VAISAKH

Hamsa Siva Soham

♏ VRISHIKA

Escorpio

Circular de Vaisakh. Carta nº 7, ciclo 40

Del 23 de octubre al 22 de noviembre de 2026

World Teacher Trust-España
www.wttes.org

ÍNDICE

INVOCATION 3
INVOCACIÓN 4
PLEGARIA DEL AÑO 2026-2027 5
CARTA ASTROLÓGICA DEL MES 6
DÍAS ASTROLÓGICAMENTE IMPORTANTES EN ESCORPIO 2026 7
MENSAJE DEL MES DE ESCORPIO 8
MENSAJE DEL MAESTRO K.P.K 11
DECLARACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR 12
MAITREYA EL SEÑOR – Comunidad de Maitreya 13
MAESTRO MORYA - Maruva Maharshi 15
MAESTRO KUT HUMI - Devâpi Maharshi 16
MENSAJE DEL MAESTRO EK 17
YOGA DEL MAESTRO CVV 18
VIDURA 19
SARASWATHI 20
HANUMAN 21
MADAME BLAVATSKY - SOBRE LA DOCTRINA SECRETA 22
VENUS 23
DISCIPULADO 25
HIMNOS A AGNI 27
VIDA Y ENSEÑANZA DEL MAESTRO JESÚS 28
LA EXTERIORIZACIÓN DE LA JERARQUÍA 31
MAGIA BLANCA 3 32
SERVICIO DEL TEMPLO 33
CURACIÓN ESPIRITUAL 34
SANAT KUMARA 35
EL SÉPTIMO RAYO Y LA MAGIA 36
ENCUENTROS ILUMINADORES 37
URANO - EL ALQUIMISTA DE LA NUEVA ERA 38
MAESTRO E.K. - VISHNU SAHASRANAMA 39
PARACELSO - SALUD Y CURACIÓN 40
LA JERARQUíA FEMENINA 41
HISTORIAS PARA JÓVENES 42
UNA VENTANA AL SERVICIO MUNDIAL 44
IMAGEN DEL MES 45
RESEÑAS DE LIBROS 46
THE GREAT INVOCATION 48
LA GRAN INVOCACIÓN 50

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar fue el Presidente de la "World Teacher Trust" y Fundador de la *Circular de Vaisakh*. Las Enseñanzas dadas en nombre de los Maestros son pensamientos semilla expresados por ellos. Están elaborados y descritos para facilitar la comprensión de un miembro normal del grupo.
El actual Presidente de la WTT es Sri. Guru Prasad Kambhampati, hijo del Dr. Sri K. Parvathi Kumar.

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 2026-2027

Número uno, el báculo.
De cero a uno, la serpiente se desenrosca.
Número nueve, el trono;
Número diez, la corona.
El reino se ha ganado. El cazador se convierte en santo.
El cazador lleva una vasija. Lleva la luz de la vida.
La mente y la sabiduría se casan.
El santo bendice a la pareja con agua bendita de la vasija.

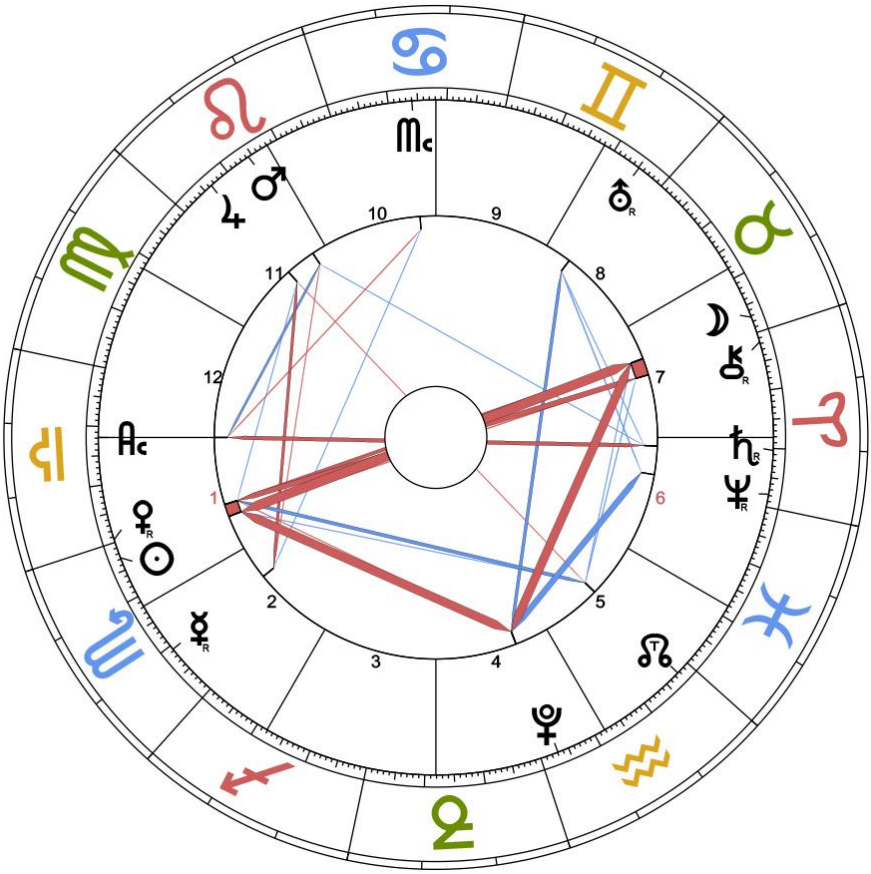
Meditación Ocultista 81

PRAYER OF THE YEAR 2026-2027

Number one, the rod.
Zero to one, the serpent unwinds.
Number nine, the throne;
Number ten, the crown.
Kingdom gained. Hunter becomes saint.
Hunter bears pot. Light of life carried.
Mind and wisdom married.
Saint blesses the couple with holy water from pot.

Occult Meditation 81

CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

LUNA LLENA DE LIBRA, 26 de octubre de 2026 a las 05:11 am CET (UTC + 1)

Días astrologicamente importantes

en Octubre/Noviembre 2026

23.10.☿	11:38	**El Sol entra en Escorpio**
	♏	*Cada tarde: Encender una vela a la entrada de la casa al llegar la hora crepúsculo y venerar el poder de la serpiente Kundalini, que está enroscada en torno al tallo del centro de base*
		Cada lunes: Contemplar en Siva el primer Logos cósmico
25.10.☉	03:00	*Final del verano (VME 03:00 en TME 02:00)*
	08:26	Fase de Luna Llena
		Venerar el primer Rayo Cósmico, Siva el Señor y cantar el Mantram de 5 sílabas OM NAMA SIVÂYA
26.10.☽	05:11	**Luna Llena de Escorpio** ○
01.11.☉	10:22	8a fase lunar descendente (Fin el 02.11. a las 08:41)
04.11.☿	06:33	11a fase lunar descendente (Fin el 05.11. a las 06:06)
		Contemplar en OM NAMA SIVÂYA
07.11.♄		**Goodwill Day:** *Nacimiento del Maestro KPK (1945) y Dia de la Buena Voluntad*
08.11.☉	06:58	Fase de Luna Nueva
09.11.☽	08:02	**Luna Nueva de Escorpio** ● ***Festival de las luces (Divali).*** *Festival de las Luces para desterrar la oscuridad durante la Luna Nueva más oscura (en Libra según el calendario lunar).*
16.11.☽	21:46	23a constelación de Dhanishta (Fin el 18.11. a las 00:04)
	23:50	8a fase lunar ascendente (Fin el 18.11. a las 01:35)
17.11.♂	**21:00**	**Meditación de Dhanishta**
		1875: Fundación de la Sociedad Teosófica
18.11. ☿		*1971: Fundación del The World Teacher Trust en Visakhapatnam*
20.11. ♀	02:46	11a fase lunar ascendente (Fin el 21.11. a las 02:02)
		Contemplar en OM NAMA SIVÂYA
22.11.☉	08:23	**El Sol entra en Sagitario**

Todos los momentos están dentro del horario MVE (Mitad del Verano de Europa) hasta el 25.10.
Luego en TME = Tiempo Medio Europeo; Fuente de los datos: Diario Astrológico 2026/2027,
World Teacher Trust - España Ediciones Dhanishtha, https://edicionesdhanishtha.com

MENSAJE DEL MES DE ESCORPIO

Escorpio pertenece a la cruz fija de Tauro - Escorpio y Leo - Acuario, conocida también como la cruz del discipulado.

En Escorpio hay nueve rufianes: sexo, comodidad, dinero, miedo, odio, ambición, orgullo, separatividad y crueldad.

Perdonarse a sí mismo y perdonar a otros es un proceso de transformación interna en Escorpio. Generalmente, se considera que Escorpio es el signo del zodíaco que menos perdona, que a menudo guarda rencor de por vida y que casi le resulta imposible olvidar una traición. Debemos aprender a perdonar, pero no necesariamente a olvidar: todo depende de la situación. Podemos olvidarnos de un incidente si hemos aprendido de él. Perdonarse a sí mismo puede resultar una de las tareas más difíciles en el proceso de sanación interna.

Johann Gabriel Doppelmayr (1677-1750): Escorpio

Según el Maestro DK, los adeptos del Sendero Negro pueden alcanzar la 2ª iniciación. Cuando uno queda atrapado bajo el influjo del enfado, la avaricia, el odio, la posesividad, los celos, la envidia, la maldad, la malicia, la animadversión, el intento malicioso, el orgullo, el egoísmo…, y la lista continúa, se encuentra uno en un limbo, en un estado de sufrimiento o purgatorio. La mayoría de nosotros lo conocemos intuitivamente, ya sea por experiencia propia, por tratarse de un estado profundamente arraigado en la psique o por haberlo

observado en otros. Conforme uno se hace consciente del Sendero Blanco, debe tomar decisiones a fin de poder iniciar el proceso de sanación interna.

Arrepentirse y perdonarse a sí mismo constituye el proceso interno de sanación de Escorpio. Sin embargo, esto solo le conduce a uno a liberarse de la condición de sufrimiento en la que se encuentra temporalmente. Si no se transforma la base de la psique, esto no servirá de nada, excepto para sembrar más desconfianza en nuestros semejantes. Para sanarse verdaderamente de estos estados humanos, se necesita la Gracia de la Madre, a fin de que podamos encontrar paz mental. Arrepentirse y perdonarse a sí mismo han de ir acompañados del proceso del yoga de Patánjali, de manera que pueda manifestarse la nueva base de la psique y arraigarse permanentemente en nosotros. Solo la Gracia de la Madre puede hacer que este proceso sea completo e irreversible.

Algunos no estamos libres de uno o más de estos sentimientos, y aprender a perdonarse a sí mismo es uno de los procesos internos secretos de la segunda mitad de Escorpio, el poder sanador interno. Pero para triunfar en Escorpio tenemos que vencer a los nueve rufianes de nuestra psique.

La clave de nuestro éxito está escondida en cómo ponemos en práctica Yama y Niyama, tal como los describe Patánjali. El Maestro EK escribe acerca de las soluciones para la persona que ha recibido la influencia de los aspectos negativos de la psique humana (probablemente algunos de nosotros). Las citas siguientes son de *Mensajes/Mensajes de Ultramar*, vol. 1-12.

"La forma de vivir positiva se establece durante estos dos pasos (Yama y Niyama del Yoga de Patánjali); [gracias a ellos,] la actitud hacia su propia manera de vivir se ha ido habituando a lo positivo. La actitud hacia su propia vida se irá transformando gradualmente en una forma de comportamiento positivo, pero no a base de luchar contra la propia maldad, sino ignorando el aspecto negativo al inculcar en su vida diaria un nuevo hábito y una nueva manera de vivir".

"Seguimos siendo lo que éramos hace 30 años, aunque leamos los cuatro *Evangelios* y los comprendamos totalmente; aunque estudiemos a fondo el *Bhagavad Gita*, las enseñanzas de Buddha y de Confucio. Estaremos aprendiendo, debatiendo y conociendo, pero seguiremos siendo cómo éramos porque este enfoque no afecta en absoluto a la naturaleza de

nuestro hábito. Lo que debe transformarse es la naturaleza de nuestro hábito".

"Piensa en lo positivo, piensa en lo que debes hacer, piensa en cómo incluyes a gente de otros países y naciones. Piensa en cómo puedes ser uno con los demás. Es lo que se llama Amor en su más puro sentido. El amor que te lleva a no excluir a nadie de nada, el amor que te lleva a perdonar a todos. Esto es lo que se busca. Al practicar el ser positivo y el amor, eso se convierte en un hábito. Al igual que el ser negativo se ha convertido en un hábito en muchos de nosotros, el amor se convierte en un hábito en nosotros. Ser positivos se convierte en un hábito para nosotros".

"Pronuncia solo frases instructivas e informativas. Haz que tus palabras ayuden a alguien de una manera u otra. Que tu habla anime a los demás y genere en ellos optimismo y positividad. Que tus palabras corrijan a los demás en la medida de lo posible. Esto es lo que debemos practicar".

Este es, en términos prácticos, el sendero del yoga que se nos ha mostrado, y esto hará que transformemos nuestra naturaleza egoísta y, al final, dejaremos de ser egoístas y solo veremos al hermano en el otro.

Compuesto por Heinrich Schwägermann Lorenzen

MENSAJE DEL MAESTRO K.P.K

DESARROLLO DE LA CONCIENCIA

Los actos de buena voluntad que realizaste en el pasado hacia otras personas regresan para ayudarte. Los actos con los que causaste daño y perjuicio a otras personas regresan para ser devueltos. Esta organización de la vida, en el sentido de que un suceso tras otro debe regresar a ti, lo llevan a cabo los devas del tiempo. Entonces, tienes la firme determinación de que la próxima vez que te llegue un suceso similar, no actuarás con tanta ignorancia como antes, porque en tu interior surge el freno de la conciencia. El freno llega debido al arrepentimiento que tuviste tras dejar la última encarnación; y también el arrepentimiento que tuviste en el útero de tu madre. Así es como el alma sigue aprendiendo.

Es un proceso de evolución en la medida en que el grado de arrepentimiento te aporta suficiente conciencia para no volver a hacerlo. Si vuelves a hacer lo mismo, lo mismo se repite. La repetición es necesaria para desarrollar la correspondiente conciencia. Cuanto más dolor experimentas, más te arrepientes. La conciencia correspondiente se desarrolla. Por esta razón, cuando sentimos dolor, lo percibimos como un maestro. El dolor te permite replantearte todo. Y por este motivo se enfatiza mucho revisar y arrepentirse de actos que no están bien.

Compilado por Ludger Philips

DECLARACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR

Cada uno se consagra con devoción a una particular divinidad. Uno puede ver la divinidad en su amigo, en su esposa, en su hijo, en sus padres o en alguna otra forma o imagen elegida por él mismo. Esa persona venera a esa imagen según su propia naturaleza y necesidad. YO atraigo su atención y su devoción a través de esa imagen porque YO ESTOY en todo. *(7, 21)*

Esa persona se siente atraída hacia la imagen elegida por la devoción que YO le he otorgado. De este modo venera a la imagen escogida y recibe a través de ella lo que yo decido otorgarle.
(7, 22)

Estatua de Krishna el Señor instalada por el Maestro Kumar en Olavarría, Argentina

MAITREYA EL SEÑOR – Comunidad de Maitreya

PURIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA RENUNCIA

Cada ser es movido por una energía particular. Pero la cuestión importante es la dirección donde nos lleva esa energía. Tenemos que mirar en nuestro interior y comprender la verdadera intención de nuestra aspiración más profunda. Sin esta claridad interior, incluso un acto que parezca noble externamente puede no traer libertad. De hecho, puede crear una especie de esclavitud más sutil.

Una vez, los discípulos le preguntaron al Maestro cómo debería entenderse el mandamiento de renunciar a la propiedad. Ellos habían visto que un discípulo había renunciado a todo lo que le pertenecía y, sin embargo, el Maestro continuaba advirtiéndolo sobre el sentimiento sutil de la propiedad. En cambio, otro que permanecía rodeado de muchas cosas no había recibido la reprobación del Maestro. De esta manera, la lección se reveló como sigue: la propiedad no se mide por el número de objetos que uno posea, sino por los pensamientos que uno tenga acerca de ellos.

Una persona puede poseer muy poco y sin embargo tener la carga del deseo de poseer, el temor a perder, el orgullo de haber renunciado o la preocupación por lo que es “mío”. Otro puede tener muchas responsabilidades y recursos materiales, y sin embargo permanecer libre interiormente. Una persona así considera a todas las cosas como herramientas que se le han confiado, en lugar de como derechos personales.

La verdadera renuncia, por lo tanto, no significa descuidar la vida, destruir posesiones ni elegir beneficiarse con la pobreza. Significa liberar la mente de la acumulación y de la posesividad. Uno puede cumplir con sus obligaciones, utilizar los recursos materiales y cuidar lo que se le ha confiado sin sentirse atado interiormente a ello.

También debe aceptarse interiormente la idea de la comunidad. Lo que tenemos no debe separarnos de los demás, sino que debe servir al bien

común y al desarrollo natural de la evolución. El Maestro reconoce a aquellos cuya conciencia se ha liberado del apego.

Cuando el pensamiento de la propiedad desaparece, la renuncia produce una profunda purificación interior. La conciencia se vuelve completamente clara. Entonces, el esfuerzo más profundo puede avanzar sin obstáculos, dirigiendo la energía humana hacia el servicio, la cooperación y hacia un propósito superior en la vida.

Compuesto por Srikanth Kaligotla

SABIDURÍA PRÁCTICA

Las aguas subterráneas de un lugar sagrado
son igualmente sagradas.

Arkhip Kuindzhi: Noche en el río Dniéper

MAESTRO MORYA - Maruva Maharshi

LA NECECESIDAD COMO IMPULSO Y EL AMOR COMO EL QUE ILUMINA

La medida del éxito es el grado de necesidad. Puedes estar seguro de que nadie saltaría sobre un abismo sin una necesidad absoluta. Cuanto más inevitable es una necesidad, más cerca está el paso hacia la victoria. ¡Que surja la necesidad más apremiante!

La medida de la comprensión es el grado de amor. Uno puede memorizar frases palabra por palabra, y sin embargo seguirá estando muerto si el conocimiento no ha sido iluminado por el amor.

Verdaderamente, cuando uno aprende a discernir las emanaciones de los sentimientos en los demás, percibirá que es precisamente el amor, por encima de todo, lo que atrae el Fuego del Espacio. El que dijo “Amaos los unos a los otros” era un verdadero Yogui. Por lo tanto, Nosotros damos la bienvenida a cada estallido de amor y autosacrificio. Así como una palanca pone las ruedas en movimiento, el amor inspira respuestas poderosas. Comparado con el brillo del amor, el odio es solamente una mancha horrible. Pues el amor es la verdadera realidad y el verdadero tesoro.

No hablo acerca del amor de una manera abstracta, sino como un fisiólogo. Considero que, así como la necesidad es el impulso, el amor es el que ilumina.

(Agni Yoga, 1929)

Nicholas Roerich: Victoria (1941)

Compilado por Sabine Anliker

MAESTRO KUT HUMI - Devâpi Maharshi

SHAMBALA 2. LOS MIEMBROS DE SHAMBALA

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

Los *Puranas* afirman que Shambala se encuentra escondido en el segundo éter del desierto de Gobi. El desierto de Gobi se encuentra dentro del territorio geográfico de la actual Mongolia. Se halla escondido y es inaccesible a los seres humanos. Únicamente los iniciados avanzados obtienen el acceso a Shambala, según la llamada de Shambala.

Los miembros de Shambala son aquellos que han demostrado una vida de sacrificio por el bienes¬tar de los seres. Solo el sacrificio permite el bautismo completo a través del fuego. Estos seres alcanzan Shambala a través de la meditación. Los miembros de Shambala residen en las cuatro esquinas del mundo, preferentemente en las cadenas montañosas. Siguen sirviendo e inspirando al entorno.

Algunos miembros de Shambala ocupan también cargos importantes en los asuntos mundiales, desde donde dirigen la actividad de buena voluntad y demuestran altruismo.

Los miembros de Shambala son valientes. Sostienen la Voluntad de Dios y la llevan a cabo en la Tierra. Realmente, no les atrae nada del mundo. Son los distribuidores de la riqueza de la naturaleza en beneficio de comunidades mayores. Siendo humanos, todos ellos han tendido a ser semidivinos mediante la entrega de la voluntad personal y el sacrificio de la voluntad personal en favor de la Voluntad de Dios.

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

MENSAJE DEL MAESTRO EK

PERÍODOS ZODIACALES 2

Acuario es un signo del espacio y de la radioactividad. Por consiguiente, la Era de Acuario nos brindará muchas maravillas que ahora no podemos ni imaginar; sin embargo, los Maestros teosóficos predijeron, a través de Madame Blavatsky, tres acontecimientos para tres siglos distintos.

En 1875, se predijo que el científico sería un esclavo de la materia, porque no estaba en condiciones de creer en nada a menos que lo viera con sus propios ojos y lo percibiera mediante el sentido del tacto. Era ciego a las fuerzas del espacio. En 1975, el científico ya dominaba el espacio. Para el año 2075, el ser humano viajará a través del espacio. Esa es la predicción que se espera.

Las dos primeras ya se han cumplido. Sabemos que el científico del siglo XIX era un insensato que no creía en ninguna fuerza sutil. Sabemos que el científico del siglo XX era un escéptico que descubrió todo sobre el espacio, pero no creyó en los valores humanos en esta Tierra. Estas dos cosas que se habían anunciado para la Era de Acuario ya se han hecho realidad. Queda pendiente la tercera: el ser humano entrará en una cabina, se encerrará en ella y sintonizará con el destino al que tiene que llegar. Entonces, se desintegrará y disolverá en un estado de existencia preatómico, para luego volver a formarse reagrupando sus átomos, reconstruyendo su propio cuerpo y recuperándolo dentro de una cabina en el lugar del destino.

Estas son algunas de las características de la Era de Acuario.

Compilado por Ludger Philips

YOGA DEL MAESTRO CVV

AFORISMOS PARA LOS DISCIPULOS 102

304. Lo denso tiene su fundamento en lo sutil. El pensamiento es sutil y la acción es su manifestación en el plano denso. Debes realizar tu trabajo en el plano sutil. Por mucho que intentes arreglar lo denso, no funciona.

305. Por lo tanto, trabaja con tus pensamientos. Los pensamientos en ti son la base de tus acciones; y tus acciones determinan en qué te has convertido y en qué te transformarás.

306. Tus acciones, a su vez, influyen en tus patrones de pensamiento. Por lo tanto, observa. Observa tus pensamientos, observa tus patrones de pensamiento.

Compuesto por Guru Prasad Kambhampati

Monte Shasta

VIDURA

ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA

Aquel que se esfuerza por el bienestar de los seres,
tiene un carácter suave
y tiene nobles pensamientos
es el sabio que brilla
entre su gente.

SABIDURÍA PRÁCTICA

Enciende una lámpara sin falta durante el anochecer.

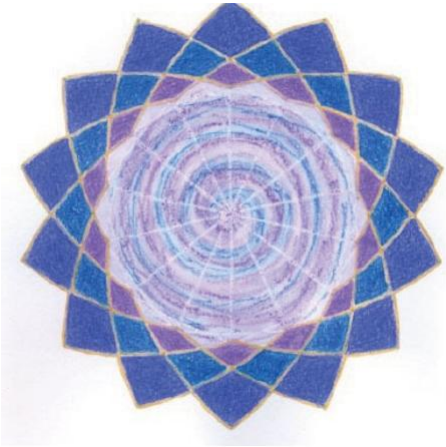
SARASWATHI

SARASWATHI SUKTAM 12 – 5

NUESTRA TRIPLE EXISTENCIA 2

El cuerpo es el discípulo del alma y el alma es el discípulo del Espíritu. De hecho, el cuerpo no solamente es discípulo del alma, sino que también lo es del Espíritu. Trabaja para nosotros, porque nosotros también estamos trabajando para el Espíritu. Si no estuviéramos trabajando para el Espíritu, el cuerpo no cooperaría.

Esta es nuestra triple existencia. El Padre del cuerpo y nuestro Padre están ambos en Sahasrara. El cuerpo no es realmente nuestro subordinado, aunque trabaja voluntariamente para nosotros, en tanto que nosotros trabajemos voluntariamente para el Uno. Si lo hacemos de otra manera se generan problemas. Los problemas que surgen en nuestro cuerpo indican que no estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer.

Ana Sirinian: Mandala

HANUMAN

8. HANUMAN Y MAHABHARATA 2

Otro episodio interesante del *Mahabharata* es el encuentro entre Hanuman y Bhima, el segundo entre los hijos de la luz. (Los detalles de este episodio se pueden estudiar en el *Mahabharata*). Complacido con Bhima, Hanuman lo bendijo, diciéndole que en el campo de batalla el rugido de Hanuman resonaría con el grito de guerra de Bhima y lo amplificaría, llenando los cielos y sembrando el terror en los corazones de los enemigos. Añadió que se quedaría en la bandera del carro de Arjuna y sería testigo de la guerra para ayudarles en la victoria.

Durante la gran guerra del Mahabharata, Hanuman adornó la bandera del carro de Arjuna con su presencia y ayudó enormemente a Arjuna, creando vientos que le favorecían. El viento siempre fluyó favorable a Arjuna y desfavorable para el oponente.

Krishna el Señor y Arjuna con Hanuman en el estandarte.

MADAME BLAVATSKY - SOBRE LA DOCTRINA SECRETA

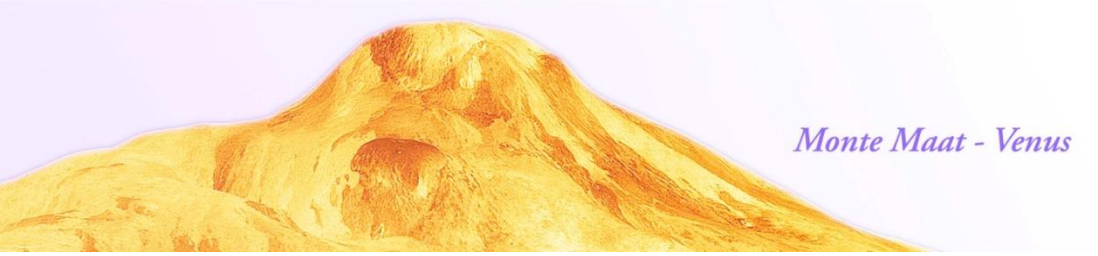
SOPHIA

Las diversas cosmogonías muestran que todas las naciones consideraban el Alma Universal arcaica como la “Mente” del Creador Demiúrgico y que la denominaban la “Madre”, la Sophia (o la Sabiduría femenina) de los gnósticos, la Séphira de los judíos, Saraswathi o Vâch de los hindúes, donde el Espíritu Santo aparece asimismo como un principio femenino.

* * * * *

1. La palabra ‘Sophia’ proviene del antiguo sustantivo griego que significa ‘sabiduría’. Sophos significa ‘sabio’. ‘Theos’ en griego significa Divino o Dios. De este modo, Teosofía significa la Sabiduría Divina.
2. En las escrituras orientales, el principio es conocido como ‘Aditi’.
3. El logos más antiguo que se manifestó era femenino en todas partes: la madre de los siete poderes planetarios.
4. ‘Pistis Sophia’ es el libro sagrado de los gnósticos. Pistis, en griego, significa la confianza profunda o la fe. De este modo, ‘Pistis Sophia’ significa ‘Confianza en la Sabiduría’.
5. En la doctrina gnóstica que se encuentra en “Pistis-Sophia” (Conocimiento=Sabiduría), se muestra a Sophia Achamoth perdida en las aguas del Caos (materia), en su camino hacia la Luz Suprema, y a Christos liberándola y ayudándola a seguir en el Sendero correcto.
6. Se dice que ella es la madre de siete hijos, los siete principios. También se dice que ellos son las siete vocales (el idioma griego tenía una misma palabra para ‘vocales’ y ‘voz’).
7. Las palabras “Sonido” y “Habla”, usadas tan frecuentemente en los Upanishads y los Purânas, se pueden relacionar con las “Vocales” de la tradición gnóstica y con las “Voces” de los truenos y los ángeles del “Apocalipsis”.

Compilado por la Hermandad de Sadguru Tapovana

VENUS

VENUS EN SUS TRES DIMENSIONES 1

Acuario funciona con tres planetas diferentes en cada uno de sus tres decanatos. De 0 a 10° grados funciona con Saturno, de 10° a 20° funciona con Mercurio y de 20° a 30° funciona con Venus. Éste es el sendero de ascenso en lo que a Venus se refiere. De Saturno a Mercurio y de Mercurio a Venus. Trabajar con Saturno significa trabajar con nuestras propias limitaciones y superarlas. Trabajar con Mercurio significa mejorar nuestra comprensión, y trabajar con Venus significa experimentar lo que hemos comprendido. Este es el triángulo fundamental formado por Venus, Mercurio y Saturno. Por esa razón, en todas las escuelas espirituales, el primer paso consiste en trabajar con Saturno; y los que ya han superado sus limitaciones tienen que ponerse en manos de Mercurio, con el que se rompen también las limitaciones de los conceptos. El primer trabajo es con Saturno, que es la limitación individual. La segunda limitación es la limitación conceptual.

Se nos pregunta si trabajamos con Bailey o con Blavatsky y nosotros respondemos: "¡No, yo trabajo con Jesucristo!", -como si los tres fueran diferentes-.

Cuando sin embargo, todo lo que fluyó a través de Jesucristo, de Bailey o de Blavatsky no fue sino sabiduría. Si alguien pregunta: "¿Trabajas con la Sociedad Teosófica o con el World Teacher Trust, con la Escuela Mercurio o con la Escuela Arcana?", ¡se acabó!, uno permanece sin más con sus propios conceptos, no puede crecer más allá de su comprensión y niega la belleza de la experiencia. Tanto si se trata de la Sociedad Teosófica, del World Teacher Trust, de la Escuela Mercurio o de la Escuela Arcana, lo importante es experimentar la vida. Si desaparece la experiencia de la vida, sólo nos queda sobre nosotros el peso de los conceptos de sabiduría; los conceptos de la sabiduría, pero no la sabiduría. La misma

verdad puede ser dicha por un Maestro en un idioma y por otro Maestro en otro idioma, ¡y nosotros creemos que son dos cosas diferentes!

Así es como nos aferramos a ciertos nombres y a ciertos conceptos y no vemos el contenido de los conceptos.

Cuando partimos de los conceptos y vamos hacia el contenido, superamos Mercurio para experimentar Venus. Este es Venus en sus tres dimensiones.

DISCIPULADO

MANTÉN EL VÍNCULO INTACTO

Se dice que “mantener el vínculo intacto” es una máxima que proviene de Madame Blavatsky. El vínculo vertical, al que se aspira en el camino del discipulado, puede convertirse en un ancla constante para nuestro ser, tanto en este mundo como en el de más allá. Pero ¿cómo mantener este vínculo intacto? Las escrituras del mundo presentan muchos caminos, pero cada uno de nosotros debe recorrer el suyo para hacerlo manifiesto —o, mejor dicho, para prepararnos a nosotros mismos, es decir, nuestra personalidad y nuestra vida personal— de tal manera que el vínculo pueda manifestarse a través de nosotros y permanecer con nosotros.

Esta puede ser una situación compleja, ya que la aspiración de tener un vínculo y su manifestación a menudo no ocurren simultáneamente. Por lo tanto, podemos enfrentarnos al desafío del glamur o la ilusión, llevándonos a creer que lo que deseamos que suceda ya es una realidad, y que ya no necesitamos protegernos contra posibles rupturas. He aquí que el camino es como el filo de una navaja, donde la vigilancia constante, la observación y la introspección honesta son nuestras herramientas de trabajo para comprobar e identificar dónde y cuándo se requiere una reorientación o una reparación.

Una forma de estabilizar este vínculo vertical consiste en construir un eje horizontal que canalice las energías recibidas verticalmente hacia la vida que nos rodea, hacia el mundo.

Esta puede ser una forma eficaz de evitar que nuestro ego se hinche al asumir que estamos más avanzados en nuestro desarrollo de lo que realmente estamos.

Un antídoto útil contra este tipo de enfoque egocéntrico es trabajar en grupo y reflexionar sobre cómo podemos ser útiles para apoyar el desarrollo y la elevación de los grupos, tanto pequeños como grandes, con los que nos relacionamos.

De este modo, este vínculo podrá establecerse gradualmente como una conexión ininterrumpida y vital que beneficie el trabajo en grupo, mientras que el enfoque individual se irá disipando poco a poco hasta desaparecer por completo.

Compuesto por Ute y Peter Reichert

SABIDURÍA PRÁCTICA

El Maestro es Uno.
Tiene muchas formas.
Limitarlo a un nombre
y a una forma
es fanatismo.

HIMNOS A AGNI

EL FUEGO SAGRADO

Rgveda, *Mandala*-1, *Sūkta* – 13, *Ṛk* – 11

अव सृजा वनस्पते देव देवेभ्यो हविः ।
प्र दातुरस्तु चेतनं ॥

ava | sṛja | vanaspate | deva | devebhyaḥ | haviḥ |
pra | dātuḥ | astu | cetanam ‖

Significado de las palabras:

he vanaspate	*¡Oh Vanaspati!*
deva	*La inteligencia (dimensión de Agni)*
devebhyaḥ	*a los Devas*
haviḥ	*las ofrendas, las oblaciones*
ava sṛja	*envía*
dātuḥ	*del que sacrifica, del que realiza la ofrenda*
cetanam	*un despertar*
pra astu	*que se expanda (que nos conceda)*

Significado:

¡Oh Agni Vanaspati! (es una dimensión de Agni como Iḍā). ¡Que transmita las oblaciones y las ofrendas del ritual a los devas y que traiga el despertar al que realiza la ofrenda!

VIDA Y ENSEÑANZA DEL MAESTRO JESÚS

PARTE 30

El guía continuó: “Es por voluntad divina que los seres lleguen a conocerse como alma y realicen el Ser mediante su propia experiencia. Para ello es necesario el esfuerzo personal. El estado de letargo de los seres no constituye una evolución completa. La mente debe formarse para el esfuerzo personal, para la autorrealización y para la experiencia del Ser. Quienes llevaron a cabo esta gran obra en el pasado fueron los Rudras y los hijos de Brahma nacidos de su mente. La historia de cómo los seres de la Tierra obtuvieron la mente se encuentra oculta en los Puranas, en los relatos sobre los Prachetas adorando a los Rudras, sobre la complacencia de estos, sobre Shankara guiando a los Prachetas, etc. Los Rudras son, en verdad, la Voluntad divina.

“Para exteriorizar la consciencia de los seres, para hacer que la consciencia penetrara en los cinco sentidos (Jnanedriya) y en los cinco miembros u órganos de acción (Karmendriya), y formar la mente como centro de estos diez — los cinco órganos de los sentidos y los cinco órganos de acción —, once Rudras descendieron como rayos desde el plano búdico. Este es un acontecimiento trascendental en la creación. Son los Rudras quienes ayudan tanto a formar como a disolver la creación. Gracias a ellos, la divinidad penetró en los cinco elementos, las cinco percepciones sensoriales (tanmatras), los cinco órganos de los sentidos y los cinco órganos de acción.

“Así, pues, fueron los Rudras quienes quintuplicaron la creación, organizándola en conjuntos de cinco. También fueron los Rudras quienes hicieron descender la consciencia hasta la creación quíntuple. Nadie puede explicar por completo la naturaleza de los Rudras. Estos cooperan tanto en la evolución —progresión— como en la involución —regresión—, ya sea en la creación o en el cuerpo.

“Para que el ser se exteriorice por medio de los cinco sentidos; para que conduzca conscientemente el cuerpo mediante los órganos de acción; y para que experimente la creación de los cinco elementos a través de las cinco percepciones sensoriales — vista, oído, gusto, tacto y olfato —, los once Rudras, con Shankara como centro, impregnan todos los aspectos mencionados. Por esta razón, los sabios videntes transmitieron la tradición de adorar a Rudra basándose en un símbolo de cinco puntas (Panchakona Yantra) y un mantra de cinco sílabas (Panchakshari Mantra).

“El espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra están impregnados de Rudra. De igual manera, los cinco elementos del cuerpo están llenos de Rudra. Los cinco sentidos también están llenos de Rudra. Los cinco miembros del cuerpo — piernas, manos, habla y órganos de defecación y micción — están igualmente impregnados de Rudra. También lo están las cinco percepciones sensoriales del cuerpo. Al reconocer y adorar a Rudra de acuerdo con la ley de correspondencias (Mahanyasa), se purifican el cuerpo, los sentidos y la mente del ser, lo cual facilita el acceso al plano búdico.

“En el Vishnu Purana se menciona que los Rudras, adoptando una naturaleza feroz, infundieron la consciencia en la mente, los sentidos y el cuerpo. En el Bhagavata Purana, Maharshi Maitreya relató detalladamente toda esta historia a Vidura. Gracias a las condiciones establecidas por los Rudras, la divinidad alcanzó el plano mental y el plano sensorial. Esto significa que se formaron cuatro estados (vyuhas) en el ser. De estos cuatro, el primero es el estado del alma (Atma Vyuha); el segundo, el estado de buddhi; el tercero, el estado de la mente; y el cuarto, el estado de los sentidos.

“Así, en los cuatro vyuhas, en los cuatro estados de existencia, se hizo posible para el ser experimentar ambos mundos: el subjetivo y el objetivo (ihaparamulu). Los sabios conocen estos cuatro estados como alma, buddhi, mente y deseo. Los vaishnavas los reconocen como estados del propio Vishnu el Señor, denominados Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna y Aniruddha Vyuhas. En el Rigveda reciben el nombre de los cuatro estados de la expresión: Para, Pashyanti, Madhyama y Vaikhari. Estos cuatro vyuhas son venerados como los cuatro brazos de Dios. Los conocedores ensalzan al Señor como el de cuatro brazos (Chaturbahu o

Chaturbhuja), el de cuatro rostros (Chaturmukha) y el Ser cuádruple (Chaturatma).

"Los cuatro hijos de Brahma nacidos de su mente ayudaron a establecer estos cuatro vyuhas, la conexión entre ellos y el camino que los une. Después se convirtieron en gurús, maestros de yoga. Son los guías del sendero de descenso y del sendero de ascenso para los cuatro vyuhas, tanto en los seres como en la creación. Los seres humanos apenas conocen la magnitud de la ayuda que los Rudras y los hijos de Brahma nacidos de su mente prestan a los seres. Eso es maya.

LA EXTERIORIZACIÓN DE LA JERARQUÍA

PARTE 17

En Oriente se dice que el ser humano se comporta en el planeta como un yerno. Cuando el yerno visita la casa de sus suegros, no se espera que haga nada; se le atiende y se le ofrece una buena habitación para descansar. Los suegros no dejan de ofrecerle atenciones. El ser humano se comporta como ese yerno.

Pero esos días han terminado. No puedes seguir comportándote como antes. Debes alcanzar el estado de ser desinteresado. Se acabó el "yo, yo, yo". Tienes que desmantelar el centro en ti y expandirte hacia tu entorno. "Yo no soy importante; el grupo es lo importante". Por todas partes surge el falso "yo". Las Escrituras dicen: no te conviertas en el centro, distribuye en el entorno.

El Maestro CVV dice que no existe un centro fijo, sino que el centro se desplaza hacia la circunferencia. Llegas a los demás a través de tus actos de buena voluntad, de entrega a la vida y de servicio. De lo contrario, sigues sufriendo más de lo que renuncias. La humanidad en el planeta ha dado ahora un giro radical de 180 grados; por lo tanto, debemos cambiar nuestra mentalidad. No podemos seguir pensando únicamente en nuestro propio desayuno.

Existe una historia sobre un padre que tenía cuatro hijos. El padre regentaba un gran negocio. Incorporó a sus hijos al trabajo y siguió ganando dinero. Llegó el momento en que se encontraba en su lecho de muerte. El médico examinó al paciente y emitió un sonido dubitativo, expresando que no había muchas esperanzas. La familia comprendió entonces que él estaba a punto de partir. Se le informó al hombre que iba a fallecer. Pidió ver a su esposa y a su hijo mayor, situándolos a los pies de su lado derecho. El hijo respondió: "Aquí estoy, a tu derecha"; el segundo hijo se colocó a la izquierda; el tercero, a la cabecera; y el cuarto, al otro lado. El padre preguntó: "Si todos estáis aquí, ¿quién se ocupa de la tienda?". Así es nuestro apego a lo material.

Este texto se basa en apuntes tomados durante el seminario y podría contener errores.

MAGIA BLANCA 3

Ahí es donde comienzan las enseñanzas del Maestro. Su objetivo es alinear la personalidad con el alma, o bien alinear el yo inferior con el yo superior que residen en nosotros. El yo inferior es el cuerpo frágil, el triángulo inferior con sus propios patrones de pensamiento y patrones sensoriales. Nuestros cinco sentidos tienen sus propios patrones, al igual que la mente, y son muy poderosos. El cuerpo también tiene ciertos patrones.

Estos patrones generan conflictos entre la mente, los sentidos y el cuerpo, y están completamente alejados del concepto del alma. A esto se le denomina el «animal indómito». Un toro o un caballo indómitos no sirven para nada. Básicamente, debemos conocer la naturaleza del animal, la naturaleza de nuestro propio animal. Eso significa que hay que estudiar la propia personalidad de forma profunda y exhaustiva, en lugar de dedicarse a estudiar a los demás. El primer paso, y el más fundamental, es: «Estúdiate a ti mismo». Hay muchos aspectos en nosotros que entran en conflicto y no están a la altura de lo que se requiere. Tiene que existir un impulso para superarlos.

Nuestro cuerpo no está a la altura de nuestras expectativas. Tiene sus propias quejas para aceptar un ritmo. Algunas prácticas espirituales sugeridas no suelen ser aceptables para el cuerpo porque este ha desarrollado el hábito de carecer de ritmo. Lo mismo ocurre con los sentidos, la lengua y la mente. Por eso, aunque queramos contemplar, en realidad no logramos hacerlo. Si queremos realizar una obra de buena voluntad, en realidad no conseguimos llevarla a cabo. No podemos hacer resplandecer el brillo del alma ni su efecto magnético porque la personalidad nos lo impide. Debemos remodelar la personalidad para sintonizarla con el alma.

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

SERVICIO DEL TEMPLO

6. TEMPLO ESOTÉRICO 6

El secreto proviene del silencio. El hombre que va hacia dentro es silencioso respecto al exterior. El silencio se considera un medio para volverse hacia dentro. La mente objetiva es para el trabajo objetivo, y la mente subjetiva es para el trabajo subjetivo. La mente objetiva nos ayuda a conducirnos apropiadamente en la objetividad. Del mismo modo, la mente subjetiva es el medio para experimentar la subjetividad. La actividad del templo se realiza a través de la mente subjetiva, y no a través de la mente objetiva. La mente subjetiva que dirige el trabajo del templo es una gran fuerza, incluso para la mente objetiva. Por eso, en los libros verdaderamente esotéricos, encontramos el plexo solar con cinco pétalos hacia abajo y cinco pétalos hacia arriba. Los cinco pétalos que se describen hacia abajo representan la mente objetiva, y los cinco que están hacia arriba representan la mente subjetiva. El hombre debería entrenarse para volverse subjetivo. No hay ningún otro camino para entrar en el verdadero templo.

Se han dado técnicas para volverse subjetivo, como intentar mirar hacia el interior y ver cuánto tiempo podemos permanecer mirando dentro. Podemos mirar hacia el interior en el centro del corazón o en el centro ajna. Al principio la mente se va hacia fuera, pero si practicamos regularmente, la mente aprende gradualmente a volverse subjetiva. Este es un gran trabajo y requiere mucha paciencia.

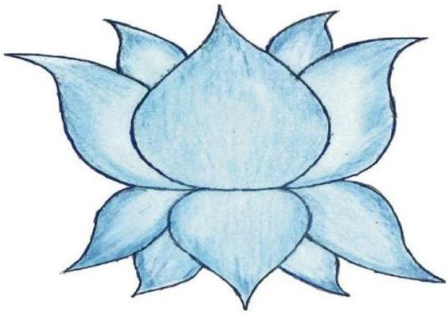

Ilustración del plexo solar.
Cinco pétalos orientados hacia arriba y cinco pétalos orientados hacia abajo.

CURACIÓN ESPIRITUAL

4. LA MÁQUINA HUMANA QUÍNTUPLE

"El ser humano es distinto de la máquina a través de la cual actúa".

Los cinco reinos de la Naturaleza actúan tanto en el hombre como a su alrededor. En el ser humano hay una quíntuple disposición. En la Naturaleza también hay una disposición quíntuple. Hay un acercamiento quíntuple a la Ciencia de la Creación y a la Ciencia del Hombre. También hay un acercamiento séptuple. De esta misma manera la creación es explicada con los números 3, 5, 7 y 9. Es Uno haciéndose muchos. Los ashrams trabajan con estos números clave en la creación, tanto en su sendero involutivo como evolutivo.

La creación, entendida de una manera triple, consta de Consciencia, fuerza y materia; es decir, Atma, Buddhi y Manas. La Consciencia es la base de la fuerza para actuar, crear materia y hacerla transmutar. La materia es movida por la fuerza, y la fuerza tiene su génesis en la Consciencia. Es en verdad la Consciencia la que va impregnando a través de la fuerza y se constituye como materia.

SOBRE LA SÍNTESIS

En la sabiduría de síntesis
no hay división entre lo bueno y lo malo.
Concilia lo que es común entre ambos.

SANAT KUMARA

PRACTICA LA NO VIOLENCIA EN EL PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA 4

Si eres inofensivo de forma completa, entonces incluso las cobras coexisten contigo. Hasta hace poco un Maestro vivió con las cobras en las Nilgiris en el sur de la India. Este Maestro no pertenece a una tribu. Es un Maestro muy civilizado, que ha estado por todo el mundo muchas veces. Cuando hacía su paseo vespertino, las cobras acostumbraban a acompañarle. Cuando regresaba, ellas también solían regresar. El secreto es la inofensividad. Vivía en las Montañas Azules cuando estaba en India. También estuvo mucho tiempo en Suiza, en Estados Unidos y en otros lugares. De igual modo, mi padre solía sostener una cobra con la mano y cantaba el nombre de Dios. La cobra solía encontrarse tan cómoda que era como si estuviera a su aire. No tenemos por qué hablar de historias antiguas para explicar el concepto de inofensividad. Este principio vive a través de las personas incluso hoy. En la presencia de alguien inofensivo, todas las personas están cómodas. Encuentran la paz en ellos.

EL SÉPTIMO RAYO Y LA MAGIA

LA ENTRADA DEL SÉPTIMO RAYO 48

De vez en cuando, el trabajador del 7º Rayo necesita examinarse a sí mismo. Debe verificar si su personalidad no ha incurrido en ningún desajuste. De lo contrario, el magnetismo y el aura que se generan a su alrededor gracias al funcionamiento rítmico pueden influir rápidamente en la personalidad, provocando que esta se hinche.

Entonces, la personalidad pasa a ocupar el primer plano y el propósito queda relegado a un segundo plano. Para evitar este escollo, el trabajador del 7º Rayo debe mantenerse en constante autoexamen mediante la herramienta de la introspección.

El funcionamiento ordenado del trabajador del 7º Rayo tiene como fin la manifestación eficaz del trabajo. Es solo un medio, no un fin en sí mismo. El trabajador del 7º Rayo debe recordar esto siempre; debe tener siempre presente el propósito.

Nunca debe perder de vista dicho propósito. Si lo pierde de vista, todo lo que hace se convierte en mera rutina, en una forma de trabajo cristalizada y concretizada que, con el tiempo, termina por perder su vitalidad y morir. La actividad que ha realizado pierde su energía.

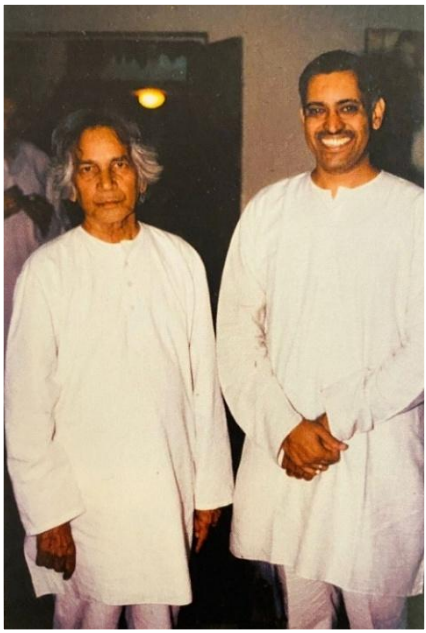
Entonces, los rituales se convierten en rutina, la meditación se convierte en rutina y el servicio se convierte en rutina. El propósito es lo que da vida a cualquier actividad. Cuando la actividad se reduce a rutina, carece del fuego vital necesario para transformar a quien la lleva a cabo.

Este es otro escollo ante el cual el trabajador del 7º Rayo debe permanecer alerta.

Compuesto *por Guru Prasad Kambhampati*

ENCUENTROS ILUMINADORES

UG – EL MAESTRO 5

De nuevo, por la tarde, cuando Saukumarya llegó, el grupo se hallaba inmerso en una intensa conversación. Saukumarya saludó a UG, fue a su habitación, se refrescó y se unió al grupo. Un general retirado le preguntó a UG: "¡UG! ¿Puede transmitirnos su experiencia espiritual? Los Gurús de la antigüedad, creo que lo hacían con sus seguidores". UG dijo: "No tengo seguidores. Yo no soy un Gurú. No creo que nadie pueda transmitir su experiencia a los demás. ¿Puede transmitir su experiencia de dormir a su señora? Todo es una tontería. Cada uno se hace o se rompe a sí mismo. Es totalmente un asunto individual".

Otro profesor jubilado preguntó, dudoso: "Si uno se entrega, creo que obtiene la transmisión de su Gurú. El Gurú transmite su energía al que se entrega. Esto es lo que he oído. ¿Es verdadero el camino de la entrega?". UG dijo: "Sí, es verdadero". El profesor añadió: "En ese caso, me entrego a usted. ¿Podría, por favor, transmitirme su iluminación?". UG respondió: "Por supuesto. Sube al tejado de este edificio y salta desde allí. Lo conseguirás". El profesor se quedó atónito. Se puso pálido. Estos son algunos ejemplos de las respuestas que daba UG a los buscadores que él consideraba ociosos.

URANO - EL ALQUIMISTA DE LA NUEVA ERA

URANO Y LOS SIETE RAYOS 10

Síntesis es la palabra clave de Urano en la Era de Acuario. La síntesis representa la síntesis de todas las energías. Sintetizando las energías de rayo, las cualidades planetarias, Urano dirige el ejército de humanos a los reinos del alma cuya característica esencial es la síntesis. Se espera que la Era de Acuario, regida por Urano, lleve a la síntesis las actividades divergentes de la humanidad. La síntesis le lleva a uno a la unidad de la existencia desde sus insignificantes estados unitarios de existencia. La síntesis disuelve los aparentes opuestos, neutraliza los puntos de vista divergentes y aporta un entendimiento común. Este trabajo de síntesis relativo a Acuario y Urano es un tema por sí mismo.

MAESTRO E.K. - VISHNU SAHASRANAMA

ESTROFA 16 – 1-2

भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः।
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः॥

Significado:

Invoca al Señor como aquel que posee una naturaleza resplandeciente y que es el alimento de todos. Él está también en la forma del que consume el alimento. El Señor es el que todo lo sostiene. Él es quien nació como la primera creación al principio de los tiempos. Sin ser tocado por el pecado, Él brilla como el éxito y como el único conquistador de todo. Él es el lugar de nacimiento de todas las cosas y tiene a todo como su lugar de nacimiento. Él es el principio que lo aviva todo.

Explicación:

1. La Naturaleza es el resplandor del Señor y, a través de ella, Él resplandece en su objetividad. Él se conoce a sí mismo y se percibe a sí mismo como todos los seres en virtud de su poder de resplandor. Todos conocen a todos los demás y también al entorno gracias a ese mismo poder de Su resplandor, denominado maya o condicionamiento.

2. Los mismos elementos —agua, aire etc.—, que habitan en nuestro cuerpo, existen en los cuerpos de los otros seres a los que llamamos animales y vegetales. Sin embargo, nosotros consumimos como alimento la misma materia de los cuerpos de los animales y vegetales y nos sustentamos con ella. El Señor da vida a los cuerpos de innumerables seres vivos, y sirve de alimento para todos. Todos los seres comen a otro ser como su alimento y sustento. Al hacerlo, comen al Señor en diversas formas. Verdaderamente, el Señor es el alimento de todos.

PARACELSO - SALUD Y CURACIÓN

PERCEPCIÓN DE PRANA 4

Incluso en juegos y deportes, cuando se practica con una actitud excesivamente competitiva, las tensiones acumuladas ocasionan un impacto sutil en el tejido de la salud, impacto que los atletas y jugadores conocen solo en las últimas etapas de sus vidas. El antiguo dicho “la salud es riqueza” debe estar presente incluso a una edad temprana, y se debe saber que la salud depende del funcionamiento del sistema pránico. Es de gran importancia conocer los cinco pranas, los cinco pranas menores y la percepción de su trabajo en el cuerpo. La actividad de sanación incluye impartir este conocimiento. Dado que la función de la inhalación constituye la principal función pránica, a continuación se dan los correspondientes consejos preventivos.

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 montaña del Maestro

LA JERARQUíA FEMENINA

PARTE 43

La Trinidad en la Creación es Dattatreya. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad preside sobre la Creación. La Trinidad, que preside sobre la Creación, puede manifestarse sin distorsión a través de la naturaleza que llamamos “la naturaleza libre de malicia”. Este es un grandioso logro, pues permite que en la Creación exista el conocimiento relativo a la voluntad, el conocimiento y la actividad. Hay un conocimiento respecto a la actividad: qué hacer, cómo hacer y hacerlo. Estas tres capacidades pueden integrarse en la Creación.

En nosotros, el estado de la naturaleza sin malicia está en el cráneo, más allá del tercer ojo. Es ahí donde prevalece la naturaleza sin malicia. La Trinidad se introduce en la Creación a través de Ida, Pingala y Sushumna. Vosotros conocéis a las dos serpientes que se entrelazan y se juntan en el centro Ajna, en el centro laríngeo, en el centro del corazón y, finalmente, en el Muladhara. Cuando el triple flujo de la conciencia, que representa a la Trinidad que llamamos Ida, Pingala y Sushumna, permanece intacto en nosotros, estamos en un estado perfecto de Yoga.

A través de esta naturaleza sin malicia, nace el principio del Yoga. Esto es lo que tenemos que entender. Hablamos de Dattatreya y sentimos una gran fascinación por él. ¿No es así? Porque es uno en tres y tres en uno. La Trinidad constituye una sola forma; por lo tanto, puede estar en forma de Shiva, de Vishnu o de Brahma. Puede desempeñar cualquiera de las tres funciones. Normalmente, la Trinidad preside sobre la Creación.

Aquello que preside sobre la Creación puede descender intacto únicamente gracias a la naturaleza sin malicia. Y se dice que esta naturaleza constituye el segundo paso en la Jerarquía Femenina. Es un estado hermoso e inigualable de la naturaleza que se puede experimentar solamente en el Sahasrara. Mientras que el estado que lo precede está más allá, éste impregna todo el ser. Así es como tenemos que entender a Dattatreya.

Este texto no ha sido revisado por el autor y puede tener errores

HISTORIAS PARA JÓVENES

6. SALUDOS - GARUDA

El sabio Kashyapa tenía dos esposas que eran hermanas: Vinata y Kadru. Kadru se convirtió en madre de mil serpientes, mientras que Vinata dio a luz a Aruna, el auriga del Sol.

Vishnu el Señor sobre Garuda

Un día, las hermanas vieron a Ucchaishrava, el caballo blanco celestial. Kadru afirmó que el caballo tenía la cola negra, mientras que Vinata insistía en que era completamente blanca. Acordaron que quien perdiera la apuesta se convertiría en sirvienta de la otra.

Decidida a ganar, Kadru ordenó a sus hijos serpientes que se aferraran a la cola del caballo para que pareciera negra. Aunque al principio se negaron, obedecieron después de que Kadru los maldijera. A la mañana siguiente, al ver que la cola del caballo parecía negra, Vinata aceptó su derrota y se convirtió en sirvienta de Kadru.

Años más tarde, Vinata dio a luz a Garuda, el águila poderosa. Al ver a su madre viviendo en servidumbre y sirviendo a Kadru y a las serpientes, Garuda decidió liberarla. Kadru aceptó liberar a Vinata con una condición: que Garuda les trajera del cielo la vasija de néctar divino (Amrita), creyendo que la tarea era imposible.

Sin dejarse amedrentar, Garuda emprendió el peligroso viaje al cielo. Tras superar numerosos y formidables obstáculos, llegó a la morada de los dioses y obtuvo la vasija de néctar sin probar ni una sola gota. Su fuerza, valentía y total desinterés complacieron a Vishnu el Señor, quien se apareció ante él y le ofreció concederle un deseo.

Garuda pidió la inmortalidad y el privilegio de permanecer eternamente sobre el Señor como emblema de Su estandarte. Vishnu el Señor le concedió ambos deseos con agrado. A continuación, Garuda ofreció humildemente un deseo a cambio, y el Señor eligió a Garuda para que fuera su vehículo eterno. Así, Garuda se convirtió tanto en el estandarte como en la montura divina de Vishnu el Señor.

Mientras Garuda regresaba con el néctar, Indra el Señor, rey de los Devas, se enfrentó a él y lo golpeó con el poderoso Vajra, forjado a partir de los huesos del sabio Dadhichi. Sin inmutarse, Garuda sonrió y dijo: "Oh, Rey de los Devas, honro al sabio Dadhichi —de cuyos huesos se fabricó esta arma— y te honro a ti. Como muestra de mi respeto, desprenderé una sola pluma. Has de saber, sin embargo, que tu arma no me ha causado dolor alguno". Dicho esto, dejó caer una sola pluma.

Conmovido por la humildad, la fortaleza y la nobleza de Garuda, Indra buscó su amistad y pidió que el néctar no permaneciera en manos de las serpientes. Garuda respondió: "Solo busco la libertad de mi madre. Una vez que cumpla mi promesa, podrás recuperar el néctar".

Al llegar ante las serpientes, Garuda depositó la vasija de néctar sobre hierba sagrada 'kusa' y les pidió que realizaran sus ritos de purificación antes de beberlo. Tras liberar a Vinata y marcharse para su baño, Indra recuperó rápidamente la vasija. De este modo, Garuda cumplió su promesa sin permitir que quienes no lo merecían alcanzaran la inmortalidad.

La historia de Garuda es singular. A diferencia de la mayoría de los devotos que practican penitencia para recibir una gracia del Señor, el altruismo, la determinación inquebrantable, la fuerza extraordinaria, la humildad y la devoción de Garuda fueron tan excepcionales que el propio Vishnu el Señor se le apareció y le ofreció una gracia. Garuda, a su vez, pudo ofrecer una gracia al Señor, e incluso Indra buscó su amistad. Tal honor no provenía meramente de su poder, sino de su noble carácter y de su constante conciencia de lo Divino.

El gesto de saludo (Namaskāram) simboliza entrega total de uno mismo al propio Ser Superior, al Gurú o a Dios. Garuda es su encarnación perfecta. En los templos hindúes, se le representa invariablemente de pie ante Vishnu el Señor con las manos juntas: siempre humilde, siempre vigilante y siempre dispuesto a servir.

Compuesto por Sanath Sripathi basado en el Śrīmad Bhāgavatam

UNA VENTANA AL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES ESPAÑA

Nombre del grupo: Karuna_A
Contacto: Manolo Gómez
Dirección: Carretera Palma del Rio km. 5.5 (El Quiñón) 14005 - Córdoba
Telf. +34 676757673
E-Mail: magorro_1@hotmail.com, wttcordoba@gmail.com

Actividades

- Meditaciones de luna llena, luna nueva y Dhanistha.
- Ceremonias de fuego y de agua.
- Encuentros en equinoccios y solsticios.
- Estudio grupal del libro "La luna".
- Estudio y trabajo grupal de Engrama.
- Difusión de las Meditaciones Ocultistas.
- Trabajo de Mula y compartir el encuentro en Toledo.
- Servicio en el comedor social Rey Heredia.
- Jueves conscientes con meditaciones, danzas y reflexión personal y de grupo.

IMAGEN DEL MES

ESCORPIO – LIBERARSE DE VIEJAS ESTRUCTURAS Y FORMAS

Imagen compuesta por Ludger Philips

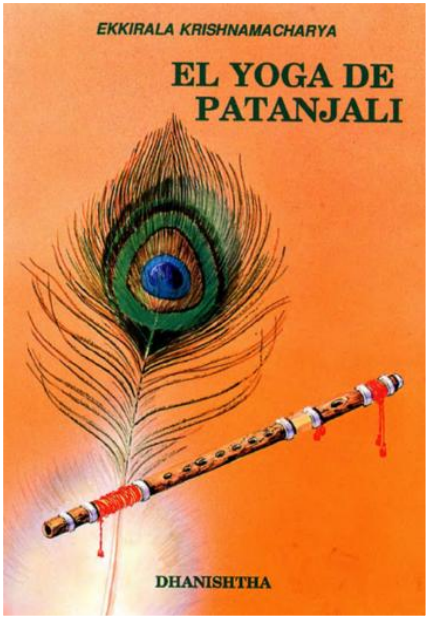
No puedes mantener un espíritu global y al mismo tiempo mantener solo valores locales. Has de crecer hasta convertirte en un espíritu global, cuyos valores sean también globales.

A Dios, en la misma era de Acuario, se le llama energía. De lo que trata Acuario es de experimentar la energía más allá de la forma y más allá del nombre. Reducirla a una forma la convierte en algo pisciano. Que el trabajador de buena voluntad no vuelva al pasado. ¡Shambala golpea con fuerza tales intentos!

Dr. K. Parvathi Kumar - *Shambala*

RESEÑAS DE LIBROS

EL YOGA DE PATANJALI

La práctica integral del Yoga consiste en sublimar la actividad de la propia naturaleza inferior y lograr que se absorba en la Existencia Original, permitiendo así vivir —con el mismo instrumento que constituye la naturaleza humana— en el plano de la verdadera existencia. El Maestro E.K. nos hace experimentar una síntesis magistral de la esencia de Patanjali, desplegada a través de enseñanzas dinámicas que simplifican ideas complejas y que, mediante un proceso de correspondencia con la vida cotidiana, las hacen accesibles a la mente moderna.

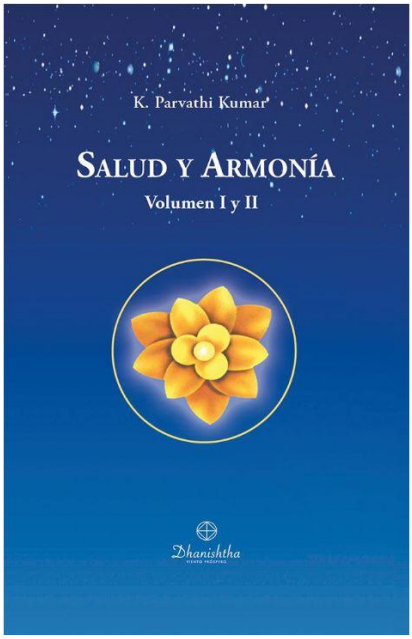
El libro recoge una serie de nueve lecciones impartidas en Ginebra en octubre de 1981, las cuales ofrecen una introducción a la Ciencia del Yoga tal como la exponen Patanjali y el Bhagavad Gita.

Ekkirala Krishnamacharya – *El Yoga de Patanjali*

PDF [esp]: https://worldteachertrust.org/_media/pdf/es/ek/yoga_patanjali.pdf
PDF [eng]: https://worldteachertrust.org/_media/pdf/es/ek/yoga_patanjali.pdf
Pedidos: https://edicionesdhanishtha.com/producto/el-yoga-de-patanjali/
Pedidos: https://www.aquariusbookhouse.com/product/lessons-on-the-yoga-of-patanjali/

"Gracias a todas las personas que compráis los libros, porque con vuestra colaboración ayudáis a mantener Dhanishtha, cuyo fin es la distribución de las enseñanzas de los Maestros KPK y EK, y además con ello se hace posible la opción de acceder a los PDFs gratuitos para todos"

SALUD Y ARMONÍA, VOL. I y II

La forma en que vive una persona tiene un gran impacto en su salud. Las actitudes físicas, emocionales y mentales, así como los hábitos, deciden el grado de salud o su carencia. Las actitudes de una persona existen en ella como semillas y florecen en una determinada ocasión. La clave para tener una buena salud consiste en un acercamiento equilibrado a la vida. La armonía y el equilibrio internos contribuyen sustancialmente a mantener una salud estable.

En el mundo actual, la codicia, la competición y los consiguientes celos están haciendo estragos. Una mente corriente se ve afectada por ellos. La sospecha, el enfado, el odio, la duda son las consecuencias que se derivan. El miedo, la ansiedad, la depresión son sus subproductos. Cuando las energías mentales e intelectuales del hombre se ven afectadas por las emociones mencionadas, no se puede siquiera pensar en buena salud.

Parece necesario una dirección diferente para restablecer la salud, una forma de vida diferente y una nueva forma de ver la vida. Hasta que no se haga tal esfuerzo, los tesoros encerrados de la naturaleza no se desplegarán.

K. Parvathi Kumar – *Salud y Armonía, Vol. I i II*

PDF [esp]: https://drive.google.com/file/d/1k70WXTlU8AN5hYSEuh-vV47LNVN2bwjV/view
Pedidos: https://www.aquariusbookhouse.com/product/health-and-harmony-part-ii/

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 DK

LA GRAN INVOCACIÓN

Formemos el Círculo de Buena Voluntad
OMNIA VINCIT AMOS.

Desde el sur, a través del amor, que es puro.
Desde el oeste, a través de la sabiduría, que es verdadera.
Desde el este, a través de la voluntad, que es noble.
Desde el norte, a través del silencio, que es oro.
Que la Luz embellezca nuestras Vidas,
¡Oh Hierofante de nuestro rito!
Que su amor brille.
OMNIA VINCIT AMOS.
Nos inclinamos, en homenaje y adoración,
Ante la gloriosa y poderosa Jerarquía,
El Gobierno interno del mundo
Y su exquisita Joya, la Estrella del Mar,
La Madre del Mundo.

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

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

Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
El propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.

Desde el Avatar de Síntesis, que está aquí,
Que su energía se derrame en todos los reinos
Y eleve a la Tierra hasta los Reyes de la Belleza.

Que la Luz, el Amor y el Poder
Restablezcan 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 servir y no exigir servicio.
Trato de curar y no herir.

Que el dolor traiga la debida recompensa 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 vengan la visión y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que la unión interna sea demostrada.
Que cesen las divisiones externas.

Que prevalezca el amor.
Que todos los hombres amen.

Maestro DK

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.