

VAISAKH

A white swan is depicted swimming in a pond. In the background, a large, full moon is visible. In the foreground, there are several reeds or cattails growing out of the water. The entire scene is rendered in a soft, painterly style with a warm, golden-yellow color palette.

THULA

Libra

Circular de Vaisakh. Carta nº6, ciclo 39
Del 22 de Septiembre al 23 de Octubre de 2025

World Teacher Trust – España
www.wttes.org

Índice

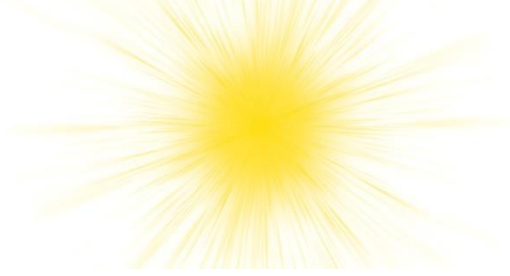
.....	1
Invocation	3
Invocación	4
Plegaria Del Año 2025-2026	5
Carta Astrológica Del Mes	6
Dias Astrologicamente Importantes En Libra 2025	7
Mensaje Del Mes	8
Mensaje Del Maestro K.P.K.....	10
Declaraciones De Krishna El Señor	11
Maitreya El Señor – Comunidad De Maitreya	12
Maestro Morya - Maruva Maharshi	13
Maestro Kut Humi - Devâpi Maharshi.....	14
Mensaje Del Maestro E.K.	16
Yoga Del Maestro Cvv	17
Vidura	18
Saraswathi	19
Hanuman.....	21
Madame Blavatsky - Sobre La Doctrina Secreta	22
Venus	24
Discipulado	25
Himnos A Agni.....	26
Vida Y Enseñanza Del Maestro Jesús	27
La Exteriorización De La Jerarquía	30
Significado E Importancia Del Ritual Del Fuego.....	31
Servicio Del Templo	32
Curación Espiritual.....	33
Sanat Kumara	35
El Séptimo Rayo Y La Magia.....	36
Encuentros Iluminadores.....	37
Urano - El Alquimista De La Nueva Era.....	39
Maestro E.K. - Vishnu Sahasranama	40
Paracelso - Salud Y Curación	41
La Jerarquia Femenina.....	43
Historias Para Jóvenes	44
Imagen Del Mes	47
Reseñas De Libros	49
The Great Invocation.....	50
La Gran Invocación	51

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar era 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. Están elaborados y descritos para facilitar la comprensión de un miembro normal del grupo.

El actual Presidente del WTT es su hijo, Sri. *Guru Prasad Kambhampati*.

Publicación oficial de World Teacher Trust España.

Rambla Sabadell 65, ent. 2ª 08202 Sabadell - info@wttes.org- www.wttes.org

INVOCATION

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.

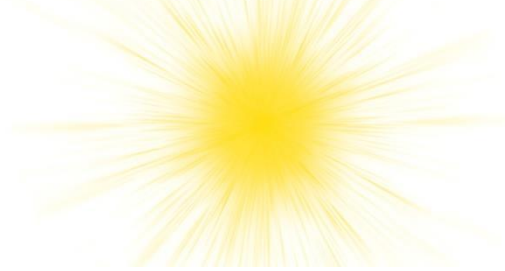
May we speak the silence without breaking it.

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.

INVOCACIÓN

Que la Luz que mora en Mí sea la luz que me guíe.

Que aprenda yo a verla en todo.

Que el sonido que pronuncio revele la luz en mí.

Que pueda oírlo mientras otros hablan.

Que el silencio en mí y a mi alrededor se haga presente.

El silencio que rompemos a cada instante,

Que llene la oscuridad del ruido que hacemos.

Y lo convierta en la Luz de nuestro trasfondo

Que la virtud sea la fuerza de mi inteligencia.

Que la realización sea mi logro.

Que mi propósito se adapte al propósito de nuestra Tierra.

Que mi plan sea un resumen del Plan Divino.

Que hablemos el silencio sin romperlo.

Que vivamos en la conciencia de lo Absoluto.

Que distribuyamos la luz en forma de alegría.

Que seamos dignos de merecer un lugar en el Reino Eterno. OM.

Master E.K.

PLEGARIA DEL AÑO 2025-2026

A Aquel en cuyo templo el Arco está iluminado por las estrellas,
En cuyo templo el Sol es la imagen de Dios,
A cuyo templo la Luna va cada mes
Trayendo el mensaje cada Luna Llena
Y cuyo mensaje la Luna canta como una palabra de dieciséis letras,
A Su religión yo pertenezco; Su templo yo visito;
Su nombre yo pronuncio; en Su Gloria yo vivo.
A Él le ofrezco el loto de mi día, a Él le ofrezco el loto de mi noche.

Meditación Ocultista 20.

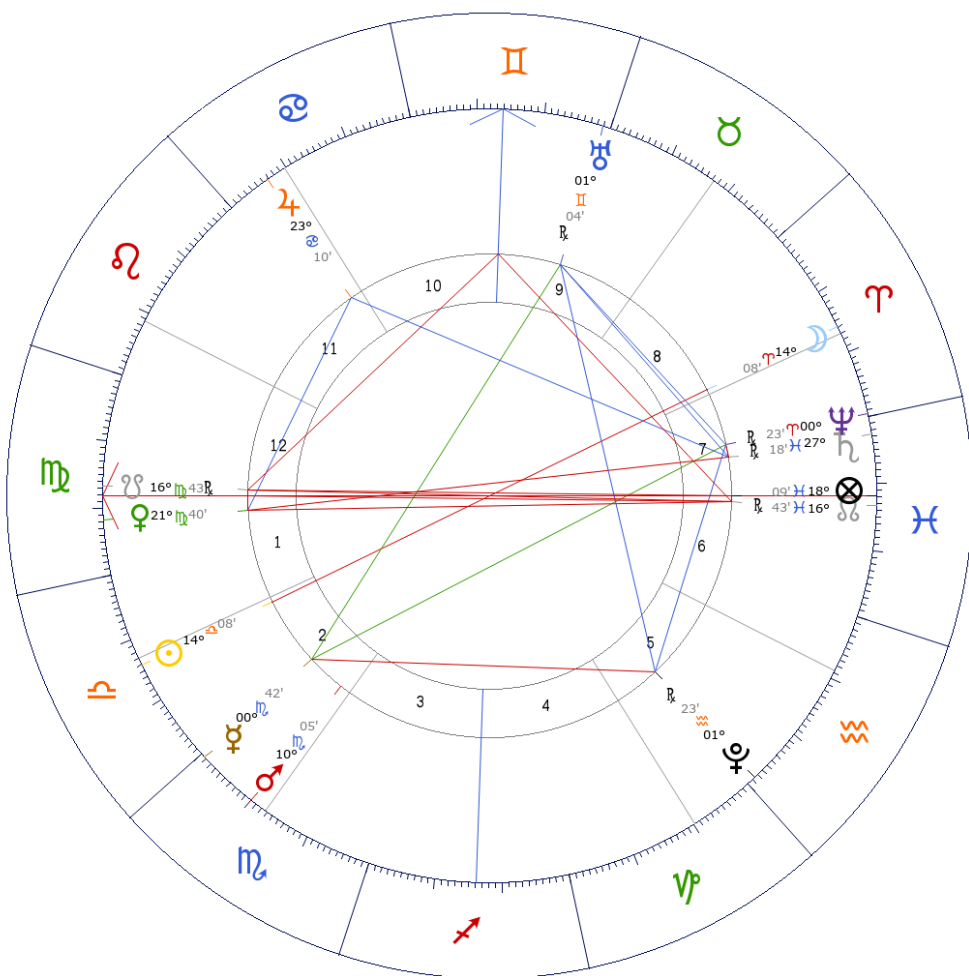

PRAYER OF THE YEAR 2025-2026

To whose temple the Arch is starlit,
In whose temple the Sun is the image of God, To whose temple the Moon
goes every month And brings the message out every full moon,
And whose message the Moon sings as a word of sixteen letters,
His religion I belong to;
His temple I visit; His name I utter; His glory I live in.
To Him I offer the lotus of my day, To Him I offer the lotus of my night.

Occult Meditation 20.

CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

LUNA LLENA DE LIBRA, 7 de Octubre de 2025, 05:58 pm CET (UTC + 2).

DIAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN LIBRA 2025

22.09. ☾	20:20	Die Sonne geht in das Zeichen Waage (Herbst-Tagundnachtgleiche) <i>Kontemplation über die weibliche Hierarchie</i> <i>(wir sind in der 1. zun. Mondphase)</i>
<i>1- 10. zunehmende Mondphase in der Waage: Verehere den Abstieg des lunaren Strahls durch die Symbolik von Durgâ, der undurchdringlichen Mutter. Diese Verehrung findet am Tag der 10. zun. Mondphase ihren Höhepunkt (Durgâ-Festival).</i>		
29.09. ☾	13:03	8. zun. Mondphase beginnt (Ende 30.09. um 14:37)
01.10. ♀	15:32	10. zun. Mondphase beginnt (Durgâ-Festival)
02.10. ♀	15:42	11. zun. Mondphase beginnt (Ende 03.10. um 15:04)
03.10. ♀	06:05	23. Konstellation Dhanishta beginnt
	21:00	Dhanishta-Meditation (Konstellation endet am 04.10. um 05:40)
06.10. ☾	08:55	Vollmondphase beginnt <i>Kontemplation über die Mutter, die auf dem Löwen sitzt</i>
07.10. ♂	05:48	Waage - Vollmond ○
09.10. ♀		1874: Geburtstag von Nicholas Roerich
13.10. ☾	08:55	8. abn. Mondphase beginnt (Ende 14.10. um 07:41)
16.10. ♀	07:07	11. abn. Mondphase beginnt (Ende 17.10. um 07:43) <i>Kontempl. über Siva, den kosmischen 1. Logos</i>
20.10. ☾	12:16	Neumondphase beginnt <i>Kontemplation über „Das Versprechen“</i>
21.10. ♂	14:26	Waage-Neumond ●
23.10. ♀	05:52	Die Sonne geht in das Zeichen Skorpion

Alle Zeitangaben sind in MESZ (mitteleuropäischer Sommerzeit, UTC + 2)
 Datenquelle: „Astrologischer Kalender 2025/2026“; www.worldteachertrust.org
 Herausgeber: The World Teacher Trust-Global, CH-6362 Stansstad

MENSAJE DEL MES

LIBRA – COMPLECIÓN DEL PUENTE INFERIOR

Libra es el fulcro. El fulcro del universo es el punto en el que el mundo visible transiciona o se transforma en el mundo invisible o viceversa. En el ser humano este punto es el diafragma. Está situado por encima del centro del ombligo y por debajo del centro del corazón.

El centro del ombligo está representado por la Luna, y el centro del corazón está representado por Venus.

La transición tiene que ver con cambiar nuestra actitud en la vida, alejándonos del recibir y avanzando hacia el dar. La personalidad animal vive por debajo del diafragma y la personalidad humana vive por encima del diafragma.

Hay un centro escondido que los aspirantes/discípulos pueden desarrollar potencialmente. El Maestro EK se refiere a él como el centro del pulgar. Lo describe así en el libro Astrología Espiritual (capítulo sobre Leo):

“Cuando la potencia numérica del signo de Géminis estableció su vínculo mediante el sextil con Leo, el hombre obtuvo el agarre de sus cinco dedos. El agarre que controla los cinco sentidos para elevar al hombre se localiza en el centro del corazón y alrededor del diafragma. Este es un gran secreto, oculto hasta ahora en el Kali Yuga, y que requiere una elaborada explicación. El pulgar y la muñeca contienen el agarre de la mano, lo que tiene un significado muy profundo.

La capacidad de tener un agarre firme de la mano está localizada en el centro del pulgar del cerebro y en un chakra escondido localizado entre el plexo solar y el centro del corazón. Este chakra está aletargado, incluso en

muchos discípulos avanzados. Este centro puede activarse únicamente mediante una construcción adecuada del Antahkarana, ya que solo existe en el Antahkarana.

El deseo de elevar a todos los semejantes desde el sufrimiento del mundo es la actividad de este chakra. “Unir las manos” significa mucho para un discípulo. “Mano a mano” es el vínculo entre el adepto y su estudiante. También es un vínculo entre un discípulo y un hombre que sufre. Un deseo en el discípulo para elevar a sus semejantes de sus problemas y protegerlos le aporta la aptitud para extender su mano derecha hacia la de su Gurú.

Antes de que el discípulo cumpla adecuadamente su deber mencionado, y antes de que deje de pensar en su propio progreso o en su Gurú, el Gurú nunca extiende su mano hacia su sishya (estudiante), sino que espera en silencio hasta que ha conseguido la aptitud. Por esta razón, el más Elevado Dios, el Maestro de la creación y sus rituales, sitúa en el signo de Leo el servicio, la protección y el amor, permitiendo así a los individuos atravesar la muerte mediante “Avidya” (la personalidad) y ser elevados por el agarre (un punto de camaradería) hasta la conciencia de alma”.

Activar el centro del pulgar es una cualidad de Leo y completará el Puente Inferior en la constitución humana, que está representada por Libra mediante un aspecto de sextil. Cuando esto se logra, se desvanece el deseo normal de satisfacción mediante los sentidos tocando la materia del plano físico. Se alcanza una nueva libertad con esta expansión de la conciencia en la personalidad humana. Libra ha estado ocultamente cerrada.

Compuesto por Heinrich Schwägermann Lorenzen.

MENSAJE DEL MAESTRO K.P.K

RELACIÓN CORRECTA 3

Cuando estás con lo Divino, las actividades ocurren a través de ti sin esfuerzo y sin gran interferencia por tu parte. Puedes experimentar el esplendor de la acción divina manifestándose a través tuyo. No es posible a la inversa. No puedes realizar actividades y al mismo tiempo intentar venerar a lo Divino.

Todos los grandes actos realizados por los devotos deberían verse como el esplendor de lo Divino manifestándose a través de ellos. Recordar estos actos nos da inspiración en el camino. Observa las grandes cualidades que poseen estos devotos. No solo en ellos, también deberíamos intentar ver las buenas cualidades que posee cada persona a nuestro alrededor. Es una práctica importante.

Compilado por Ludger Philips.

SABIDURÍA PRÁCTICA

No dejes que la mente te utilice.

Más bien aprende a utilizarla.

DECLARACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR

Un nuevo nacimiento no tiene valor para esa persona. Ya no le dominan los diversos estadios su vida. E incluso que su mente sea desviada hacia otras cosas, resulta inútil, debido a la fuerte atracción gravitatoria que siente su voluntad hacia el intento por vivir el Yoga. Esa misma aptitud por el Yoga le lleva a uno más allá de la capacidad del sonido, de la lengua y de la sugestión. Para aquel que ha demostrado tener una fuerte aptitud hacia el Yoga, la conversión de los demás y el lenguaje de las Escrituras Sagradas le sugieren sólo el sendero del Yoga. Las palabras no tienen significado propio, sino que el significado se lo dan las mentes humanas y se canaliza en la comprensión común. Observemos cómo los poetas cambian el significado de las palabras y lo transforman a voluntad, de acuerdo con lo que quieren comunicarnos. De manera semejante, la voluntad del practicante con una fuerte aptitud yóguica en el pasado transforma los significados básicos de la palabra en la dirección de sus intenciones, los cuales se sienten fuertemente atraídas por el influjo de su voluntad yóguica. La contemplación de un pájaro herido hizo que surgiera la historia de Rama en la mente de Valmiki. (6, 44).

Remember - Nikolai Roerich

MAITREYA EL SEÑOR – Comunidad de Maitreya

LA CORRIENTE DE LA UNIDAD

Cuando los pensamientos de los otros armonizan con los tuyos, causa gozo; es señal de verdadera cooperación. En esa unidad, no hay diferencias o divisiones rígidas entre quien hace cada cosa; sólo importa el efecto colectivo. El orden cósmico es como una corriente que fluye; no puedes separar sus funciones o diseccionar sus movimientos. Así como no es importante analizar la forma de las olas cuando llevan adelante algo valioso, nosotros tampoco deberíamos enfocarnos en la forma de nuestras acciones, sino en asegurarnos de que se cumpla el propósito benéfico y que no se pierda nada valioso en el camino.

Regocíjate de la unidad y la cooperación, pues el flujo de la actividad cósmica es indivisible. La forma de nuestro trabajo importa menos que el cumplimiento de su finalidad superior. Que la corriente de la unidad lleve a todos los objetos útiles a su destino; no te pierdas en las olas, sino mantente firme en tu propósito.

Compuesto por Srikanth Kaligotla.

Monte Sinai

MAESTRO MORYA - Maruva Maharshi

EL YOGUI Y SU SALUD

Existe la falsa impresión de que un yogui posee una salud inquebrantable; eso se suele entender. Pero ¿puede un instrumento sensible estar hecho con un tronco duro? ¿Acaso el valor de las cuerdas de la vina no radica en su capacidad de resonar hasta los intervalos más finos del tono? La misma resonancia es la que tiene el aparato sensitivo del yogui. Ciertamente, solo él conoce los indescriptibles dolores efímeros que, como la afinación de las cuerdas de la vina, transforman su ser.

Se debe entender eso. No alegaremos que el sendero Yoga está exento de peligro. ¿Cómo podríamos evitar sufrir durante la transformación de nuestros centros? El fuego del conocimiento siempre quema.

Ahora ya sabéis que lo que se dice aquí no es simbolismo abstracto. Todos los nombres habituales que se dan a estos dolores son inútiles, en tanto que la ciencia no se apresure a entender la importancia de la energía psíquica o la espiritualidad. Cuanto más lejos esté la gente de comprender los peligros del Yoga, más lejos estará de la unidad con la Conciencia Suprema. Los vuelos fortuitos de la conciencia no tienen ningún valor. Lo que se necesita es el canto incesante del vuelo. Puede ser que la vina no resuene siempre, pero su afinación se mantiene armoniosa.

Los que buscan el Yoga solamente para su salud deberían, en cambio, compartir un vaso de vino y debatir ideas elevadas sin aplicarlas a la vida. Porque la salud de un yogui asciende y desciende como las alas de un águila en vuelo. El ojo del yogui ve como el ojo del águila, como ya sabéis. La calma del yogui es como el tenso poder del océano.

La salud del yogui es comparable a una vina afinada. (Agni Yoga, 1929)

Compilado por Sabine Anliker.

En busca de Shambala - Nicolaf Roerich

MAESTRO KUT HUMI - Devâpi Maharshi

SHAMBALA 89: EL NUEVO MÉTODO

Recuerda Shambala, inclínate ante Sanat Kumara el Señor y recorre el sendero de Maitreya el Señor, el Maestro del Mundo.

Entre sus muchas funciones, Shambala está trabajando para desarrollar la voluntad del hombre. Consagrar la voluntad así desarrollada al servicio y al sacrificio es una dimensión. Durante los cien años precedentes, la voluntad del hombre se ha desarrollado en múltiplos de diez. La raza actual está utilizando esta voluntad con fines egoístas, en lugar de hacerlo por el bienestar universal. Allá donde hay un egoísmo creciente, se producen calamidades naturales y guerras, y se restablece así cierto equilibrio.

El excesivo deseo de conquistar tierras, la actitud expansionista de las naciones que son poderosas, un deseo de someter a otras naciones, razas y sus recursos bajo su dominio y una actitud de vampirismo —de poseer y saquear los recursos ajenos— dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial. En aquella situación Shambala concibió esa guerra como una solución y movilizó las energías en esa dirección. Una de las consecuencias de la posguerra fue el fin de la actitud expansionista. Todas las naciones que hasta entonces estaban bajo el dominio colonial obtuvieron la independencia. Hoy en día, no hay dominio colonial en el planeta, y no hay ninguna nación que sea esclava de una potencia mayor. Cada nación comenzó a gobernarse a sí misma. Debido a la falta de experiencia, sufren sus propias crisis al hacer esfuerzos por gobernarse ellos mismos.

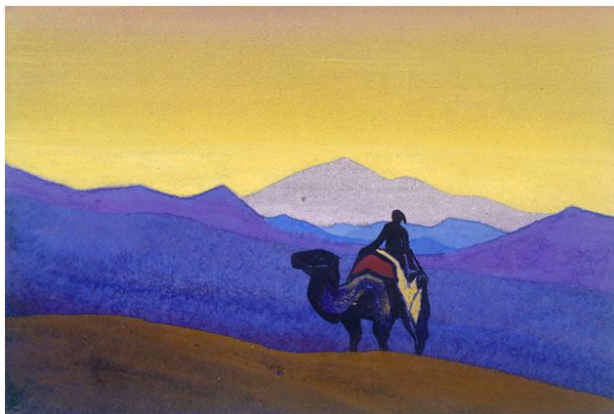
Varios estados dentro de naciones también se están organizando hacia el autogobierno, uniéndose como nación. Se ha de tomar nota de este

desarrollo de la humanidad. Las semillas de estas transformaciones fueron sembradas por Shambala hace cien años.

Todo hombre tiene también el deseo de gobernarse a sí mismo a nivel individual. La juventud de la nueva era se está desarrollando y desea desarrollarse a través de su propio esfuerzo, sin depender de otros. Las capacidades de la juventud actual también son distintas de las que tenían las generaciones anteriores. A pesar de las actitudes egoístas que mantienen, la creciente capacidad de autogobierno es una cualidad positiva.

Por el camino de Shambala, la Jerarquía procura que los estudiantes sean independientes. ¡Este es también un nuevo acercamiento!

Concebido originalmente en Telugu por K. P. Kumar; traducido al inglés por el grupo de Tapovana.

Nicholas Roerich: El Barco del Desierto. El Viajero Solitario.

MENSAJE DEL MAESTRO E.K.

TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN 1

Los antiguos videntes difieren de la idea de Darwin sobre la evolución. Los estúpidos y lógicos filósofos creen que las formas superiores evolucionan a partir de las formas inferiores y que estas gradualmente desaparecerán. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre tendrá que comerse a otro hombre porque el reino vegetal y el reino animal desaparecerán. Es ingenuo pensar que la evolución se da paso a paso. Todas las etapas de la evolución existen siempre. Los seres vivos viajan de un estado al otro, al igual que nosotros nos subimos a un avión en el aeropuerto para ir a otro lugar. Ahora bien, al día siguiente nuevamente hay pasajeros en el mismo aeropuerto. Por lo tanto, si el reino animal evoluciona hasta convertirse en el reino humano hoy, entonces, mañana el reino vegetal estará ahí para llevar a su nuevo recluta al reino animal. Así pues, si consideramos la teoría de la evolución de los antiguos videntes, comprenderemos que la teoría de los darwinianos es completamente falsa.

Ahora, la astrología nos da una clave para comprender estas cosas; cómo se iluminan los diversos átomos de los planetas y cómo en cada planeta los seres evolucionan hacia un reino biológico. Aquí, la materia se fortalece con el poder y nuevamente la inteligencia evoluciona desde la segunda etapa. Encontrarás inteligencia en el poder y el poder en el cuerpo físico. Eso es poder en la materia. La materia forma el cuerpo físico, el poder forma la vida y la conciencia permanece como el “YO SOY” en ti.

Compilado por Ludger Philips.

YOGA DEL MAESTRO CVV

AFORISMOS PARA LOS DISCIPULOS 89

261. Ves, pero no ME ves. Oyes, pero no ME oyes. Hablas, pero no ME hablas. Tocas, pero no ME tocas. No me encuentras en tus actividades cotidianas.

262. EncuéntraMe en ti. Permanece en Mi y míraMe y realiza tu actividad. Obtendrás el equilibrio necesario. Entonces tus acciones tenderán a ser más secuenciales, y no consecuenciales; lo que te llevará a una acción más ingeniosa.

263. Me ves cada vez más en ti. Yo te perfeccionaré. Gradualmente, también me derramaré a través de ti hacia el entorno, a través de acciones e interacciones.

Compuesto por Guru Prasad Kambhampati.

Monte Shasta

VIDURA

ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA

La sabiduría nunca está de exhibición.
Se manifiesta mediante la palabra y la acción,
como un relámpago, y retorna a su fuente.
La sabiduría en exposición es susceptible de abuso.
¿No se oculta acaso el fruto maduro detrás de las hojas?

SABIDURÍA PRÁCTICA

Meditación y veneración
deberían ir seguidas de
benevolencia y caridad.
Uno no puede crecer en conciencia
hasta que sea constante en
compartir los propios recursos.

SARASWATHI

SARASWATHI SUKTAM 11

VER EN EL INTERIOR 4

¿Cómo nos podemos sintonizar y cómo podemos ser llenados y realizados? Mirando dentro, en nuestro interior. Cuando el hombre aprende a mirar más hacia dentro que hacia fuera, entonces él también puede quedar lleno con la Palabra. Consecuentemente, no puede haber vacío en el interior. Todo lo que necesitamos está dentro. Nada de lo que necesitamos viene de fuera.

De este modo, el 11º himno habla del llenado mirando a nuestro interior. Sugiere que debemos mirar a nuestro interior para quedar llenos y completos. El flujo permanente de la Palabra llena desde dentro. Y nos llena a nosotros en todos los planos de Existencia.

En sánscrito, una misma palabra revela diferentes significados según sea nuestra conciencia. El término usado es Anthariksham, que significa aquello que está entre la Fuente y la materia. Entre dos objetos hay un intervalo de espacio invisible. La visión ocurre de un objeto a otro. Cuando alguna cosa nos obstruye la visión, entonces vemos. Si nada la obstruye, entonces no hay nada que ver para el ojo desnudo. El intervalo entre dos objetos se llama Anthariksham en sánscrito.

La misma palabra, dividida en dos pares, Anthar- Ikshanam, significa mirar al interior. El espacio entre dos objetos también existe en nosotros. Si nos conectamos con él, seremos capaces de ver los seres invisibles entre dos objetos físicos. Así es como los sabios videntes practican para ver “la aparente nada”, que significa Todo. La práctica es tan precisa, que incluso los objetos groseros desaparecen. Es un elevadísimo estado de conciencia.

Nosotros vemos un árbol. Un sabio vidente no ve un árbol, él ve a través de éste, percibiendo sólo espacio.

HANUMAN

4. NACIMIENTO DE HANUMAN

Maruti nació de una mujer llamada Anjana Devi. Anjana significa la de los ojos negros. Sus ojos irradiaban luz, y el globo ocular era muy negro. El borde de sus ojos tenía un hermoso y brillante color negro natural. En la India las mujeres se aplican, con un poco de algodón, una preparación especial de pasta de color negro, hecha de aceite de ricino muy caliente. Es una aplicación externa para embellecer los ojos. Pero Anjana lo tenía de forma natural. Era una mujer hermosa. Anjana estaba casada con un gran devoto de Siva el Señor, llamado Kesari. Kesari en sánscrito significa león. Se le llamaba león porque llevaba la luz dorada de la cualidad leonina. Todos los nombres que aparecen en las escrituras sagradas tienen un significado. Así como Anjana era muy atractiva por sus ojos, Kesari también lo era, debido al color dorado. Tenía un cuerpo dorado.

MADAME BLAVATSKY - SOBRE LA DOCTRINA SECRETA

UPANISHADS - 2

Los Upanishads son a los Vedas lo que la Cábalá es a la Biblia judía. Los Upanishads tratan y exponen el significado secreto y místico de los textos védicos. Hablan del origen del Universo, de la naturaleza de la Deidad, del Espíritu y del Alma, así como de la conexión metafísica de la mente y la materia. En pocas palabras: contienen el principio y el fin de todo el conocimiento humano; aunque, desde la época de Buda, dejaron de revelarlo.

* * * * *

1. Los Upanishads, que son una parte de la doctrina esotérica conocida como 'Vedanta', se consideran el libro guía, una serie de revelaciones de conocimiento espiritual secreto y, verdaderamente, la 'última palabra' con respecto a la investigación de lo abstracto (el Señor del trasfondo y la fuente de todo).
2. ¡Madame Blavatsky señala que las revelaciones han dejado de existir! La inaccesibilidad, la ceguera o el velo se deben a la impureza y la incorrección del acercamiento a la luz divina que buscamos alcanzar a través de los Upanishads.
3. La doctrina esotérica, en palabras de la Doctrina Secreta, quedó velada cuando los textos llegaron a manos de los 'Mlecchas'.
4. 'Mlechha' significa el impuro en sánscrito. Aquí se hace referencia al período de tiempo de Buda, ya que posteriormente nació el sistema de castas.

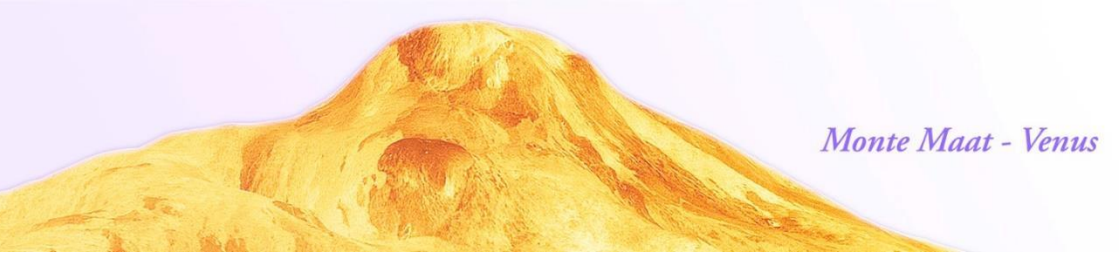
5. Un acercamiento a los textos de sabiduría o al Veda a través del Vedanta (Upanishads) con las distorsiones que el sistema de castas ha causado al pensamiento humano lleva al lector corriente a una comprensión incorrecta y, por lo tanto, las revelaciones quedan veladas.

6. La Doctrina Secreta nos señala los malentendidos y desgracias que ha generado la falta de pureza en el enfoque. Considerar los textos brahmánicos con el sistema de castas como herramienta fue la mayor distorsión.

7. Así pues, se dice que el verdadero acercamiento al Veda a través del Vedanta se conserva en las escuelas de Iniciación y es impartido por los "nacidos dos veces" a los verdaderos buscadores de la verdad.

Compilado por Rama Prasad Joshi.

VENUS

LA MUERTE: LA EXPERIENCIA SUPREMA 1

La primera enseñanza de Krishna el Señor es acerca de la muerte. La enseñanza primordial y fundamental del Maestro CVV es acerca de la inmortalidad; es decir: experimentar la muerte. La mayor parte de las enseñanzas del Maestro Djwhal Khul hablan también del arte de morir. Ésta es la experiencia suprema. Si podemos experimentar la muerte mientras estamos en el cuerpo, entonces llegamos a tener la capacidad de dejar y tomar cuerpos nuevos. Si no experimentamos la muerte mientras estamos en el cuerpo, los conocimientos que hayamos almacenado en torno a nosotros mueren con nosotros. Entonces tenemos que empezar de nuevo cada vez. Daos cuenta de lo ridículo que es tener que aprender el alfabeto de nuevo y aprender: dos por dos es cuatro, etc.

Ayer por la tarde tuvimos una reunión y nos acordamos de que presentamos tres libros. Pero ¿cómo nos acordamos de ello? Sencillamente, porque seguimos viviendo de ayer hasta hoy. Si podemos vivir sin interrupción de ese modo, todo lo que hemos experimentado permanece en nosotros, y no como instinto, sino como conocimiento que se establece en forma de sabiduría.

Es como la rana en el pozo, que intenta ganar altura para salir de él y salta hacia arriba para volver a retroceder al mismo sitio. Y tiene suerte, porque a veces puede ser un retroceso doble. En lugar de ganar altura, retrocedemos a las profundidades del pozo. Hay tres tipos de movimiento. El primero consiste en ir hacia adelante; el segundo consiste en quedarnos donde estamos creyendo que vamos hacia delante; y el tercero es creer que vamos hacia adelante, pero en realidad estamos yendo hacia atrás. Los que van hacia atrás son aquellos que ponen más énfasis en la información que en vivirla. Esos, creyendo que están dando pasos hacia adelante, los están dando hacia atrás.

DISCIPULADO

LIMPIANDO VENTANAS

Fuerzas aparentemente opuestas nos saludan de diversas maneras. A veces se disfrazan tan bien que podemos caer en la trampa de juzgar o incluso difamar. Nuestros puntos ciegos se disparan y nos invade un sentimiento de superioridad, deslizándonos por el terreno resbaladizo e inadvertido del glamour y los prejuicios. En retrospectiva, la imagen completa puede revelarse, ofreciendo una visión más clara desde la distancia. La necesidad de la situación o persona previamente criticada queda al descubierto, y nos avergonzamos de nuestro propio comportamiento. Así, aprendemos a cada paso. Decidir seguir adelante y reconocer nuestra combinación especial de rasgos de personalidad, haciéndonos amigos de ellos y soltando lo que es innecesario o perjudicial, nos apoyará en nuestro viaje para «limpiar las ventanas» de nuestras percepciones.

Compuesto por Ute and Peter Reichert.

SABIDURÍA PRÁCTICA

Un maestro (docente) informa,
pero un Maestro transforma.

HIMNOS A AGNI

EL FUEGO SAGRADO

Rgveda, Mandala-1, Sūkta – 1, Ṛk –7

उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयं ।
नमो भरंत एमसि ॥

upa tvāgne divedive doṣāvastardhiyā vayam |
namo bharanta emasi | |

Significado de las palabras:

upa tvā agne	A Ti, ¡Oh! Agni
dive-dive	Día tras día
doṣā-vastaḥ	La Luz que reestablece (la Luz en la oscuridad)
vayam	nosotros
ā imasi	regresamos, venimos
bharantaḥ	Soportando/mostrando
namaḥ	adoro, saludo
dhiyā	por la luz de la inteligencia

Significado:

¡Oh Agni! Amanecer tras amanecer y noche tras noche, estamos recibiendo nueva fuerza de ti. Nosotros, por lo tanto, vivimos ofreciéndote saludos.

Monte Sinaj

VIDA Y ENSEÑANZA DEL MAESTRO JESÚS

PARTE 17

Todos los estudiantes se sintieron inspirados con el discurso inaugural de Lokayatha y salieron del edificio de la escuela en silencio. Todos estaban llenos de entusiasmo. Todos los alumnos que vinieron a formarse en esta escuela ya estaban iniciados en Ashtanga Yoga y fonética (shiksha), aplicación práctica de los rituales védicos (kalpa), astronomía y astrología (jyotisha). Habían estudiado los puranas y el itihasa en sánscrito de las diversas escuelas de Aryavarta. Todos ellos seguían la tradición aria. Todos tenían más de dieciocho años. Buscaban una educación superior para realizar actividades con determinación para el bienestar de la sociedad y para inspirar a otros mediante la demostración práctica. En el ashram, junto con las escrituras del ritualismo, también se enseñaban el Bhagavad Gita, los Yoga Sutras de Patanjali y la Swasthavritta Vidya. Los secretos eternos del dharma en los puranas y el itihasa también se enseñaban a través del nirukta (etimología).

El ashram contaba con edificios separados para la enseñanza, para comer y para el culto, la oración y la meditación. También había casas separadas para los profesores. Existían casitas de campo para los estudiantes, en las que cada cinco estudiantes compartían una. Había parques de juegos y recreo, hermosos lugares para practicar yoga y para la meditación en soledad. El río Gandaki fluía en dirección noreste del ashram, brindando alegría a sus residentes.

Los estudiantes le mostraron a Jesús todos estos lugares. También le mostraron su alojamiento. Las preguntas que habían surgido inicialmente entre ellos acerca de Jesús, antes de la enseñanza de Lokayatha, volvieron a aparecer. Interrogaron a Jesús de este modo:

“¡Saludos a Jesús, el de la raza judía! Nuestra curiosidad por ti va creciendo cada vez que te vemos. Te pareces por completo a la Madre Pratichi. ¿Hay alguna relación entre tú y ella? Los judíos consideran que la doctrina de su fundador, Abraham, es la mejor. Adoran al Brahman sin forma. Su Dios es considerado trascendental a las cualidades y no le atribuyen ninguna. ¡Desprecian las doctrinas de Aryavarta! Entonces, ¿por qué has venido aquí? ¿Qué educación has recibido hasta ahora? ¿Quiénes fueron los maestros que te introdujeron en el ashram? Nadie puede entrar en este lugar sin la recomendación de maestros de renombre en Aryavarta. Tales maestros envían aquí a sus mejores estudiantes junto con una carta de recomendación. ¿Con qué carta de recomendación ingresaste aquí? Al parecer, solo permanecerás aquí tres años. A nosotros nos lleva al menos de siete a doce años completar nuestra educación aquí. ¿Por qué te quedas aquí únicamente tres años? Es raro que personas de otras tierras estudien en este ashram. No conocen la plenitud de las doctrinas de Aryavarta. Rechazan nuestra tradición.”

Interrumpiendo la serie de preguntas de los estudiantes, Jesús contestó de la siguiente manera:

“Cualquier tradición que rechace la de los demás es incompleta. Incluso en Aryavarta hay muchas reprobaciones. Hay más teorías sobre Dios en Aryavarta que en otros países. Los sabios videntes han contemplado y alabado muchos tipos de dioses. De cada vidente ha surgido una tradición. Es propio del mundo que los de una tradición desapruében a los de otra. Esa es la forma de ser de la gente mundana. En todas las tradiciones existe la contemplación del mismo Dios. A medida que el ser se vuelve sabio, reconoce la unidad de las diferentes tradiciones y avanza armonizando la diversidad. El sentimiento de reprobación de un ser indica su inmadurez. La ecuanimidad indica madurez. Creo que donde hay reprobación, hay inmadurez.

“Me preguntasteis con qué carta de recomendación ingresé en este ashram. Yo también tengo la misma pregunta. No sé quién me envió. Ni siquiera sé cómo llegué hasta aquí. Ayer dormí en Cuttack y hoy desperté en Siddashram. No sé cómo sucedió. Cuando me desperté por la mañana, me sorprendió ver este lugar desconocido por mí. Lokayatha, mientras me daba

la bienvenida, me explicó que esta era una región de Nepal, que yo estaba en Siddashram y que él era Lokayatha. Yo no sabía que existía Siddashram. Ni siquiera sabía que funcionaba bajo la inspiración del Maharshi Kratu. Lokayatha también me es totalmente desconocido. No puedo daros ninguna respuesta al respecto.

“Habéis preguntado sobre mi parecido con la Madre Pratichi. Esta semejanza está más allá de mi comprensión. La vi por primera vez esta mañana. Me sorprendí. Vosotros también estáis sorprendidos y asombrados por mi parecido exacto con ella. Pero mi situación es aún peor. La Madre Pratichi se parece exactamente a mi madre. Hay muy poca diferencia entre ellas. Soy un hijo que se parece a su madre. Todo el mundo dice que soy afortunado. Sin embargo, mi vida transcurre de manera extraña. No sé si esto es suerte o infortunio, pero parece algo nuevo.

“Nací en una familia perteneciente a la secta de los nazarenos entre los judíos. El nombre de mi madre es María y el de mi padre es José. Ambos están muy versados en el conocimiento espiritual. Me impartieron educación y sabiduría hasta mis doce años y luego me enviaron a Aryavarta. Estudié seis años en universidades. La integridad y la armonía de la tradición hindú me atrajeron. Me interesé por la escuela y me familiaricé con todas las ciencias. No encontré en los eruditos brahmanes de Aryavarta la armonía e integridad que enseñaban los profesores de la escuela. Al ver que los eruditos brahmanes engañaban al pueblo, no lo pude tolerar y empecé a discutir. Mis discusiones con ellos se volvieron acaloradas y llegaron a ser peligrosas para mí. Fue entonces cuando me trajeron aquí. Esta es mi historia, breve pero completa.”

LA EXTERIORIZACIÓN DE LA JERARQUÍA

PARTE 4

Existe una enseñanza ancestral: di la verdad; no digas verdades que hieran a otros. No puedes decir una verdad que hiera. Es una habilidad mercurial el hablar de una manera que no hiera a otros. Satyam Bruyat, Priyam Bruyat. Satyam Bruyat significa: 'di la verdad'; Priyam Bruyat significa: 'habla agradablemente'. Di la verdad, no digas ninguna falsedad solo para agradar; ese es el lenguaje normal que tenemos. Decimos muchas falsedades sólo para complacer a otros: ¡Guau, estás hermosa! No lo dices en serio siempre. Dices cosas para obtener algo del otro; adulas a los demás.

Cuando aterricé en Europa la gente decía: 'Te vemos igual'. ¡Cómo podéis verme igual? El cuerpo envejece. Hay un gran cambio; si dices que no he cambiado, no lo dices en serio. Esto se trata de un tipo de charla social, charla de negocios, diciendo mentiras. Es una forma de vivir en el mundo civilizado de los humanos.

En años recientes solo hubo un hombre que realmente experimentó con la verdad: Mahatma Gandhi. Se convirtió en Mahatma diciendo la verdad en todo momento, fuera cual fuera la dificultad que llegara. Escribió un libro sobre ello: "Mi experimento con la Verdad". En su juventud vio una obra de teatro sobre un rey solar llamado Harichandra, el gobernante del linaje lunar. Se entregó a la verdad y obtuvo el más alto honor en el mundo. Gandhi, de niño, vio la obra de teatro y decidió decir la verdad. Gandhi, el hombre, se transformó en Gandhi Mahatma sólo a través de su compromiso inquebrantable con la verdad.

SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DEL RITUAL DEL FUEGO

PARTE 4

Estas son las direcciones a través de las cuales las energías siguen funcionando en nosotros. Después de invocar las energías de las diez direcciones, entonces se invocan las energías de los siete planetas. Es decir, del Sol a Saturno, y luego el nodo y el antinodo; estos se llaman los nueve principios planetarios según la astrología lunar. Nodo y antinodo tienen gran importancia en la astrología lunar. Los siete planetas se consideran muy importantes. A lo que conocemos como Neptuno, Urano y Plutón no se les da tanta importancia, no porque no sean importantes, sino porque funcionan a través de los otros planetas. Por ejemplo, Urano funciona a través de Mercurio y también a través de Saturno; Neptuno funciona a través de Venus y la Luna; y Plutón funciona a través de Saturno y Urano. De ahí que se invoquen los canales inmediatos, para que a través de ellos también sigan llegando las otras energías. Neptuno no es más que un aspecto de Indra; Plutón es un aspecto de Yama; y Urano es un aspecto de Varuna. Cuando se invocan las contrapartes superiores en el nivel cósmico, el sistema no vuelve a emitir una repetición.

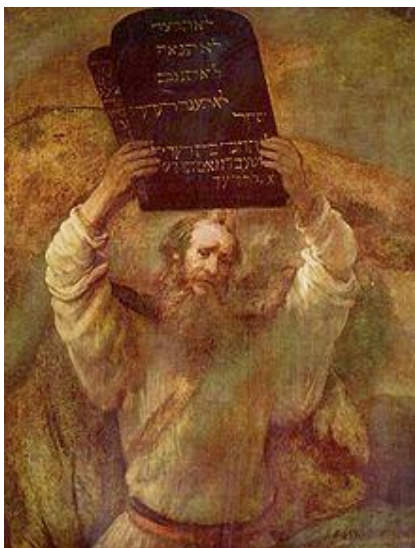
Ritual del Fuego en Iguazu, Brasil (2018)

SERVICIO DEL TEMPLO

2. SEPARATIVIDAD Y AUTOCONDICIONAMIENTO 3

Hace tres mil años Dios le dio a Moisés los Mandamientos, y de los 10 Mandamientos, el primero fue la “Tolerancia”. El primer mandamiento que hay en el Mahabharata, que se enunció hace 5.000 años, fue la tolerancia. La capacidad de soportar, la paciencia, se considera una virtud. Todos estamos aquí como unidades de conciencia. Hemos de darnos cuenta de que se trata de la Conciencia Una en muchas formas, y entonces no habrá dificultad donde quiera que vayamos. La Conciencia Una es lo que llamamos la Conciencia del Maestro. La Conciencia del Maestro significa la Conciencia de Dios. En sánscrito Maestro se llama Iswara. Por lo tanto, es la Conciencia Una, que pertenece al Maestro Uno, la que existe en todos nosotros. Cuando nos sintonizamos con ella, los individuos existen solo en apariencia. Hablar al grupo significa hablar al Maestro, y hablar al Maestro es siempre agradable. Es la interacción con el Maestro, el Maestro que más te guste. Entonces todo fluirá. Por tanto, en la conciencia de grupo lo importante es que intentemos ceder y hacer el esfuerzo de entregar nuestras individualidades. Mientras la individualidad sea fuerte, no hay forma de salir de la prisión.

Rembrandt: Moisés

CURACIÓN ESPIRITUAL

3. LA COOPERACIÓN DE LOS CINCO REINOS

Dar donativos en el momento adecuado, en el lugar adecuado y a la gente adecuada, con la actitud adecuada, produce un impacto trascendental al armonizar al que da.

"No tengas motivo de remuneración al dar. Que el dar sea por dar. Que sea a la persona apropiada en el momento apropiado", dice el Bhagavad Gita (Cap. XVII, vers. 20). Esta misma Escritura dice más adelante: "Evita el dar para que ciertas cosas se cumplan. Evita también el dar sin estar completamente convencido" (cap. XVII, vers. 21). La misma Escritura nos dice como tercera instrucción:

"Evita el insulto mientras das o después de haber dado. Evita el dar cosas inútiles para el donatario. Muestra en todo momento intenso interés al dar" (cap. XVII, vers. 22). Las instrucciones están claras.

No necesitan más elaboración. Son los "mandamientos" relativos al acto de dar. Éstos han de ser introducidos en nuestra vida. Esto ejerce su impacto sobre nuestro aferrarnos psicológicamente a las cosas, produciéndose un gran desprendimiento.

Aprovechemos nuestro cumpleaños, el cumpleaños de los grandes seres y el cumpleaños de nuestros seres próximos y queridos para dar cosas a los que las necesitan. Hagámoslo con gusto y con intenso interés. No lo hagamos porque tenemos que hacerlo. Cuando lo hacemos porque tenemos que hacerlo, se pierde el gusto, el equilibrio y la diversión. Hagámoslo si nos gusta y olvidémonos de ello. Vayamos hacia adelante. No vivamos en ello de pensamiento ni de palabra. Dejemos que

permanezca secreto incluso para nosotros, ¡y entonces será sagrado! Esta costumbre nos ayuda poco a poco a que hagamos amistad con el reino mineral. Asegurémonos de que damos a los necesitados y no a otros. Dar a quienes nos dan a nosotros más tarde es un valor social. Dar a aquellos de quienes nada esperamos es un valor espiritual.

SANAT KUMARA

ATMA ES EL ANGEL QUE PRESIDE 1

El conocimiento especulativo ayuda a cada persona a deshacerse del ego de su personalidad, del orgullo de su personalidad. En el contexto del cosmos no es nadie y su actividad es insignificante. Cuando uno entra en la ATMAN significa el alma, el ser. Si el ATMAN preside, la actividad de la vida está en su punto óptimo. ATMAN es el rey. Cada uno de nosotros es el rey, el rey de nuestra actividad vital. Cuando el rey está sentado en el trono, el ministro, el general, el gabinete y los empleados reales se ponen en orden y trabajan para el reino. Si el rey no está en su trono, los demás no escuchan el consejo del ministro. El lugar correcto del rey es el trono. No puede ser de otra manera. Cada alma es un hijo de Dios y es, por lo tanto, el rey. El ministro del alma es buddhi. Buddhi es el consejero. Aconseja según la ley. También es el sacerdote real que guía al rey que gobierna al reino. La mente del alma es el ejecutivo del rey que ejecuta según las órdenes del rey. El propio rey recibe consejos del sacerdote o ministro real. El alma es el rey. Buddhi, la luz del alma es el consejero, el sacerdote, el ministro. La mente es el general, el ejecutivo. Los sentidos son los subordinados del ejecutivo. El cuerpo representa a los trabajadores, los empleados reales. Así es la organización del rey. Si el alma reside en la mente, es como un rey que se degrada al nivel de ejecutivo. Pierde su cualidad de Seidad y se convierte únicamente en un hacedor.

EL SÉPTIMO RAYO Y LA MAGIA

LA ENTRADA DEL SÉPTIMO RAYO 36

Todo esto sucede por el mero hecho de «ser». Para todo el trabajo que se manifiesta a través del Uno en la Presencia, la persona que está en completa alineación y permanece en la Presencia sólo permanece como testigo. No tiene una causa para lo que está haciendo. Tampoco trabaja para el resultado. ¡Y la Magia Blanca tiene lugar!

No propone nada. No empieza nada. No hay instinto para actuar. Sólo responde. Permanece en la Presencia y permanece abierto. Esto es lo que han demostrado el Maestro EK y el Maestro KPK. Permanecieron en la Presencia y el plan divino fluyó a través de ellos. A través de ellos surgió una nueva ola de sabiduría que ha iluminado a los aspirantes de este siglo. Estos Maestros no lo planearon, ni lo propusieron. Simplemente permanecieron abiertos al Plan divino y todo salió a través de ellos. El Maestro EK o el Maestro KPK nunca se propusieron escribir libros, ni dar conferencias, y sin embargo muchos libros han surgido a través de ellos y mucha sabiduría ha sido expresada a través de sus conferencias.

Cuando la gente que rodeaba al Maestro EK le pedía que completara su comentario sobre el Bhagavatham, él decía: "Si Krishnamacharya tuviera que escribir un comentario sobre el Bhagavatham, lo haría en pocos días. Si decide venir, vendrá".

Tal es la comprensión de quienes permanecen en la Presencia. Así es como funcionan, y el Plan se expresa a través de ellos

Compuesto por Guru Prasad Kambhampati.

ENCUENTROS ILUMINADORES

SADGURU SREE SIVANANDA MURTHY 3

El segundo encuentro con Sri Sadgurú fue el 7 de noviembre de 1992, en la sede de Sri Sadgurú, donde Saukumarya acudió con su familia, con motivo de su 47 cumpleaños. Fue una visita no programada, inesperada, que se produjo espontáneamente. Sri Sadgurú estaba profundamente complacido por la visita de Saukumarya. Se sintió doblemente complacido, cuando supo que era el cumpleaños de Saukumarya.

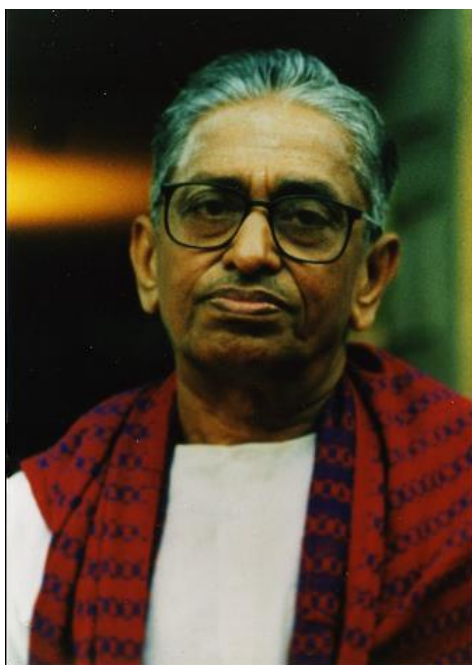
Saukumarya y su familia se agacharon alrededor de Sri Sadgurú, que estaba sentado en su silla habitual. Sri Sadgurú estaba alegre e incluso un poco emocionado por la visita imprevista de Saukumarya. Canceló las citas hasta el mediodía y conversaba a gusto, como si estuviera con sus propios familiares y amigos.

Sri Sadgurú dijo: “Las celebraciones de vuestra gurupuja están todavía muy presentes en mi mente. Fue una gran manifestación de serena energía. Todo estaba ordenado y limpio. La disciplina era de mi agrado. He oído hablar de ti y de tus logros en la vida y también de tu asociación con tu Maestro”.

Saukumarya le interrumpió y dijo: “Todo es divina gracia, Guruji. Hoy a las 07:33 de la mañana he cumplido 47 años de esta vida. Normalmente, en mi cumpleaños, me escapo de todas las actividades y me marcho con mi pequeña familia (esposa y dos hijos) para estar a solas en la naturaleza o en un lugar de peregrinación. Este año, hoy por la mañana, he tenido el flash de estar con usted en su presencia. Eso, en sí mismo, es un regalo de cumpleaños inestimable. He venido a escucharle”.

Sri Sadgurú continuó: “Tú eres una persona muy especial para mí. Has decidido venir a verme en tu cumpleaños. Estoy eufórico y feliz. Come conmigo hoy. Hasta entonces, conversaremos. De momento, acepta este dulce”.

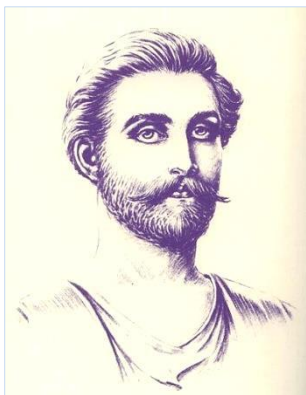
La hija de Saukumarya se mostró escéptica cuando Sadgurú le ofreció un dulce a su padre. Incluso antes de que ella pronunciara una palabra, Sadgurú la miró y le dijo. “Los azúcares de tu padre no son azúcares. No le causan problemas. Puede comer dulces de vez en cuando. De todos modos, es disciplinado. ¿No deberíamos darle un dulce al chico del cumpleaños? Todos vosotros, aceptad este dulce para empezar. Después podéis escucharme”. La familia se sorprendió por el gesto de Sadgurú. Aceptaron el dulce en silencio y con alegría.

Sadguru Sree Sivananda Murthy

URANO - EL ALQUIMISTA DE LA NUEVA ERA

LOS PLANETAS SON MEDIADORES PARA URANO EN LA NUEVA ERA 10

En la actualidad, el buen gobierno consiste en una buena gestión. El buen gobierno debiera comenzar por uno mismo. A menos que uno no se gobierne a sí mismo, no puede gobernar a otros. Las crisis humanas continuarán hasta que el buen gobierno no alcance todos los niveles. El Maestro Conde de St. Germain, también conocido en Europa como el Maestro Rakoczi, Maestro de Séptimo Rayo de la Libertad y de la Libertad del Autogobierno, también trabaja en equipo con la energía de

Urano para traer el buen gobierno.

De esta forma el trabajo de Urano en unión con Marte está agotando a los seres humanos y permitiendo que tomen conciencia de la inutilidad de las guerras. Ahora la mayoría de los seres humanos ya no creen en las guerras. Únicamente los grupos de poder de la humanidad que ocupan cargos en los gobiernos ven, todavía, el poder y la guerra como medios para la paz. Hasta que estos gobiernos no se den cuenta de que la paz y la guerra no pueden coexistir y que el poder no puede ser el medio, las guerras continuarán en el planeta. Exotéricamente, Marte está dirigiendo mucha pérdida de vida basada en el Karma de las razas. Esotéricamente, Marte está ayudando a que las transformaciones sean más rápidas. Las dos actividades están adquiriendo velocidad paralelamente.

Ficus Religiosa

MAESTRO E.K. - VISHNU SAHASRANAMA

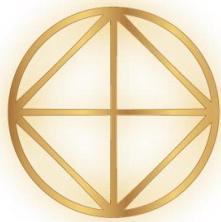
ESTROFA 12, 8 - 11

8. Desde el más bajo al más elevado, todos los planos funcionan como vehículos del Señor. Por lo tanto, ningún vehículo, ninguna parte de la Creación ni ningún incidente de la Creación existe u ocurre en vano.

9. Los ojos de los seres vivos responden a los rayos del Sol, y por eso se los compara con los pétalos de un loto. El poder de ver de los seres se debe al poder del heliotropismo. Esto se debe a que la capacidad de ver es sólo una contraparte objetivada del Sol, que es el Señor de la vista y de la luz. A este respecto, se describe al Señor con ojos como los pétalos del loto.

10. El acto de regar es la causa de la germinación de todos los seres, llevando el estado de semilla a la brotación de su plena existencia. De ahí que el Señor sea en sí mismo el acto de regar.

11. El propio riego incluye la forma de los seres que van a germinar. Todos los seres vivos son convocados a la forma mediante el acto de regar. Por lo tanto, el Señor es el acto de regar en una de sus manifestaciones.

PARACELSO - SALUD Y CURACIÓN

PRANA – LA FUERZA VITAL, PARTE XI

5. PRANAS MENORES 2

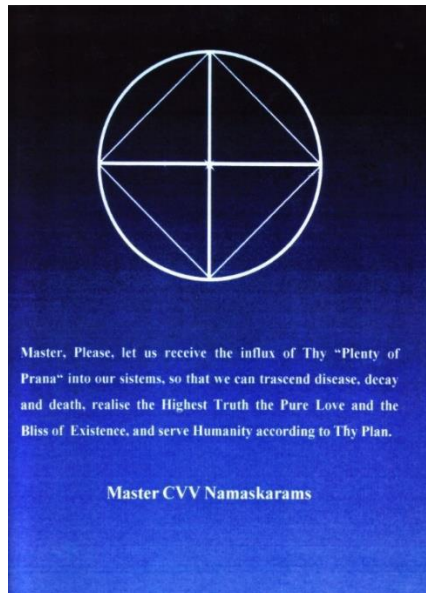
2. Naga

Este prana es un prana subsidiario de udana prana, mientras que dhananjaya es un prana subsidiario de vyana prana. Su funcionamiento está en la boca y causa hipo, eructos, tos, e incluso el retorno a la boca de los alimentos ingeridos. Cuando el estómago funciona mal, este prana se vuelve dominante. Cuando la dieta es saludable y la digestión es buena, este prana está latente. Es dominante solamente cuando hay un trastorno estomacal, causando flatulencia. La flatulencia empuja y emite a través de la boca. A veces empuja la comida del estómago hacia arriba. Los eructos se producen cuando hay algún desorden al comer, mientras que los vómitos se producen cuando la comida es desagradable. El hipo se produce cuando el hígado está alterado. Cuando en el estómago hay una sobrecarga que el sistema no puede aceptar, naga prana permite expulsar el exceso de comida. Si la carga y la calidad de la comida son aceptables, este prana permanece latente. En estos casos, la flatulencia se movería a través del ano. Esa función se relaciona con apana. La flatulencia que se mueve a través del ano es indicativa de la digestión de alimentos y bebidas, aunque la defecación es lenta. Pero cuando la digestión misma es incompleta y hay indigestión, naga prana se activa para expulsar por la boca. Si naga prana no funciona eficazmente, la presión de la flatulencia se siente en la región del corazón, causando molestias incluso para respirar. El latido del corazón se acelera y, debido a la presión de la flatulencia, el corazón se inclina hacia las costillas izquierdas. Cuando hay malestar en la región del corazón, el latido del corazón se acelera y el bombeo de la sangre se altera; por lo tanto, la presión arterial también se altera. Para evitar todas estas acciones de

mala salud en cadena, naga prana descarga el gas y, por lo tanto, se ve como una actividad de ayuda del prana a udana prana. La dolencia de gases en la parte superior del sistema digestivo indica un funcionamiento ineficaz de naga prana. La dolencia de gases en las partes inferiores del sistema digestivo es indicativa del funcionamiento ineficaz de apana prana.

Cuando hay eructos, hipo o vómitos excesivos, se aconseja reducir la cantidad de ingesta y mejorar la calidad de la misma. Si el hombre no aprende esto, la formación de gases en el cuerpo se convierte en un compañero de por vida. A veces hay un empuje hacia arriba. A veces hay un flujo descendente. Cuando este prana está hiperactivo, hay una necesidad urgente de regular la cantidad y la calidad de los alimentos. Cuando está poco activo, deja que los gases se asienten en el cuerpo.

*Dr K. Parvathi Kumar – Extracto de la revista “Paracelsus - Health and Healing”. Website: www.paracelsus-magazin.ch/en
Dr. K. Parvathi Kumar, “Sanación Oculta”, vol. 1 y 2*

LA JERARQUIA FEMENINA

PARTE 30

El primer día, cuando todos ustedes llegaron aquí, todo era nuevo; por lo tanto, no sabían dónde estaba cada cosa. Poco a poco, al segundo día conocieron un poco más; y al tercer día conocieron un poco más. A la hora de irse, se habrán hecho una idea completa del lugar donde llevamos a cabo nuestra actividad. De la misma manera, en la Creación tenemos como primer paso la luz que impregna todo alrededor de la Creación. También impregna todo alrededor de una forma. Visualizar el aura es visualizar la naturaleza de la persona. Lo que la rodea es su naturaleza; solo eso fluye a través de la persona. Lo que no la rodea no puede fluir a través de ella. Por eso, si vemos que la rodea un color naranja, podemos esperar un pensamiento limpio, palabras limpias y un comportamiento limpio.

Si hay algo gris en el aura, podemos esperar pensamientos confusos. ¡Todo es gris! Algo está oculto y algo es visible, no está muy claro. ¡Puede ser como la primera charla que les estuve dando! De ahí la limpieza del aura. La gente habla de limpiar el aura. La mejor manera de limpiarla es relacionarse con la luz que fluye a través de nosotros. La luz que fluye desde el más allá llega hasta nosotros a través del Sol Cósmico, el Sol Central y nuestro Sol [el planetario]. También llega a nosotros a través de la Luna. De modo que relacionándonos con esa luz podemos construir esa clase de aura en nosotros; y permitir que el aura, que es una réplica de la Conciencia Pura, funcione a través de nosotros y se exprese como una comprensión completa. Y nosotros obtendremos una comprensión clara de todo. Esta es la primera [aura] en la Creación, llamada Kala.

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

HISTORIAS PARA JÓVENES

SOBRE LA SÍNTESIS

Mientras mantengamos un punto de vista,
nunca podremos obtener la visión.

Los puntos de vista no se pueden ver
si nos sentamos en un punto de vista.

Parte 6: Un hermano desconocido

La ascendencia de una persona, el comienzo de su viaje en la vida determina su futuro. En la antigüedad, la gente era consciente de ello. Si conocías la ascendencia de una persona, conocías su carácter. Pero ¿qué pasa si no conoces su ascendencia? Muchas historias hablan de esto, incluido el Mahabharata.

Kunti era la hija de un rey. A la edad apropiada, se casó con Pandu, el hijo de otro rey, y dio a luz a cinco hijos. Recibieron el nombre de Pandavas en honor a su padre. Los Pandavas son el grupo de la epopeya del Mahabharata que se caracteriza por la rectitud y la piedad, mientras que sus primos, los Kauravas, representan el grupo de personas de orientación materialista.

Kunti, la madre de los Pandavas, tenía un secreto. Cuando aún era una niña, había dado a luz a un hijo sin ser consciente de las conexiones entre la concepción y el nacimiento. Profundamente conmovida, había ocultado su embarazo. Cuando Karna nació, lo donó en secreto. Una pareja

sin hijos lo criaron con amor y le hicieron creer a Karna que era su hijo biológico.

El padrastro de Karna pertenecía a la casta de los carreteros. Karna era un niño animado y su interés por los juegos de lucha no encajaba con la casta de sus padres adoptivos. No contaban con los recursos económicos para proporcionar una educación a Karna. Pero de acuerdo con su inclinación, Karna aprendió tiro con arco por sí mismo.

Mientras tanto, los hermanos biológicos de Karna, los Pandavas, crecieron en la corte de su padre Pandu. Y sus primos, los Kauravas, también crecieron de acuerdo con su estatus. Los hermanos y primos de Karna fueron enseñados por maestros famosos en la corte real.

Cuando los niños crecieron y se convirtieron en jóvenes, se llevó a cabo una competición de tiro con arco en la corte real. Todo el país estaba entusiasmado de ver las habilidades de los hijos de la realeza. Karna solicitó participar en la competición. Los Pandavas, indignados por la audacia del supuesto hijo del carretero, quisieron castigarlo. Pero Duryodhana, el mayor de los Kauravas, intuyó el secreto de Karna: la discrepancia entre sus orígenes y sus habilidades. Duryodhana puso fin a la incertidumbre de la afiliación social de Karna al conferirle un título nobiliario. Esto no solo le permitió participar en la competición, sino que también lo puso en contacto con la casta que correspondía a sus habilidades. Fue como un segundo nacimiento para Karna. Lleno de gratitud, Karna juró entonces lealtad eterna a Duryodhana. Se convirtió en uno de los luchadores más hábiles del equipo de Duryodhana sin conocer sus orígenes y su relación natural con los Pandavas. Los Pandavas y Kauravas eran enemigos acérrimos. Karna, un Pandava de nacimiento, había elegido el partido de los Kauravas por decisión propia.

Pero una cosa era extraña. Se esforzaba constantemente por demostrar su lealtad a Duryodhana oponiéndose a los Pandavas con palabras y hechos, y en su celo superaba incluso a su señor. De esta manera, Karna fue involuntariamente el oponente más acérrimo de los Pandavas, sus hermanos.

Durante el corto lapso de nuestras vidas, conocemos a gente y nos separamos de ellos sin saber el motivo de nuestro encuentro. Se nos dice que todos los seres humanos son hermanos. Nuestras mentes no quieren reconocer este hecho y hacen distinciones. Esta historia nos recuerda a los humanos nuestra hermandad oculta.

Escenas del Mahabharata. Compilado por B. Kleyböcker.

La lucha entre Arjuna y Karna

LIBRA – LA ORIENTACIÓN DE LAS VELAS

“Un barco navega hacia el Este y otro hacia el Oeste con los mismos vientos que soplan. Es la orientación de las velas y no los vientos lo que nos indica qué camino seguiremos.”

Este es un pequeño poema escrito por una poetisa americana llamada Ella Wheeler Wilcox. La disposición de las velas es lo que llamamos razonabilidad. El viento se llama emoción, es decir, la dirección en la que

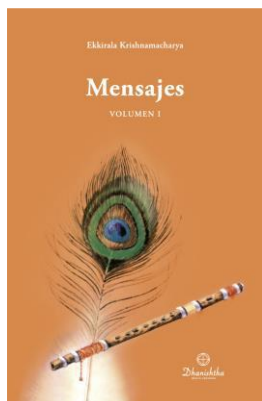
trabaja la fuerza constituye la emoción. El ángulo en el que colocamos la vela se llama razonamiento. La razonabilidad que guardamos no debe estar de acuerdo con nuestras preferencias o aversiones, sino con el río y el viento. El viento es más universal que nuestro barco. Similarmente, la dirección de la Creación y su propósito, la dirección de la evolución planetaria de nuestra Tierra y su propósito, son más universales que nuestras preferencias y aversiones.

Dr. Ekkirala Krishnamacharya: “Spiritual Personality Development”, Kulapathi Book Trust 2024.

Imagen compuesta por Ludger Philips.

MENSAJES - VOLUMEN 1

El Dr. Ekkirala Krishnamacharya brindó conferencias en varios lugares a petición de los grupos. En este volumen, 25 de esas conferencias han sido compiladas y presentadas como “Mensajes”. Contenido: La astrología y su propósito; Astrología y curación; El Veda y sus símbolos; Las enseñanzas del Maestro del Mundo; Episodios de la vida del Maestro del Mundo; Yoga en la vida diaria; Manera de pensar de Oriente y Occidente; El pensamiento científico y el sistema oriental; Homeopatía y espiritualismo; Los Maestros de Sabiduría; Los Maestros de Sabiduría; Yoga y sanación espiritual; Iniciación; El yoga de Patánjali; Salud, esperanza y pensamiento positivo;

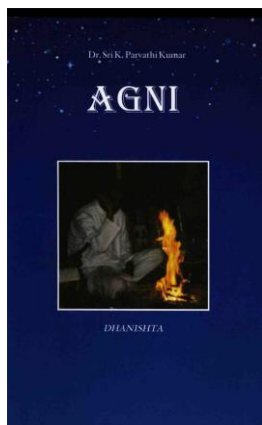
La ciencia del simbolismo..

E. Krishnamacharya: “Mensajes – Volumen 1”.

Info: The World Teacher Trust, info@wttes.org

PDF: https://drive.google.com/file/d/1d_q34uyXal--ldIHVxVTqgGXFB0JKjqo/view?usp=drive_link

AGNI

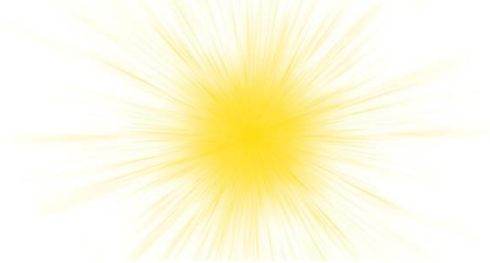

El Fuego es la esencia de la creación. En los Vedas, al Fuego se le llama Agni. Agni significa el más importante. Agni es el primer estímulo. Este estímulo provoca el surgimiento de la nada aparente a algo aparente. El estímulo causa la luz. La Luz llamada es Conciencia. Sin fuego no hay nada. Todo es Fuego. Todo son fuegos artificiales. El fuego es el creador, constructor y destructor. Todos los Devas trabajan con fuego. El fuego funciona con todo. El lector también es una forma de fuego, al igual que el autor. La lectura también es fuego artificial. El fuego es Vida, Luz, Amor y Poder. Seminario impartido por el Dr. K. Parvathi Kumar en Ponce de León – Puerto Rico 9/06/2002

K. Parvathi Kumar: “Agni”.

Info: The World Teacher Trust, info@wttes.org

PDF: https://drive.google.com/file/d/1vlsudW6EnkBOysnFIMdcwliXKIVyfQld/view?usp=drive_link

THE GREAT INVOCATION

Let us form the Circle of Good Will.
OMNIAVINCIT AMOS.

From the South through Love
which is pure.
From the West through Wisdom
which is true.

From the East through Will
which is noble.

From the North through
Silence which is golden.
May the Light make beautiful
our lives.

O Hierophant of our Rite
Let his love shine.

OMNIA VINCIT AMOS.

Let us form the Circle of the World
Servers.

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

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

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

From the centre where the
Will of God is known
let purpose guide the little wills of men,

the purpose, which the Masters
know and serve.

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

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

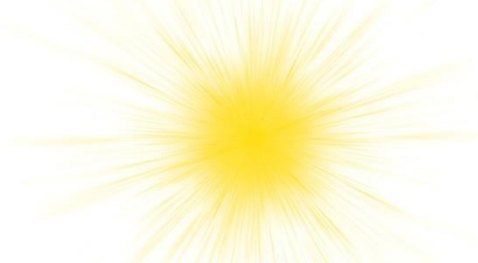
The Sons of Men are one
and I am one with them.
I seek to love, not hate.
I seek to serve and not exact
due service.
I seek to heal, not hurt.

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

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

Let love prevail.
Let all men love.

Maestro D.K.

LA GRAN INVOCACIÓN

Formemos el Círculo de Buena Voluntad. OMNIAVINCIT 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 oro.
¡Que la luz embellezca nuestras vidas!
¡Oh Hierofante de nuestro rito!
Qué su amor brille.
OMNIA VINCIT AMOS.

Formemos el Círculo de Servidores del Mundo.
Nos inclinamos en homenaje y adoración ante la gloriosa y poserosa 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, 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 luz y selle la puerta donde se halla el mal.

Desde el Avatar de Síntesis, quien está alrededor,
Que su energía se derrame en todos los reinos,
Que eleve la Tierra hacia los reyes de la belleza,

Que la Luz, el Amor y el Poder restauren el Plan en la Tierra.

Los Hijos de los Hombres son uno
Y yo soy uno con ellos.
Trato de amar y no odiar.
Trato de server y no exigir servicio.
Trato de curar y no herir.

Que el dolor traiga la debida recompense de Luz y Amor.
Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos y traiga a la luz el Amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época.

Que venga la vision y la perspectiva interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que la union interna sea demostrada.
Que cesen las divisiones externas.

Que prevelezca el amor.
Que todos los hombres amen.

Maestro D.K

May we stand in Light and
Perform our obligations and duties
To the surrounding Life to be Enlightened.

May we float in Love and
Share such Love and compassion
With the fellow beings to be fulfilled.

May we tune up to the Will and
Thereby alert our Wills to gaze
The Plan and cause the work of Goodwill.

May the Light, Love and Will
Synthesise our lives into One Life.

Que permanezcamos en la Luz
llevando a cabo nuestras obligaciones y deberes
con la Vida circundante para ser Iluminados.

Que flotemos en Amor y
compartamos ese amor y compasión
con los seres para tener plenitud.

Que nos sintonicemos con la Voluntad y, de esta manera, alertemos
nuestras Voluntades para observar
el Plan y producir el trabajo de Buena Voluntad.

Que la Luz, el Amor y la Voluntad
sinteticen nuestras vidas en la Vida Una.