

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

Hamsa Śiva Soham

Tauro 2013 Rishabha

CARTA N° 1 / CICLO 27 – 20 de Abril / 20 de Mayo 2013

The World Teacher Trust Argentina

Carta Circular de Vaisakh N°12

Tauro 2013 Rishabha

ÍNDICE

Invocacion, Master EK	3
Plegaria para el año	4
Mensaje mes de Tauro	5
Mensaje del Maestro	6
Sri Krishna, El Señor / Gītā-Upanishad	7
Maitreya, El Señor	8
Maestro Morya / Maruvu Maharshi	9
Maestro Koot Hoomi / Devapi Maharshi	10
Mensaje del Maestro E.K.	11
Enseñanzas de Vidura	12
Palabras de Shirdi Sai	13
Mensaje de Sri Ramakrishna	14
Mensaje de HPB	15
Plegaria del hombre común	16
Discipulado.....	17
Meditaciones Ocultistas	18
Kapila	21
Hojas del Ashram.....	22
Sobre el Amor	23
Sobre el Silencio	24
La vaca (cow)	25
Invocaciones de la Llama Violeta	26
De la pluma del Maestro.....	27
Sección de los niños	28
Cuentos para jóvenes	29
Reseña de libros	30
Agni - Una Introducción al trabajo del Fuego Cósmico	32
Ventana al servicio mundial	34
La Ciencia del Hombre.....	36
Vishnu Purana.....	41
Paracelsus - Health & Healing	43
Calendario lunar.....	44
WTT Argentina - Actividades grupales	45
WTT Argentina y Global - Datos.....	47
La Gran Invocación.....	48

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar es presidente de The World Teacher Trust y fundador de la *Circular de Vaisakh*. Las Enseñanzas dadas en nombre de los Maestros provienen todas en pensamientos semilla expresados por ellos. Son elaborados y descritos por el Dr. Sri K. Parvathi Kumar para facilitar la comprensión a un nivel medio de miembros del grupo.

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

Mensaje del mes de Tauro

Plegaria para el año

Gods are born at sunrise, man is born at noon.

Gods set in the West, man sets at midnight.

Gods are born in Capricorn, man is born in Aries.

Gods set in Cancer, man sets in Libra.

Los dioses nacen al amanecer, el hombre nace al mediodía.

El ocaso de los dioses tiene lugar por el oeste,

el ocaso del hombre es a medianoche.

Los dioses nacen en Capricornio, el hombre nace en Aries.

El ocaso de los dioses tiene lugar en Cancer,

el ocaso del Hombre es en Libra

El poder del toro es bien conocido. El sol en Tauro es el toro que transmite rayos de poder que pueden incluso romper las rocas de la montaña. Abrir la materia rompiéndola y liberar así la energía que contiene es el trabajo de la voluntad. Al ojo de Shiva se le llama el ojo del toro en Tauro. Cuando el sol transita por el signo solar de Tauro, si estamos orientados, puede liberar al espíritu de la materia. La fisión del átomo para liberar energía se lleva a cabo sutilmente durante el mes de Tauro. El espíritu recibe la ayuda del fuego de los rayos solares y se libera del condicionamiento material. Los calientes rayos solares hacen arder la materia. Lo material no puede sino ceder ante el fuego del rayo y liberar la energía oculta. En los trópicos la Jerarquía utiliza el mes de Tauro para transformar a la humanidad durmiente, que está condicionada predominantemente por la materia. La resurrección del alma es posible transmutando y transformando a la materia que ata al alma. La materia puede hacerse más transparente con la ayuda del fuego. Este fuego lo proporcionan los rayos del sol cuando este último transita por Tauro.

Esta es la razón por la que los miembros de la Jerarquía se reúnen en el Valle de Vaisakh para recibir y transmitir los rayos de Tauro.

Que los aspirantes y discípulos se orienten a los rayos solares matinales y vespertinos durante el mes de Tauro para permitir la efectiva transmutación y transformación de la materia, a fin de facilitar la trascendencia.

Comprensión total

Regular la propia actividad de los sentidos no es más que el paso fundamental para adquirir una mente estable. Una mente estable comprende mejor, pero la misma mente es una luz tenue. Una luz tenue es preferible a ninguna luz, aunque no puede hacer visible vívidamente cómo es. Por esta razón la mente tiene que orientarse a la fuente de su luz. Cuando sigue el rastro de su fuente, encuentra la luz de Buddhi. Otro sinónimo de luz búddhica es la luz del alma. Con la ayuda de la luz del alma se puede comprender mucho más. Ni siquiera para esta luz es posible la comprensión de la totalidad. En el mejor de los casos, puede quedar absorbida en la totalidad.

Relacionarse con lo Divino en uno mismo

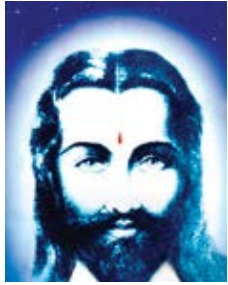
Un Yogui reside en un lugar solitario, secreto, a solas, regulando sus sentidos, sin buscar nada de su entorno. (6/10)

Se trata de una presentación simbólica del estado meditativo de un Yogui. Un Yogui está solo, pero no solitario. Ve el Alma Una en él y en el entorno. Por tanto, se da cuenta del Uno en todo y de todo en el Uno. Este Yogui reside en un lugar sagrado, que se llama un lugar secreto. El lugar secreto en el que reside el Yogui es la cámara dorada del corazón. Permaneciendo ahí, se armoniza con la misma fuente de su ser.

Esto lo hace regulando la mente y los sentidos. Mediante estas regulaciones se vuelve hacia dentro; se va a la cámara del corazón y se relaciona con lo Divino en él mismo, ya que de manera natural no está inclinado a buscar las cosas de la vida objetiva.

Cuando los hombres son ambiciosos y activos en su actividad sensorial, buscan mucho a partir del entorno. Estos no pueden volverse hacia dentro. En la medida en que hay un objeto de interés en la objetividad, el buscador no se vuelve hacia dentro. Un Yogui se ocupa de su rutina diaria y de las obligaciones de la vida observando a lo Divino en el exterior, mientras que en reposo se vuelve hacia dentro y se relaciona con la fuente de su seidad, que reside en la cámara del corazón.

Krishna el Señor informó a Arjuna del proceso de relacionarse con lo Divino en uno mismo. Al contactar con lo Divino en nosotros mismos, conseguimos el conocimiento de la omnipresencia de lo Divino.

Funcionamiento Múltiple

“Nuestro” no es una misión. Nuestras enseñanzas y nuestro plan de trabajo son para aquellos que escuchan y practican y no son para los que nos propagan, a nosotros y nuestras enseñanzas, con un celo misionero. Los que propagan no suelen seguir la enseñanza y la práctica. Hay demasiados propagadores en el mundo y demasiados pocos practicantes. Nuestra enseñanza es para la auto-iluminación, y por tanto no necesita publicidad. Una parte mayoritaria de la mente humana está afectada por el comercio. Por esta razón, muchos hacen publicidad y negocio con ella. Muy pocos practican para conseguir la autotransformación.

Aquellos que siguen la enseñanza y la aplican a su vida diaria experimentan lentamente las transformaciones necesarias. Estas transformaciones les permiten entrar dentro y moverse en los mundos sutiles. Lo sutil y lo denso existen en el espacio en diferentes gradaciones y un estudiante verdadero trabaja en lo sutil y también en lo denso. Así, queda afectado en más de un plano de existencia.

Aplica la enseñanza en tu vida. No te preocupes por su propagación.

Mala Memoria

Cuando uno no conoce completamente, tiende a ser olvidadizo. Un conocimiento y reconocimiento completos le permiten a uno superar la mala memoria. El punto de luz dentro de la mente del hombre debería focalizarse adecuadamente para conocer totalmente el objeto de cognición. Una cognición completa permite recordar fácilmente. Una cognición ocasional no permite el recuerdo. Las cosas, lugares y personas que nos gustan los conocemos siempre. Las cosas que no nos gustan tanto no las conocemos tanto.

A la mente humana no le gustan sus deberes y obligaciones. Por tanto, tiende a ser olvidadiza respecto a los deberes y obligaciones. Estos tienen que recordarse. Uno siente la obligación respecto a obligaciones y deberes. Uno siente que tiene que llevarlos a cabo. Si reemplazamos el sentido de tener que hacer con el sentido de que nos gusta hacer, ocurre un cambio en la psique y desaparece la mala memoria. Lo que enseñamos mediante nuestra manifestación en la vida es que nos gusta el trabajo y nos encanta el trabajo. A los estudiantes se les recomienda que les guste y les encante aquello que tienen que hacer. Cuando no es así, el trabajo tiende a ser pesado y la mala memoria se afianza en el trabajo, conduciendo a más dificultades.

Honor Cualitativo

El bienestar de una comunidad depende de la mente colectiva de esa comunidad. La mente colectiva decide el progreso, la regresión o el estancamiento y, en función de esto, la comunidad tiende a progresar, retroceder o estancarse. Si en una comunidad hay pensadores creativos, la comunidad tiende al progreso. Si hay hombres de visión, su visión ayuda a progresar. Si no hay tales hombres en una comunidad, la comunidad se estanca; pero una comunidad en que hay muchas mentes manipulativas que explotan a los demás, esta comunidad seguro que fracasa.

Si os fijáis en la mente colectiva de la humanidad en general, se dedica sobre todo a la diversión, el pasatiempo, lo emocionante, la corrupción, el robo inteligente, etc. La energía de tal mente acaba con las pocas mentes progresistas que pueda tener la comunidad.

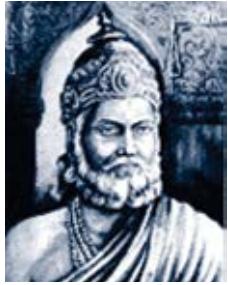
En cualquier nación las masas se dedican a los deportes, juegos, carreras, loterías y a las películas. Los jugadores, las estrellas de cine, los políticos se proyectan como líderes, embajadores de marca y héroes, lo cual muestra la infancia de la mente de masas. Donde se proyectan como héroes un científico, un reformador, un inspirador de almas, un curador de orden superior y un servidor efectivo de la sociedad, allí la mente de masas aspira a emularlos y, en consecuencia, se desarrolla. Una estrella de cine o un jugador de fútbol no tienen por qué ser necesariamente seres humanos de alta calidad aunque puedan tener una gran capacidad relacionada con su campo. Los seres humanos de alta calidad son los verdaderos líderes. Demuestran virtud, sacrificio y nobleza. Donde no se honran tales cualidades, no puede esperarse mucho crecimiento.

¿A quién honramos en la sociedad mientras la humanidad honra a seres sin ninguna calidad? La calidad de la humanidad sigue siendo baja. Uno debería distinguir la calidad y la capacidad.

Buena mente

La auténtica necesidad de un hombre es tener una buena mente. Para adquirir una buena mente, deben realizarse buenas acciones. Las acciones que contribuyen al bienestar de los demás son verdaderamente buenas acciones. Cuando estas acciones se realizan a diario, la mente se transforma en una buena mente. La pureza en cuestión de alimento y de entorno contribuye también a esta transformación. La plegaria diaria, ofreciéndose uno mismo al Dios omnipresente y omnipotente, fortalece el proceso de transformación.

VIDURA

Enseñanzas de la Sabiduría

Actos que comportan el bienestar general,
el rendimiento, la autosatisfacción,
que prometen un mañana mejor,
son actos recomendados de hacer.

PALABRAS DE SHIRDI SAI

Dar de comer

La gente viene a Mí para alimentarMe.
Se siente defraudada cuando
Yo no como en absoluto lo que se Me ofrece.
Se siente defraudada porque no sabe cómo darMe de comer.
Yo existo en forma de todos los seres.
¡Todos los estómagos hambrientos son Mis estómagos también!

Quien en verdad quiera darMe de comer
puede dar de comer a los hambrientos.
Yo me muevo en variedad de formas.
DaMe de comer con tu devoción;
Yo recibo ese acto a través de cada forma.
Piensa en Mí y da de comer al perro; Yo lo recibo a través del perro.
Piensa en Mí y da de comer al toro; Yo lo recibo a través del toro.
Riega las plantas; Mi sed se sacia.

Supera tu limitación de limitarMe a una forma.
VeMe en todas las formas y relaciónate conMigo. Y
o te recibo a ti y tu acto de alimentarMe cuando lo percibes así.

Alumbrando el fuego del Amor

El corazón del devoto, libre de deseos, es como la cerilla seca que se enciende directamente cuando se frota a la mínima mención del nombre de la Deidad, alumbrando el fuego del amor en su corazón. Pero la mente del mundano, empapada de deseo y codicia, es como una cerilla húmeda que no se encenderá no importa cuántas veces se frote. De forma similar, el hombre de mente mundana nunca puede estar lleno de entusiasmo, aunque se le predique acerca de Dios innumerables veces.

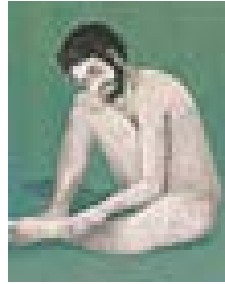
La clave de la sabiduría

No hay más que una clave para todos los libros sagrados. En todas las escrituras sagradas del mundo hay una presencia muy poderosa del simbolismo y la alegoría esotéricos. Hay una clave para interpretar la alegoría y el simbolismo, sin la cual ninguna escritura revela nunca el conocimiento esotérico. Esta clave la han proporcionado los cánones orientales hindú-budistas de ocultismo. Encaja también en cualquier escritura, sea esta egipcia, griega, caldea, persa, hebrea, mosaica o cristiana. Sólo hay velos en las escrituras para que la sabiduría quede protegida del profano.

La clave de las escrituras no suele encontrarse en el mercado. Los que se autoproclaman eruditos y pandits no saben nada de ello; sólo los Mahatmas, los Yoguis, los Adeptos y los discípulos iniciados tienen la clave, incluso en esta era del Kali Yuga. Los eruditos modernos son como el ciego que no ve nada pero afirma, y estas afirmaciones se propagan más deprisa en un mundo superficial. En el mundo la mentira viaja más deprisa que la Verdad. La Verdad parece ficción, o más que ficción. Aquellos que tienen la clave no proclaman poseerla, y los que no la tienen ladran con fuerza desde lo alto de sus torres. El planteamiento de los profesores y los orientalistas modernos se halla en su infancia. Juzgan libremente a Panini, el mayor de los gramáticos, al Señor Buda, a Pitágoras y a los similares.

La clave de la Sabiduría de las escrituras sagradas es el hombre mismo.

Plegaria del hombre común

Nosotros creemos que nos morimos.

¡Por lo tanto, nos morimos!.

Los Sabios Videntes creen en Ti,

el Uno Eterno,

¡por eso ellos viven de eternidad a eternidad!.

“Somos así como creemos”,

dicen los Sabios Videntes.

Un enfoque Hexagonal

El discipulado exige un enfoque hexagonal. El Maestro Djwhal Khul da seis palabras para las seis dimensiones del discipulado:

1. Remembranza del YO SOY, que resultará en el entendimiento.
2. Respuesta, que resultará en la interacción apropiada entre los planos superiores e inferiores.
3. Radiación, que resultará de y en la apropiada emisión de sonido.
4. Respiración, que resultará en la pulsación y el equilibrio, que permitirá la manifestación de un trabajo creativo.
5. Reunión del YO SOY con AQUELLO, que resultará en AQUELLO YO SOY, un estado de alineamiento.
6. Reorientación diaria del propósito de la vida, que resultará en una visión clara del Plan.

Que aquellos que sigan el camino del discipulado desarrollen este enfoque hexagonal.

Un discípulo

Meditación 77

The eye of the bull twinkles in the darkness.

The lion grips light from darkness.

The maiden gathers lotuses.

The maiden makes a garland.

The jewel of the serpent graced the garland.

Hunter's garlanded.

El ojo del toro titila en la oscuridad.

El león mantiene agarrada la luz lejos de la oscuridad.

La doncella recoge lotos.

La doncella hace una guirnalda.

La perla de la serpiente agració a la guirnalda.

Cazador coronado de guirnaldas.

Comentario:

El ojo del toro es la estrella central de la constelación de Orión. Se la conoce en Sánscrito como “Vrishabhaksha”. “Vrishabha” es el toro. “Aksha” es el ojo. A esta estrella también se le llama Rohini (Aldebarán). Existe como el tercer ojo en nosotros situado en el centro de la frente. Este centro está más allá de la oscuridad, centelleando a través de ésta. Cuando el cazador consigue llegar al centro, que es su objetivo, se despliega el loto cardíaco. Entonces, el cazador también será un león, en el sentido que

se habrá convertido en el principio pulsante (Hamsa), y se desplazará en sentido ascendente y descendente para todo aquel que está en la cueva del corazón. Para el león la siguiente meta es el tercer ojo, u ojo del toro.

El buscador, habiendo ya alcanzado la cualidad del corazón, cubre tres veces las 4 millas del viaje. Él, aún deberá cubrir tres veces tres millas del viaje. Se halla a medio camino. Desde Muladhara a Anahatha hay 4 chakras. El buscador los convierte en lotos, es decir, los 4 chakras se convierten en 4 lotos con las 3 cualidades limpias. El loto cardíaco se estructura entonces como un loto de 12 pétalos (4 capas de 3 pétalos cada una). El discípulo experimenta la luz dorada. Su cuerpo se transforma para poder asumir trabajos elevados durante el trayecto. Ve al ojo del toro como el siguiente blanco, la siguiente meta.

El objetivo del ojo del toro está más allá de la oscuridad. Centellea a través de la oscuridad y atrae al león (el hombre en Leo). El sendero de la oscuridad debe ser atravesado agarrando la luz que centellea en la oscuridad. La oscuridad es la oscuridad de la dualidad, la cual es la base de Maya (ilusión, espejismo), del enturbiamiento de la visión, de los malentendidos, de las falsas concepciones y de las falsas percepciones. La dualidad son las dos caras del mismo principio. La izquierda y la derecha de cualquier principio se reconcilian en el centro. El cazador debe elegir el dorado principio del medio para estar en la luz centelleante. Cuando toma el sendero izquierdo o derecho pierde la luz. Por ello, Krishna, el señor advierte: “el yoga es el dorado sendero del medio”. “Estando en la neutralidad, dice el señor, “uno puede andar a través de la oscuridad de la dualidad”. La única luz que nos guía es la luz centelleante, situada por encima del centro de la frente. Esto es como la caminata del elefante. A medida que el elefante anda, el perro va ladrando a ambos lados del camino. Haciendo caso omiso de los ladridos del perro, el elefante sigue avanzando. El estudiante de yoga que circula por el sendero de la dualidad, es atraído por los gustos y los disgustos, miedos y odios, atracciones y repulsiones, orgullo y celos, lo correcto y lo incorrecto. Todo esto lo vemos en la vida de todo gran discípulo. Sin embargo, el discípulo avanza en el camino. Cruza por encima del puente de la dualidad, que es el camino de Sushumna, desde Anahatha hasta Visuddhi. Por encima de Visuddhi la dualidad es insignificante. Por debajo, la dualidad se manifiesta plenamente. Aquel que trasciende la dualidad en esta vida es a

quién la Naturaleza le corona con guirnaldas.

El engalanamiento con flores es desde la parte posterior de la laringe hasta la parte inferior de la espalda. El ramo de flores lo es de lotos. Éstos son cinco y tienen un número diferente de pétalos. El número de pétalos de cada loto son, desde Muladhara a Visuddhi: cuatro, seis, diez, doce, dieciséis. Los cinco primeros chakras, desde Visuddhi hasta Muladhara, suman un total de 48 pétalos, que corresponden a 48 letras. El buscador es el número 49 (7 veces 7). En la meditación número 21 se explica esta clave numerológica: "48 a 49, 49 a 98, hasta 100". Desde Visuddhi hasta Ajña hay una jornada más para el buscador. Éste es coronado con flores, lo que significa que recibe abundante cooperación de la doncella. La doncella es la virgen. La virgen representa la pureza del cazador. La pureza es la cualidad de aquel que está en Visuddhi. Visuddhi significa buddhi especial. Buddhi es pureza. Visuddhi es, por tanto, pureza por excelencia, que es la cualidad del buscador que ya ha neutralizado la dualidad. El estudiante recibe entonces una mayor cantidad de luz, pudiendo aproximarse hacia el ojo del toro con más vigor y entusiasmo. El buscador alcanza la punta de la glándula pituitaria (hipófisis) a nivel del entrecejo. Por encima del entrecejo se encuentra el ojo del toro con su gran luz. Entre la pituitaria y el ojo del toro existe un abismo.

Este abismo no puede ser cruzado por el cazador. La gracia de la joya de la serpiente, que existe en el loto de mil pétalos, puede descender y tirar del cazador en sentido ascendente. Al buscador sólo le queda esperar que esta gracia se produzca. No puede exigirla. Puede rezar y venerar mientras realiza sus tareas habituales en el día a día. Desde Sahasrara, a través de Ajña, la luz descende (desde la joya en el loto) y construye el puente entre Ajña y la pituitaria. Los rayos de luz forman el puente a través del abismo. Los rayos se solidifican. El puente se forma, y el cazador puede entonces cruzarlo para alcanzar el tercer ojo.

KAPILA

La práctica de la interiorización

El hombre en Dios realiza al Dios en el hombre. Los dos se convierten en uno. Uno más uno es uno en las matemáticas espirituales.

La Seidad permanece, no hay ni Dios ni Hombre. Dios existe para el Hombre. Cuando el Hombre cesa, Dios también cesa. ¡La Seidad permanece!

La práctica de la interiorización conduce a un intenso gusto por la Seidad. El discípulo en tal práctica vive en el cuerpo de los cinco elementos. Pero los elementos están en cooperación con la Naturaleza en él. Él preside sobre todos. La Naturaleza, la formación de los principios y de las fuerzas se comportan en total armonía y equilibrio. El ser permanece en el cuerpo sin su conciencia. Un ser armonizado, equilibrado y tranquilizado es como un lago sin ni siquiera una pequeña ola. El agua sin ninguna ola es transparente. No proyecta existencia de sí misma. Refleja el cielo por encima y la gravilla por debajo. Sólo la perturbación en un agua de tal quietud causa la apariencia del agua. Es lo mismo también para el cuerpo. Así el Uno en el cuerpo no siente el cuerpo. El Uno permanece como Seidad sin ninguna otra conciencia.

El Mantram

El mantram es el sonido rítmico cuya repetida emisión protege a quien lo emite.

Comprendamos el especto cuádruple del mantram para obtener protección, dirección y liberación.

Los cuatro aspectos del mantram son, el sonido, el ritmo, el significado y la forma.

El acercamiento hacia el mantram tiene lugar mediante su significado o mediante el ritmo de su sonido.

En cualquiera de los dos casos, la clave está en emitir el sonido y escucharlo. Emitamos el mantram escuchando al ritmo del sonido o siguiendo su significado.

Escuchando, el emisor se conecta con la emisión para darnos cuenta del UNO que es emitido.

Comprendamos que el emisor es un centro separado de la infinita existencia en forma de existencia perecedera.

Sobre el Amor

Estando en el Conocimiento, el Yo permanece.

Éste, incluso, se adorna de Conocimiento.

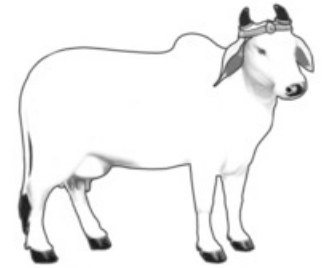
Estando en el Amor, el Yo no existe.

Éste desaparece por sí solo.

Sobre el Silencio

¡Las escuelas deben incluir en sus programas horas de
“silencio y observación”!

La vaca (cow)

Los sabios videntes Védicos localizaron 33 Devas en la Vaca (lo esencial junto con las correspondientes extremidades de la Vaca se dan al final).

La leche de la Vaca, el yogurt de la Vaca, el ghee (mantequilla clarificada) de la Vaca, los excrementos de la Vaca y la orina de la Vaca están considerados de lo más sagrado a diversos efectos, incluyendo los de tipo medicinal.

Invocaciones de la Llama Violeta

Hombres de magia, eso somos,
sostenemos el orden ceremonial.

El lunes es nuestro día,
la Luna es nuestra Madre.
Exotéricamente somos blancos,
esotéricamente violetas.

El Prana es nuestra fuerza.
La energía Divina, nuestro jefe.
La manifestación es nuestro trabajo.
El Muladhara es nuestra base.

Olemos el Plan.
Nuestro trabajo es con el olfato.
Hombres de magia, eso somos.
Al Reino Violeta pertenecemos.

Preguntas y respuestas

Pregunta: *¿Los hombres con poderes ocultos son verdaderos buscadores? ¿Se realiza la verdad en ellos?*

Respuesta: Buscar la verdad es diferente de buscar los poderes ocultos. La clariaudiencia, la clarividencia, la interpretación intuitiva de las ciencias ocultas, tales como astrología, quiromancia, etc., no forman parte de la búsqueda de la verdad. Aquellos que son bendecidos con esas facultades no son necesariamente realizados. Los ocultos poderes que ellos adquieren están condicionados a su equilibrio. Incluso la sanación es así. Cuando uno está en equilibrio se destaca por demostrar mejor esas facultades ocultas. Pero según como uno se conduzca con esos poderes, tiende a crecer en la personalidad y está en el peligro de caer en el egoísmo. En tal caso las facilidades ocultas son retiradas por la naturaleza.

A medida que uno persigue incansablemente la verdad, se estabiliza a sí mismo en la cualidad del equilibrio y se mueve más allá del triángulo de las cualidades. Él se descubre en el estado de pura conciencia y se relaciona con la verdad, la cual no es sino el inmanifestado aspecto de la pura conciencia. Para tales buscadores de la verdad, las facultades ocultas son naturales. Estas no son facultades adquiridas; son subproductos de estar con la verdad más allá de las tres cualidades.

Por lo tanto, no confundas como algo espiritual tus encuentros con astrólogos, quirománticos, sanadores, futurólogos, etc. Ellos no tienen que ser espirituales necesariamente. El que vive y se mueve en la verdad hace actos similares pero no como un astrólogo o un especialista de la quiromancia o como un sanador, etc. En la búsqueda de la verdad las facilidades ocultas se revelan. Si uno se aferra a las facultades ocultas, la búsqueda de la verdad desaparece y uno se encuentra desdoblado. Entended esto.

Sobre el Servicio

SOBRE EL SERVICIO

El servicio emocional es errático,

confuso y nunca perdura.

Resulta en una pérdida de

tiempo, energía y dinero.

Queridos niños:

Aprende a ser autosuficiente y a depender de ti mismo ya desde la adolescencia. Hay autoestima en la dependencia de uno mismo. Hasta donde sea posible, evita buscar apoyo y ayuda de tu prójimo. Pueden existir personas cercanas que te apoyen, tales como una madre, un padre, un hermano, una hermana, un amigo o una novia. No busques ayuda para lo que tú puedas hacer por ti mismo. Si dejas que los demás lo hagan por ti, nunca serás un ejecutor. Si dejas que los demás realicen la función que tú tienes que hacer, nunca desempeñarás una función.

El que es autosuficiente desarrolla el respaldo desde adentro y se mantiene por el apoyo interior. Una persona así nunca estará sola, porque hay alguien adentro para apoyarla. El que encuentra al que lo apoya dentro de sí mismo vive sin preocupaciones en todas las etapas de su vida.

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

Los bardos

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

En los días del pasado, las noticias, los incidentes importantes y los acontecimientos históricos eran conmemorados por los bardos (bhatts y charans o charanas = poetas) y ellos solían recitar lo recordado de una manera melódica. Viajando a través del Hindostán, Madame Blavatsky se encontró en Rajastán con bardos, quienes llegaron a tener una fama extraordinaria:

“Al día siguiente fuimos a una pequeña aldea de bardos. Los bardos han sido empleados desde tiempos antiguos para transportar cosas. Esa fue una profesión que comenzó como cortesía y terminó convirtiéndose en comercio. En este país, habitado por tribus que estaban constantemente en guerra y por bandas de ladrones de Bhils y Meras, en el pasado no había forma de enviar dinero o muebles de un lugar a otro por la ruta principal.

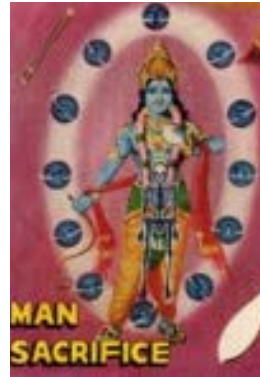
Haciéndose cargo de una suma de dinero o de un objeto de valor, el bardo garantizaba su entrega con su vida. Si los ladrones, sin tener en cuenta su posición oficial, se apoderaban de lo que se le había confiado, el bardo inmediatamente cometía suicidio con un cuchillo y, salpicando a sus enemigos con su propia sangre, moría maldiciéndolos. Y esta maldición siempre tenía efecto. Han pasado siglos y hoy en día los bardos, aunque transporten millones, nunca son tocados por los salteadores aunque sean cien a uno. Su posición los vuelve sagrados aún a los ojos del más violento de los ladrones.”

De: H.P. Blavatsky: Por las grutas y selvas del Hindostán. Theosophical Publishing House. 2001. Traducido del ruso. P. 634s Escrito por Mme Blavatsky, 1883-1886

El sacrificio del hombre

Para los sabios, el sendero yóguico forma el hábito y los libera del concepto de la muerte y los hace disfrutar de la duración de la vida. Ellos no crean una naturaleza de sí mismos y se involucran en ella.

Este libro presenta los sucesos relativos a la vida de Krishna en el momento de Su caída del cuerpo físico. Incluso el suceso llamado muerte ha sido utilizado también por el Señor para el beneficio de la humanidad al estilo yóguico perfecto. A través de este libro, el autor intenta dispersar la ilusión de la muerte y acercar la experiencia de la vida.

Ekkirala Krishnamacharya:
El sacrificio del hombre

Copias:
The World Teacher Trust,
info@worldteachertrust.org

El Maestro MN. La llama ardiente

El Maestro MN es una avanzadilla de la energía del Maestro CVV. Él trabaja por el planeta a nivel micro y macro para el planeta y los seres del planeta. Su vida y su trabajo permanecen como fuente de inspiración alimentando la aspiración de aquellos que desean seguir el sendero de la Verdad. Él es un buen ejemplo para cada persona con una actitud moderna y que se doblga ante el sendero de Auto-realización.

El libro describe su vida, su iniciación, sus enseñanzas y su curación y su gloriosa trascendencia.

K. Parvathi Kumar:
El Maestro MN. La llama ardiente

Copias:
The World Teacher Trust,
info@wtg-global.ch

Tauro – La Flauta Mágica de Krishna

Pintura de Ludger Philips

Cuando Krishna tocaba su flauta, se expandía por toda la vecindad en forma de su música: La consciencia Una entusiasmaba a través de todos los seres vivos. Comenzó desde la flauta de Krishna y alcanzó el océano a través del pozo de consciencia de la humanidad. Krishna comenzó a salir de su cuerpo bajo la forma de su exhalación como música. Comenzó a expandirse a través de su presencia. Pasados pocos minutos, la música parecía fluir por su flauta y salir de los siete agujeros de la flauta hasta que tocaba el corazón de la humanidad y la empapaba de bendición. Todo parecía ser una ola de consciencia de alma. Nadie existía excepto el alma una en todo. Las mentes de todos se fundían y todo era un océano de existencia.

Master EK: La Música del Alma

PARTE XVIII

La evolución material

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Cuando tienes una excelente aspiración por hacer algo que es bueno para los demás y la mantienes constantemente en tu pensamiento, lentamente la materia asciende a estados más sutiles. Así es como ha ascendido la materia desde el mineral al vegetal, del vegetal al animal y del animal al humano. Cuando la sensación es percibida, se produce la manifestación del vegetal. El reino mineral no tiene sensaciones. La planta tiene sensación. Si quieres ver cómo se produce la transformación del mineral en vegetal, tienes que ir a los Alpes, porque allí se encuentran piedras que se están transformando lentamente en plantas. Se diría que son piedras vivientes. Y lentamente, a medida que las plantas se transforman en animales, se adquieren las emociones. La flor no tiene emociones, sólo sensaciones. Cuando arrancas una flor hay una sensación secundaria de escisión. Pero no hay mucha emoción acerca del dolor. Es por eso que no se produce una gran alteración cuando se arrancan flores. Si debemos arrancar una flor o permitirle caer por sí misma, es tema de nuestra propia evolución. Si observan a los Maestros que viven en los Alpes o en los Himalayas, ellos no creen que haya que arrancar una fruta para comerla. Ellos sólo comen las frutas y hojas caídas y beben el agua que les dan los arroyos. No hacen pozos profundos para conseguir agua, porque ellos no interfieren con el sistema.

Así, el animal adquiere la emoción y lentamente también la memoria, como lo vemos en animales que son más evolucionados que otros. Y si observan a los animales domésticos, ellos tienen más memoria, lo cual es muy obvio para todos nosotros.

De modo que este es un estado en el cual la materia se vuelve muy

magnética y evoca unas dosis más de fuego de los círculos superiores.

Estos son los aspectos que están representados por las espirales de Kundalini. Tenemos en nosotros el aspecto material que representa al reino mineral, y también tenemos la sensación del reino vegetal, y tenemos también las emociones relativas al reino animal y luego también hemos desarrollado algo que se llama memoria. Esta es la espiral triple que se ha descrito como la Kundalini en nosotros, de la cual se dice que hay “tres vueltas y media en el centro de base, representando a los planos físico, astral y una parte del mental de nuestra existencia”. Es por eso que hay sólo una mitad, y la otra mitad –que es nuestra mejor mitad- viene de arriba. De modo que aquí tenemos el plano mental con siete sub-planos. La evolución de la materia llevada a cabo por el fuego por fricción nos eleva al quinto sub-plano del plano mental.

Este es el trabajo desarrollado por la materia y el fuego al que llamamos “fuego por fricción”. Cuando tiene lugar toda esta evolución de la materia, ésta se vuelve magnética e invoca algo más de energía de los sistemas superiores. Así se otorga una segunda dosis de espíritu, proveniente de los círculos superiores. El descenso del espíritu se produce hasta cierto punto. Tenemos un ascenso de la materia actuando desde un extremo, a través de un largo proceso de involución y evolución, que demanda el descenso de un segundo impulso desde un centro llamado espíritu.

Este no puede llegar más abajo del tercer sub-plano del plano mental, porque no puede descender más allá. De manera que tenemos una función superior en nosotros desde el Átmico o Paranirvana, Nirvana, Buddhi y la mitad del Mental superior.

Supongo que todos ustedes conocen los siete planos de existencia, si no, aquellos que están escuchando esta clase de cosas por primera vez pueden aprenderlo de sus amigos y colegas.

Desde arriba en adelante tenemos tres y casi una mitad. De este modo, el espíritu y la materia están en el punto de encuentro y nosotros tenemos que desarrollar el puente entre los dos. Esa es la tarea relativa al centro del corazón. Hablaremos de esa energía al referirnos al Segundo Logos o el Fuego Solar.

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

Noticias y actividades

(Los aportes son bienvenidos)

Informe de Alemania

Nombre del grupo : **WTT Grupo de Berlín.**

Contacto: Karin Richie.

Dirección: Söhtstrasse 28, D-12203 Berlín

Teléfono/Fax: ++49 +30-8227631

E-Mail: karinrichie@googlemail.de

Actividades:

El grupo de Gopura ha continuado su servicio con alegría y amor por el bienestar de la humanidad y de la naturaleza como en los años anteriores.

Un regalo particular para el grupo fue que tuvimos el honor de organizar la recepción para el May Call 2011. A modo de breve musical, tocamos el himno nacional hindú, mientras el Maestro K. Parvathi Kumar y Srmt. Krishna Kumari Garu daban la bienvenida al grupo mientras se aproximaban. El himno elogia a la Madre Divina como naturaleza que se le da a la humanidad en forma de flores, frutas, elementos y reinos de la naturaleza para su desarrollo. Esta parte fue escrita y compuesta por Sri Aurobindo.

En forma de agradecimiento, le presentamos al Maestro un ramo de colores con la bandera hindú, blanco gerbera, rosas naranjas y una gerbera

azul para la rueda del destino. Para Krishna Kumari Garu presentamos una cesta con bonitas frutas y ghi.

Ernest Ambach leyó entonces los pensamientos de poetas, indologistas y buscadores, que ven India como la tierra madre del desarrollo humano. Como pintura, escogimos pavos reales, el pájaro nacional hindú y el loto como la planta nacional.

Como Günter Zwirner acababa de celebrar su 70 aniversario, recibió una bonita piedra lápiz lázuli en agradecimiento por su incansable trabajo en el WTT.

Recordamos también con gran agradecimiento la visita del Maestro y de Krishna Kumari Garu en el centro de Gopura el 2 de junio. Quedaron impresionados por nuestro jardín lleno de hermosas y olorosas rosas. Fue una celebración con gran gratitud y veneración.

Los Siete Estados de Consciencia

Dr. K. Parvathi Kumar

Enseñanza de la Primera Convivencia de Jóvenes, 11ª parte

Agosto de 2001, Visakhapatnam/ India

Les he hablado brevemente sobre las siete cámaras que representan a los siete potenciales del hombre. Ellos son los siete estados de consciencia. El hombre puede ser Dios, lo que significa que sus potenciales están completos. Sólo el hombre puede penetrar en los siete planos. Los ángeles no pueden penetrar en los planos inferiores. Los animales no pueden penetrar en los planos angélicos o dévicos. El hombre es capaz de penetrar en los planos superiores así como en los planos inferiores. El hombre es el fulcro de los siete planos de existencia.

Debajo de él hay tres reinos. Eso significa que son más jóvenes que él. Estos son el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Se los puede relacionar también con las tres cámaras inferiores del hombre.

Al reino mineral se lo puede relacionar con los tejidos físicos del cuerpo.

Al reino vegetal se lo puede relacionar con las sensaciones que experimentamos a través de los sentidos. Las plantas tienen sensaciones. Si arrancamos una fruta o una flor, el árbol experimentará una sensación momentánea. Luego, al reino animal se lo puede relacionar con el hombre que tiene memoria de sus requerimientos corporales. Estos son los tres reinos inferiores o más bajos, lo que significa que son menos evolucionados que el reino humano.

Luego hay tres reinos superiores. El que es inmediatamente superior es el plano de la creatividad y del conocimiento. La cámara que se relaciona con el conocimiento y la creatividad, o sea la cuarta cámara, se relaciona con el hombre. Luego, en la quinta cámara, donde hay una existencia de bienaventuranza más allá de los conceptos, tenemos la existencia angélica. Después, en la sexta cámara, está la existencia angélica de otra categoría, llamada voluntad: los ángeles, los ángeles

solares, los ángeles cósmicos de los que hablan las escrituras. Esos son los que penetran en la quinta, sexta y séptima cámara.

Pero el hombre puede estar en cualquiera de esos siete planos. Puede penetrar en los siete planos de acuerdo con el tiempo, el lugar y la necesidad. Puede estar en cualquiera de los siete planos.

Podemos estar funcionando en el físico, con la fuerza física. También podemos experimentar el plano de los sentidos, donde no usamos el cuerpo físico, pero experimentamos a través de los sentidos. También podemos estar en el plano del pensamiento, memorizando los acontecimientos de la vida, los acontecimientos de hoy, de ayer, o del año pasado.

Luego también podemos ser creativos y adquirir el conocimiento relativo a dicha actividad creativa. También podemos estar en estado de bienaventuranza. Además tenemos el potencial de ser luz. Tenemos incluso el potencial de impregnar todo el ambiente con nuestra energía. Estas son las siete posibilidades del hombre.

La cuestión es en qué medida utilizamos las oportunidades que se nos dan. En general estamos atrapados en los tres primeros: el físico, el sensual y el mental inferior. A medida que nos educamos adecuadamente, trabajamos más con la facultad pensante y lentamente nos convertimos en pensadores. Les dije que los pensadores son pocos. Es lamentable. El crecimiento de una nación depende de los pensadores que tenga. Los indios tuvieron pensadores así. Los griegos tuvieron pensadores así. Los romanos tuvieron pensadores así. Así ocurrió en todo sistema. Hubo pensadores que pudieron organizar la vida social para beneficio de todos.

La tarea inmediata de todos nosotros es ser pensadores. El potencial de pensar del ser humano es ilimitado. Hoy en día, los científicos lo están haciendo y también aquellos que se preocupan profundamente de la dirección correcta de la humanidad. Hay pensadores preocupados por la dirección correcta de la humanidad. Ellos no sucumben a los pensamientos mezquinos de su propia vida individual.

Básicamente, lo que busca el hombre es el sentido de logro. Si has logrado algo para beneficio de la vida que te rodea y todo lo que haces en el curso del tiempo ayuda a un gran número de seres –humanos, plantas o animales- entonces hay satisfacción. En la cuarta cámara, el bienestar de

una comunidad mayor predomina sobre el bienestar individual. Lo individual se vuelve secundario. El grupo se vuelve primario.

Si tengo alimento, ropa y vivienda, soy feliz. Este pensamiento se relaciona con la tercera cámara. Luego, en la cuarta cámara mi pensamiento es que no sólo yo, sino también mis semejantes deben tener alimento, ropa y vivienda, y me aseguro de que ellos también lo tengan. No me siento bien si sólo yo los tengo y hay gente a mi alrededor que no los tienen.

Los que no tienen siempre tratan de pedírselo a los que tienen. Incluso pueden robar. Pueden robar. La mayor parte de los hábitos delictivos, del robo, surge de la falta de satisfacción de las necesidades personales básicas. Tienes alimentos suntuosos y tu vecino no los tiene. A él le gustaría que se le diera una porción. Si no lo haces y él está hambriento, concebirá formas y medios para robar.

Así es como nuestra existencia no es muy segura si todo lo que nos rodea está en la miseria. La antigua lucha de la humanidad entre ricos y pobres surge porque el rico no comparte con el pobre y el pobre no desarrolla las capacidades adecuadas como para hacerse rico. En la cuarta cámara le damos una orientación diferente a nuestra actitud de vida. Ahí es cuando pensamos en el bienestar de los demás.

La ciencia de la sociología vio la luz sobre la base del bienestar de los demás. La economía también fue concebida originalmente como un “laissez-faire”. Adam Smith habla de la distribución justa de la riqueza natural, para todos los seres. El comunismo habla de la igualdad de oportunidades. Estos son todos pensamientos nobles, pero cuando llegan a manos egoístas, los pensamientos nobles quedan mutilados. Los pensamientos nobles son manipulados. Así es como también los pensamientos nobles son manipulados.

Ya les he explicado cómo las nobles enseñanzas de Jesús fueron manipuladas por un grupo de gente egoísta. Lo que ocurre es que en la cuarta cámara, cuando se generan pensamientos nobles, en lugar de que la gente se eleve a ese nivel, descienden ese pensamiento al nivel de la tercera cámara. Ese es el problema.

Para comprender adecuadamente necesitamos elevarnos a la cuarta cámara en lugar de bajar el concepto de la cuarta cámara a la tercera. Así, el reflejo sufre una desviación. Se distorsiona. Si ponemos una barra en un vaso de

agua, veremos en el nivel del agua que la barra se ha torcido. Se desvía.

Entre el cuarto plano y el tercero pueden haber inversiones. Te tienes que elevar al nivel del pensamiento noble antes que bajarlo a un nivel inferior donde haces tu propia interpretación de él. Este es un truco que padecemos. Es por eso que las Escrituras tampoco son comprendidas.

Lo que el maestro dice es interpretado por cada estudiante a su propia manera. Es por eso que necesitamos disciplina para elevarnos a la cuarta cámara y no bajar un conocimiento superior a una forma inferior de manifestación. Así es como se distorsionan incluso los pensamientos espirituales.

La sublime ciencia espiritual del Tantra se ha distorsionado como indulgencia sexual. ¿Por qué? Porque predomina la energía sexual en la gente que la recibió. La ven como sexo. El Tantra no habla de sexo, habla de la presencia de la energía femenina.

Toda la creación es una red de energía masculina y femenina. Si hay un buen equilibrio entre la energía masculina y femenina, el espíritu y la materia en nosotros logran un buen equilibrio. Entonces se experimenta la bienaventuranza de la existencia. La presencia de la energía femenina para el hombre y de la energía masculina para la mujer han sido concebidas para lograr esta experiencia de la bienaventuranza.

En el Tantra no se habla de contacto físico. Si un hombre y una mujer viven juntos en una casa, eso es suficiente. No demanda interacción sexual. Requiere mucho dominio de sí mismos, no estar involucrados sexualmente cuando un hombre y una mujer están juntos. Como consecuencia, la ciencia del Tantra es abusada por las comunidades condicionadas por el pensamiento del sexo. Este es un ejemplo de cómo se distorsionan los conceptos nobles. Por eso es necesario que nos elevemos para experimentar la conciencia relativa a la cuarta cámara. El hombre no es feliz si sólo vive para el alimento, el sexo y la memoria. Quiere adquirir más y más conocimiento. El ansia de saber lo hace buscar aquí y allá. De modo que, cuando busca la cuarta cámara, debe tener una disciplina mínima relativa a ella, sin la cual no puede comprender lo que se dice allí. Si no está bien preparado para ello, distorsiona inconscientemente cualquier cosa que reciba. Es por eso que en el pasado la sabiduría era entregada de una manera discreta. No era para las personas que incluyen a los que no tienen la disciplina correspondiente. Si quieres

ser boxeador, hay una disciplina que tienes que seguir. Sin seguir la disciplina correspondiente, si entras en un cuadrilátero de boxeo ya sabes lo que ocurre. Lo mismo ocurre con el fútbol o el béisbol. Respecto a cualquier conocimiento que deseemos adquirir, hay una disciplina correspondiente que tenemos que adoptar. Si no adoptamos esa disciplina y sin embargo intentamos recibirlo, muchas veces no lo recibimos y a veces si lo recibimos no lo comprendemos adecuadamente.

Cuando estamos en el campo del conocimiento, éste demanda un funcionamiento sistematizado, porque si vemos a la naturaleza como tal, todo está de acuerdo con un orden. El movimiento del planeta está de acuerdo con un orden. No se mueve como quiere. Es por eso que genera tanta vida, tanto magnetismo, electricidad, y se ha convertido en una muy buena avenida para que florezca aquí mucha vida. El sistema solar se llama “sistema” porque todos los planetas funcionan de acuerdo con un orden.

Por lo tanto es importante introducir orden en la vida. El mineral y sus propiedades tienen un orden muy definido. Los vegetales tienen su propio orden, tienen estaciones. Se puede predecir bastante bien cómo crece una planta en particular. Los animales también tienen un orden. En todos estos casos, el orden les llega instintivamente a través de la naturaleza. El gato se comporta solamente como gato. El gato no se comporta como un perro. El perro no se comporta como un mono. Se pueden ver claramente sus patrones de comportamiento. Del mismo modo, el coco no tiene sabor a mango.

En lo que respecta a los seres humanos, a ellos se les da libertad por compasión, pero a la libertad se la entiende más frecuentemente mal que bien. La libertad implica responsabilidad. La gente no quiere responsabilidad, quiere libertad. Por favor, recuerden que si están buscando libertad y evitando responsabilidades, todos sus esfuerzos serán contraproducentes. Se convertirán en esclavos de muchas cosas.

Este texto no está revisado por el autor y puede contener algunos errores

La Penitencia de Dhruva 2

Entonces la madre dijo: “¡Mi niño! Aquí están los Demonios que dan miedo. Nacen en este bosque y se acercan a ti dando miedo. Aléjate de este lugar, ven conmigo.”

Entonces los Demonios aparecieron por todos lados, algunos con armas en sus manos, algunos de ellos con llamas de fuego. Hicieron todo tipo de sonidos aterradorantes ante él y le arrojaron todo tipo de armas. Saltaban y danzaban como locos. Muchos de ellos rugían con cabezas de chacales, lanzando bolas de fuego. El niño estaba amenazado por todos lados pero estaba en un estado yóguico con el Señor. Se pronunciaron palabras rugientes: “Mátalo, mátalo, córtalo en pedazos. Devóralo.” Él escuchó las voces de leones rugientes y cabezas de camellos y reptiles que gritaban. Todo era para asustar al niño. Sin embargo, debido a que los sentidos del niño eran absorbidos por la presencia del Señor, el niño no veía ninguna otra cosa.

Cuando todas las fuentes de ilusión se agotaron, los Devas se acercaron al Señor Vishnu, el creador del todo. Ellos le dijeron: “Oh Señor de todos los mundos, escúchanos. Estamos siendo hervidos por el calor de la penitencia de este niño, Dhruva. Como la luz de la luna creciente, la penitencia de este niño crece día a día. Estamos todos realmente asustados por esta penitencia adoptada por el hijo de Uttanapada y tomamos refugio en ti. No sabemos si el niño aspira al trono de Indra, del Dios Sol o de alguno de los dioses existentes. Derrama tu gracia sobre nosotros, remueve la pena de la aflicción de nuestros corazones. De ninguna manera detén al

niño de su penitencia.”

El Señor respondió: “El niño no aspira al trono de Indra ni al trono del Dios Sol. Ni tampoco tiene sed por el trono de algún dios. Todos ustedes váyanse y ocupen sus lugares. Yo me hago responsable de detener al niño de hacer su penitencia”.

Cuidado prenatal

La atención prenatal contribuye sustancialmente a la formación sana de los bebés. Después de la concepción, las madres tienen que adoptar una nueva disciplina en la vida dándole la mayor importancia al crecimiento sano y armonioso de los bebés. Al alma encarnada se le está dando un equipo funcional llamado cuerpo. El equipo funcional es de naturaleza quintuple y su formación ocurre durante el embarazo. Las madres tendrán que adoptar un ritmo pacífico y no entrar en conflictos y trastornos emocionales. Se sugiere que no sean arriesgadas en su actividad, para evitar posibles conmociones al bebé que está creciendo en el útero. La lectura de libros de terror y el visionado de películas violentas se debe evitar en la medida en que causa un impacto en la psique de mujer durante el embarazo. Tal impacto puede ser transferido durante la formación interna del bebé. Cualquier choque emocional significativo que la madre sufriera se transferiría como impresiones en el bebé. Por lo tanto, se aconseja a las madres que lleven un ritmo de vida pacífico con exposición a la naturaleza. También se recomienda escuchar música, estudiar la autobiografía de personas de carácter noble y de leer escrituras sagradas, si les interesa. Cuanto mejor piensen las madres, mejor será lo que les transmitan a los bebés durante el embarazo. Muchas veces las madres encuentran que sus hijos no alcanzan sus expectativas en términos de su conducta. Tal buena conducta puede ser impartida mediante la aceptación de dicha disciplina durante el embarazo. La buena maternidad es la buena base para una buena comunidad.

.....
Con una suscripción a la revista *Paracelsus - Salud y Curación*
contribuyes con este importante trabajo. (77 Euros/ año)

Informes: www.paracelsus-america.com.ar / info@paracelsus-america.com.ar
.....

Calendario lunar

INGRESO DE LA LUNA EN CADA CONSTELACION: 2013

ABRIL				MAYO			
Dia	Hora	Signo		Dia	Hora	Signo	
Martes	2	02:36	♊	Miércoles	1	11:21	♈
Jueves	4	05:43	♈	Viernes	3	15:26	♉
Sábado	6	10:01	♉	Domingo	5	22:04	♊
Lunes	8	16:03	♊	Miércoles	8	07:10	♈
Jueves	11	00:23	♈	Viernes	10	18:22	♉
Sábado	13	11:14	♉	Lunes	13	06:58	♊
Lunes	15	23:50	♊	Miércoles	15	19:39	♈
Jueves	18	12:15	♈	Sábado	18	06:34	♉
Sábado	20	22:10	♉	Lunes	20	14:08	♊
Martes	23	04:26	♊	Miércoles	22	17:56	♈
Jueves	25	07:26	♈	Viernes	24	18:50	♉
Sábado	27	08:33	♉	Domingo	26	18:30	♊
Lunes	29	09:22	♊	Martes	28	18:49	♈
				Jueves	30	21:31	♉

FASES LUNARES PARA PRÁCTICA ESPIRITUAL: 2013

ABRIL				MAYO			
Dia	Hora	Fase		Dia	Hora	Fase	
Miércoles	3	01:38 8°Desc		Jueves	2	08:15 8°Desc	
Viernes	5	21:00 Danishta		Jueves	2	21:00 Danishta	
Domingo	7	11°Desc		Domingo	5	11°Desc	
Miércoles	10	06:36 Nueva		Jueves	9	21:30 Nueva	
Jueves	18	09:32 8°Asc		Sábado	18	01:36 8°Asc	
Domingo	22	11°Asc		Lunes	20	11°Asc	
Jueves	25	16:58 Llena		Sábado	25	01:26 Llena	
				Jueves	30	21:00 Danishta	
				Viernes	31	15:59 8°Desc	

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2013

MAYO				MAYO			
Planeta	Dia	Hora	Signo	Planeta	Dia	Hora	Signo
Mercurio	13	23:38	♊	Mercurio	1	12:38	♈
Venus	15	04:26	♈	Venus	9	12:04	♉
SOL	19	19:04	♈	Mercurio	15	17:42	♊
Marte	20	08:49	♈	SOL	20	18:11	♉
				Mercurio	31	04:08	♊
				Marte	31	07:40	♉
				Lunas con ECLIPSE			

WTT ARGENTINA - ACTIVIDADES GRUPALES

SWETHA PADMA *MENDOZA 2695, 2° PISO, BELGRANO*

Meditaciones

Luna Llena de Tauro → (25/04 - 16:58) miércoles 24 de Abril, a las 20:00

Luna Nueva de Tauro → (09/05 - 21:30) Jueves 9 de Abril, a las 06:00

Curación y servicio → los jueves, 8:00 a 9:30 (Ritual de Fuego y Ritual de Agua una vez al mes)

Yoga para niños - sábados 10:30

Canto de Gayatri - sábados 15:00

GRUPO HARMONY *RIOBAMBA 2520, OLAVARRÍA, PCIA.DE BUENOS AIRES*

Meditaciones

Luna Llena de Tauro → (25/04 - 16:58) miércoles 24 de Abril, a las 20:00

Luna Nueva de Tauro → (09/05 - 21:30) Jueves 9 de Abril, a las 20:00

Dhanishtha → jueves 2 de Abril, a las 20:00

Ritual del Fuego y canto de Gayatri → los domingos a las 8:00

Ritual del Agua → los lunes a las 19:30

otras actividades

Reuniones de meditación y estudio → los lunes y miércoles, 18:00; los jueves, 20:00

Convivencia de grupo → domingo 21 de Abril, a las 08:00

actividades aranceladas o con contribución voluntaria

Clases de Yoga para niños → sábados, 10:30 Esta clase se dicta en: R. Saenz Peña 3933

Clases de Yoga → de lunes a viernes

Tai Chi Chuan → los miércoles a las 15:00

Grupo Indigo *Pellegrini 812, Bragado, Pcia.de Buenos Aires*

Meditaciones

Luna Nueva y Luna Llena → mismos días y horarios que Swetha Padma

Grupo de Pinamar *Almirante Brown 714*

MEDITACIONES

Luna Nueva y Luna Llena → reunión: 30 minutos antes de la hora astrológica

Reuniones de meditación → los martes y jueves a las 18:30 y en cada lunación

GRUPO DE SANTA FE *SAN MARTÍN 3530*

Meditaciones

Luna nueva y Luna llena → reunión: 30 minutos antes de la hora astrológica

Ritual del Fuego y Red Diamantina → los domingos a las 9:00

Solsticios y Equinoccios → según notificación previa

GRUPO DE PARANÁ

Meditaciones

Luna nueva y Luna llena → consultar lugares de reunion a: Patricia Zapata

(pata@live.com.ar / 0343 15 4573049)

Ritual del Fuego y Red Diamantina → los domingos a las 9:00

Solsticios y Equinoccios → según notificación previa

GRUPO DE MISIONES *SAN LUIS 1562, POSADAS*

Meditaciones

Luna nueva y Luna llena → reunión: 30 minutos antes de la hora astrológica

Danishta → a las 21:00

Meditación, Red Diamantina y Ritual del Fuego → los domingos a las 06:00

Ritual del agua y meditación → los lunes a las 18:00

otras actividades

Canto de Gayatri y lectura del Maestro Tibetano → los domingos a las 10:00

Lectura del Maestro KPK → los martes y jueves después de la meditación de la tarde.

Reunión grupal para tratar temas operativos → los sábados a las 16:00

GRUPO SOL *TUCUMÁN 1000, COSQUÍN, PCIA. DE CÓRDOBA*

Meditaciones

Encuentros grupales → según aviso (frente al hotel La Costanera)

otras actividades

Relajación y yoga → los miércoles, de 14:00 a 16:00

Grupo de estudio → los miércoles, de 16:15 a 18:00

Charlas sobre espiritualidad en la vida diaria → los 1os viernes de cada mes, a las 18:00

WTT ARGENTINA

Informes

Rodolfo Cabeza
(011) 4709 7863
wtt@wttargentina.org

Libros y difusión

Alicia Deluca
(02284) 44 1426
difusion@wttargentina.org

Libros y tesorería

Duilio Leschiutta
(011) 4761 3392
duilio.leschiutta@ltycsa.com

Carta circular de vaisakh

Gastón Ferrari
vaisakh@wttargentina.org

Seminarios en cd/dvd

olga.pajarin@hotmail.com

GRUPOS Y CONTACTOS

Ciudad de Buenos Aires

Swetha Padma
Mendoza 2695, 2° (Belgrano)
Rodolfo Cabeza 4709 7863
[Biblioteca Teosófica](#)
Agrelo 3050
(011) 4957 5095

Pcia. de Buenos Aires

[Harmonyoga](#)
Riobamba 2520, Olavarría
(02284) 44 1426
delucaalicia@yahoo.com.ar

Marisa R. Abat

España 22, Bragado
(02342) 42 2445

Horacio Aranda

Almte. Brown 714, Pinamar
(02254) 40 8797
arqharanda@yahoo.com.ar

Pcia. de Córdoba

[Luisa Velasco de García](#)
Nicaragua 312, Villa Allende
(03543) 43 6625

Pcia. de Misiones (Posadas)

[Marco \(Maity\) Waniukiewicz](#)
San Luís 1562, Posadas
(03752) 15 57 5665
raices11@hotmail.com

Pcia. de Salta

[Sergio y Gladys Miravalles](#)
Barrio Parque Los Pinos, Salta
(0387) 436 0070
[Elda J. Asad](#)
Las Rosas 140, Salta
(0387) 439 5027

Litoral

[Indiana Spada](#)
San Martin 3530, Santa Fe
indi.spada@gmail.com
(0342) 15 435 4330
[Patricia Zapata](#)
Paraná
pata@live.com.ar
(0343) 15 457 3049

WTT INTERNACIONAL

www.navani.mastersvoice.net
www.mastersvoice.net
www.mylightmonthly.com
www.worldteachertrust.org
www.wttusa.org

www.masters-call.net
www.wisdomteachingtemple.org
www.facebook.com/worldteachertrust
www.mithila-wtt.org.ve
www.good-will.ch

La Gran Invocación

Formemos el Círculo de Buena Voluntad.
OMNIA VINCIT AMOS.
Desde el Sur, a través del Amor,
que es puro.
Desde el Oeste, a través de la Sabiduría,
que es verdadera.
Desde el Este, a través de la Voluntad,
que es noble.
Desde el Norte, a través del Silencio,
que es dorado.
Que la Luz embellezca nuestras vidas.
¡Oh, Hierofante de nuestro Rito!
Que brille su luz.
OMNIA VINCIT AMOS.
Formemos el Círculo de Servidores del Mundo.

Nos inclinamos en homenaje y adoración
ante la Gloriosa y Poderosa Jerarquía,
el Gobierno Interno del Mundo,
y su exquisita Joya, la Estrella del Mar,
la Madre del Mundo.

Desde el punto de Luz
en la Mente de Dios,
que afluya Luz a las mentes de los hombres.
Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor
en el Corazón de Dios,
que afluya Amor
a los corazones de los hombres.
Que el Señor retorne a la Tierra.

Desde el Centro donde
la Voluntad de Dios es conocida,
que el propósito guíe
a las pequeñas voluntades de los hombres,
el propósito que los Maestros
conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos
la raza de los hombres,

que se realice el plan
de Amor y de la Luz,
y selle la puerta
donde se halla el mal.

Desde el Avatar de Síntesis
que está entre nosotros,
que Su energía descienda
sobre todos los reinos.
Que eleve a la Tierra
hasta los Reyes de la Belleza.

Los Hijos de los Hombres son uno
y yo soy uno con ellos.
Busco amar, y no odiar.
Busco servir, y no exigir servicio.
Busco curar, y no herir.

Que el dolor traiga la debida
recompensa de Luz y de Amor.
Que el alma controle la forma externa,
la vida y todos los acontecimientos,
y traiga a la luz el Amor que subyace
los sucesos del tiempo.

Que venga la visión
y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que se manifieste la unión interna.
Que cesen las divisiones externas.

Que prevalezca el Amor.
Que todos los hombres amen.

Maestro D. K.

Comentario

¡Oh, Señor Agni!

Eres amigo de todos.

Al adorarte,

los humanos reciben protección.

Que sean elevados de su malicia y

de sus pensamientos y acciones malignos

para entrar al Reino de la Gloria.

Que así sea.

El fuego está en todos. Nadie existe sin fuego interno y sin fuego a su alrededor. El fuego protege la vida desde adentro, pero el fuego de afuera puede destruirla. La ira, el odio y la enemistad son el fuego que la humanidad emite regularmente a través de su naturaleza, su pensamiento y su acción. Por eso es necesario que el fuego sea adorado regularmente, para quemar la malicia de la humanidad y elevarla a los esplendores de la vida, que son también un aspecto del fuego. De hecho, esta es la necesidad de este tiempo. Cuando muchos trabajadores de Buena Voluntad veneren al fuego con esta actitud, la crisis actual podrá disolverse.

SAHANÂVAVATU

SAHANAU BHUNAKTU

SAHA VIRYAM KARVÂVAHAI

TEJASVI NÂVA DHÎTA MASTU MA VIDVISHÂVAHAI

OM SHANTI SHANTI SHANTIHI

Let us be protected together.

Let us share together. Let us work together.

There will be no hindrance to light.

Let not malice prevail.

Let peace be in all the three plans.

Que juntos seamos protegidos.

Que juntos compartamos. Que juntos trabajemos.

Que no haya obstáculos para la luz.

Que la maldad no prevalezca.

Que la paz reine en los tres planos.