sonido de la vida "Soham".

También se le llama la canción de la vida. La contemplación en esta canción se llama "meditar en el león". El rugido del león es la canción de la respiración.

A medida que el estudiante trabaja con la canción de la respiración, se eleva hacia el principio pulsante experimentando la pulsación en su interior. Entonces el león es domesticado.

Domesticar al león significa haber alcanzado la conciencia subjetiva. La mente objetiva, cuando sigue el sendero de la respiración, se vuelve subjetiva, entra en la pulsación y se convierte en conciencia pulsante. Tras esto, el viaje es un viaje subjetivo. Se trata de otra iniciación.

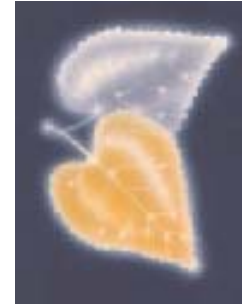

KAPILA

EL RECUEDO DEL SER

El recuerdo de la existencia de uno mismo es la sabiduría enseñada de eternidad en eternidad. Esta sabiduría permite enfocarse hacia el interior en contraste con enfocarse hacia el exterior, como la mente, los sentidos y los objetos de los sentidos – y la consecuente exteriorización a la objetividad. El proceso de elaboración relacionado con los pensamientos se disuelve y permanece el ser. Antes de esta disolución de pensamientos, éstos son formas cristalizadas como opiniones, creencias, ismos, elogios, disculpas. Esos ismos, elogios y disculpas, creencias y opiniones se disuelven y la única creencia (¡incluso eso es creencia!) que permanece es la existencia del ser. En el estado posterior, la existencia del ser permanece y la creencia se desvanece por sí misma. Los cubitos de hielo de los pensamientos se disuelven para convertirse en el agua una. Las creencias cristalizadas se disuelven y el ser uno permanece.

El ser, según el tiempo y lugar, se externaliza a través de la Voluntad, desciende como Mente y funciona a través de los sentidos, viajando a la objetividad circundante e interactuando con las formas animadas e inanimadas. En esta exteriorización existe la posibilidad de que sea absorbido por la objetividad, a través de la cual el camino de retorno se cierra. La complejidad de la objetividad pone al ser exteriorizado a través de ciclos de actividad sin fin. Los ciclos tienen altos y bajos y tienen movimiento constante. El cambio parece inevitable. La química de la creación absorbe al ser en su actividad incesante. La exteriorización se aprende como un hábito desde la niñez. Por lo tanto la internalización debería también aprenderse por hábito. El hábito exige una práctica constante sin interrupción, por muchos años, con entusiasmo y atención.

Hojas del Ashram

LOS CENTROS "SOLILUNARES" DE LA CREACIÓN

+

-

1) POSITIVO	NEGATIVO
2) MASCULINO	FEMENINO
3) ELECTRICIDAD	MAGNETISMO
4) SOL	LUNA
5) ALMA	MENTE
6) FUEGO	AGUA
7) ORO	PLATA

El rayo de lo positivo, reflejado a través de lo negativo,
es la Creación.

El rayo de sol, reflejado a través del agua,
es la vida.

Sobre el Amor

El Fuego del Conocimiento culmina en la Luz del Amor.

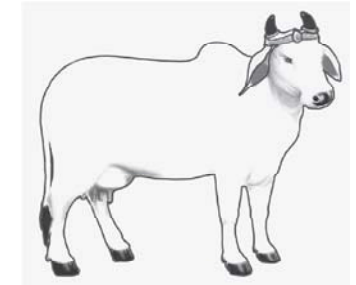
Sobre el Silencio

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

COW [Vaca]

El símbolo y su significado

Las secreciones para la formación de los siete planos de existencia emergen de Kamadhenu y los sabios videntes védicos consideran por tanto la referida formación de la creación como la forma de la Vaca.

Himnos a Agni

72. MANO AGNE AVIRATHE PARAD
ADRUVASASE MATAYE MANO ASYAY
MANAHA KSHUDHE MA RAKSHASA RUTHAVO
MANO DAME MA VANA AR DHUHURHDHA

¡Oh! ¡Señor Agni!, no nos dejes sin hijos, no nos dejes sin ropa, no nos dejes ser estrechos de mente, no nos dejes en manos de los diabólicos. No permitas que el dolor nos visite en casa ni tan siquiera en el bosque.

Comentario:

Los niños son el esplendor de la vida. Cuando se nos ofrecen buenos hijos eso nos realiza. La palabra niños en sánscrito también significa “buenos pensamientos”. Cuando uno recibe buenos pensamientos, los nutre y los manifiesta. La vida tiende a ser esplendorosa. Por lo tanto, buscar buenos pensamientos y buenos hijos es visto como un buen objetivo para la oración. Que se le nieguen a uno los hijos es terrible. Por lo tanto el Señor del fuego ha de ser venerado para evitar quedarnos sin hijos.

La buena ropa es una bendición. No cualquier ropa. La ropa da dignidad. La ropa puede también manifestar vanidad. La ropa puede también ser fea. La ropa puede oler de una manera pegajosa. La ropa puede ser mediocre. Usar ropa rasgada es una desgracia. La ropa es un arte en si mismo. Los Maestros de sabiduría visten con dignidad. Ser descuidado con la propia ropa es inercia. La ropa sucia denota un sentido de falta de limpieza en la persona que la lleva. Vanidad en la ropa muestra el orgullo de una persona. Llevar ropas rasgadas muestra que uno es pobre de mente aunque no físicamente.

La palabra ropa también tiene otro significado en sánscrito; la ropa es un símbolo de la Presencia Dévica. El usar la ropa con dignidad es considerado como protección divina. Los Devas protegen a aquel que tiene cuidado de la propia ropa. Los Devas también protegen

a aquellos que ofrecen ropa a los demás. Cuanta más ropa ofrece uno a los demás con amor y afecto tanto más uno es protegido por los Devas. Según la tradición Védica, cuando uno ofrece comida a los demás con amor y afecto, éste es protegido por los Pitris. Si uno ofrece ropa, uno es protegido por los Devas Solares. Si uno ofrece algún consejo o hace cualquier acto de buena voluntad a los demás, los Devas lo observan y le garantizan protección. Esto no es advertido por el hombre mundano pero sí que es comprendido por aquellos que creen en lo supramundano. Ofrecer a los demás con amor y afecto es una gran oportunidad. Negarse la ropa a uno mismo es una desgracia. Ser negado de la capacidad de ofrecer ropa a los demás es también una desgracia. El Señor es por lo tanto venerado para asegurarse para uno mismo buena ropa, y ofrecer dicha ropa a los demás.

Ser corto de miras es ignorancia. Tal ignorancia le incapacita a uno para experimentar el esplendor de la vida. Los estrechos de miras siempre observan lo que reciben de la naturaleza circundante. En todo lugar se destacan como los receptores pero no como los que ofrecen o sirven. Los estrechos de mente acumulan karma obligatorio diariamente a base de recibir continuamente favores de los que les rodean. Mediante este proceso, ellos están cada vez más y más condicionados por su karma obligatorio. Estos son generalmente vistos como los egoístas. El devoto reza a Agni el Señor para asegurarse de no permanecer como una persona estrecha de mente y sufrir por ello.

No todas las personas, en el curso de la vida, se encuentran con energías diabólicas.

Ser robado por otros, ser herido por otros, estar envuelto en accidentes y como consecuencia sufrir lesiones profundas, heridas que implican cirugía, eso no ocurre a todos. No todo el mundo se encuentra con un ladrón o un asesino. No todo el mundo se ve involucrado en un accidente de coche o en algún accidente por el estilo. Tal energía diabólica le toca a uno cuando existe el relativo potencial en uno mismo, sea de una manera grande o pequeña. Los diabólicos se encuentran con los diabólicos. Los divinos son protegidos. Si uno es divino, queda aislado de las energías

diabólicas. Cuando lo diabólico toca, uno tiene que hacer introspección para ver si es necesario hacer alguna rectificación en su propia energía. El devoto busca de Agni el Señor el quemar posibles semillas relativas a lo diabólico que pudiera haber en él para que así las energías de naturaleza diabólica no puedan tocarle. Finalmente el devoto busca no ser objeto de sufrimiento y que las causas por tal sufrimiento que existen en él puedan también ser quemadas por lo que ni siquiera en medio de un bosque pudiera sufrir.

Invocaciones de la Llama Violeta

El trabajo de la red violeta es incesante.
Los Maestros no cesan de ayudar.

Las mentes cerradas no reciben nada.

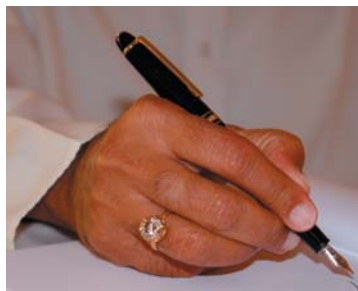
Los globos son mentes cerradas.
Los Lotos son mentes desplegadas.

Que las mentes humanas sean Lotos desplegados,
no globos circunscritos.

Maestro, por favor, circuncida nuestras mentes.

De la pluma del Maestro

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Maestro, en el momento de la muerte, ¿el alma tiene la oportunidad de revisar si se ha cumplido el propósito de su vida?

Respuesta: En el momento de la muerte sobre todo se siente confusión. Muchos se vuelven inconscientes. Para ellos no habría tiempo de examinarse si la finalidad de la vida se ha cumplido o no. Otros no saben que se están muriendo. Por lo tanto no tienen ni siquiera la ocasión de pensar en ello. Confusión, falta de conocimiento, falta de conciencia de la muerte... Llevan a negar a la mayor parte de la gente esta oportunidad de examinar.

Si un hombre de negocios se está muriendo conscientemente, piensa en el futuro de la empresa. Si el cabeza de familia está a punto de morir, se apresura a invocar al hijo y familiares para verlos y estar rodeado de ellos. Si un hombre de propiedades se está muriendo, piensa en convocar rápidamente al abogado para arreglar cómo dejar sus propiedades.

Un trabajo de verdadera buena voluntad sería revisar diariamente si se está caminando por el sendero de la vida y hacer ajustes sobre una base diaria. Si uno es un yogui, sabe lo que ha hecho, y espera la invitación del ángel de la muerte.

Depende de la conciencia general de la persona moribunda. Sucede en todas partes, como dije antes. Muy pocos tienen la oportunidad de examinar la vida en el momento de la muerte.

Si deseáis revisar, puedo sugerir que no esperéis hasta el punto de la muerte, que no sabéis cuándo llega, sino hacerlo todos los días antes de dormir, para que podáis planificar vuestro próximo día de un modo mejor (si es que hay un día siguiente!?).

Sección niños

EN SERVICIO

La evasión intencional del Servicio es un acto deshonesto.

La Naturaleza encarcela a tales sujetos.

Queridos niños:

En la Tierra hay tres categorías de seres humanos:

- 1) Una es la divina en lo humano,
- 2) La otra es la diabólica en lo humano,
- 3) La tercera es la mundana.

Los divinos en lo humano están siempre involucrados en actos de buena voluntad. Los diabólicos hacen trucos baratos, milagros para demostrar su superioridad y hasta engañar a la gente. Los terceros están sólo preocupados de su estómago.

Tenéis tres opciones entre las que elegir; la elección es siempre vuestra.

K. Parvathi Kumar

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

HISTORIAS PARA JÓVENES

La Diosa Minakshi y el Sr. Peters

El Sr. Peters era un materialista de corazón. Se reía de cada forma de religión por considerarla superstición. Era un arqueólogo inglés y coleccionaba manuscritos antiguos en el sur de India (siglo XIX). Un día un joven yogui desconocido se le acercó y le ofreció un manuscrito antiguo. El yogui le dijo que lo había recibido de la misma Diosa Minakshi para que se lo diera al Sr. Peters. El Sr. Peters no escuchó; estaba absorto en la belleza y antigüedad del manuscrito. Lo estudió enseguida y lo comenzó a traducir con la ayuda de un educado Brahmin. El escrito trataba de la historia de la Diosa Minakshi y sus diferentes formas. Ahí estaba escrito que la Diosa no esperaba ninguna fe ciega de sus poderes, pero que daría apoyo a todos aquellos que la amaran ardientemente. El Sr. Peters sonrió al oír esto: la forma de la Diosa no era placentera y sus ojos eran como los de un pez (mina: pez; akshi: ojo). Pero atraído por el manuscrito, recogió todas las historias de la Diosa y las tradujo, con la ayuda de Brahmines, del sánscrito al telugu. Poco a poco empezó a honrar a la Diosa en la manera que lo hacían los píos Brahmines.

Una noche soñó que la Diosa estaba con él e intentaba despertarlo. Él no se movió, así que ella empezó a vestirlo rápidamente. Entonces ella dijo: "sálvate por la ventana, salta..."

Sr. Peters se despertó. Estaba completamente vestido. Su casa se había incendiado... Saltó por la ventana y salvó su vida. Las aguas del río cercano Vaigai de repente subieron y apagaron el fuego. Así, la preciosa colección también se salvó.

Para sorpresa de ambos, la gente de India y sus compatriotas, el Sr. Peters se convirtió en un gran devoto de la Diosa Minakshi.

H.P. Blavatsky: De las Cuevas y Selvas del Indostán. Quest Books 1975, p. 526 ff

Reseña de libros

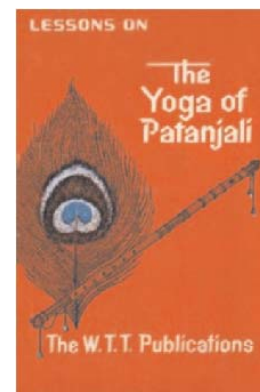
LECCIONES DEL YOGA DE PATANJALI

Toda la práctica del Yoga es para sublimar la actividad de la naturaleza inferior y quedar absorbido en la Existencia Original, para que uno pueda vivir con la misma máquina de la constitución humana en términos de existencia verdadera. El Maestro E.K. nos hace experimentar una síntesis maestra de la esencia de Patanjali desarrollada mediante enseñanzas dinámicas que simplifican complejas ideas y, a través de un proceso de correspondencia con el día a día diario, las hace accesibles a 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 presentada por Patanjali y el Bhagavad Gita.

RUDRA

En el programa de la Sabiduría Védica y sus relativos Puranas, Rudra es el Señor de la Voluntad, el Señor del Fuego, que abre el camino de la Creación en sus diversos niveles. Él es también el Señor que despeja los impedimentos a la creación. Es también el Señor que ayuda en el sendero de retorno. Por lo tanto, para entrar y salir del mundo, Rudra es el ayudante principal, el Gurú, el Maestro, el Yogui. Se refiere a él como Siva. Es Agni en el plano supracósmico, Rudra en el plano cósmico, Vayu (respiración cósmica) en el plano solar y Surya (el Sol) en el plano planetario. El es el principio de Voluntad que, sin impedimentos, vibra. Que Rudra, el Señor, ayude a los buscadores añadiendo la voluntad de estos con la Su ardiente voluntad y, sin embargo, Buena Voluntad.

Ekkirala Krishnamacharya:
LECCIONES DEL YOGA DE PATANJALI
Copias: The World Teacher Trust España.

K. Parvathi Kumar:
RUDRA
Copias: The World Teacher Trust España.

Imagen del mes de Piscis

Piscis - El Alfa y el Omega

Al signo de Piscis se le comprende generalmente como el último signo del zodiaco. Es, de hecho, el primero y el último signo del zodiaco. Este hecho está representado por los dos peces viajando en direcciones opuestas. Si Capricornio es el «alfa y el omega de toda la creación», Piscis representa el «alfa y el omega» y también «el omega dentro del alfa» de la creación. Para un hombre promedio, este signo finaliza con el equinoccio de primavera; pero para el hombre con la rueda revertida, comienza con el equinoccio de primavera. Aquel que puede unir estos hechos obtiene la Luz.

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

AGNI

Una Introducción al Trabajo del Fuego Cósmico, 15.

Desde la Consciencia y la Consciencia Numérica

Y hay un gran Señor que mantiene las formas de la materia. Se le llama la consciencia de la forma en las escrituras. Existe una consciencia numérica y existe una consciencia de la forma. A la consciencia de la forma se la llama Viswakarma. En la literatura Masónica, a El se le llama el Gran Arquitecto del Universo porque es el arquitecto que concibe la forma. Después de eso, los ingenieros construyen. De esta manera, primero se concibe la forma – la materia y el fuego cuando interactúan, la inteligencia de la consciencia de la forma mantiene intacta a la forma. Y Él es aquel que mantiene a las formas de los diversos planetas y de los seres planetarios. Poco a poco, llegaremos a sus correspondencias sobre nuestros planetas. Todavía nos hallamos en el estado Akáshico con la materia. Y hemos de pronunciar los sonidos. Cuando estos sonidos se pronuncian, las gradaciones de la materia, tal y como os dije, se producen. A medida que estas se pronuncian, las formaciones van teniendo lugar. Todavía no sabemos por qué de un ser humano nace únicamente un ser humano. Todavía no sabemos por qué de un perro nace sólo un perro. Se dice que en el Kali Yuga el hombre perturbará tanto el sistema que incluso este nacimiento sistemático, en ocasiones, se distorsionará. Eso significa que un perro podrá dar nacimiento a un cerdo. Tenemos muchos de estos sucesos aquí y allá en el planeta. Pero estas excepciones prueban mejor la regla. La norma es el funcionamiento de la consciencia-forma. Por este motivo, estamos muy seguros de que cada especie produce su propio producto. Una semilla de mango da únicamente mango. Toda esa actividad pertenece a la inteligencia denominada la consciencia de la forma, que funciona con el fuego por fricción y la materia.

Yello también hacen un pacto o acuerdo con la consciencia numérica, denominada en las escrituras Kapila. – No debéis preocuparos por los nombres, únicamente familiarizaros en el caso de que leáis algunos libros y halléis estos nombres. Para permitir os tener una mejor comprensión, os doy estos nombres. Invariablemente nos guiamos por la terminología dada por el Maestro Djwhal Khul. Porque cuando nosotros decimos “la consciencia numérica” es más comprensible que cuando decimos “Kapila”. Cuando digo “Kapila”, asusta un poco. Cuando digo “la consciencia numérica”, es más comprensible. Ved, ahora comprendéis como las muchas inteligencias funcionan con la materia para formar todo lo que vemos.

La consciencia numérica: ésta nos asegura que tengamos dos piernas y dos manos y una nariz y dos fosas nasales y una boca y 32 dientes. ¿Cómo sabemos que hemos de crecer con tantos dientes o tantos dedos en la mano? Ayer por la tarde, os hablé de la magnitud del trasfondo. Así, la consciencia numérica, la consciencia de la forma y el fuego por fricción trabajan con la materia. Y, luego, existe la manifestación del sonido, el color y, lentamente, se forma la materia. Todo ello es la actividad del tercer fuego denominado el fuego por fricción.

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)

ALEMANIA

Nombre del grupo: WTT grupo de Hamburgo

Contacto: Christine Reindl

Dirección: Bleickenallee 12, D-22763 Hamburg

Teléfono/Fax: ++49 +40-399 037 10 E-Mail: together-cr@t-online.de

Actividades

Participamos en el trabajo de Paracelsus, así como en el trabajo de traducción. Nos encontramos regularmente para las meditaciones de Luna Llena y la Luna Nueva y practicamos incluir al Uno en nuestra vida diaria. Un miembro del grupo lleva a cabo cursos para principiantes y avanzados en meditación en el colegio de la comunidad.

LA CIENCIA DEL HOMBRE

Dr K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primera Convivencia de Jóvenes, 7ª parte
Agosto de 2001, Visakhapatnam/ India

Pregunta: Se dice que si queremos vivir mejor en sociedad y ser capaces de ayudar mejor, precisamos conocernos a nosotros mismo mejor.

¿Cuál es la manera de comprenderse a uno mismo mejor?

Respuesta: Gracias por la pregunta porque la respuesta es una respuesta de una línea. Esto es de lo que voy a hablaros durante las próximas dos semanas y daros la fuerza interna correcta para hallar el exterior. Sé, debido a mis frecuentes visitas a Occidente, que no es fácil en Occidente vivir con lo que se está diciendo desde el punto de vista de la ciencia de la sabiduría o desde la ciencia del vivir. Existe un simple arte básico de vivir, pero el sistema en Occidente se halla fuertemente construido. Todo está construido con el propósito de dar mejor vida a la gente. Pero todo el sistema está ahora haciendo lo contrario y, por lo tanto, vivir con los valores se convierte en algo difícil.

Cuando en las escuelas se facilitan drogas, cuando el alcohol se encuentra disponible como el agua, cuando hay un estímulo hacia el sexo incluso a temprana edad, es como lanzar niños naciendo para que naden en aguas turbulentas. Uno puede nadar si es en una piscina, pero no en aguas turbulentas. Debido a que no podemos cambiar las aguas turbulentas por nosotros mismos, es importante que obtengamos la fuerza para nadar en esas aguas. Esa fuerza puede desarrollarse desde adentro, para que la turbulencia no nos empuje a hundirnos. Esas son las fuerzas que deseo presentaros.

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

VISHNU PURANA

CAPÍTULO XI

En el Bosque de Madhuvana

Habiendo escuchado estas palabras, el príncipe se inclinó ante las siete grandes luces. Se encontró a sí mismo y se introdujo en las espesas junglas de lo que se llama “el dulce bosque”. Esto significa que el niño podía encontrar su entrada dentro de la dulzura de la experiencia del Señor.

Hubo una vez que este bosque fue habitado por el gran gigante Madhu, el dulce (los seres ordinarios comprenden la sabiduría de todo el mundo como el mundo de la dulzura de inteligencia. Para los seres realizados, el mismo mundo es comprendido como la dulzura de la presencia del Señor). Por este motivo, a este bosque se le llama Madhuvana, el bosque de dulzura.

Hubo una vez, el hijo de Madhu, Lavana de nombre, habitó el bosque y fue asesinado por Satrugna, el hermano de Rama (la palabra “lavana” significa el pellizco de sal o la pena que resulta de la indulgencia del hombre hacia los placeres sensoriales. El nombre Satrugna significa asesino de los enemigos. Denota discriminación, que mata el deseo, la indulgencia y la pena). Satrugna había construido una ciudad llamada Madhura, después de matar al gigante Lavana (el término Madhura significa aquello que trae dulzura. La discriminación trae la dulzura por la sabiduría auténtica para experimentar y construir la vida como una ciudad de dulce experiencia del Señor).

PARACELSO

Salud y Curación

MEJORAR LA RESISTENCIA A LA ENFERMEDAD

El hombre está esencialmente dotado de energías curativas y el Veda dice: "Toda enfermedad se puede curar desde dentro." Esto parece ser una hipérbole. Pero es verdad. Lo que se necesita es la adecuada voluntad para adaptarse a los cambios necesarios. El Ayurveda dice que la enfermedad se puede prevenir de cien maneras. La enfermedad está generalmente en las cinco capas del cuerpo, que se regulan por los cinco elementos. Su resultado se ve en la capa física. La enfermedad es la falta de armonía entre los cinco elementos del cuerpo. El fuego es el elemento equilibrador entre el quinto éter -el Akasha, el cuarto éter- el aire, por un lado, y el segundo éter -el agua y el éter primario que es la materia. El fuego puede equilibrar a los otros cuatro, puesto que es el principio del medio. Las enfermedades nacen a través de las alteraciones del aire, de los trastornos acuosos, y también a través de la ingesta de materia impura. El fuego lo quema todo. La retención adecuada del fuego en el cuerpo permite la prevención de las enfermedades. El fuego eficaz en el cuerpo corrige cualquier desequilibrio emergente. Este fuego efectivo en el cuerpo se llama vitalidad. Es posible resistir a la enfermedad cuando hay fuego vital en el cuerpo. Por lo tanto es necesario el desarrollo de la fuerza vital a través de la respiración adecuada. No se debe pasar por alto la exposición a la luz del sol de la mañana y de la tarde, el aire fresco y beber agua potable. En las ciudades en crecimiento, con edificios de gran altura, los hombres civilizados rara vez ven la luz dorada del amanecer y el atardecer. Con la contaminación vehicular e industrial, no tienen bastante aire puro para respirar. Las aguas frescas que fluyen, se han convertido

en bienes escasos en los tiempos modernos. La consecuencia es el ataque violento de las enfermedades. La solución para la salud es conocida, pero rara vez el hombre puede cambiar las ignorantes tendencias modernas. Está por lo tanto indefenso.

El aire fresco, el agua y la luz dorada del disco solar son los factores principales que contribuyen a la vitalidad. La vitalidad se puede aumentar con ejercicios matutinos y vespertinos de respiración rítmica. La práctica del yoga recomienda básicamente las condiciones naturales de vida y técnicas adecuadas para mejorar la resistencia a la enfermedad mediante ciertas prácticas adicionales. Cuando no se atiende lo básico no se pueden evitar las enfermedades.

Dr. K. Parvathi Kumar

Extraído de: Paracelso – Salud y Curación

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

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN FEBRERO/MARZO 2013

18.02.	13:01	☉ → ♋ / El Sol entra en Piscis	
20.02.	16:04	11ª fase lunar ascendente ♋ Contemplar en las energías de Curación (fin el 21.02. a las 18:16)	☉ 02°09' ♋ / ☽ 02°09' ♋
24.02.	21:30	Fase de Luna Llena ☉ Contemplar en Mitra-Varuna, los seres no no-verdaderos	☉ 06°24' ♋ / ☽ 24°24' ♋
25.02.	21:26	☉ Luna Llena de Piscis	☉ 07°24' ♋ / ☽ 07°24' ♋
04.03.	11:52	8ª fase lunar descendente ♌ (fin el 05.03. a las 09:51)	☉ 14°01' ♋ / ☽ 08°01' ♋
07.03.	05:37	11ª fase lunar descendente ♌ Contemplar en las energías de Curación (fin el 08.03. a las 03:29)	☉ 16°46' ♋ / ☽ 16°46' ♋
09.03.	09:35	23ª constelación de Dhanishtha ♌ Meditación de Dhanishtha (fin el 10.03. a las 08:31)	☽ 17°22' ♋
10.03.	22:00	Fase de Luna Nueva ☉ Luna Nueva en Piscis: Contemplar en el Compromiso	☉ 20°27' ♋ / ☽ 08°27' ♋
11.03.	1940:	El Maestro MN dejó su cuerpo físico	
	20:51	♋ Luna Nueva de Piscis	☉ 21°24' ♋ / ☽ 21°24' ♋
12.03.	1922:	El Maestro CVV dejó su cuerpo físico	
19.03.	05:09	8ª fase lunar ascendente ♌ (fin el 20.03. a las 07:41)	☉ 28°43' ♋ / ☽ 28°43' ♋
20.03.	12:02	☉ → ♈ / El Sol entra en Aries ♋ Equinoccio de primavera: Contemplar en Shāmbala, Sanat Kumāra y en los 6 Dhyāni Buddhās ☉ → ♈ y de la 1ª hasta la 14ª fase lunar ascendente: Contemplar en el Maestro Morya y 15 días programa yóguico para sembrar la semilla del año que empieza	
22.03.	11:40	11ª fase lunar ascendente ♀ Contemplar en el Maestro Morya (fin el 02.03. a las 12:46)	☉ 01°58' ♈ / ☽ 01°58' ♈
26.03.	11:55	Fase de Luna Llena ♌ Contemplar en Shāmbala, Sanat Kumāra y en los 6 Dhyāni Buddhās, Rāma y el Maestro Morya en el centro coronario	☉ 05°57' ♈ / ☽ 23°57' ♈
27.03.	10:27	☉ Luna Llena de Aries (Shāmbala)	☉ 06°52' ♈ / ☽ 06°52' ♈
31.03.		El horario MVE (02.00 TME → 03.00 MVE)	
02.04.	19:39	8ª fase lunar descendente ♌ (fin el 03.04. a las 17:36)	☉ 13°08' ♈ / ☽ 07°08' ♈
05.04.	14:10	11ª fase lunar descendente ♀ 16:48 23ª constelación de Dhanishtha 21:00 Meditación de Dhanishtha (fin el 06.04. a las 16:15)	☉ 15°52' ♈ / ☽ 15°52' ♈ ☽ 17°23' ♈

Todos los momentos están dentro del TME (Tiempo Medio Europeo), comenzando el 31.03. el horario MVE (Mitad del verano de Europa); Del: Calendario Astrológico 2013/2014*; Publicado: The World Teacher Trust Global, Bielefeld, 17. CH-6052 Hergiswil, Schweiz.

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.