

VAISAKH

KUMBHA

Acuario

Circular de Vaisakh. Carta nº 10, ciclo 39
Del 20 de Enero al 18 de Febrero de 2026

World Teacher Trust – España
www.wttes.org

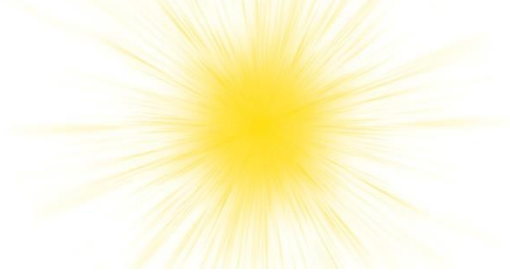
Índice

.....	1
Invocation	3
Invocación	4
Plegaria Del Año 2025-2026	5
Carta Astrológica Del Mes	6
Dias Astrologicamente Importantes En Acuario 2026	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.....	15
Mensaje Del Maestro E.K.	17
Yoga Del Maestro Cvv	18
Vidura	19
Saraswathi	20
Hanuman.....	21
Madame Blavatsky - Sobre La Doctrina Secreta	22
Venus	24
Discipulado	26
Himnos A Agni.....	27
Vida Y Enseñanza Del Maestro Jesús	28
La Exteriorización De La Jerarquía	30
Significado E Importancia Del Ritual Del Fuego.....	31
Servicio Del Templo	32
Curación Espiritual.....	33
Sanat Kumara	34
El Séptimo Rayo Y La Magia.....	35
Encuentros Iluminadores.....	36
Urano - El Alquimista De La Nueva Era.....	37
Maestro E.K. - Vishnu Sahasranama	38
Paracelso - Salud Y Curación	40
La Jerarquia Femenina.....	42
Historias Para Jóvenes	45
Una Ventana Al Servicio Mundial	47
Imagen Del Mes	48
Reseñas De Libros	50
The Great Invocation.....	51
La Gran Invocación	52

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.

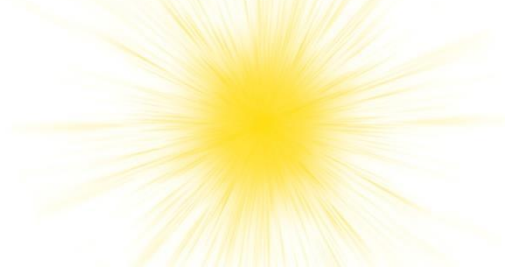
May we speak the silence without breaking it.

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.

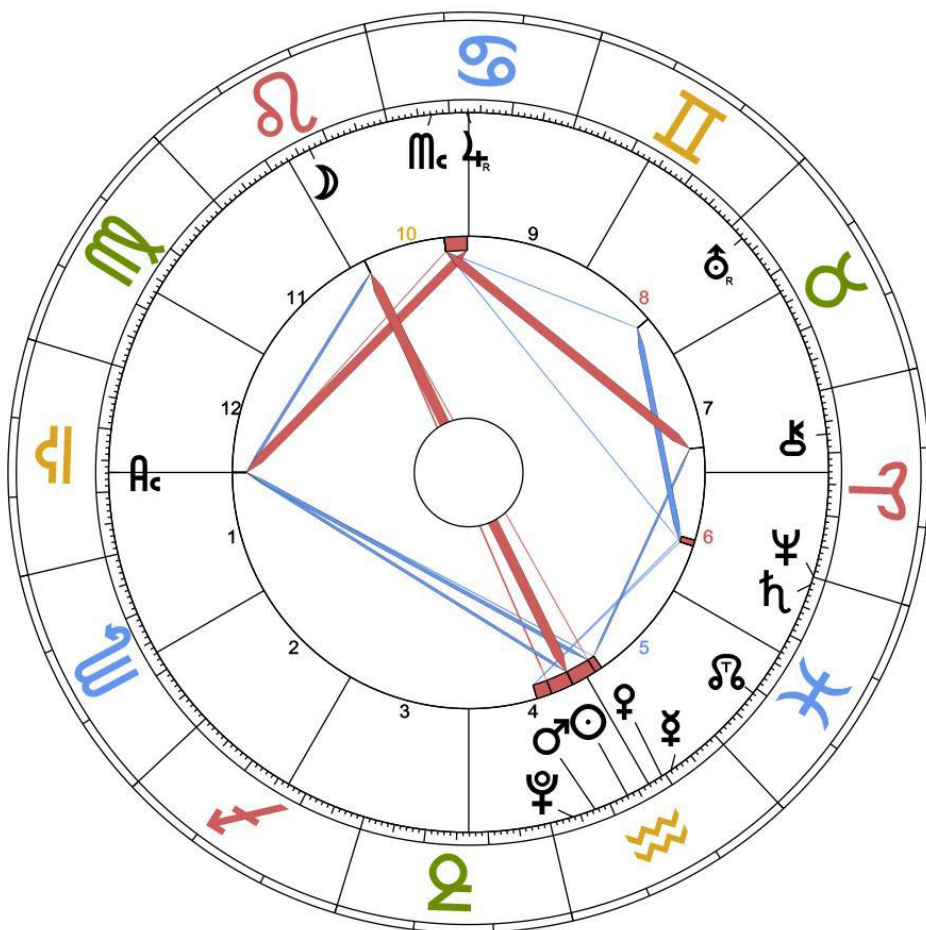

PRAYER OF THE YEAR 2025-2026

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 ACUARIO, 1 de Febrero de 2026 a las 11:10 pm CET (UTC + 1).

DIAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN ACUARIO 2026

20.01.	♂	02:46	El Sol entra en Acuario Cada Domingo: Especialmente favorable para el culto al sol. Invocar la energía de Acuario a través del Maestro CVV
			
		08:37	23a constelación de Dhanishta
		21:00	Meditación de Dhanishta (Fin el 21.01. a las 09:29)
22.01.	♂	21:59	5a fase lunar ascendente (Fin el 23.01. a las 21:17) <i>Nacimiento de la Palabra Saraswathi, celebración del descenso de la Palabra en Acuario</i>
24.01.	♂	20:11	7a fase lunar ascendente <i>Nacimiento del Sol, Vivasvata: se considera en los Purânas como el cumpleaños del Sol de nuestro sistema solar en Acuario, veneración al Dios del Sol</i>
25.01.	☉	18:41	8a fase lunar ascendente (Fin el 26.01. a las 16:49)
28.01.	♂	12:07	11a fase lunar ascendente (Fin el 29.01. a las 09:26) <i>Contemplar en el tercer Ojo</i>
01.02.	☉	01:24	Fase de Luna Llena <i>Descenso de la energía de Acuario a través del tercer Ojo por todos los centros del cuerpo</i>
		23:10	Luna Llena de Acuario ☉
04.02.	♂		El Sol en la constelación de Dhanishta hasta el 17.02. <i>Meditación diaria sobre la recepción de la energía Dhanishta</i>
09.02.	☾	00:32	8a fase lunar descendente (Fin el 10.02. a las 02:58) <i>Contemplar en el Maestro CVV</i>
12.02.	♂	07:53	11a fase lunar descendente (Fin el 13.02. a las 09:57) <i>Contemplar en el tercer Ojo</i>
16.02.	☾	13:05	Fase de Luna Nueva <i>Contemplar en Mahâ Deva, el Señor Absoluto, en quien todos los mundos (planos) se retiran - Siva Râtri, y en el Compromiso</i>
		16:18	23a constelación de Dhanishta
		21:00	Meditación de Dhanishta (Fin el 17.02 a las 16:47)
17.02.	♂	13:02	Luna Nueva en Acuario ●
18.02.	♂	16:53	El Sol entra en Piscis

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

ACUARIO

La destrucción creativa es la naturaleza inherente del principio planetario de Urano, el regente de Acuario.

Recuperar la Pureza, representada por Virgo, es el punto de partida y, al mismo tiempo, el objetivo final del proceso de autotransformación al que llamamos discipulado. Yama y niyama, los dos primeros pasos de los sutras de Patánjali, tratan acerca de recuperar el equilibrio natural en la vida externa e interna, y la pureza es el combustible para este proceso.

Para llegar a Acuario, tenemos que autotransformarnos con la energía destructiva y creativa de Vulcano, que es, según el Maestro DK, el regente esotérico de Virgo ayudado por otros principios planetarios. Para alcanzar Acuario, que es el estado de conciencia omnipresente, omnipotente y omnisciente, podemos seguir el proceso de autotransformación llamado yoga, tal como lo definió Patánjali.

No podemos llegar hasta Acuario con un cuerpo y una mente impuros; y si lo intentáramos, nos electrocutaríamos. El camino es transmutar la autoconciencia egoísta de nuestro ser (Leo) mediante la pureza (Virgo). Esta es la idea normal del proceso que había en la antigüedad.

Sin embargo, el Maestro CVV cambió la forma en que interactuamos con el proceso destructivo creativo, aunque no la meta. Creó un camino para conseguir el toque y el apoyo del estado de conciencia omnipresente, omnipotente y omnisciente (Acuario) sin electrocutarnos. Logró comprometer a la nueva energía uraniana en la autotransformación sin causar una inestabilidad mental a la persona debido a la dosis homeopática de la energía destructiva creativa para la autotransformación.

El único prerequisite que tenemos que manifestar es la determinación en este proceso. Este es el primer pasito.

El proceso es el mismo y también lo es la meta, pero ahora tenemos una ayuda del Maestro CVV. Así es cómo la energía acuariana ha llegado y se ha incorporado a nuestras vidas cotidianas.

Pero el proceso creativo destructivo no ha cambiado; solo se ha hecho más suave y más rápido.

Compuesto por Heinrich Schwägermann Lorenzen.

MENSAJE DEL MAESTRO K.P.K

EL TRABAJO QUE HACES 1

Que el trabajo sea pequeño o grande, que los demás lo reconozcan o no, no importa. Tú cumple simplemente con el deber que te llega lo mejor que puedas. Si estás atento y te dedicas a cumplir con tus deberes, entonces la naturaleza te conduce a un trabajo mayor. A la naturaleza le gustan aquellas personas que asumen responsabilidades, porque ella sabe que la persona responsable puede ocuparse de un gran número de personas. Así que debemos aprender a cumplir con nuestros deberes, sean estos los que sean, y relacionarnos con lo Divino a través de ellos. Entonces, automáticamente, se te otorgan más y más deberes, y se te recluta en el plan Divino. No inicies actividades por tu propia voluntad.

Compilado por Ludger Philips.

DECLARACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR

Ahora propongo darte la clave de Mi Naturaleza. Mi Naturaleza es óctuple. Gira la llave ocho veces en los siguientes ocho elementos de la Creación y llegarás hasta MÍ. Éstos son: la naturaleza sólida y líquida, el fuego, el aire y el espacio, la mente, la voluntad y el YO SOY localizado. Estos ocho elementos de la Creación contienen en ellos Mi Naturaleza en ocho diferentes estados. Los estados de materia y los estados de mente no han de aplicarse a MÍ, sino que son aplicables a Mi Naturaleza. El agua y el hielo son dos estados del mismo contenido. El contenido es el YO SOY que nunca cambia. La Naturaleza está pasando por una transformación desde el hielo hasta el agua y desde el agua hacia el hielo. (7,4)

Estas ocho naturalezas Mías anteriormente mencionadas flotan sobre una Naturaleza común, la Naturaleza del Trasfondo, que es Mi novena Naturaleza y se llama Mi Naturaleza superior. Esta Naturaleza superior origina unidades de vida llamadas mónadas (Jīvas). Esta naturaleza superior ME hace existir como los muchos YO SOY que hay en MÍ. Esas nueve naturalezas funcionan como los nueve números de la Creación. YO me multiplico por nueve y así ME distribuyo en los ocho restantes. YO, más allá de la Naturaleza, SOY el Cero, el perfecto y eterno principio. Estas nueve naturalezas se disuelven en el Cero y surgen del Cero como la décima, el ser creado o la Síntesis. Mi décimo estado es la personalidad creada, creadora por naturaleza y en cuyo interior está escondido el Creador. YO estoy presente en todos los seres como su personalidad en forma de diez dígitos. (7,5)

MAITREYA EL SEÑOR – Comunidad de Maitreya

DESCANSO EN LA ACCIÓN

A menudo se confunde el descanso con el sueño; pero la verdadera renovación viene del cambio de actividad, no simplemente de estar quieto. Cuando cambiamos de un tipo de trabajo a otro, nuestra energía se refresca y se restablece el equilibrio. Mientras que el sueño tiene su lugar y su importancia, la verdadera renovación depende también de una variación razonada del trabajo en lugar de permanecer estancados en rutinas monótonas.

Al alternar conscientemente las actividades, una parte de nuestra energía descansa, mientras que la otra se activa. Los centros nerviosos del cuerpo pueden entrenarse para trabajar en grupos y combinaciones de modo que no se agoten por la repetición. Un músico que toca diversos instrumentos o alguien que maneja diversas tareas practica de forma natural esta armonía. Incluso cosas sencillas, como mover los brazos en direcciones opuestas o hacer breves pausas en la respiración y el pensamiento, ayudan a afianzar la voluntad y a guiar el flujo de energía.

El verdadero descanso no es inactividad, sino transformación. Cuando trabajamos con ritmo y paciencia, la fuerza y la claridad regresan. Así como las abejas construyen sus colmenas con una concentración serena, nosotros podemos construir una calma interior a través de una variación constante y consciente. Abracen la idea de que el descanso existe incluso en el movimiento.

Compuesto por Srikanth Kaligotla.

Monte Sinai

MAESTRO MORYA - Maruva Maharshi

LA ENERGÍA DE LA CONCIENCIA

Cuando hablamos de las energías sutiles, deberíamos conocer los signos de sus manifestaciones. La expresión "lo más sutil" indica que la calidad de su efecto diferirá de la de las manifestaciones ordinarias. La energía más elevada es la menos perceptible. Es la conciencia la que controla el poder de la energía universal. La conciencia del espacio impregna la sustancia cerebral. Este proceso no puede ser demostrado; no puede ser medido. Así como los radios de una rueda que gira a cierta velocidad parecen inmóviles, es sólo el movimiento de la atmósfera circundante lo que indica el grado de tensión.

De la misma manera, en procesos que involucran las energías más sutiles, los efectos sólo son visibles desde la distancia. Así como el incoloro ácido cianhídrico es indetectable para el ojo aunque muestre efectos poderosos, la energía de la conciencia inicia invisiblemente su acción impactante y revela sus efectos en las ondas del espacio circundante. De la misma manera, las vibraciones más sutiles de la materia radiante son apenas perceptibles aunque sean eneguecedoras en sus manifestaciones más densas.

La misma ley es evidente en otros procesos. Tomemos como ejemplo la manera en que la gente es influenciada. Se pronuncia un discurso y la multitud se convence rápidamente, pero los efectos posteriores son mucho menos evidentes. Sin embargo, no se puede afirmar que el primer efecto fue el más fuerte. Es muy posible que la conciencia de la gente haya cambiado, y el trueno haya sido reemplazado por el silencio. De este modo, es muy comprensible que nuevas circunstancias se hayan formado invisiblemente. La gente común solo las advierte en su rotundidad, pero un yogui puede percibir todo el proceso de formación en toda su sutileza.

Para un yogui, el dicho "nada es accidental" significa que existe un arco iris de influencias. Las formaciones están estratificadas en muchos colores, y es importante recordar esto. Así como en la química, también en los avances psíquicos nos preocupamos por evitar métodos inmutables. La uniformidad monótona excluye una multitud de posibilidades. Cada aparente imprevisto produce un nuevo patrón en reacción a las energías más sutiles. (*Agni Yoga*, 1929)

Compilado por Sabine Anliker.

Nicholas Roerich: Puente de Gloria

SABIDURÍA PRÁCTICA

El Nuevo Orden Mundial está cerca.

La Jerarquía está trabajando.

CVV activa el cambio.

Sé el cambio sintonizando con CVV.

En busca de Shambala - Nicolaf Roerich

MAESTRO KUT HUMI - Devâpi Maharshi

SHAMBALA 93: LOS ATRIBUTOS DEL SEÑOR

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

Sanat Kumara el Señor es el observador y testigo de toda actividad en el planeta en sus siete capas. En la misma medida en que el Señor es testigo y cuida de la creación, Sanat Kumara el Señor protege el planeta. Los seres pertenecen al Señor, al Maestro, Ishwara. Él preside sobre ellos silenciosamente, desde dentro. A este principio se lo llama “Dakshina Murthy”. (El Señor de compasión que se orienta al Sur y que es el Maestro en silencio). Él responde cuando se lo llama, de lo contrario permanece en silencio. Así es Sanat Kumara el Señor. Siempre está silencioso, en contemplación. La Madre Tierra, los Sabios videntes y los adeptos se relacionan con él en silencio y perciben la voluntad divina en asociación con él. Una vez la han percibido, llevan a cabo el plan divino en el planeta. Su presencia permea todo el planeta.

Sanat Kumara el Señor aparece una vez al año en el valle de Vaisakha para otorgar su gracia a los devas y adeptos que se esfuerzan en agilizar la evolución planetaria, da su presencia a aquellos que están congregados, los informa del plan de trabajo y se retira nuevamente a Shambala.

Recientemente, a medida que se intensificaba la Segunda Guerra Mundial, Sanat Kumara el Señor alejó el extremismo para salvar a la raza de una destrucción a gran escala. De todo eso se nos ha informado en las enseñanzas del Maestro Djwhal Khul. En momentos así, Sanat Kumara el Señor decide independientemente, sin necesidad de consultarlo. Se sabe que hay ocasiones en que Sanat Kumara el Señor actuó para salvaguardar al planeta, sin siquiera comentarlo a Gautama el Buddha ni a Maitreya el

Señor, el Maestro del Mundo. A pesar de que se producen frecuentes consultas en todos los asuntos, en situaciones de peligro y calamidad, él actúa enteramente de acuerdo a su voluntad. Esta es la dimensión del Señor (Ishwara), funcionando como Sanat Kumara el Señor.

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

MENSAJE DEL MAESTRO E.K.

LA MITAD MÁS BRILLANTE Y LA MITAD MÁS BAJA

La mitad más brillante del día representa nuestra conciencia objetiva. Así es como aparecemos ante los ojos de los demás y como los demás nos comprenden. La mitad más baja se la conoce como la correspondencia de la conciencia subjetiva. Así es como nos vemos a nosotros mismos. Entonces, el punto más alto del arco superior, que los astrólogos llaman el meridiano o la décima casa, indica el punto en el cual la persona es comprendida por el mundo.

Por ejemplo, cuando el Sol está en la décima casa, todo el mundo tendrá una imagen muy esencial de la persona. Pero si Saturno está en ese punto particular, todo el mundo la va a subestimar a pesar de que tenga grandes potencialidades. Sin embargo, esto no representa ninguna ventaja ni desventaja para la persona si ésta conoce el hecho. Por ejemplo, la persona que tiene el Sol en la décima casa puede aparecer como excelente a los ojos de los demás, pero si se comporta con arrogancia y causa problemas a mucha gente en su propia oficina, entonces puede caer en la competencia con otros o puede optar por preservar sus propios poderes no utilizados y ser honrado por todos. Todo depende de cómo la persona utilice su conocimiento de la astrología.

Compilado por Ludger Philips.

YOGA DEL MAESTRO CVV

AFORISMOS PARA LOS DISCIPULOS 93

273. Solamente hay un obstáculo para tu progreso en el Sendero: tú mismo, tu personalidad.

274. Todo lo que haces diariamente, si es fortalecer tu personalidad, entonces no está ayudando la causa. Tu personalidad toma el control de tu mente y toda la actividad que realizas se convierte en una actividad de la personalidad. La actividad de la personalidad solo fortalecerá más y más la personalidad.

275. El Sendero requiere domar la personalidad, pero ocurre lo contrario. En lugar de mimar a la personalidad te conviertes en su marioneta.

Compuesto por Guru Prasad Kambhampati.

Monte Shasta

VIDURA

ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA

No comiences acciones
que no den resultados.
No plantes árboles
que no den frutos o flores.

SABIDURÍA PRÁCTICA

La Vibración Violeta Cósmica está en acción.
La limpieza etérea está en marcha.
Únete al trabajo y celebra.
Participemos mediante una cooperación intencionada.

SARASWATHI

SARASWATHI SUKTAM 11

LA PERSONA CÓSMICA 3

Había en tiempos remotos un padre y un hijo. El hijo se realizó al ver, en su interior, a la Persona. Pudo, por ello, ver también la Persona Cósmica. Consecuentemente, los 5 elementos no podían destruirle. De esta manera, adquirió un estatus mediante el cual llegó a ser impermeable a la materia, al agua, al fuego, al aire y al éter. El padre se esforzó mucho para lograr un estatus similar. Estaba buscando a la Persona Cósmica en el exterior, pero no pudo encontrarla. Así, preguntó a su hijo: “¿Dónde está Él?” Y su hijo le dijo: “Él está en tu interior y también está a tu alrededor. Encuentra al Uno en tu interior y luego encontrarás al Uno en el exterior”.

El padre estaba buscando a la Persona Cósmica, sentado cómodamente en su personalidad. Mientras estemos sentados en nuestras personalidades, cualquier búsqueda de Dios es en vano. El paso necesario para nosotros es integrar la personalidad dentro del alma, que es lo que somos. La sombra desaparecerá y el Original será recobrado de nuevo en nuestro interior. Como alma, se puede comprender la Super-Alma. Como personalidad no se puede comprender.

Esta historia se lee en el mes de Leo y conlleva un mensaje muy potente. El mensaje de Leo es: “Entra en la cueva de tu corazón. YO SOY y resido en la cueva. Encuéntrame en la cueva y gana tu originalidad leonina. Entonces tú podrás ver a través”.

HANUMAN

6. MARUTI RECIBE EL TITULO DE “HANUMAN”

Maruti era muy poderoso debido a las energías que llevaba. Cuando tenía cinco años, una hermosa mañana vio que el Sol se elevaba en el cielo. Pensó que era una fruta de color naranja. De inmediato, con la ayuda de la energía de los maruths que llevaba consigo, se acercó al Sol y lo engulló. Fue como un eclipse total de Sol. Entonces el rey celestial Indra usó su arma celestial, llamada vajra, con Maruti. Esta le golpeó en la mandíbula.

Maruti se desmayó y cayó al suelo. A su padre no le gustó que Indra golpeará a su hijo. Rezó por el bienestar de su hijo. Entonces Rudra y Vayu llegaron también con Indra, y este se disculpó con el padre del niño, diciendo: “Yo no sabía que tu hijo tuviera la capacidad de tragarse un globo solar. Tuve que hacerlo para salvar la creación. No te preocupes. No le pasará nada a tu hijo. Es un gran benefactor”.

Mientras tanto, el chico se despertó y dijo: “Conservaré la marca del golpe en la mandíbula como recuerdo”. Por eso tiene una mandíbula que sobresale.

Dijo: “Que esto quede registrado como un evento. Mantendré esta forma”.

MADAME BLAVATSKY - SOBRE LA DOCTRINA SECRETA

UPANISHADS - 6

El Proemio de La Doctrina Secreta continúa como sigue:

“En el comienzo esto era solamente uno, el Ser*” (Upanishad Aitareya); el gran Sankaracharya explica que “Esto” se refiere al Universo (Jagat); el sentido de las palabras “En el comienzo” significa antes de la reproducción del Universo fenoménico.

* * * * *

1. ‘Aitareya’ en sánscrito se refiere al Templo de la objetividad. Es ‘externo’ respecto al ‘Interno’.
2. Cerrarnos a la objetividad y abrirnos a la subjetividad es lo que se sugiere a través de este Upanishad.
3. Las escrituras vedánticas o los Upanishads no sólo informan, sino que también ofrecen una secuencia específica de los pasos a trabajar, incluso hasta el estado de ‘no-otro’, o la existencia pura o estado de ‘Advaita’ o no-dual – como se dice en las Escrituras.
4. También son de naturaleza instructiva y, por lo tanto, se dice que son la «última palabra» proveniente de las Escrituras.
5. El Upanishad Aitareya proviene del Brahmana del Rig Veda. El Sabio vidente que compuso este Upanishad es el Rishi Maheedasa Aitareya. Maheem+dasa en sánscrito significa “el que sirve a la Tierra”.

6. La primera frase del Upanishad es: “ātmā vā idameka evāgra āsīnnānyatkiñcana miṣat”. ‘Agra’ significa lo primero o al principio. ‘Eka eva’ significa ‘Sólo existe él’. La frase se traduce como – “verdaderamente, sólo ‘Aquello’ existía al comienzo”.

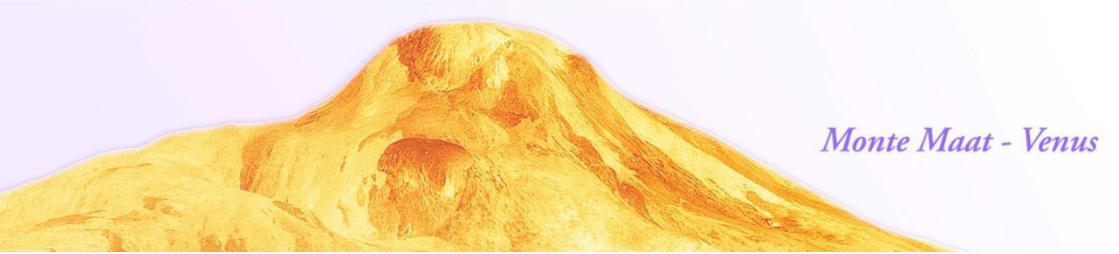
7. El Upanishad Aitareya describe cómo, desde ‘Aquello’, se produjo el surgimiento de ‘Esto’, o el mundo fenoménico. También insinúa los pasos para adentrarse en el mundo subjetivo. Trabajar los tres planos inferiores (físico, emocional y mental) para comprender nuestra existencia cuádruple es el mensaje de este Upanishad.

La sabiduría relacionada con el surgimiento de los cinco elementos sutiles (pañca-mahābhūta), las inteligencias que los presiden, su ubicación en la forma humana, la capacidad de asimilación y los pasos de la retirada para ascender al estado ‘no-dual’ constituyen el marco de trabajo de este Upanishad.

Compilado por Rama Prasad Joshi.

Arkhip Kuindzhi: Orilla del mar, 1885 – 1890

VENUS

ACORDARSE 3

Uno debe amar verdaderamente a la persona que comete errores. Uno nunca se debe hartar de decirle las cosas con amor ni de traerle las cosas a la memoria con amor. No se trata de reprenderle por haberse olvidado, porque el maestro sabe que el alumno olvida. El alumno no sabe que se olvida y tampoco sabe que se ha olvidado. Es decir, se olvida de que se olvida. ¡Qué difícil es el juego! Hay uno que sabe que el que escucha olvida y hay otro que escucha, pero no sabe que se olvida.

Entre los dos hay comunicación. La esperanza del Maestro es que al menos haya un estudiante que recoja el mensaje. De este modo, él prosigue incansablemente. Su lema es no darse nunca por vencido. El Maestro tiene muchas esperanzas de que al menos haya uno. Una vez que el Maestro lo encuentra, su tarea termina. Entonces, el que ha aprendido empieza el juego hasta que llega a encontrar a otro. Siempre suelo ponerlos el ejemplo de la carrera de relevos (la carrera de posta) de los juegos olímpicos. El Maestro corre con el relevo (la posta) en la mano y corre por todo el globo terrestre. No corre sólo en una pista de 4.000 metros. Es un verdadero atleta olímpico, ya que sigue corriendo hasta que encuentra a uno a quien puede entregarle el relevo. Esto es lo que tenemos que tomar como base cada vez que nos reunamos y esta base hemos de llevarla con nosotros cada vez que vayamos a casa. Sin tener esta base, todos los ejercicios de sabiduría son inútiles. De tanto en tanto nos reunimos, nos emocionamos hablando de la sabiduría y luego nos dispersamos. Tenemos que asimilar esto y llevarlo en nosotros siempre. Ya que estamos introduciéndonos en el sublime principio de Venus, es necesario entender la diferencia que hay entre los conocimientos y la experiencia. Si nos introducimos en Venus sin tener esta base, Venus se ríe de nosotros. Hemos de tener presente que

comprendemos para experimentar. El comprender culmina en la experiencia. Uno nos da la luz del entendimiento y el otro nos da la experiencia de la luz. ¿Acaso no es esto maravilloso?

DISCIPULADO

LAZOS AFECTUOSOS

Donde el alma encuentra siempre nuevas formas de crear senderos o canales para elevar la vida que la rodea, las aguas eternas de la vida siguen fluyendo. En ocasiones, pueden encontrar vías inusuales y poco comunes. No hay necesidad de preocuparse. La hermandad universal está enviando su frescura —su aroma de claridad, fortaleza y alegría— a los grupos, inspirándolos a conectarse y unir fuerzas, dentro y fuera. La facilidad de comunión y las sonrisas son los indicios de los tiernos y afectuosos lazos que forman la fortaleza eterna en el Trabajo Único.

Compuesto por Ute and Peter Reichert.

SABIDURÍA PRÁCTICA

Los datos y registros cambian completamente.

Se forman Nuevos Ritmos.

Adáptate al cambio y sigue adelante.

HIMNOS A AGNI

EL FUEGO SAGRADO

Rgveda, Mandala-1, Sūkta – 12, Ṛk –4

ताँ उशतो वि बोधय यदग्ने यासि दूत्यं ।

देवैरा सत्सि बर्हिषि ॥

tām̐ | uśataḥ | vi | bodhaya | yat | agne | yāsi | dūtyam |

devaiḥ | ā | satsi | barhiṣi ||

Significado de las palabras:

Agne	¡Oh, Agni!
vi bodhaya	Haz venir (haz que despierten)
tām̐	Aquellos devas (dioses)
uśataḥ	deseando (ofreciendo)
yat	cuando
yāsi	ir
dūtyam	mensajero, un enviado
ā satsi	toma asiento
barhiṣi	en la hierba sagrada
devaiḥ	junto a los Dioses

Significado:

¡Oh Agni! Eres verdaderamente el enviado de los dioses. Haz venir a los devas. Junto con ellos, por favor, ten la bondad de tomar el asiento ofrecido en el ritual.

Monte Sinaj

VIDA Y ENSEÑANZA DEL MAESTRO JESÚS

PARTE 21

Mientras tanto anocheció. Alguien tocó suavemente el hombro de Jesús desde atrás mientras estaba sentado solo. Era un toque familiar. Era el toque de su madre, quien lo había querido y criado durante mucho tiempo. Jesús se volvió inmediatamente. La Madre Praticchi apareció con una sonrisa. Jesús se sorprendió. No solo las miradas, sino también el toque de la Madre Praticchi le produjeron el mismo estremecimiento que el de su madre. La miró con ojos asombrados, se levantó y la saludó. La Madre Praticchi lo hizo sentarse de nuevo y se sentó a su lado, diciendo: —Has estado pensando a fondo. ¿Has llegado a alguna conclusión? ¿Sigues todo confuso? ¿Te parece que todo es un lío?

Pronto se resolverán todos los enigmas. Encontrarás las respuestas. Estás a salvo en nuestro ashram. Todo está sucediendo con el permiso de tus padres. No hay nada que temer. Estudia con diligencia. Agudiza tu mente. Has nacido para hacer grandes cosas. Toca esta flauta para relajar tu mente ya que se sobrecarga durante la adquisición de conocimientos. Esta flauta no solo alegrará tu corazón, sino que también te proporcionará experiencias divinas. También puede ayudarte a la autorrealización.

Tras entregarle la flauta a Jesús, la Madre Praticchi se alejó. Contemplando la flauta, reflexionó sobre aquel día, que le pareció uno de los más largos de su vida. Durante el sagrado momento previo al amanecer, se había despertado en un lugar desconocido. Entonces fue recibido por Lokayatha. Tras completar su rutina matutina, deambuló por los jardines del ashram, regocijándose con los rayos del sol de la mañana, caminó hacia el valle de las colinas, donde, en un estado de sueño profundo, tuvo la visión de un ser divino que le entregaba una flauta.

Después vio a la Madre Pratchi. El hecho de que Lokayatha y la Madre Pratchi se parecieran a sus padres despertó en él una búsqueda interior. Luego, el reconocimiento de los residentes del ashram, el discurso de Lokayatha, las largas narraciones de Kaushik, el origen y la historia de Siddashram, la vida pasada de Lokayatha, las hazañas de Rakthasharma y Charvaka, la tradición de Aryavatha, los esfuerzos de los sabios videntes, los acontecimientos de varios miles de años y, finalmente, la visión de la flauta nuevamente, causaron una profunda impresión en la pantalla de su memoria.

Jesús se sintió abrumado por todo lo sucedido en un solo día. Secretos desconocidos de su vida se revelaron desde su interior y parecieron acercarse a él. Mientras Jesús pensaba así, sintió la presencia de la flauta en su mano.

¿Cuál era la conexión entre esta flauta y él? Por la mañana, en una situación semejante a un sueño junto al lago, una diosa le había entregado esta flauta. No era ni un sueño ni un estado de vigilia. Por la tarde, la flauta llegó físicamente a él a través de la Madre Pratchi. La diosa que apareció por la mañana, la Madre Pratchi y su madre se parecían entre sí. En ese momento de la mañana, entre el sueño y la vigilia, la diosa lo tocó. Sintió un toque igual al de la Madre Pratchi. El toque de su madre también era igual.

¿Estaba él en el plano físico (Bhouthika lokamu)? ¿O se trataba de una experiencia de otro plano? Parecía ser el físico. Por la mañana, cuando Lokayatha vino a saludarlo, le dijo que le sucederían algunos descubrimientos en el camino de la memoria. El hecho de que estos comenzaran ya el primer día hacía evidente la veracidad de las palabras de Lokayatha. En cualquier caso, su corazón le decía que Lokayatha y la Madre Pratchi eran dignos de respeto. La Madre Pratchi le había dicho que no había nada de qué preocuparse, que todo se iría revelando gradualmente. Él también sentía lo mismo. Cuando llegara el momento de conocer las cosas, lo sabría; mientras tanto, tenía que centrarse en sus obligaciones. Pensando así, se fue a su habitación. Esa noche no tuvo ganas de comer. A partir del día siguiente, quedó inmerso en las actividades del ashram.

LA EXTERIORIZACIÓN DE LA JERARQUÍA

PARTE 8

Obtener un cuerpo humano es con creces el estado más privilegiado. El hombre tiene el potencial de cualquier otro cuerpo, pero estar en una forma humana es la posibilidad de experimentar todo tipo de experiencias. Entre todas las especies, el cuerpo humano es el mayor regalo y deberá utilizarse para obtener un cuerpo de luz dorado y un cuerpo de luz diamantino y, de ese modo, experimentar la existencia cósmica, solar y planetaria. Ese es el potencial que lleva consigo un cuerpo humano. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Uno puede experimentar el universo entero entrenando adecuadamente el propio cuerpo para obtener los otros dos cuerpos.

Por eso obtenemos mantequilla de la leche. La leche es la base para la mantequilla y la mantequilla es la base del ghee (mantequilla clarificada). Igualmente, el cuerpo de carne y hueso es como obtener mantequilla, y el cuerpo diamantino es el cuerpo como ghee. Esa era la intención cuando se creó el cuerpo humano. Por eso se dice en las Escrituras que la profecía de la creación se cumple cuando se obtiene el cuerpo humano. Esta formación ocurrió cuando hubo la instalación de Shambala, cuando los Hijos de la Luz y los Hijos del Fuego llegaron. Los Hijos de Dios, de la Voluntad, todos ellos se asentaron en el planeta durante la época lemuriana.

SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DEL RITUAL DEL FUEGO

PARTE 8

Luego está la invocación en el centro de base del Señor con cabeza de elefante. Él es el Júpiter cósmico que existe como sabiduría en constante expansión. Esa sabiduría reemplaza las energías en el centro de base. El centro de base representa la constricción del espíritu en la materia. En una existencia espiral, llegas a un punto en el que no puedes ir más allá. El espíritu está condicionado por la materia para alcanzar la base. Este es el estado en el que la materia contiene el espíritu en su interior. La materia condiciona al espíritu. A través de ese condicionamiento, la existencia física se hace posible. Por eso la astrología dice que el universo está hecho desde Aries hasta Escorpio, desde el fuego cósmico hasta la materia. Así, este aspecto de Escorpio representa el condicionamiento del espíritu por la materia.

¿Cómo liberar el espíritu de la materia? La única forma de liberar el espíritu de la materia es dotar a esta de sabiduría, de modo que se produzca la liberación del espíritu de la materia y ascienda a planos superiores. El principio jupiteriano es un principio expansivo, en contraposición al espíritu condicionante de Saturno. Saturno condiciona y Júpiter otorga expansión y liberación. Donde haya condicionamiento, intentaremos sustituir la energía del condicionamiento por la energía de la liberación y la expansión. Por lo tanto, el símbolo de Júpiter es lo primero que hay que adorar.

SERVICIO DEL TEMPLO

4. CONOCIMIENTO 2

Hay “algo” en él que no está satisfecho. Es ese “algo” lo que impulsa al hombre a buscar esa felicidad que causa la realización. Por eso busca una experiencia de felicidad en la que continúe siendo feliz a partir de entonces, sin más búsquedas. Hasta entonces, cada mañana se despierta con la esperanza de experimentar algo hermoso. A medida que experimenta en la vida, obtiene el conocimiento necesario. Este conocimiento permanece con él como la base con la cual él busca mayor conocimiento. Esto nos da una clara imagen de que el hombre tiene hambre de conocimiento. El nacimiento del hambre por el conocimiento es ya un paso hacia el amanecer. Él intenta esperar y ver el amanecer. Igualmente, todos aquellos que persiguen el conocimiento continúan saciando su hambre de conocimiento. Si no hay hambre por el conocimiento, no deberíamos venir a una convivencia de grupo. Es como si fuéramos al comedor sin tener hambre.

Nos encontramos de vez en cuando para satisfacer esa hambre. Para saciar el hambre de conocimiento, un porcentaje de la humanidad se encuentra una y otra y otra vez. En toda la humanidad, el porcentaje de gente que tiene hambre de conocimiento es muy pequeño.

Sentir hambre de conocimiento es ya una etapa avanzada. Es en este contexto que abordamos el tema del Templo y el Trabajo.

El Maestro Kumar enseñando en Miami, septiembre de 2014

CURACIÓN ESPIRITUAL

3.LA COOPERACIÓN DE LOS CINCO REINOS 9

De igual manera que regamos, cuidamos y cultivamos plantas como parte de nuestra vida diaria, podemos también dar de comer a los animales en general y a las aves todos los días. Basta con un poco de comida y un puñado de granos. No tenemos que ser sus dueños ni domesticarlos para este fin. Basta con que les demos algo de comer cuando pasamos por donde ellos estén. Los animales sirven tanto a los seres humanos que tenemos necesidad de reciprocidad en amor. Nosotros los utilizamos para diversos fines; su leche, su carne, sus huesos y hasta incluso su piel. Los animales, incluso hasta cuando están muertos, sirven a los seres humanos proporcionándoles ropa de abrigo, sandalias y zapatos. Éste es el mensaje que nos dan los animales a través de los zapatos que nos ponemos cada día: "Hasta muertos seguimos sirviéndoos". Por el contrario, ¿servimos así también nosotros? La piel humana no es tan útil como la de los animales. Nosotros utilizamos, pero aún estamos por ser útiles. Hacemos uso de los minerales, de los vegetales, de los animales, de los congéneres humanos y de los devas. Nuestro grado de utilidad no tiene comparación con lo que los explotamos a ellos. ¡Y ellos siguen teniendo compasión todavía! Hemos de esperar para ver hasta cuándo sigue esta situación unilateral. La Naturaleza tiene muy elevados niveles de tolerancia, según parece. Pero todo tiene sus límites.

SANAT KUMARA

EL PRINCIPIO DE PULSACIÓN 2

Dependiendo de tu asociación con la pulsación a través de tu regularidad en la práctica, te sumergirás profundamente en el aspecto más profundo de la pulsación, que se llama pulsación sutil. Cuando llegas a la pulsación sutil, te sientas en la pulsación. Este ya es un estado de iniciación en el que estás desasociado del cuerpo y de la objetividad. En la medida en que vayas más allá con la pulsación sutil, que también hace resonar la misma canción, te elevas en tu consciencia para sentarte en el centro de Ajna. Entonces, sabes que eres el alma, el hijo de Dios, el Maestro entre los hombres. Y desde allí, diriges tu organización y diriges a los hombres que se congregan a tu alrededor, y esta dirección es amigable, una dirección con amor, que lleva el poder oculto.

A Sanat Kumara le gusta que cada uno de nosotros seamos el alma, y que presidamos sobre el campo de buddhi, la mente, los sentidos, el cuerpo y el entorno. La práctica relacionada es asociarse con SOHAM. Esto le lleva a uno a darse cuenta de que es OM. OM es el otro nombre de YO SOY.

.

EL SÉPTIMO RAYO Y LA MAGIA

LA ENTRADA DEL SÉPTIMO RAYO 40

El Plan Divino se manifiesta a través del trabajo. El trabajador del séptimo rayo tiene las herramientas y la fuerza necesarias. Pero ¿dónde enfocarse? ¿A qué se debe dar énfasis?

El trabajador del séptimo rayo tiene ciertos conocimientos, instrumentos y herramientas necesarios para realizar el trabajo. ¿Debe hacer hincapié en las fortalezas que posee, las fortalezas necesarias para manifestar el trabajo?

El Plan Divino se manifiesta, si es necesario, solo a través del trabajo. La simple meditación sobre el Plan no ayuda. El simple conocimiento tampoco sirve de nada. Lo que se conoce tiene que manifestarse y la manifestación solo puede ocurrir a través del trabajo. Por lo tanto, el trabajador del séptimo rayo debe poner énfasis en el trabajo, mantenerse enfocado en el trabajo que hay que hacer, asegurarse de que el trabajo no se vea perturbado ni interrumpido. Debe esforzarse al máximo para que el trabajo continúe y no se suspenda.

Entonces, para que el Plan se manifieste, ¿qué es más importante para el trabajador del 7º Rayo: las capacidades para hacer el trabajo o el trabajo que se está ejecutando para manifestar el Plan?

El trabajador del Séptimo Rayo debe centrarse en lo que está por encima de ambos: “el Plan Divino”. Debe mantenerse centrado en el Plan que debe manifestarse.

No confíes en tus fortalezas ni te obsesiones con el trabajo, sino que la clave está en estar en sintonía con el Plan Divino. Lo que se necesita es someterse uno mismo al Plan.

Compuesto por Guru Prasad Kambhampati.

ENCUENTROS ILUMINADORES

SADGURU SREE SIVANANDA MURTHI 7

Unos meses después, los seguidores de Sri Sadgurú se acercaron a Saukumarya para escribir un artículo sobre Sri Sadgurú con motivo de su 70 cumpleaños. Saukumarya preguntó sobre el tema que debía tratar. Ellos dijeron espontáneamente: “Su comprensión sobre Sadgurú”. Saukumarya guardó silencio. Informó a los asociados de que les haría saber su respuesta en un par de días. Pero al día siguiente, los socios le llamaron por teléfono y le dijeron que habían hablado con Sri Sadgurú y que este había sugerido que Saukumarya podía escribir un artículo sobre “Escuchar al Maestro invisible”. Saukumarya aceptó la propuesta inmediatamente y presentó un artículo, en noviembre de 1998, que fue publicado posteriormente como un folleto en enero de 1999 para satisfacer a los ardientes estudiantes.

Cuando Saukumarya se reunió con Sri Sadgurú para presentar el artículo en noviembre de 1998, Sadgurú sonrió y dijo: “Mis asociados no sabían qué pedirte. Como sabes, escribir unas cuantas virtudes relacionadas con mi vida no sirve para nada. Hay muchos que lo hacen. Escuchar al Maestro invisible pueden hacerlo solo unos cuantos. Por eso te propuse esa práctica. Porque tiene un propósito. Siempre debemos buscar el propósito de cualquier acción. Me alegro de que hayas respondido con prontitud. Este artículo inspirará a algunos lectores a entrar en la práctica de escuchar al Maestro dentro de sí mismos. El Íshvara en nosotros es el Maestro a quien debemos escuchar y seguir. ¡Bendito seas!”.

URANO - EL ALQUIMISTA DE LA NUEVA ERA

URANO Y LOS SIETE RAYOS 1

Los Rayos	Nombre Védico	Cualidad
1er Rayo (Caballo)	Sushumna	Voluntad
2º Rayo (Caballo)	Harikesa	Amor-Sabiduría
3er Rayo (Caballo)	Viswa karma	Actividad Inteligente
4º Rayo (Caballo)	Viswa Trayarchas	Armonía
5º Rayo (Caballo)	Sannaddha	Ciencia Concreta
6º Rayo (Caballo)	Sarvasvasu	Devoción
7º Rayo (Caballo)	Swaraj	Ley Ceremonial y Orden

La sabiduría de los Siete Rayos es esencialmente natural; encuentra expresión en los Vedas y fue revelada a la humanidad en el siglo XX a través del Maestro Tibetano. Es de conocimiento común que el rayo solar tiene siete colores, desde el índigo al violeta, a través del azul, rojo, amarillo dorado, naranja y verde. Esto es mundialmente conocido como VIBGYOR, los colores del arco iris. Los siete aspectos del rayo solar se llaman Rayos y se los ha numerado según un orden. De ahí el Primer Rayo, el Segundo Rayo y así sucesivamente hasta el Séptimo Rayo, es como frecuentemente los mencionamos.

Esto se debe a la exteriorización de cierto conocimiento que llevó a cabo el Maestro Tibetano. Estos Siete Rayos ya se dieron en las Escrituras Sagradas Védicas como los siete caballos de la carroza del Sol, con sus nombres correspondientes que también indican su cualidad.

MAESTRO E.K. - VISHNU SAHASRANAMA

ESTROFA 14, 1 – 2

सर्वगःसर्वविद्भानुर्विष्वज्ज्ञेनो जनार्दनः ।
वेदो वेदविदव्यंगो वेदांगो वेदवित्कविः ॥

Significado:

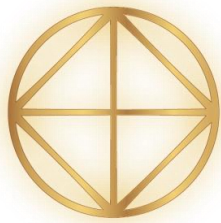
Invoca al Señor como el omnipresente, el omnisciente y el que brilla como sus propios rayos. Él es el jefe de los ejércitos del universo y devora a todos dentro de sí mismo ya que Él es también el tiempo. Él es la sabiduría, el conocedor de la sabiduría sin ningún miembro defectuoso, pues es el Señor de los miembros de la sabiduría. Él es el conocedor de las escrituras, así como el profeta poético que las compone.

Explicación:

1. La presencia del Señor impregna cada unidad de espacio y tiempo. Impregna cada unidad equivalente del átomo. La presencia de los diferentes estados de existencia como la materia, la fuerza, la vida, la conciencia, etc. tiene su origen en la ignorancia y en los niveles de limitación en el conocimiento de la conciencia individual. Las diferencias entre los estados dinámicos y estáticos, lo viviente y lo no-viviente, lo consciente y lo inconsciente existen debido a los diversos niveles objetivos. El Señor existe como la presencia subjetiva única de todos estos y, por lo tanto, Él es el Señor que impregna todo.
2. Él comienza como la conciencia observadora en el plano de la objetividad y, por lo tanto, desempeña el rol del ignorante que comienza Su viaje de despliegue en los seres vivos. Esto continúa hasta que Él se

expande hasta la comprensión de las extensiones cósmica y supra-cósmica. De esta manera, el Señor es el omnisciente que conoce todo antes del comienzo y que continúa conociendo todo como individuo.

PARACELSO - SALUD Y CURACIÓN

PRANA – LA FUERZA VITAL

5. PRANAS MENORES 6

Percepción de Pranas en el Cuerpo, parte II

Percepción de Krikal Prana

Kurma prana funciona en un área muy limitada relacionada con el parpadeo de los ojos. Ayuda a mantener la luz de los ojos en condiciones saludables. Mantiene la humedad en los ojos y, por lo tanto, los protege. Unos ojos brillantes son el resultado del funcionamiento saludable de kurma prana. Los ojos permanecen así atractivos y permiten una mirada natural y agradable. Cuando los hombres se dedican a actividades relacionadas con el atletismo, los juegos y la lucha, el parpadeo se produce con más frecuencia para evitar que los ojos entren en contacto con el polvo. En zonas polvorientas y secas, se recomienda parpadear con frecuencia. Podría producirse ardor en los ojos debido a la sequedad, por lo que se considera muy útil lavarlos frecuentemente con agua fría y aplicar rodajas de pepino sobre los ojos. Hay que prestar especial atención a la actividad de parpadear. En áreas secas, el parpadeo provoca las secreciones necesarias, y este prana necesita el apoyo de aguas frescas que lleven vida.

Durante las horas de sueño la actividad de parpadeo cesa, ya que los párpados permanecen cerrados. El primer y más importante deber, cuando nos despertamos del sueño, es lavarnos los ojos con agua fría y eliminar cualquier costra o secreción solidificada en el rabillo de los ojos. El ayurveda sugiere incluso engrasar los ojos con sustancias oleosas. Durante las horas de sueño se genera mucho calor en el cuerpo, y es habitual que, a veces, dependiendo de la rutina diaria, incluso se sude durante el sueño. El

elemento fuego se activa y calma todo el cuerpo. Por ello, después del sueño, los subproductos del carbono que emergen de la actividad de combustión se acumulan alrededor de los orificios, como los ojos, la boca, las fosas nasales y los oídos. Esto es lo primero que hay que limpiar por la mañana. Dado que los ojos son los órganos más importantes del cuerpo, deben ser atendidos inmediatamente después de cada sueño. Esto contribuirá a que las secreciones oculares sean uniformes y los ojos permanezcan protegidos durante largos años de vida. De lo contrario, habría frecuente ardor en los ojos, alternado con secreciones excesivas. Se debe tener el cuidado adecuado cuando hay un cambio de clima de húmedo a seco, de cálido a frío, de normal a ventoso y viceversa. Los sanadores harían bien en dar este conocimiento a los pacientes que presentan problemas en los ojos. Cuando kurma prana está en las condiciones más saludables, facilita la meditación, produce un sentimiento divino y estabiliza la conciencia.

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 34

La segunda mujer en la Jerarquía es Anasuya, la cualidad de la ausencia de malicia. Los Puranas expresan las cualidades universales en historias para que entendamos mejor los principios. Si alguien nos dice algo y nos sentimos envidiosos, no podemos alcanzar la dimensión superior. La segunda naturaleza es Anasuya. Esta es la naturaleza de Atri, no-tres: aquellos que no están condicionados por el dinamismo, la inercia y el equilibrio. Esta naturaleza está más allá de las tres. Si tienes una naturaleza sin malicia, puedes convertirte en Atri. Es la naturaleza la que produce tu elevación o tu caída. La naturaleza es el factor predominante en la Creación.

Hay una historia sobre Anasuya. Hace mucho tiempo, en el Treta Yuga, nació una niña en una familia real. Los hombres sabios examinaron su horóscopo. Encontraron que quien se casara con esta mujer se convertiría en emperador. Un rey se dio cuenta de que si se casaba con esta mujer se convertiría en un emperador. Se casó con ella y se convirtió en emperador. ¿Qué significa eso? La verdad es, ¿qué clase de naturaleza tienes que desarrollar para convertirte en un emperador? Por naturaleza, tienes que carecer de malicia. Es una naturaleza que está más allá de las tres cualidades. En el Sahasrara tienes el dominio y no puedes desarrollar malicia. En el Sahasrara desarrollas el estado de la naturaleza sin malicia, que da un gran gozo. Esta naturaleza ascendió a la mujer más allá de las tres mujeres -Durga, Lakshmi y Sarasvati, los estados sucesivos de la naturaleza-. Llegaron a comprender que existe en la Creación una naturaleza sin malicia que es incomparable.

Quisieron comprobarlo para afirmar si era cierto o no. Las tres mujeres quisieron poner a prueba a Anasuya. Hablaron con sus Señores, uno de los

cuales era Shiva. Les preguntaron si esta mujer Anasuya carecía totalmente de malicia. Los Señores quisieron comprobarlo. Enviaron a la Trinidad para ponerla a prueba y, en esta prueba, la naturaleza sin malicia superó a la Trinidad. Cuando estás libre de malicia, el Primer Logos puede funcionar a través de ti, así como el Segundo y el Tercer Logos. Ese es el estado de un Maestro de Sabiduría, el estado puro de conciencia en el que la Trinidad puede expresarse a través de ellos.

Hay otra historia en el Guru Charitra donde un estudiante no se interesaba por la Trinidad. Estaba tan orientado al maestro que recibía conocimiento y riqueza de este. Los Logos aparecieron uno tras otro ante él e intentaron ponerlo a prueba. Él dijo: “Si necesito algo, lo recibiré del maestro”. Había llegado más allá de la cualidad triple e incluso de la Trinidad. Una vez que estás en el estado libre de malicia –es decir, cuando Dattatreya ha nacido en ti- has alcanzado el estado libre de malicia.

Hemos cubierto dos de los pasos. El primero es la comprensión, un crecimiento vertical de la comprensión. El conocimiento horizontal es saber lo que hay en Europa, en Estado Unidos... Lo vertical es saber qué es la conciencia pura. Contemplar en la luz, el fuego, el Sol y la Luna nos ayudará a aumentar nuestra comprensión. Esa naturaleza se derrama sobre nosotros como el aura de los seres, llena de una luz brillante diamantina. El siguiente paso es el estado sin malicia, en el que incluso la Trinidad nos obedece. El que desarrolla la naturaleza sin malicia no ve al otro, sólo ve lo que hay en nosotros. ¿Qué hay en mí? Lo que está en la Trinidad no se ve, solo lo que está en mí.

El primer paso corresponde a Marichi y Kala. El segundo a Atri y Anasuya. El primer estado, Marichi y Kala, es la comprensión total. El segundo es el estado más allá de la Trinidad; es el estado sin malicia. Ellos pueden dar la cooperación de la Trinidad.

El tercer Prajapati se llama Bhrigu. Este gobierna al tercer ojo; su naturaleza es la brillantez. La luz que impregna todo el cielo tiene un aspecto focalizado, un brillo intenso.

Muchas gracias; continuaremos por la tarde. Les daré las diez naturalezas en nosotros recordando las clases pasadas. Podemos experimentarnos a nosotros mismos como Brahman más allá de las diez naturalezas. Esto se abordará en las clases.

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

HISTORIAS PARA JÓVENES

SOBRE LA SÍNTESIS

Dar un paso atrás en nuestra propia conciencia
a fin de comprender mejor
es un paso hacia la síntesis.

Parte 10: La Victoria

El Dharma, el Señor del Destino y la Justicia, le hizo una extraña pregunta a su hijo Yudhishtira: ¿Cuál es la mayor derrota? Yudhishtira no dudó en responder: la mayor derrota es la Victoria. El Dharma estuvo de acuerdo.

Yudhishtira respondió la pregunta desde la perspectiva de la vida humana: ¿Qué se puede ganar si la muerte le espera a cualquiera, sin importar sus esfuerzos y logros? Desde esta perspectiva, cada acción del hombre resulta ser una derrota, especialmente las acciones que alimentan la ilusión de que el hombre es el diseñador o creador de su destino.

El hermano menor de Yudhishtira, Arjuna, también tuvo una idea sobre esta verdad. Poco tiempo antes de la batalla contra los Kauravas, de repente perdió el control de sus nervios y dudó en comenzar la lucha. Krishna le señaló entonces la división de papeles entre la acción humana y la divina: el Señor es el creador de todo lo que ocurre. A través de su nacimiento, al hombre se le asigna un papel en el entramado de sus ataduras. Cumplir este papel no es una elección, sino el deber del hombre, del cual nadie lo puede relevar. El cumplimiento impersonal y

desapasionado de su deber libera al hombre de todo enredo porque solo cumple con la tarea que se la ha asignado.

Tan pronto como el hombre interfiere en estos eventos con su intelecto, sentimientos y emoción, asume la responsabilidad y, al ser su juicio limitado, incurre en culpa. Esta culpa aumenta cuando un hombre evalúa las consecuencias de sus acciones como una ganancia o pérdida para sí mismo.

Hacer que sus acciones dependan de los resultados y de su propio beneficio es el mayor error que una persona puede cometer y la desvía del sendero de la rectitud. El hombre quiere ganar y lleva a cabo sus acciones en función de esto, una acción sin sentido en el contexto de la vida humana.

Por eso, el Señor del Destino llama a la victoria la mayor derrota.

Escenas del Mahabharata. Compilado por B. Kleyböcker.

UNA VENTANA AL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES

ESPAÑA

Nombre del Grupo: World Teacher Trust España / WTT España.

Contacto: Yohana Cardinali.

Dirección: Rambla de Sabadell 65, E-08202 Sabadell.

Teléfono: +34 622820454.

E-Mail: comunicacionwtt@gmail.com.

Website: www.wttes.com.

Actividades parte 2:

- Colaboración en la traducción de libros: miembros de WTT España colaboran en la traducción y corrección de los libros de los Maestros KPK y EK para su posterior edición a través de Ediciones Dhanishta.
- Transcripciones de seminarios: un pequeño grupo de personas voluntarias transcribe los seminarios en castellano del Maestro KPK para ponerlos a disposición del grupo.
- Cada viernes y domingos miembros del grupo se reúnen en la Sede de WTT España para realizar diferentes actividades: Mantram, plegaria del WHHO, charlas, lecturas de libros.

Organización de encuentros grupales nacionales

- May Call Global 2024, Córdoba.
- Luna Llena de Escorpio, Montserrat.
- May Call Global 2025: Platja d'Aro (provincia de Girona).

IMAGEN DEL MES

ACUARIO - VASUNDHARA. EL PLANETA EN SUS SIETE CAPAS

El planeta al que nos referimos aquí no es únicamente el globo físico. Es el planeta con sus siete capas. Se lo llama “Vasundhara” en sánscrito. En el sistema de siete dwipas (islas o capas), nuestro globo planetario no es más que un pequeño planeta cristalizado en un globo físico. En el loto de siete capas, es su 64ª parte. El centro principal en el planeta de siete capas es

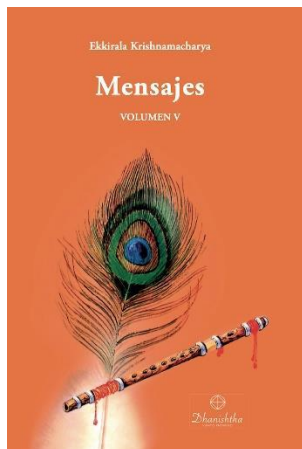
Shambala. También se lo denomina la Isla Blanca (Swetha Dwipa) y Púshkara Dwipa. Es una realidad, percibida únicamente por aquellos con visión divina.

Dr K. Parvathi Kumar: “Shambala”.

Imagen compuesta por Ludger Philips.

MENSAJES. VOLUMEN 5

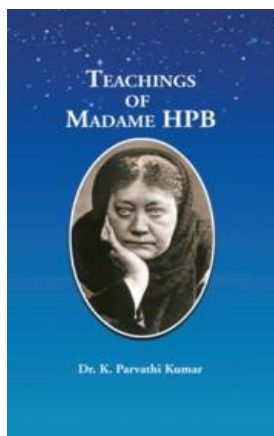
La vida del Maestro EK ha sido su mensaje para aquellos que observaron con ojo agudo. Su mensaje fue dado a aquellos que querían seguirlo. El mensaje contiene las claves de la vida socio-espiritual en el mundo contemporáneo. Los 14 mensajes impresos en el folleto dan las pistas necesarias para aquellos que intentan vivir según las instrucciones dadas. Que el Maestro de su presencia a los lectores.

E. Krishnamacharya: "Mensajes. Volumen 5". Ediciones Dhanishtha.

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

PDF: https://drive.google.com/file/d/1d2mMVTIn6ufeWPM-1tc7TpTzCqVTsx7/view?usp=drive_link

LAS ENSEÑANZAS DE HPB

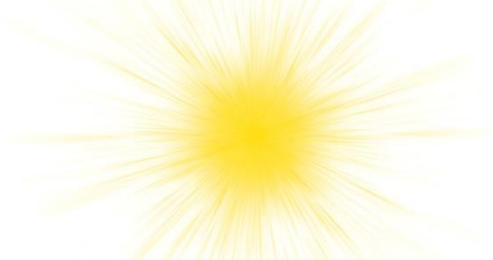

Helena P. Blavatsky o HPB, como se la llama amorosamente, es una de las verdaderas iniciadas que tuvieron acceso a los mundos visibles e invisibles. HPB ha sido la inteligencia más grande en los últimos siglos. Ella tuvo todo el valor de decir la Verdad original y fue lo suficientemente valiente como para destruir los dogmas del Este y el Oeste. Para que sus enseñanzas alcancen a los aspirantes de la verdad, se presentan ciertas dimensiones en este libro, que no son más que una muestra que muestra su expresión y enseñanzas. Que los lectores que invocaron este libro lo encuentren útil.

K. Parvathi Kumar: "Las Enseñanzas de HPB". Ediciones Dhanishtha,

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

PDF: https://drive.google.com/file/d/1am758C2IEDPzPrH9vt9q3ObMJXu-2Fzj/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.

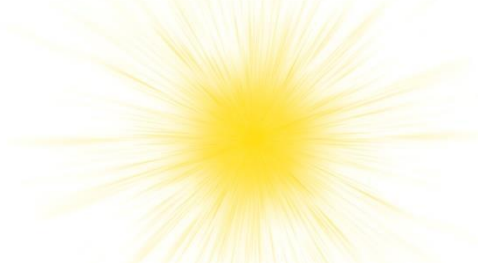
The Sons of Men are one
and I am one with them.
I seek to love, not hate.
I seek to serve and not exact
due service.
I seek to heal, not hurt.

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.