

VAISAKH

DHANUS

Sagitario

Circular de Vaisakh. Carta nº 8, ciclo 39
Del 22 de Noviembre al 21 de Diciembre de 2025

World Teacher Trust – España
www.wttes.org

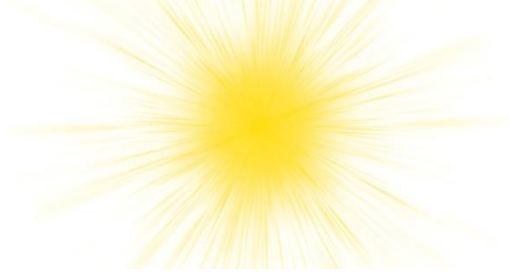
Índice

.....	1
Invocation	3
Invocación	4
Plegaria Del Año 2025-2026	5
Carta Astrológica Del Mes	6
Dias Astrologicamente Importantes En Sagitario 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	14
Maestro Kut Humi - Devâpi Maharshi.....	16
Mensaje Del Maestro E.K.	18
Yoga Del Maestro Cvv	19
Vidura	20
Saraswathi	21
Hanuman.....	22
Madame Blavatsky - Sobre La Doctrina Secreta	23
Venus	25
Discipulado	26
Himnos A Agni.....	27
Vida Y Enseñanza Del Maestro Jesús	28
La Exteriorización De La Jerarquía	31
Significado E Importancia Del Ritual Del Fuego.....	32
Servicio Del Templo	33
Curación Espiritual.....	34
Sanat Kumara	36
El Séptimo Rayo Y La Magia.....	38
Encuentros Iluminadores.....	39
Urano - El Alquimista De La Nueva Era.....	41
Maestro E.K. - Vishnu Sahasranama	43
Paracelso - Salud Y Curación	45
La Jerarquia Femenina.....	47
Historias Para Jóvenes	48
Una Ventana Al Servicio Mundial	51
Imagen Del Mes	53
Reseñas De Libros	55
The Great Invocation.....	56
La Gran Invocación	57

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.

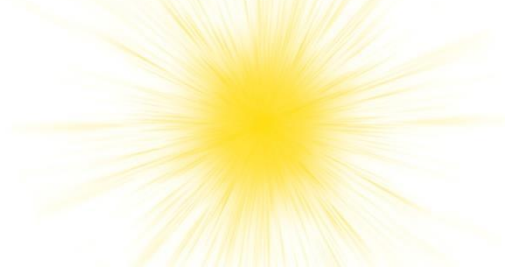
May we speak the silence without breaking it.

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.

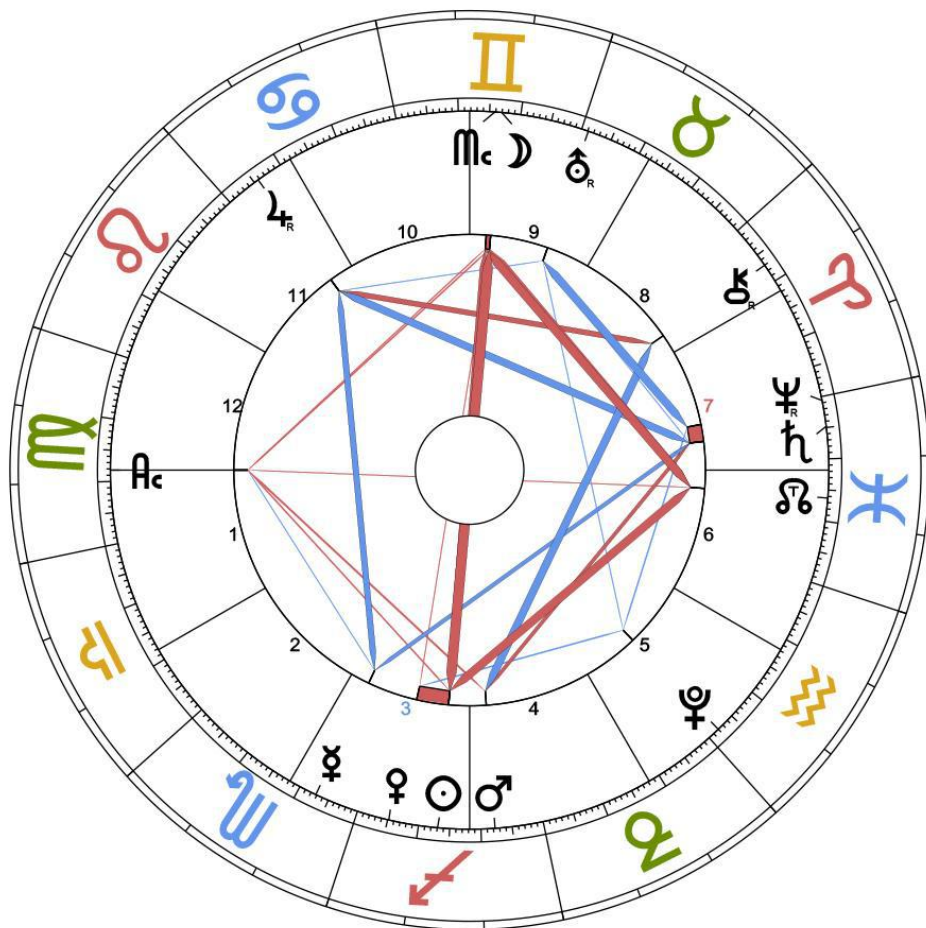

PRAYER OF THE YEAR 2025-2026

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 SAGITARIO, 5 de Diciembre de 2025, 00:15 pm CET (UTC + 1).

DIAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN SAGITARIO 2025

22.11.	♏	02:36	El Sol entra en Sagitario <i>Cada mañana: Utilizar las dos horas antes del amanecer para una práctica espiritual intensa, particularmente durante los 13° del tránsito del sol. Cada Jueves: Plegaria de curación y trabajo de curación</i>
23.11.	☾	14:56	4a fase lunar ascendente (fin el 24.11. a las 16:53) <i>Contemplar en Ganesha</i> <i>1926: Cumpleaños del Sri Satya Sai Baba</i>
26.11.	♍	21:03	23a constelación de Dhanishta (fin el 27.11. a las 22:03)
		21:00	Meditación de Dhanishta
27.11.	♎	20:01	8a fase lunar ascendente (fin el 28.11. a las 19:46)
30.11.	☾	17:00	11a fase lunar ascendente (fin el 01.12. a las 14:32) <i>Contemplar en Lord Nârâyana y Vishnu,</i> <i>cuya primera personificación está Kapila en el planeta</i>
02.12.	♊	11:28	13a fase lunar ascendente (fin el 03.12. a las 07:57) <i>Contemplar en Hanumân, una personificación del Rudra</i>
04.12.	♎	18:07	Fase de Luna Llena <i>Contemplar en el loto del corazón de 8 pétalos;</i> <i>en Lord Dattâtreyâ, el Maestro de Yoga, en Maestro Kût Hûmi</i>
05.12.	♋	00:15	Luna Llena de Sagitario ☾ (Margasirsha-Luna Llena) <i>(Luna en Mrigasira o Ardra, Sol en Sagitario o Capricornio)</i>
11.12.	♎	09:28	8a fase lunar descendente (fin el 12.12. a las 10:28)
14.12.	☾	14:21	11a fase lunar descendente (fin el 15.12. a las 16:51) <i>Contemplar en Lord Nârâyana</i>
19.12.	♋	00:30	Fase de Luna Nueva <i>Contemplar en el Compromiso</i>
20.12.	♏	02:44	Luna Nueva en Sagitario ●
21.12.	☾	16:04	El Sol entra en Capricornio Solsticio de invierno: Cumpleaños del Jesucristo

Todas las horas son en TME = Tiempo Medio Europeo;
Fuente de los datos: Diario Astrológico 2025/2026,
World Teacher Trust - España Ediciones Dhanishtha, <https://edicionesdhanishtha.com>

MENSAJE DEL MES

SAGITARIO

Sagitario es uno de los signos solares más apreciados del zodiaco, ya que Sagitario representa al discípulo del mundo, el Arquero o la personalidad infundida de alma.

Hay tres signos que están conectados con la humanidad de una forma peculiar según el Maestro DK: Leo, Sagitario y Acuario. Leo es la evolución, Sagitario es el sendero final y Acuario es la liberación.

Los rayos tercero y quinto están particularmente activos en el sendero del discipulado, el sendero final, y el proceso está regido por Venus y Saturno, que son también los regentes planetarios y jerárquicos de Libra. Los tres signos solares conectados con el sendero del discipulado son Géminis, Sagitario y Capricornio.

La nota dominante del Arquero es la aspiración y la dirección, y ambas son expresión de metas humanas, pero una lo es de la personalidad y la otra del alma. De la ambición a la aspiración, del egoísmo a un intenso deseo de altruismo, del interés individual centrado en uno mismo en Leo al enfoque del discípulo que no se centra en uno mismo en Sagitario, y de aquí a la iniciación en Capricornio, donde es posible la fusión entre el espíritu y la personalidad infundida de alma.

El ego humano tiene que ser humilde antes de que se haga posible cualquier auténtica aspiración. Tal como dijo Jesús el Cristo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre en el reino de Dios.

Eso también es cierto para todos los aspirantes y discípulos que desean acercarse a una iniciación. Tenemos que sacrificar el ego en el altar antes de ser bienvenidos en el mundo espiritual.

Del libro “Los Rayos y las Iniciaciones”, de la señora Alice A. Bailey, pág. 571 (de la edición inglesa):

“El séptimo rayo es, por excelencia, el medio de relación. Une los dos aspectos fundamentales de espíritu y materia. Relaciona el alma y la forma y, en lo que concierne a la humanidad, relaciona alma y personalidad. En la primera iniciación, hace al iniciado consciente de esta relación; le permite aprovechar esta “dualidad aproximativa” y, gracias a la perfección del contacto, le hace producir en el plano físico la emergencia en la manifestación del “hombre nuevo”. En la primera iniciación, mediante el estímulo producido por la energía del séptimo rayo, la personalidad del iniciado y el alma que se cierne y la eclipsa son reunidas conscientemente; el iniciado conoce entonces, por primera vez, que él es una personalidad infundida de alma. Su tarea es entonces crecer para parecerse a aquello que es en esencia. Este desarrollo se demuestra en la tercera iniciación, la de la Transfiguración”.

Compuesto por Heinrich Schwägermann Lorenzen.

MENSAJE DEL MAESTRO K.P.K

RELACIÓN CORRECTA 5

Discipulado es cumplir implícitamente las leyes de las relaciones correctas. La relación correcta no puede interpretarse según la propia conveniencia. Las leyes al respecto están establecidas en las Escrituras Sagradas, que deben seguirse sin modificaciones que nos convengan. La relación correcta se establece cuando una persona se esfuerza por vivir la vida apropiadamente, cumpliendo las responsabilidades con los padres, el cónyuge, hijos, hermanos, amigos, familiares, con los mayores y los jóvenes en la sociedad. Además, uno debe adoptar una actitud correcta con los animales, las plantas y los cinco elementos que nos rodean.

Discipulado no es tan solo realizar algunas prácticas de meditación, el estudio de libros y la incursión en los campos del servicio. Tiene una connotación más amplia.

Compilado por Ludger Philips.

SABIDURÍA PRÁCTICA

“El sendero es eterno y siempre está iluminado”.

Aquí el sendero se refiere a la columna vertebral dentro de uno mismo.

La entrada y la salida del sendero se realiza por libre albedrío.

Debemos tomar este sendero con la mayor seriedad.

DECLARACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR

Hay muchos senderos en el intento de vivir el Yoga. El mejor sendero es vivir en la Síntesis del YO SOY en todos. Entonces cualquier sendero es Mi propio sendero. (6,47)

El Señor prosiguió: Vuelve la mente hacia MI en ti y hacia MI en todos. Tu vendrás directamente hacia MI, sin duda alguna. Ahora describiré cómo puedes venir hacia MI volviendo tu atención hacia el MI de las Escrituras Sagradas. En este mundo hay muchas ciencias con sus correspondientes libros. Pero por muy grandes que estas ciencias puedan ser, no tienen valor por sí mismas. Si no te fijas en MI en esos libros, estos no tienen valor. Recuerda esto y sólo entonces estudia cualquier Escritura Sagrada. (7,1)

MAITREYA EL SEÑOR – Comunidad de Maitreya

EL LLAMAMIENTO A LA HUMANIDAD

El llamado a la humanidad es a ampliar la conciencia más allá de los estrechos límites del pensamiento terrenal. El esfuerzo por alcanzar mundos lejanos -otros planos de vida, esferas de existencia y estados superiores del ser- no comienza con un viaje físico, sino cultivando la conciencia viviente de nuestra conexión con ellos.

Así como se debe excavar un canal para que el agua fluya libremente, la aspiración hacia mundos superiores debe abrirse conscientemente en el pensamiento humano. La posibilidad de vida en mundos lejanos no debe permanecer abstracta o teórica. Sólo cuando una persona asimila verdaderamente esto en su conciencia, se convierte en una fuerza viva y conductora.

La mayor parte de la humanidad ignora esta gran verdad, de la misma manera que mucha gente, ignorando su capacidad natural de nadar, nunca nada. ¡Ya es hora! Es el momento de sembrar esta semilla en el cerebro de la humanidad. La falta de esfuerzo por alcanzar las estrellas revela las limitaciones del apego terrenal.

Aquellos que carecen de lazos familiares o materiales pueden encontrar que es más fácil de aceptar, ya que no están tan fuertemente atados por apegos terrenales. Sin embargo, quienes viven en la comodidad son más propensos a resistirse. Así como el ciego puede aceptar algunas verdades con claridad, la persona bizca, en cambio, vive en la confusión, con una percepción desalineada. Cuando las corrientes internas se cruzan y se distorsionan por las contradicciones terrenales, las energías se desalinean y se pierde la dirección.

El llamado es simple pero urgente: siembra en tu corazón la semilla del esfuerzo por alcanzar las esferas superiores. El futuro de la humanidad no reside en aferrarse a la tierra, sino en despertarse a los vastos horizontes de la vida. Sepan que los mundos lejanos están, en realidad, muy cerca.

Compuesto por Srikanth Kaligotla.

Monte Sinaí

MAESTRO MORYA - Maruva Maharshi

TU APOYO ES EL MAESTRO

"¡Despierta, dormilón!" A la gente le encanta repetir este llamado. Es especialmente asombroso que lo repitan quienes son ellos mismos dormilones que continúan durmiendo. Algunos duermen durante años; otros duermen toda la vida; algunos caen ocasionalmente en un sueño repentino y repiten adormiladas palabras sin sentido pronunciadas por otros. No hablemos de los pasajeros circunstanciales; incluso aquellos que ya están en el sendero están sujetos a ataques de sueño animal. Entonces, es la tarea del Maestro despertarlos, incluso, si es necesario, con el golpe de un rayo. De hecho, el sueño puede conducir fácilmente a la posesión.

¡Bendita India! Solamente tú has guardado el concepto de Maestro y discípulo. El Gurú puede timonear el barco del espíritu de su discípulo. El Gurú puede disipar el ataque de sueño. El Gurú puede levantar el ánimo decaído. ¡Ay de aquel que se haya atrevido a proclamar falsamente a alguien como su Maestro, y que luego pronuncia a la ligera la palabra Maestro, cuando en realidad sólo se honra a sí mismo! En verdad, florece el espíritu que ha conocido el sendero del ascenso y fracasa quien decae en la incertidumbre del pensamiento.

Se puede preguntar a un niño hindú si le gustaría tener un Gurú. No es necesario responder, porque los ojos del niño brillarán con deseo, esfuerzo y devoción. El fuego de Aryavarta arderá en sus ojos. La corriente del Rig-Veda fluirá sobre las laderas de las montañas.

¿Quién puede describir con palabras toda la sucesión de Maestros? Se puede comprender como una serpiente de conocimiento; de lo contrario, a falta de esto, sólo hay oscuridad, sueño y obsesión. No es necesario aterrorizar, pero hay que decir a todos los que se han acercado al Yoga: "Tu

apoyo es el Maestro. Tu escudo es la devoción al Maestro. Tu caída es la indiferencia y la falsedad del pensamiento”.

Quien sonríe por igual a los amigos y a los enemigos del Maestro es indigno. El que traiciona al Maestro, aunque sólo sea por reticencia cuando es necesario hablar, no podrá poner su pie en el umbral. (Agni Yoga, 1929)

Compilado por Sabine Anliker.

Nicholas Roerich: Guru Guri Dhar

MAESTRO KUT HUMI - Devâpi Maharshi

SHAMBALA 91: EL ESTADO CONTEMPLATIVO

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

En la nueva era, la Jerarquía de los Himalaya está introduciendo Shambala ampliamente. A través de las enseñanzas inspiradoras del Maestro Morya y del Maestro Kuthumi, Shambala está siendo exteriorizada. La introducción a Shambala tiene lugar cada vez más a través de las enseñanzas del Maestro Djwhal Khul. Hay muchos entusiastas que buscan Shambala en el desierto de Gobi. Sin embargo, Shambala no puede ser descubierta por el ojo mortal.

Para los estudiantes consagrados a la práctica de la sabiduría divina y a entrenarse a sí mismos, la visión de los mundos sutiles es algo natural. Para aquellos que pueden visualizar lo sutil, la visión de Shambala es una posibilidad. Los Maestros de Sabiduría nos informan que en el futuro serán muchos los que podrán visualizar Shambala. Shambala podrá ser visualizada en la medida en que los estudiantes progresen a través de la devoción, el conocimiento, el yoga y una actitud desapegada hacia la vida. Gradualmente, Shambala se convertirá en una realidad en el mundo físico. El sendero óctuple del Yoga constituye una base para ello. También se informa a través de las enseñanzas de los Maestros de Sabiduría.

A medida que el estudiante progresa en la práctica del yoga, logrando los estados de pranayama (regulación de la pulsación) y pratyahara (absorción de la mente y de los sentidos) y se estabiliza en el estado de dharana (contemplación o contención de la mente por la conciencia de trasfondo), hay una mayor posibilidad de visualizar Shambala. En lugar de anhelar la

visión de Shambala, el estudiante haría bien en esforzarse en alcanzar el estado de dharana, el sexto estado del sendero óctuple del yoga. Este esfuerzo por llegar a dharana es el deber inmediato.

Shambala siempre se esfuerza por neutralizar el karma. Este es de cinco tipos, con el orden siguiente: 1 – Karma individual; 2 – Karma social; 3 – Karma nacional; 4 – Karma racial y 5 – Karma del mundo.

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

MENSAJE DEL MAESTRO E.K.

LA CANCIÓN DEL AÑO O GAYATRI

Si tomas el ejemplo de un año solar, verás doce lunas nuevas y doce lunas llenas alternando en un año; y llegarás a comprender que hay doce repeticiones en el año a las que llamas meses. Entonces comprenderás que hay veinticuatro puntos nodales en el año.

Los antiguos lo llamaban, 'la canción del año.' También se le llama la música del año. Los antiguos videntes la han llamado también la métrica de Gayatri. Creo que sabes que la métrica Védica Gayatri tiene veinticuatro sílabas. La organizaron así porque querían darte los secretos de los veinticuatro puntos nodales del año. Después de dividir los veinticuatro en tres partes iguales, pudieron comprender algunos secretos más. Paso a paso, gradualmente nos dieron toda la astrología para hacerte comprender tu posición. Secuencialmente, dieron y revelaron el uso de la ley de las correspondencias.

Compilado por Ludger Philips.

YOGA DEL MAESTRO CVV

AFORISMOS PARA LOS DISCIPULOS 91

267. Quédate en la consciencia de AQUELLO. Es verdaderamente AQUELLO lo que se ha expresado como tú. Estás ahí porque tú piensas que estás ahí.

268. La primera ceguera es que tu pienses que estás ahí. Y la siguiente ceguera es que tú pienses que tienes un cuerpo y que el cuerpo es tuyo. Y luego terminas pensando que tú eres tu cuerpo y que todo lo que se ha construido a tu alrededor es tuyo. Entonces, caes en apegos y en las correspondientes acciones equivocadas que te llevan a la esclavitud.

269. Ten cuidado con las trampas y quédate en la consciencia de "AQUELLO YO SOY".

Compuesto por Guru Prasad Kambhampati.

Monte Shasta

VIDURA

ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA

La sabiduría está en recoger
generosidades
mediante acciones sencillas
y sin embargo profundas.
Un buen granjero sabe
cómo recoger
una abundante cosecha.

SABIDURÍA PRÁCTICA

Que prevalezca la alegría. Que prevalezca la sonrisa.
Toda la sabiduría es inútil cuando no tienes la habilidad de sonreír.
Al mismo tiempo, ¡no intentes sonreír forzosamente!
Intentar sonreír forzosamente es diferente de estar alegre.
Tiene que ser natural, tiene que ser original.

SARASWATHI

SARASWATHI SUKTAM 11

LA PERSONA CÓSMICA 1

La Palabra entra en nosotros y permanece como espacio pulsante. El término persona se deriva del término sánscrito Purusha. Purusha significa “aquel que ha entrado en la ciudad”. Es “la ciudad de las nueve puertas”, en la cual Él ha entrado. Él reside dentro y resiste la presión atmosférica para mantener la ciudad intacta. Si Él no resistiera, la presión atmosférica podría comprimir la ciudad del cuerpo humano. La Persona Cósmica que está fuera también está dentro. Él no permite que el exterior domine el interior. Aunque la dimensión de nuestro cuerpo físico parece muy pequeña, el morador interno no es inferior al morador externo. En esencia son lo mismo. Dimensionalmente son diferentes.

El hijo no es inferior al Padre. Esencialmente ellos son Uno. Son diferentes en estado, pero no en esencia. La anatomía de un cubito de hielo y del agua lo explica muy bien. Esencialmente, el cubito de hielo no es diferente del agua líquida; sin embargo, se halla en un estado distinto. Sólo el agua puede convertirse en un cubito de hielo. No hay otra esencia o contenido. De la misma manera, el espacio interior y el exterior son esencialmente el mismo. Cuando construimos una casa, el mismo espacio permanece, aunque nosotros digamos: “dentro de la casa – fuera de la casa” etc. También decimos: “éste es el dormitorio, éste es el baño, ésta es la cocina”, pero esencialmente es el espacio dentro de la casa dividido en muchas habitaciones para los diversos propósitos mundanos.

Monte Dronagiri - Himalayas

HANUMAN

5. MARUTI Y VALI 1

Mientras el bebé crecía en el vientre de Anjana Devi, había otro gran ser en forma de mono que gobernaba cierta región del océano Pacífico. En aquel tiempo, todas las islas de Andamán, Singapur, Bali, Sumatra, Malasia o Yakarta no eran islas, sino parte de un solo territorio. Lo que hoy conocemos como Andamán de hecho se conocía como Hanuman en esos tiempos. Yakarta no era Yakarta, como la llamamos hoy en día, sino que era Yoga-karta. Y Bali no es Bali, es Vali. Va y Ba son sonidos intercambiables.

Vali era el rey de toda esa región. Anjana y Kesari eran asociados conocidos del rey. El rey sospechaba de que había un ser poderoso en el vientre de Anjana, y tenía sus propios temores. Quería eliminar al bebé en el mismo útero. ¡Es horrible saber lo que hizo! Atrapó a Anjana Devi y vertió oro fundido en su vientre.

El niño en el vientre lo recibió con una sonrisa, como su protección natural. ¡El oro fundido no pudo causarle daño ni a él ni a la madre! Así es como tiene el aura dorada del padre en su interior. Por fuera tiene una armadura de oro que es natural y no se puede separar de su cuerpo. ¡Su mismo cuerpo es de color dorado! Por dentro, la naturaleza también es dorada. Además, tiene las vibraciones de Rudra y Vayu como maruths en él.

MADAME BLAVATSKY - SOBRE LA DOCTRINA SECRETA

UPANISHADS - 4

La Doctrina Secreta habla así sobre el Absoluto:

Parabrahm no es “Dios”, porque “Eso” no es un Dios.

“Es aquello que es supremo y no supremo (paravara)”, explica el Upanishad Mandukya (2.28).

Es “Supremo” como causa, no supremo como efecto. Parabrahm es simplemente como una “Realidad sin segundo”, el Cosmos que todo lo abarca —o, mejor dicho, el Espacio Cósmico infinito— en el sentido espiritual más elevado, por supuesto.

* * * * *

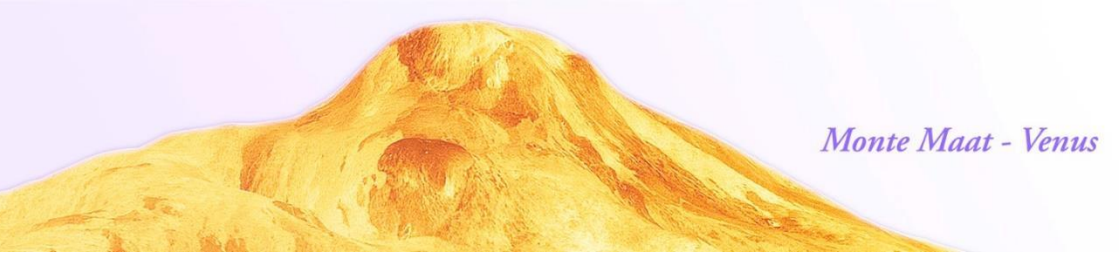
1. Se hace referencia a las enseñanzas de uno de los Upanishads cardinales para describir el Absoluto: el Upanishad Mandukya.
2. El término sánscrito “Parabrahm” se utiliza en la literatura de los Upanishads para indicar el Absoluto.
3. Es del Dios Absoluto que emergen el tiempo, la fuerza y la conciencia. Por lo tanto, se le considera como “El Dios”, el trasfondo o el estado del Absoluto, y no como “un” Dios, que se considera un estado de emergencia de “El” Dios.
4. El Dios Absoluto, o el «Parabrahm», es un estado en el que los dioses aún no han nacido. Aquí, «dioses» se refiere a las inteligencias divinas de la creación o los «devas».

5. Antes de los devas, existe el Dios absoluto con ciertos principios cósmicos como Agni (fuego cósmico, fuerza), la naturaleza, el tiempo, la pulsación, etc.
6. Los conocedores sugieren a los estudiantes de ocultismo la práctica de la meditación para la autorrealización entre las 3 a.m. y las 6 a.m. Este es el llamado tiempo del «brahman», el Dios absoluto.

El Upanishad (Mandukya) al que hace referencia la Doctrina Secreta es un texto muy breve de doce versos que describe a este Absoluto como «Om» y además detalla los cuatro estados: Nidra (sueño), Jagrat (vigilia), Swapna (sueño -de soñar-) y Turiya (subjetivo).

Compilado por Rama Prasad Joshi.

VENUS

ACORDARSE 1

Uno oye hablar de la Jerarquía, que es la luz más grande que tenemos en este planeta. Uno anda buscando a la Jerarquía, pero en vano, porque no está dispuesto a dar pequeños pasos, y la Jerarquía no está interesada en él, porque uno es sólo de naturaleza especulativa. Hay incluso algunos a quienes la Jerarquía se les queda pequeña, y entonces piensan en la Isla Blanca. Para muchos, este planeta y las energías que hay en él no son tampoco suficientes y entonces piensan en constelaciones como Sirio o las Pléyades, y hay otros que incluso piensan en la constelación de la Osa Mayor. Así nos volvemos locos, porque no damos los pasos más fundamentales hacia una forma apropiada de vivir. De modo que la barca se rompe. Entramos en una barca para viajar y la rompemos. Hay muchos buscadores de la verdad que rompen su barca de este modo y se ahogan. Esto es lo que tenemos que evitar. Y no es que no sepamos todo lo que acabamos de explicar, pero es mejor recapitular este concepto antes de adentrarnos en el conocimiento de Venus.

Lo que se explica en este libro es sólo la sabiduría relativa a Venus, que de por sí sola no nos lleva a Venus, pero si empezamos a dar los pasos, tenemos la posibilidad de experimentar a Venus. Por eso se dice que la enseñanza de la sabiduría tiene sus limitaciones y gradualmente se establece como hábito, convirtiéndose en una especie de adicción. La sabiduría de vez en cuando nos inspira; nos inspira a vivir y a experimentar. La sabiduría por la sabiduría es sólo un peso cuando se la escucha sólo por escucharla.

DISCIPULADO

CONTACTO DEL CORAZÓN

El genuino contacto de corazón entre los aspirantes y los discípulos produce una alquimia de los sistemas energéticos, basada en la luz dorada del templo interior del corazón, que se enciende con el flujo de luz procedente del corazón del sol. La energía de la comunión de las almas en el trabajo del templo interior se expande hacia el entorno dejando su huella; es una energía refinada que lleva en su sutileza la fuerza y la estabilidad del oro. Esta sustancia alquímica irradia en su tonalidad la mezcla de solidez y flexibilidad para adornar el entorno con lo que se necesita. Así, continuamos nuestro peregrinaje por el camino como hermanos de corazón, sostenidos por la luz dorada.

Compuesto por Ute and Peter Reichert.

SABIDURÍA PRÁCTICA

Cambia tu identidad del cuerpo a la Luz.

La identidad corporal es ignorancia absoluta.

HIMNOS A AGNI

EL FUEGO SAGRADO

Rgveda, Mandala-1, Sūkta – 1, Ṛk –9

स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव ।

सचस्वा नः स्वस्तये ॥

sa naḥ piteva sūnave'gne sūpāyano bhava |

sacasvā naḥ svastaye ||

Significado de las palabras:

saḥ	¡Tú!
naḥ vayam	Para nosotros
pitā-iva	Como el padre
sūnave	(a un) hijo
agne	¡Oh! Agni
su-upāyanaḥ	Que otorga fácilmente, accesible
bhava	Se vuelve, transforma
sacasva	atraviesa
naḥ vayam	A nosotros
svastaye	(con intención) bienestar

Significado:

Tú, ¡oh Agni! sé para nosotros el más accesible y cercano, como el padre lo es para el hijo, y contribuye a nuestro bienestar.

Monte Sinaj

VIDA Y ENSEÑANZA DEL MAESTRO JESÚS

PARTE 19

Un nuevo estudiante preguntó: “¿Cuál es el plan de Rakthasharma y Charvaka?”. Kaushik respondió: “Ya te he dicho que Rakthasharma es otro nombre para el título Nirukthasharma. El nombre que le dieron sus padres es Brihaspati. Era amigo de la infancia de Sandipani, quien asumió el rol de Maestro de Krishna el Señor. Cuando Sandipani fue a aprender la sabiduría de los Vedas de Parasara, Brihaspati lo siguió. Brihaspati tenía una percepción extremadamente crítica. Fue con esta percepción que estudió la sabiduría védica completa del Maestro del Mundo Maharshi Parasara. Dado que el propósito mismo de estudiar era la investigación de las escrituras, la percepción crítica de su naturaleza se mantuvo. Su mente retorcida se intensificó debido a la educación. De vez en cuando, viajaba a la tierra de los Yavanas.

“Usó su dominio en el conocimiento y su astuto intelecto para familiarizarse con los maestros de Yavana. Ellos le mostraron respeto y lo admitieron en el consejo de ministros de Kalayavana. Kalayavana murió misteriosamente después de invitar a Sri Krishna a la guerra. Tras su muerte, su hermano Nigalayavana se convirtió en el rey de Yavana. Durante el reinado de Kalayavana, este situó a Brihaspati al mismo nivel que Nigalayavana. Más tarde, durante el reinado de Nigalayavana, la fama de Brihaspati aumentó aún más. Con la ayuda de Brihaspati, Nigalayavana cautivó a los nobles del ejército de Gandhara al final del Dwapara Yuga. Se formó una excelente alianza entre el astuto intelecto de Shakuni y el de Brihaspati.

“Con el apoyo de Shakuni, Brihaspati fundó un instituto educativo yavana en las fronteras de Gandhara, e inscribió a muchos brahmacharis bien instruidos. Tras la muerte de Shakuni en la guerra del Mahabharata,

Rakthasharma se propuso como objetivo de su vida crear caos y desorden en el reino de Yudhishtira con sus políticas engañosas. Juró que, antes de morir, se aseguraría de que Yudhishtira fuera subyugado y muriera de forma cruel. Rakthasharma estaba decidido a que, aunque el rey de Gandhara, Shakuni, muriera, su ambición siguiera viva y se cumpliera a través de él. Con la ayuda de su amigo Nigalayavana, reclutó espías y practicantes tántricos.

“Enseñó todas las aparentes deficiencias de las ciencias védicas a los brahmacharis bien instruidos de Aryavatha y los formó en las ciencias de Yavana. En nombre de la libertad individual, transformó a los jóvenes en héroes revolucionarios y difundió el movimiento de rebelión por la libertad. Trabajó en secreto para inculcar el pensamiento independiente en las mentes de los estudiantes que estudiaban en los Gurukuls de Aryavatha. Para llevar a cabo su plan, atrajo a Mundakausika, el discípulo principal de Chandakausika. Mundakausika (quién más tarde se conocería como Lokayatha) se unió a la iniciativa, pues creía que Rakthasharma era discípulo de Parasara y, por lo tanto, conocería los Vedas y las ciencias védicas, y que era un filósofo casi igual a Parasara.

“¿Cómo era eso posible? ¿Acaso Mundakausika no era discípulo de Chandakausika? Chandakausika era omnisciente y era uno de los videntes. Chandakausika entregó todo lo que había obtenido con su penitencia para elevar la tierra de Bharatha, y con el Dharma Védico trabajó por un reino unificado desde los Himalayas hasta el Rama Sethu. ¿Cómo es posible que Mundakausika, el discípulo principal de un vidente así, se sintiera fascinado por Rakthasharma?”.

Kaushik dijo: “Lo que dices también es cierto. Pero eso es lo que ocurrió. Hay buenas razones para el error de Mundakausika. La primera es que Jarasandha, quien estaba bajo la protección de Chandakausika, murió a causa de Krishna el Señor, lo que provocó enemistad hacia Krishna el Señor. La segunda razón fue el talento de Rakthasharma. Mundakausika estaba bajo la ilusión de que Rakthasharma también trabajaba por el establecimiento del Dharma, ya que estudiaba junto a grandes videntes como Veda Vyasa, Maitreya, Sandipani, Akrura, Suta y Suka. Rakthasharma era un erudito sin igual en el Niruktha Shastra (la ciencia de

la etimología y la interpretación de los textos védicos). Aprendió el método de explicar el significado del vocabulario védico de forma independiente. Compuso y difundió un nuevo Niruktha Shastra de acuerdo con su propio y engañoso Tantra. Así, convenció a muchos de que las palabras sánscritas procedían de las palabras yavanas. También intentó propagar la idea de que el conocimiento védico original se basaba en la antigua ciencia de los yavanas”.

LA EXTERIORIZACIÓN DE LA JERARQUÍA

PARTE 6

En los años iniciales de nuestra enseñanza, hablé mucho sobre la importancia de una expresión correcta y apropiada; y sobre activar la pronunciación de mantras y de sonidos semilla. No puedes pronunciar mantras cuando tu habla es impura. La disciplina relacionada con el sonido es la clave para que cada uno permita a un miembro de la Jerarquía funcionar a través nuestro. Ellos no pueden venir aquí; no se pueden expresar porque tu vibración no les permite venir aquí. Lo que es cierto con un individuo es también cierto con la humanidad. Para que lo Divino se exprese a través de nosotros tenemos que llevar a cabo la necesaria transformación sin concesiones.

Existe el arte de la palabra. Existe una manera casta de hablar. Palabras no parlamentarias han adquirido la condición de palabras parlamentarias. Ese tipo de discurso debe evitarse.

El tema que se ha dado para esta convivencia de grupo es la externalización de la Jerarquía. La misma palabra externalización implica que la Jerarquía es subjetiva y que está funcionando de forma subjetiva en el planeta. La Jerarquía se compone de Maestros de Sabiduría que han alcanzado el control de los 5 elementos, que tienen cuerpos de luz diamantina y luz dorada y que también viven en el cuerpo físico en cadenas montañosas y en los templos cueva de las cadenas montañosas, lejos de la humanidad, de la civilización; y, sin embargo, continúan dando inspiración y apoyo a esta humanidad.

La Jerarquía está encabezada por el Señor del Planeta, llamado Sanat Kumara, cuya sede está en Shambala. Cuando hablamos de la Jerarquía, nos referimos a Shambala y la Jerarquía.

SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DEL RITUAL DEL FUEGO

PARTE 6

Cada vez que un Maestro del Mundo se manifiesta, lo hace desde el tercer centro, el centro solar. Estos son los cuatro jinetes mencionados en el Apocalipsis: el jinete blanco, el jinete rojo, el jinete negro y el jinete pálido. El jinete blanco representa el aspecto de Tauro en el universo. El jinete rojo representa el aspecto de Leo en el universo. El jinete negro representa el aspecto de Escorpio en el universo. Y el jinete pálido representa el aspecto de Acuario en el universo.

Esta es la existencia cuádruple:

- Tauro representa la materia,
- Leo representa el fuego,
- Escorpio representa el agua, y
- Acuario representa el aire.

Existen los cuatro elementos que funcionan con el espacio como centro. Así, tenemos espacio, aire, fuego, agua y materia. El espacio es incomprensible. Por eso, en el Apocalipsis, en el trono central, no ves a nadie. Significa que Él está presente, pero no podemos verlo, porque Él existe como tú en ti. No puedes verte a ti mismo. Incluso si me dirijo a todos vosotros, no puedo verme a mí mismo directamente. Lo mismo ocurre con el espacio. El espacio es la base de toda existencia. Todo lo que surge del espacio, el espacio puede verlo, pero no puede verse a sí mismo. Por eso no puedes verte a ti mismo mientras duermes.

SERVICIO DEL TEMPLO

3. EL TRABAJO DEL TEMPLO. UN TRABAJO EN GRUPO 2

A medida que el hombre se ha desarrollado cada vez más gracias a la tecnología, se ha hecho cada vez menos tolerante. Tan intolerante que no puede esperar ni diez minutos más de la hora señalada para el desayuno, la comida o la cena. La impaciencia aparece cuando las cosas no suceden a tiempo. India enseña mucha paciencia. Nada sucede tal y como lo programamos. La gente no puede soportar el hambre y la sed durante una hora, ni el frío, ni el calor. Todos estos son síntomas de intolerancia. Con la intolerancia seguimos siendo prisioneros. Vemos la tolerancia en las vidas de los grandes Maestros. Igual que un niño intenta jugar con el juguete, estamos jugando con la idea de la conciencia de grupo, que permite que el templo funcione. Para empezar, esta conciencia de grupo exige paciencia. Sin paciencia, nada puede hacerse. El propósito de la convivencia de grupo es ver cómo uno puede adaptarse a la vida de grupo. Una persona dedicada a los grupos siempre piensa en el grupo antes que en sí misma. Primero son las necesidades del grupo, y nuestras necesidades vienen después. Cuando el cabeza de familia dirige una familia, se supone que ha de ver las necesidades de la familia antes que sus propias necesidades. “Mis necesidades son primero” es un camino hacia el aprisionamiento. Las necesidades de los demás son lo primero, el bienestar de los demás es lo primero. Esta inversión del pensamiento es fundamental para obtener la conciencia de grupo. Esto formaría la base para el trabajo del templo.

CURACIÓN ESPIRITUAL

LA COOPERACIÓN DE LOS CINCO REINOS 7

La orientación hacia la luz del sol es la nota clave para que la semilla del Alma penetre. En otras palabras: nos inclinamos a la luz de Oriente. Nosotros tomamos tierra en este planeta viajando desde el sol y sus rayos. Nuestra casa está en Oriente. Necesitamos orientarnos hacia su luz. Las plantas nos transmiten este mensaje. La planta demuestra que no puede crecer efectivamente a no ser que se oriente hacia el sol. Esto significa que nosotros tampoco podemos crecer a no ser que nos orientemos hacia la luz de Oriente.

Recordemos, por favor, que la luz de Oriente no procede del sol, sino que pasa a través de él. La luz existe antes incluso que el sol. La luz es la fuerza del sol. El sol hace de canal para esta luz. La luz que brilla a través del sol y llega en forma de rayos, se llama 'Savitru', la luz de Gayatri. La planta, entre otras muchas, nos trae a la memoria la necesidad de orientarnos hacia la luz para crecer. La luz del sol lleva en ella la energía vital y la Curación es la transmisión de esa energía a través del Centro Solar-Centro del Corazón. Éste es uno de los mensajes que recibimos cuando cuidamos de las plantas. Otro mensaje es que la planta que se transforma pasa por variedad de transformaciones. Nosotros necesitamos transformarnos como planta en lo que se refiere a los pensamientos, las emociones y los deseos. Otro mensaje es que los frutos y flores de la planta no son utilizados por el árbol o la planta. ¡Ellas dan frutos y flores para los demás! ¡Totalmente para los demás! Es una enseñanza sublime. Los frutos son para los animales y los hombres, las flores son para dar fragancia. Los árboles no retienen ninguno de sus valores para sí mismos. La Naturaleza ha pensado que los frutos de nuestra acción sean también para los demás. Si comemos el fruto nosotros solos, no hemos crecido tanto como la planta. Ofrecer los frutos de

nuestras acciones en beneficio de los demás es natural; comerlos uno solo es antinatural. "Es un ladrón el que come para sí mismo", dice la Escritura (Bhagavad Gita, cap.III). El reino vegetal es un excelente ejemplo de esta ley natural. Sus flores, sus frutos, sus hojas, sus ramas, incluso su tronco, y a veces hasta sus raíces, son útiles.

SANAT KUMARA

EL ALMA – EL JEFE DE LA ORGANIZACIÓN

El alma es el jefe de la organización llamada hombre. El alma es el descenso de la Super Alma. Es eterna. Su luz es buddhi, que es la luz que no parpadea. La mente, los sentidos y el cuerpo son mutables y, por lo tanto, la luz es intermitente en ellos. Permanecer como alma en asociación con buddhi, la mente, los sentidos y el cuerpo es algo que debería utilizarse para cumplir con el propósito del alma.

Si el maestro se sienta en el lugar del trabajador, si bebe y baila y se engancha a las apuestas, los trabajadores ya no ven más al maestro como su maestro. Tratarán de usarlo para sus objetivos. En lugar de ser el alma la que utilice el cuerpo, será el cuerpo quien condicionará el alma y tratará de conseguir sus necesidades, al igual que con los sentidos y la mente. Por lo tanto, es necesario que el alma presida sobre su organización y no se mezcle con ella. El alma puede ser amigable con su organización. La amigabilidad no puede ser malentendida por la organización para desobedecer al alma. Si el alma se va, toda la organización se hunde. Esto también es verdad en organizaciones que se sostienen intactas gracias a auténticos líderes que llevan la cualidad del alma. Cuando ellos desaparecen la organización se hunde, a no ser que alguien en el entretanto haya alcanzado la cualidad del alma.

El asiento del alma está en la pulsación. Cuando el alma se asienta en la pulsación, la organización vive. Cuando el alma se va, la organización desaparece. Por lo tanto, los estudiantes deben aprender a sentarse en el trono de la pulsación. Cuando hay necesidad, el alma puede funcionar a través de la mente, los sentidos y el cuerpo. Pero cuando ya se ha hecho el trabajo, el alma debe regresar y sentarse en el trono de la pulsación. El rey

debería tener el hábito de sentarse en el trono para dirigir el reino. Si se olvida del trono, alguien de la organización se lo usurpará. Cuando le han usurpado el trono, el rey no tiene dónde sentarse ni dónde dirigir. Por lo tanto, es necesario que el rey siempre se sienta en el trono y dirija.

EL SÉPTIMO RAYO Y LA MAGIA

LA ENTRADA DEL SÉPTIMO RAYO 38

Cuando el Ángel de la Presencia está actuando, se puede ver otra dimensión oculta.

Ellos se quedan en la Presencia y el trabajo se hace a través de ellos. Entran en un estado de inactividad mientras están en acción. Siempre están en acción, pero están en “inactividad”.

Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a conducir un coche, durante nuestros primeros días al volante o incluso durante los primeros meses, estamos total y conscientemente involucrados en la conducción mientras conducimos. Todos nuestros sentidos y nuestra mente están totalmente dedicados a ello. Tenemos la sensación de que estamos conduciendo y eso nos resulta muy estresante. En ese estado, estamos total y conscientemente involucrados en la conducción. Estamos totalmente inmersos en la acción de conducir.

Sin embargo, después de adquirir experiencia, cuando nos desplazamos en coche, nos gusta escuchar música o conferencias o hablar con nuestros acompañantes y la conducción se realiza sin esfuerzo. Entramos en un estado en el que la conducción se produce de forma automática. No nos damos cuenta de cuántas veces se ha detenido el coche en el tráfico ni de cuántas veces hemos tenido que cambiar a la primera marcha. Este es el estado en el que las acciones se producen sin que nosotros estemos realmente en esa acción concreta. En este caso, nuestra conciencia se encuentra en otra acción mientras conducimos. Pero, con el Ángel de la Presencia, la conciencia está en la conciencia omnipresente (vishwatmaka chaitanya) y la voluntad de Dios.

Compuesto por Guru Prasad Kambhampati.

ENCUENTROS ILUMINADORES

SADGURU SREE SIVANANDA MURTHY 5

Como una bendición, Sri Sadgurú preparó ropa y frutas para la familia, los llevó al comedor y cenó con ellos, hablando de muchos acontecimientos sociales contemporáneos. Este encuentro fue muy revelador. Saukumarya y su esposa estaban perplejos. Saludaron a Sri Sadgurú y se fueron en silencio después del almuerzo.

El tercer encuentro con Sri Sadgurú se produjo cuando Saukumarya lo invitó a él y a sus asociados a una cena en su residencia. Sri Sadgurú llegó a la hora señalada y bendijo al grupo que estaba esperando sus bendiciones en Radhamadhavam, la residencia de Saukumarya. Habló durante media hora sobre el discipulado y después entró en casa de Saukumarya.

Saukumarya acompañó personalmente a Sri Sadgurú y le enseñó el primer piso de la casa, donde su Maestro había vivido durante siete años. Le enseñó la sala de recepción, la sala de visitas, la sala de oración, el dormitorio y antecámara utilizados por el Maestro EK. Sadgurú se sintió profundamente conmovido por la presencia que reinaba en el primer piso. En el dormitorio del Maestro había un gran cuadro del Maestro, que Sadgurú estuvo contemplando durante un rato. Sus ojos se humedecieron y dijo con delicadeza: “Tu Maestro tenía una larga vida. Tuvo que irse repentinamente por algunas razones misteriosas. No era su plan irse, pero tenía que ocurrir. Él te ama profundamente y está a tu lado en todo lo que haces. Sus bendiciones están contigo y tu familia. Incluso te ha legado su tiempo de vida a ti. La forma en que has conservado las vibraciones de este lugar me complace profundamente. ¡Bendito seas!

Y una cosa más, tenéis que aumentar la duración de la plegaria que se os ha dado a todos en nombre del Maestro CVV. Personalmente, asegúrate de que la plegaria de meditación sea más larga. Así se realiza el trabajo y se realiza uno mismo”.

Se sirvió una deliciosa cena en la terraza, a la sombra de las ramas de un árbol de mango cargado de frutos. Sri Sadgurú bendijo a la familia y se marchó a altas horas de la noche para recorrer los 27 km que tenía hasta su residencia.

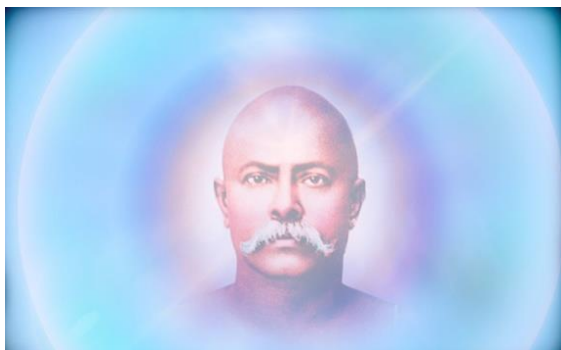
URANO - EL ALQUIMISTA DE LA NUEVA ERA

LOS PLANETAS SON MEDIADORES PARA URANO EN LA NUEVA ERA 12

El trabajo conjunto de Urano y Saturno limpia toneladas de Karma de la humanidad con gran rapidez.

La pesadez del Karma de la humanidad, proveniente de los tiempos de la Atlántida, no se va a poder curar en los tiempos venideros si no se actúa sobre él. Mientras tanto, la energía de Acuario se está instalando. La Era de Acuario pide que los seres humanos vuelen, aliviados de Karma. Por eso es necesario que se acelere el Karma. Mientras que una parte del Karma se purga, gran parte de él está siendo neutralizado de diferentes maneras. (Para más información sobre la Neutralización del Karma, se hace referencia a los libros del autor que llevan por título: EL MAESTRO DE ACUARIO, VENUS, JÚPITER, SATURNO, LAS REGULACIONES DE SATURNO).

La penetrante energía de Urano está neutralizando las limitaciones saturninas. Incluso la materia densa se está transformando a través de los rayos de Urano. La materia

relativa al cuerpo humano se está transformando rápidamente. En cada década y de manera progresiva, los humanos están consiguiendo cuerpos cada vez menos pesados. Un cuerpo refinado permite una mejor recepción de la luz de la sabiduría. Lo material, en general, se está transformando. Y

todo ese material con el que interactúan los humanos también está perdiendo densidad y peso. Esto lo podéis ver a cada paso de vuestra vida. Las energías que están trabajando detrás de este proceso son el efecto de Urano sobre Saturno.

Ficus Religiosa

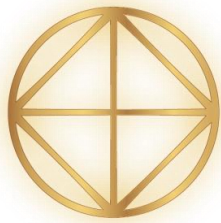
MAESTRO E.K. - VISHNU SAHASRANAMA

ESTROFA 13, 3 - 5

3. Todo en este universo es un patrón espacial compuesto por la matriz del espacio que se manifiesta como Rudras o vibraciones. Por lo tanto, cada uno de los cinco estados de la materia, así como sus manifestaciones secundarias y terciarias, es un patrón de colores variados, como el espectro. También es un patrón de variadas vibraciones sonoras; por ejemplo, una nota musical que se manifiesta como la periodicidad del sistema solar y sus planetas, el latido del corazón, la respiración, una sílaba pronunciada, una palabra, una frase o su significado.
4. El Señor es el lugar de nacimiento de todo el universo, ya que todo surge desde el espacio en el tiempo, en el estado pre-atómico. El espacio y el tiempo son manifestaciones de la sustancia original (mulaprakriti), la cual a su vez emerge y se fusiona en el trasfondo como el Señor, en la forma de la respiración cósmica o la pulsación. Asimismo, el trasfondo se manifiesta como la totalidad del universo, y, por lo tanto, la totalidad del universo es el vientre único que da a luz al Señor como concepto, forma y existencia (ser).
5. La capacidad de oír es uno de los cinco sentidos y se manifiesta como la conciencia del sonido. Los seres vivos hablan y escuchan cosas puras e impuras según piensan con su mente, pero existe la capacidad de oír, recibir y captar sólo las vibraciones sonoras a través del principio del sonido, que se perciben por los oídos y no contienen nada más que la presencia del Señor; por lo tanto, estas vibraciones siempre son puras. Los oídos oyen solamente sonidos que son muy puros, mientras que la mente percibe cosas puras o impuras. También la aptitud y la capacidad de escuchar pasajes de sabiduría de las escrituras, así como del

universo, son causadas por la Conciencia del Señor en nosotros. La Gracia del Señor hace que nos agraden los diversos pasajes que contienen la grandiosa sabiduría del universo, y esto nos lleva a la liberación.

PARACELSO - SALUD Y CURACIÓN

PRANA – LA FUERZA VITAL, PARTE XI

5. PRANAS MENORES 4

Percepción de Devadatta Prana

La percepción de los cinco pranas principales y los cinco pranas menores con sus cualidades triples daría indicios relativos al mal funcionamiento del prana, si lo hubiera, en diferentes partes del cuerpo. Al activar el prana correspondiente, se pueden curar las enfermedades relacionadas. Este es el entendimiento antiguo, que actualmente conocen los médicos ayurvédicos tradicionales en la India. Un estudio profundo de estas treinta variedades de prana $[(5 \times 3) + (5 \times 3)]$ ayudaría a los médicos a tratar los trastornos de salud desde un punto de vista diferente. Incluso para fines espirituales, la restitución de las operaciones pránicas es de gran importancia. No es posible meditar cuando hay perturbaciones en las operaciones pránicas en el cuerpo. Los movimientos pránicos tienen que ser estabilizados para estabilizar la mente. Solo una mente estable y confortable es apta para la meditación.

El movimiento del prana en las fosas nasales es responsable de la salud nasal. Cuando se perturba la salud nasal, se perturba la inhalación y exhalación del prana. Por lo tanto, lo primero que debe percibirse es el movimiento del aire en las fosas nasales. Las fosas nasales izquierda y derecha tienen que observarse independientemente en cuanto al libre flujo del aire en uno u otro sentido. Restablecer el flujo bidireccional del aire a través de las fosas nasales solucionaría muchas enfermedades relacionadas con la nariz, boca y garganta. La cabeza se siente ligera y la mente se siente en paz. Por esta razón, en todas las prácticas preliminares de yoga se suele sugerir inspirar por una fosa nasal y espirar por la otra, y

hacerlo de forma alterna. Si bien estornudar de vez en cuando es útil cuando tienes un resfriado, estornudar regularmente puede causar ciertas perturbaciones en la cabeza, dando lugar a dolores de cabeza y pesadez en la cabeza. Si las fosas nasales se limpian regularmente con agua salina, se inhala y exhala con eficacia. La cabeza obtiene un alivio sin precedentes. Incluso se siente ligera.

Como ya se ha dicho, es devadatta prana el que funciona en las fosas nasales. En la medida en que este prana funciona eficazmente, las congestiones de nariz y garganta se despejan. Observar el prana devadatta adquiere, pues, una importancia primordial en relación con la salud de la nariz, la boca y la garganta.

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 32

Luego llegamos a la segunda mujer, a quien llamamos “la Naturaleza sin malicia”, Anasuya. La malicia es parte de la Creación. Desde el momento en que uno se convierte en muchos, hay comparaciones y la malicia correspondiente. Una vez que estamos en la actividad triple, hay comparación. Porque yo estoy ahí, tú estás ahí. Al comparar, llega la malicia. Aquí hay una naturaleza que no tiene malicia, Ana-suya.

Primero está la luz de la comprensión. Los diferentes tipos de comprensión pueden producir la malicia correspondiente, pero la segunda mujer relativa a la Jerarquía Femenina, llamada Anasuya, no tiene malicia. Es a través de esta mujer que nació Dattatreya. Dattatreya no es más que una expresión del estado sin malicia de la naturaleza. Ustedes conocen por las historias que la madre de Dattatreya es Anasuya y el padre es Atri. Atri significa “no tres”. Les hablé de Atri anteriormente.

Les hablé antes del aspecto masculino de los Prajapatis, y ahora estoy hablando de su naturaleza. Atri significa que no está condicionado por las tres cualidades. Esto se llama A-tri, No-tres. Atri es el Prajapati que existe en el Sahasrara. Marichi existe más allá del Sahasrara, así como un halo que está a nuestro alrededor. Debido a su naturaleza, tenemos la Luz de la comprensión que nos impregna. En primer lugar, están Marichi y Kala. El segundo paso, o los segundos en la Jerarquía Femenina, son Atri y Anasuya. Por favor, familiarícense con estos nombres. Eso será útil, porque los nombres se dieron en sintonía con la Naturaleza.

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

HISTORIAS PARA JÓVENES

SOBRE LA SÍNTESIS

Cuando estamos en la mente,
no tenemos una percepción
global, inclusiva ni envolvente.

Parte 8: Enemigos en apuros

Después del éxito de Duryodhana, el rey de los Kauravas, que se había apoderado del reino de sus primos, los Pandavas, a través de la intriga, Duryodhana condenó a los hijos del rey a vivir en la selva. Un día, surgió en él un deseo perverso de ver por sí mismo como los Pandavas sufrían bajo las severas condiciones del exilio. Los espías le informaron sobre el paradero de sus familiares y Duryodhana pensó en un pretexto para mirarlos de cerca con alegría maliciosa.

Decidió convertir su lago favorito para bañarse en el lugar de su observación. Reunió a sus mujeres y a su séquito y fue al lago con el pretexto de una merendola.

El lago ya estaba ocupado. Un ser celestial, un Gandharva, había ocupado el lago con su séquito. Duryodhana se molestó y le pidió al Gandharva que saliera del lugar. Este se rio del rey: “No puedes darme órdenes; soy un ser celestial y tú eres simplemente un ser humano. Si valoras tu vida, sal de aquí”. Duryodhana se puso furioso y ordenó a sus tropas atacar al Gandharva. Las tropas de los Gandharvas defendieron la posición. Era una

batalla inútil para el rey humano. El Gandharva agarró a Duryodhana del pelo, lo ató y se lo llevó consigo. Los súbditos y los seguidores tuvieron que ver en vano como su rey era secuestrado ante sus ojos.

En su aflicción, los Kauravas se acercaron a Yudhishtira, el rey de los Pandavas, su peor enemigo, en busca de ayuda. Los hermanos Pandavas estaban indignados por la insolencia de esta petición; y Bhima, el hermano valiente de Yudhishtira, expresó lo que sus hermanos estaban pensando: “Duryodhana no ha desaprovechado ninguna oportunidad para hacernos la vida difícil para nosotros, los Pandavas. Quería jactarse de nuestra miseria. Deberíamos alegrarnos de que tiene un problema y rechazar su petición.” Yudhishtira reprendió duramente a Bhima: “Nos peleamos entre nosotros y tenemos malentendidos. Eso no es inusual entre primos. Lo que es diferente es que ellos y sus seguidores tienen un problema grave y están pidiendo nuestra ayuda. Es nuestra responsabilidad proteger a aquellos que piden ayuda, sin importar si son pecadores o santos. ¿Vais a ir a ayudarles ahora o debería hacerlo yo mismo?”

Los Pandavas le pidieron al Gandharva que liberara a sus cautivos. Cuando el Gandharva rehusó, se prepararon para pelear. Como seres celestiales, los Gandharvas son invencibles en batalla. No solo luchan físicamente, sino también conocen trucos sutiles engañosos que confunden al oponente emocional o mentalmente. Ellos le habían enseñado a Arjuna, el hermano de Yudhishtira, a pelear con el arco. Entonces, cuando durante la pelea Arjuna reconoció a su maestro Chitrasena entre los Gandharvas, arrojó su arco y lo abrazó con alegría de verlo de nuevo. Ahora ya no había más pensamientos de lucha. Los Pandavas se sentaron junto con Chitrasena e intercambiaron recuerdos. Arjuna le preguntó a su amigo por qué había atacado a Duryodhana. El Gandharva reveló las intenciones de los Kauravas de jactarse de la miseria de sus primos. Por lo tanto, el propio Indra, el rey celestial y padre de Arjuna, instruyó a Chitrasena a capturar a Duryodhana. Él ahora entregaría los prisioneros a Yudhishtira, el rey de los Pandavas. Este tendría que decidir su destino.

Yudhishtira dio las gracias a Chitrasena por salvar a los Pandavas del ataque de los Kauravas. Pero ahora la situación estaba invertida. Su

enemigo anterior pedía su protección. Un rey está obligado a otorgar protección a los que la buscan, sin importar si son pecadores o santos. Se dirigió a Duryodhana. Amable y suavemente, lleno de compasión, liberó a Duryodhana y le advirtió que se abstuviera de más travesuras insensatas. La malicia no lleva a la felicidad. “Regresa a tu reino. Te deseo lo mejor”.

Duryodhana se sintió humillado. No solo había sido salvado por su enemigo, sino que también le habían enseñado que él mismo había causado su situación debido a su propio comportamiento moral. Duryodhana estaba furioso, avergonzado y decepcionado consigo mismo. Incapaz de soportar esta humillación, intentó poner sus asuntos en orden y poner fin a su vida por decisión propia. Sin embargo, sus hermanos y amigos le recordaron que su vida como rey pertenecía a los súbditos. Reinar era su deber. Si alguien se interponía en el camino de su gobierno, era su deber eliminar el obstáculo. Duryodhana volvió en sí y renovó su promesa de destruir a sus oponentes, los Pandavas.

Escenas del Mahabharata. Compilado por B. Kleyböcker.

UNA VENTANA AL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES

ALEMANIA

Nombre del Grupo: Wisdom-Sharing Group (Grupo de intercambio de Sabiduría)

Contacto: Birke, Franz

Teléfono: Birke: +49 17621975115 / Franz: +49 1784090099

E-Mail: birkemaria@gmail.com / franzm@gmx.de

Miembros del Wisdom-Sharing Group: Anna, Astrid, Birke, Franz, Gabriele, Karin, Katrin, Marina, Mathilda, Stephanie, Ute, y Victoria
Actividades alrededor del Lago Constanza

Actividades:

- En 2024, hemos seleccionado nuevamente pensamientos semilla mensuales de las enseñanzas del Maestro D.K. que encontramos en el libro "El Discipulado en la Nueva Era. Volumen I", y las enviamos por los canales de Telegram "Blüten der Weisheit für Freunde des WTT" o "Brotos de Sabiduría para los Amigos de la WTT".
- Nos reunimos semanalmente por Zoom los miércoles para estudiar alternativamente Astrología Esotérica y los Sutras del Yoga de Patanjali, etc. Leemos libros de AAB, del Maestro EK y de Sri Kumar. Es un grupo de estudio abierto. Las personas interesadas son bienvenidas.
- Además, nos reunimos regularmente todos los jueves vía Zoom a las 6 pm para una meditación de curación.

- También mantenemos un grupo de WhatsApp, llamado "Wisdom Sharing"(Compartir sabiduría), con 17 miembros para compartir ideas, libros, videos e información sobre los encuentros grupales.
- Un miembro del grupo da clases de yoga semanales a un grupo, otro miembro da charlas de temas espirituales periódicamente.
- Casi todos los miembros del grupo son también voluntarios y apoyan grupos, organizaciones o individuos en forma de ayuda y asesoramiento

IMAGEN DEL MES

SAGITARIO – EL FARO DEL PLANETA

Todo Maestro de Sabiduría es un templo móvil, o un faro. Él está dando luz en todo momento, lo que permite la estimulación de la voluntad y la expansión de la conciencia, permitiendo que las personas realicen actos de buena voluntad. Eso es lo que está haciendo un Maestro de Sabiduría y eso

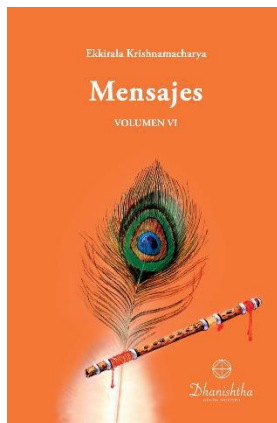
es lo que debemos hacer todos nosotros: ser un faro para el entorno. Una gran personalidad iluminada es como un gran templo. Cada uno tiene que construir el templo en su interior.

Dr K. Parvathi Kumar: Convivencia grupal de la Luna Llena en Leo, Santa Fe, Argentina, agosto de 2015.

Imagen compuesta por Ludger Philips.

MENSAJES - VOLUMEN 6

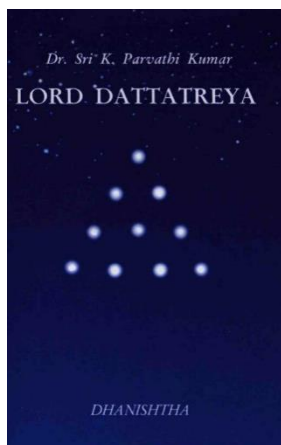
Debemos entender los diversos aspectos del simbolismo porque las antiguas escuelas esotéricas enseñaban sobre la sabiduría eterna; mientras que los símbolos creados por el hombre varían según el lugar y la época. La Ciencia del Simbolismo es muy importante si queremos lograr un acercamiento correcto al espíritu de las Escrituras. Contenido: Este libro contiene, entre otras, siete enseñanzas del Maestro EK sobre la sabiduría eterna: La Ciencia del Simbolismo; La Ciencia de la Meditación; La Astrología y la Ley de Correspondencias; La Ciencia de la Curación Espiritual; El Concepto de Soledad; Emoción, Razonamiento e Intuición ¿Es el Destino determinante?"

E. Krishnamacharya: "Mensajes". Volumen 6.

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

PDF: https://drive.google.com/file/d/12aolDG2fjYJlj8k1Me0pFwkLExumClnx/view?usp=drive_link

LORD DATTATREYA

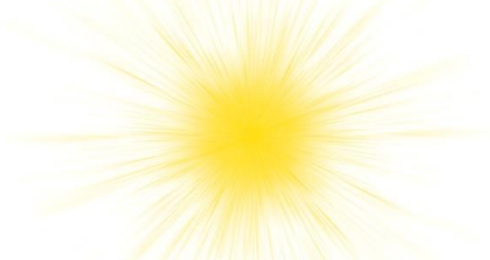

Dattatreya es el Gran Maestro o "el principio del Guru" en el universo. Los maestros en distintos planos son las manifestaciones del Principio Maestro Uno al cual la sabiduría India antigua se refiere como Dattatreya. Dattatreya existe también con una forma en todos los planos. Así como el Maestro del Mundo es un principio que guía a los seres de este planeta, Dattatreya es también un principio que encarna de acuerdo al tiempo y la necesidad en cualquier plano de existencia. Contenido: Introducción; Genealogía; El Maestro; El Maestro de los tres mundos; Los cuatro perros; La vaca; Los seis brazos de Sri Guru Datta; Sat Guru: El Verdadero Maestro; El Yantra de Sri Guru Datta; Guru Mantram; Construir un puente con el Maestro.

K. Parvathi Kumar: "Lord Dattatreya". Ediciones Dhanishtha, Barcelona/España, 2001.

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

PDF: https://drive.google.com/file/d/1fMzlSb7pCkMypFrs5HoORBO4AigAzpM/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.

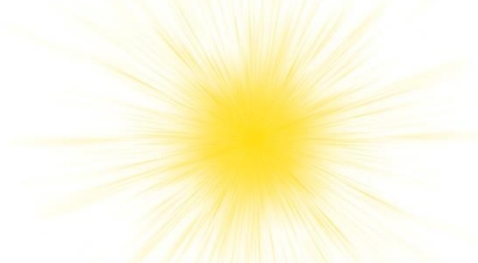
The Sons of Men are one
and I am one with them.
I seek to love, not hate.
I seek to serve and not exact
due service.
I seek to heal, not hurt.

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.