

VAISAKH

Hamsa Siva Soham

KANYA

Virgo

Circular de Vaisakh. Carta nº 5, ciclo 40
Del 23 de agosto al 22 de setiembre de 2026

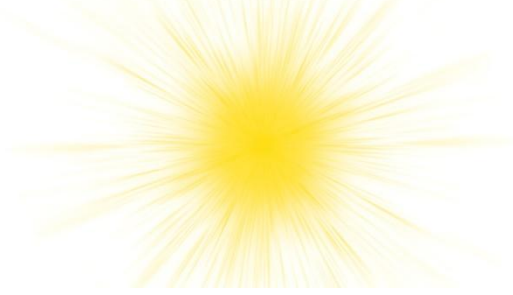
World Teacher Trust-España
www.wttes.org

ÍNDICE

INVOCATION.....	3
INVOCACIÓN	4
PLEGARIA DEL AÑO 2026-2027	5
CARTA ASTROLÓGICA DEL MES.....	6
DÍAS ASTROLÓGICAMENTE IMPORTANTES EN VIRGO 2026.....	7
MENSAJE DEL MES DE VIRGO	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 EK	17
YOGA DEL MAESTRO CVV	18
VIDURA	19
SARASWATHI	20
HANUMAN.....	21
MADAME BLAVATSKY - SOBRE LA DOCTRINA SECRETA	22
VENUS.....	24
DISCIPULADO.....	25
HIMNOS A AGNI	26
VIDA Y ENSEÑANZA DEL MAESTRO JESÚS	28
LA EXTERIORIZACIÓN DE LA JERARQUÍA.....	31
MAGIA BLANCA 1	32
SERVICIO DEL TEMPLO	33
CURACIÓN ESPIRITUAL	34
SANAT KUMARA	35
EL SÉPTIMO RAYO Y LA MAGIA.....	36
ENCUENTROS ILUMINADORES	38
URANO - EL ALQUIMISTA DE LA NUEVA ERA	40
MAESTRO E.K. - VISHNU SAHASRANAMA	41
PARACELSO - SALUD Y CURACIÓN	42
LA JERARQUÍA FEMENINA	43
HISTORIAS PARA JÓVENES.....	44
UNA VENTANA AL SERVICIO MUNDIAL.....	46
IMAGEN DEL MES	48
RESEÑAS DE LIBROS.....	49
THE GREAT INVOCATION.....	51
LA GRAN INVOCACIÓN	53

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

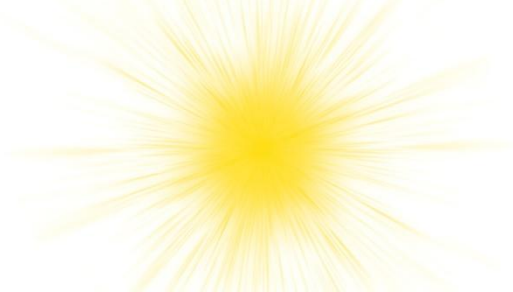
May the Light in me be the light before me.
May I learn to see it in all.
May the sound I utter reveal the light in me.
May I listen to it while others speak.

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.

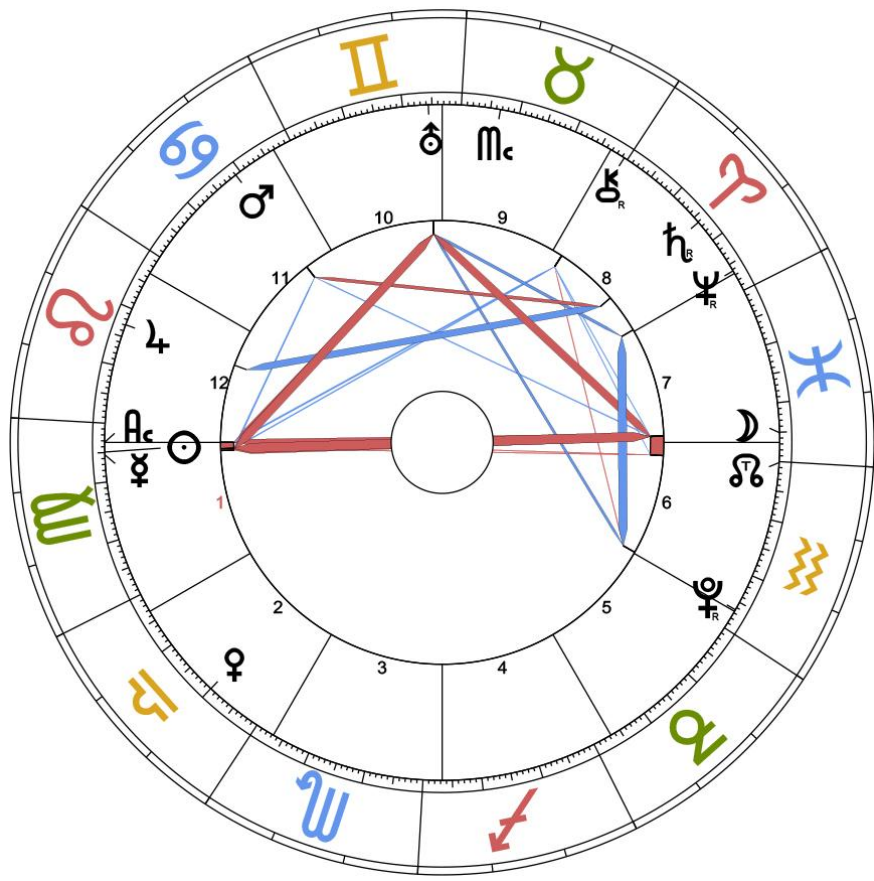
Meditación Ocultista 81

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 VIRGO, 28 de agosto de 2026 a las 06:18 am CEST (UTC + 2)

Días astrológicamente importantes

en Agosto/Septiembre 2026

23.08.☉	04:18	El Sol entra en Virgo
25.08.♂		1883: Nacimiento del Maestro MN.
26.08.♀	21:18	23a constelación de Dhanishta (Fin el 27.08. a las 22:45)
	21:00	Meditación de Dhanishta
27.08.♂	05:39	Fase de Luna Llena, Contemplar en Gâyatri, la Madre del Mundo sentenda sobre el león 1983: Fundación de WTT-Europa (más tarde WTT - Global) en Ginebra
28.08.♀	06:18	Luna Llena de Virgo ☉
03.09.♂	22:55	8a fase lunar descendente (Fin el 04.09. a las 20:44)
03.9. / 04.09.		Nacimiento de Lord Krishna. (8a fase lunar des. en Rohini)
06.09.☉	15:59	11a fase lunar descendente (Fin el 07.09. a las 13:34)
08.09.♂		Nacimiento de la Madre María.
10.09.♂	07:03	Fase de Luna Nueva, Contemplar en el Compromiso
11.09.♀	05:27	Luna Nueva de Virgo ●
14.09.☾	03:37	4a fase lunar ascendente, Festival del Ganesha y Aniversario del Sripada Srivallabha (Avatâr del Lord Dattâtreyâ): Contemplar en Ganesha, el Júpiter Cósmico, desde el centro coronario al centro de base
15.09.♂	04:14	5a fase lunar ascendente, (Fin el 16.09. a las 05:29) Festival de los 7 Maestros (Rishi Panchami): Contemplar en los 7 Rishis (sabios) de la Osa Mayor, representados por los 7 Maestros de los 7 Rayos
18.09.♀	09:31	8a fase lunar ascendente (Fin el 19.09. a las 11:57)
21.09.☾	16:31	11a fase lunar ascendente (Fin el 22.09. a las 18:13) Contemplar en la Madre del Mundo como Gâyatri con un halo de arco iris entorno a su cabeza
23.09.♀	02:05	El Sol entra en Libra (Equinoccio de otoño) Contemplar en la Jerarquía Femenina
	05:39	23a constelación de Dhanishta (Fin el 24.09. a las 07:05)
	21:00	Meditación de Dhanishta

Todos los momentos están dentro del horario MVE (Mitad del Verano de Europa);
Fuente de los datos: Diario Astrológico 2025/2026, World Teacher Trust - España
Ediciones Dhanishtha, <https://edicionesdhanishtha.com>

MENSAJE DEL MES DE VIRGO

1Johann Gabriel Doppelmayr (1677-1750):
Virgo

El regente tradicional de Virgo es Mercurio. Virgo es el 6º signo del zodiaco y es un signo de tierra mutable. Virgo es la barriga o los intestinos o el sistema digestivo del cuerpo, pero no solo el cuerpo físico. ¿Podemos digerir las emociones con las que nos encontramos, podemos digerir las aparentes contradicciones mentales que encontramos y podemos digerir los conceptos e ideas espirituales en los que se nos introduce?

Digerir significa integrarlas en nuestro sistema, de manera que podamos absorber y usar lo que tomamos física, emocional, mental y espiritualmente.

Como regente de Virgo, Mercurio tiene muchas facetas, pero, según el Maestro DK, Mercurio está representado por el 4º rayo, la energía de conflicto y descontento, de engaño

y falsedad, de intención maliciosa y manipulación; y la lista sigue. Esta es una vertiente de Mercurio. La otra vertiente es ser el mensajero de Dios, el sanador y el que nos trae la Luz a la mente desde el plano búddhico.

Mercurio es una espada de doble filo, y tiene el poder de la iluminación, pero tenemos que cumplir las condiciones básicas o

prerrequisitos para que esto ocurra, ya que, de lo contrario, la situación se convertiría en una experiencia muy dolorosa.

El regente esotérico de Virgo es la Luna, pero esto oculta la energía de Vulcano. La energía de Vulcano es la que nos da la voluntad de progresar en el sendero, aunque esto solo ocurrirá cuando nos visite la gracia de la Madre del Mundo o vertiente espiritual de la Luna.

En el libro *Astrología Espiritual* del Maestro EK, leemos que Virgo gobierna el servicio a la humanidad sufriendo.

Todas las limitaciones y los sufrimientos del hombre inferior, antes de recibir la gracia de la Madre del Mundo, están representados por los asuntos de la casa sexta de Virgo. El sufrimiento de la humanidad en su conjunto puede entenderse a través del papel de la casa 6ª en Virgo y la 12ª casa en Piscis. La ignorancia, la pobreza, la competición, la lucha por la existencia, la limitación y el autocondicionamiento son los rasgos de estas dos casas.

El símbolo de este signo es una virgen, que denota pureza, santidad y la naturaleza sublime expresada mediante el concepto más elevado de la maternidad. Mientras Cáncer representa a la naturaleza como madre, Virgo representa el segundo aspecto del Logos como madre. Si logramos comprender la materia que llena el plano mahaparanirvánico, podremos tener una comprensión real del símbolo de la Madre del Mundo que se localiza en este signo.

La emanación es como la emergencia de una ola en el océano. En esencia, la ola no es diferente del océano, pero difiere de él como estado. Este estado, antes de la creación, se llama la Santa Madre de toda la creación. Forma la materia del plano mahaparanirvánico. Este plano se localiza en el signo de Virgo.

Compuesto por Heinrich Schwägermann Lorenzen

MENSAJE DEL MAESTRO K.P.K

APRENDE A OFRECER

Aprende a ofrecer, no a recibir. Sea lo que sea lo que se te dé, aprende a ofrecerlo. Aprende este tipo de ofrenda. En la meditación, se trata de ofrecer la totalidad de tu ser. Este esfuerzo es como ofrecer una flor. El Señor se ofrece a sí mismo a ti, y a través de ti se ofrece al mundo en general, porque Él es el más elevado cuando se trata de ofrecerse. Él se ofrece a ti totalmente, cuando tú te ofreces totalmente a Él, y te da el mundo entero. Tu vida es simplemente una ofrenda a los seres. Has ofrecido tu mente, tu cuerpo, etc., en diez minutos. Así es como se hace una ofrenda.

Compilado por Ludger Philips

SABIDURIA PRÁCTICA

Que tengáis una larga vida con buena salud física y mental,
para hacer de vuestra vida Su plegaria.
Que la luz amanezca sobre vosotros siempre y para siempre.
Que la Estrella brille sobre vuestras cabezas
y os guíe sin cesar
hasta que seáis El Sendero mismo.

- Maestro EK -

DECLARACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR

La persona de conocimiento está unida directamente Conmigo y su camino es el más directo de los cuatro. Esa persona se hace devota Mía por su conocimiento directo. YO SOY el más próximo al hombre de conocimiento y él es muy querido para MI.

(7,17)

Los cuatro caminos son aceptables, pero el hombre de conocimiento es en verdad YO Mismo. Los otros tres restantes han de venir a este camino antes de venir a MI. Esto es debido a que el conocimiento y el acto de conocer son uno: el conocedor mismo. El conocedor que hay en cada uno es el YO SOY en todo. La persona de conocimiento gravita directamente hacia MI y adquiere con ello lo supremo al primer intento.

(7,18)

Arcoíris de la estatua de Krishna
instalada por el Maestro Kumar en
Òrrius, España.

MAITREYA EL SEÑOR – Comunidad de Maitreya

ACCIÓN CONSCIENTE

Unir la ternura con el deber es una capacidad poco común. El amor sin responsabilidad se debilita y el deber sin amor se endurece. Cuando ambos se mantienen juntos, la acción adquiere firmeza y sabiduría serena.

La conciencia emergente no se altera por los contrastes. No confina ni presiona al espíritu humano a través de un control rígido. En lugar de ello, amplía la percepción y nos permite afrontar la vida con conciencia en vez de compulsión.

La humanidad no está destinada a permanecer encerrada en estrechos hábitos de pensamiento. Vivir como en un pequeño gallinero, preocupados solamente de los límites personales, es olvidar nuestro propósito superior. La llamada es a conocer la Tierra, tomar parte en su desarrollo y servir a su bienestar con intención.

Es fácil acomodarse con la idea de que todavía hay mucho tiempo. Sin embargo, ese pensamiento debilita la vigilancia. La vida está moldeada por muchas fuerzas y el cambio no siempre se anuncia a sí mismo. Demorar la acción correcta es apartarse silenciosamente de la responsabilidad.

También debe recordarse que la humanidad lleva en sí misma el poder de dividir y destruir. La malicia no está lejos, se mueve activamente por todo el mundo. Reconocer esto no es temerla, sino rechazar participar en ello.

Que cada paso sea guiado con cuidado y firmeza, para que, a través de la acción consciente, ayudemos a construir un mundo más consciente.

Compuesto por Srikanth Kaligotla

MAESTRO MORYA - Maruva Maharshi

LA ENSEÑANZA DEL AGNI YOGA CONLLEVA MUCHA TENSIÓN Y PELIGRO

Es esencial no engañar a los recién llegados haciéndoles creer que la enseñanza del Agni Yoga es fácil. Verdaderamente, no es fácil, pues conlleva mucha tensión y peligro. Nadie debería dejarse seducir por la idea de una facilidad melosa. Adquirir maestría sobre los fuegos es un proceso lento. Los pasos prematuros y apresurados amenazan con una conflagración a quien se esfuerza. Lo que parecía ser un logro elevado, más tarde se ve como insignificante cuando uno logra estar en subir el escalón siguiente.

Vosotros sabéis lo difícil que es ver a Fohat. Cuántos esfuerzos acumulativos de muchos años se requieren para que uno sea capaz de percibir esta energía. ¡Pero qué dirá un espíritu débil cuando aprenda que más allá de Fohat está Para-Fohat, que a su vez se nutre de Pan-Fohat! Estas energías solo pueden llenar de regocijo y amor solamente a las conciencias más fuertes.

Son pocos los constructores de confianza que aceptan con abnegación los pensamientos que llegan desde el espacio a los cálices de sus corazones. Ellos no temen ser abrasados por los fuegos de mundos lejanos. No les molesta soportar la carga de la angustia causada por la imperfección que los rodea. A ellos se acercan los super-radiantes fuegos del espacio, e intercambian pensamientos con las chispas de la conciencia espacial, encendiendo silenciosamente los pensamientos y respondiendo preguntas. Pesada es la protectora cubierta de la bendición, pero solo ella proporciona la entrada a la Morada más elevada.

Las enseñanzas antiguas utilizan símbolos de construcción para representar la tarea confiada. Debe comprenderse su verdadero significado. Alrededor de un Agni Yogui siempre encontraremos construcción, cuyas

mismas dificultades son peldaños para superar la imperfección. Las manifestaciones de la Luz no son fáciles de alcanzar, pero luego el Fuego del Espacio ilumina los mundos lejanos (Agni Yoga, 1929).

Compilado por Sabine Anliker

En busca de Shambala - Nicolai Roerich

MAESTRO KUT HUMI - Devâpi Maharshi

SHAMBALA 100. MEDITACIONES DE LUNA LLENA

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

La Luna se refleja completamente, en un estado de brillo absoluto, cada mes, cuando es Luna llena. Durante las dos noches que preceden a la Luna llena y dos noches después, la luz de la Luna es muy agradable. Sanat Kumara el Señor se encuentra en un estado de meditación para hacer posible la distribución del brillo de la luz de la Luna en beneficio del planeta y de los seres del planeta. La meditación se lleva a cabo como una consagración durante cinco noches.

Teniendo la luz de la Luna como base, Sanat Kumara el Señor produce ciertos ajustes en las capas sutiles del planeta y también en los seres comprometidos en la búsqueda de la verdad. La luz de la Luna no es más que un reflejo de la luz del Sol. Por lo tanto, este ritual de cinco noches focalizadas en torno a la Luna llena produce rectificaciones en las capas mentales y búddhicas. Este ritual tiene lugar cada Luna llena. En Shambala, y desde los tiempos más antiguos, se llevan a cabo doce de estos rituales en el ciclo de un año.

Mediante este ritual, se producen un apoyo y una elevación supremos procedentes de Sanat Kumara el Señor y de sus asociados más cercanos, que son aquellos que están realizados y comprometidos con el propio planeta y con los aspirantes. Con el fin de lograr transformaciones más sutiles de las capas mentales (tejidos), la clave está en alinearse totalmente con Shambala durante las meditaciones de Luna llena. La meditación ha de llevarse a cabo formando un triángulo con la Luna llena, Shambala y uno mismo. Visualiza la refulgencia de la Luna llena y de

Shambala entrando en la columna central y tocando los seis centros que hay en nosotros.

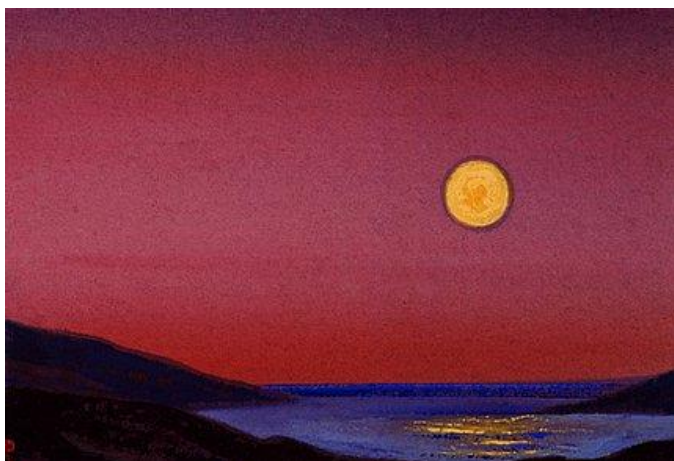
La Luna actual fue una vez el globo terráqueo. Incluso entonces, Sanat Kumara el Señor era el Señor del planeta. Por lo tanto, existe una profunda asociación amistosa entre la Luna y Sanat Kumara. Por consiguiente, la Luna coopera con Sanat Kumara el Señor en la distribución de la energía a través de las doce Lunas llenas en el globo terráqueo actual y en los seres del planeta que buscan el “Ser”.

El cuerpo de luz se fortalece gradualmente cuando se realizan las meditaciones de Luna Llena con esta comprensión (como se ha descrito anteriormente). Estos seres están capacitados para experimentar el toque de la Divinidad. Se obtiene también la capacidad de escuchar y de visualizar a la Divinidad.

Sanat Kumara el Señor desea que, a través de la Luna Llena, los aspirantes en el sendero reciban la gracia y la fuerza procedentes de Shambala y progresen.

*Samasta yogi janatarakam tam
Sanatkumaram Saranam Prapadye*

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

Nicholas Roerich: Puesta de la Luna

MENSAJE DEL MAESTRO EK

EL SUFRIMIENTO NO ES NECESARIO PARA LA EVOLUCIÓN

Es la ignorancia la que nos hace experimentar tristeza y dificultades. Es el conocimiento divino lo que nos hace superar las dificultades. Así pues, la evolución es un proceso muy artístico y hermoso en la creación de Dios. No debemos tener una idea fea de Dios pensando que el sufrimiento es necesario para la evolución, porque las escrituras dicen, por el contrario, que las dificultades son debidas a la ignorancia. Así es como lo entiendo. Si sabemos cómo comportarnos en el reino de Dios, entonces, cuanto mejor preparados estemos, más se derramarán sobre nosotros las bendiciones de Dios. Jamás sospecharemos de ningún sufrimiento cuando la gracia de Dios se esté derramando sobre nosotros.

Compilado por Ludger Philips

YOGA DEL MAESTRO CVV

AFORISMOS PARA LOS DISCIPULOS 100

296. Sé regular con las Plegarias. Sé sincero en tus Plegarias.

297. Sé sincero en las Plegarias, pero no acumules cáscara (lo externo) a su alrededor. La cáscara que acumulas se solidifica gradualmente para convertirse en un obstáculo.

298. La cáscara que acumulas es la sensación que tienes de ser sincero en tus Plegarias. Esto llevará a un orgullo injustificado y a un complejo de superioridad. En consecuencia, te llevará a menospreciar a la gente que no están involucrados en las Plegarias, el servicio o la sabiduría.

299. Mantente en las Plegarias y ten cuidado con la cáscara.

Compuesto por Guru Prasad Kambhampati

Monte Shasta

VIDURA

ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA

No dejes que la mente
esté ocupada en conspiración
y en beneficios a corto término,
ganados por medios ilícitos.

No dejes que la mente se debilite
por las pérdidas a corto plazo,
sufridas mediante medios lícitos.

Deja que la mente idee
las futuras consecuencias de las acciones presentes,
para dar "jaque mate" a las presentes actitudes
que traen sufrimientos futuros.

SABIDURÍA PRÁCTICA

Haz una distinción entre la crítica, por un lado,
y el análisis, la discriminación y la diferenciación, por el otro.

Estas tres últimas son habilidades mentales,
mientras que la crítica es una debilidad mental.

SARASWATHI

SARASWATHI SUKTAM 12 – 5

RESPIRAR CONSCIENTEMENTE 2

Esto ocurre si inspiramos y espiramos de una manera consciente. Respirando lenta, suave, profunda y uniformemente de 3 a 4 veces, se genera el fuego en nosotros, que emerge a través del oxígeno que respiramos y del carbono que expelemos. Entonces se genera calor y la inercia se quema. Durante la meditación se genera calor. Preliminarmente a la meditación, deberíamos respirar conscientemente por lo menos 24 veces para que así todo el cuerpo se cargue con el “fuego por fricción”. Cada vez que el oxígeno es inhalado y bombeado a través de la exhalación, el fuego se ve impulsado desde abajo hasta arriba. Una vez el filamento está ya incandescente, no necesitamos bombear más. Un proceso adecuado de meditación genera en nosotros tal cantidad de fuego que quedamos iluminados – fuego solar.

La iluminación inicial se produce en el 4º centro, el Centro del Corazón, donde experimentamos el color dorado. Lentamente, a medida que progresamos, empieza a brillar con un tinte diamantino. Al primero se le llama cuerpo etérico. Al segundo se le conoce como cuerpo causal. Otro nombre para el cuerpo causal es el Templo de Salomón. Cuando somos conscientes de nuestro cuerpo, nuestro color es marrón terroso. De este modo la graduación de los colores va desde el marrón al dorado y desde el dorado al diamantino.

HANUMAN

7. HANUMAN Y RAMAYANA 5

Hay otra historia interesante de la guerra en el Ramayana.

Rávana era un gran estratega en la guerra. Decidió retirar los cadáveres de los diabólicos y sumergirlos en las aguas del océano. De esta manera, no había posibilidad de hacer un recuento del ejército diabólico. Pensó que, con esta estrategia, el ejército opuesto podía debilitarse psicológicamente. En el otro lado, los cadáveres de los monos estaban todos en el campo de batalla.

Entonces ocurrió algo durante la guerra. Lakshmana se desmayó y se tenía que traer una hierba del Himalaya para devolverle la conciencia. Hanuman fue volando por la noche al Himalaya y localizó la montaña de las hierbas medicinales. No tuvo tiempo de buscar la hierba apropiada, así que se llevó toda la montaña de las hierbas. Regresó con la montaña Sanjivani, que está llena de hierbas que dan vida.

Cuando regresó y puso la montaña en el suelo, todos los monos muertos volvieron a la vida, mientras que Rávana perdió por su propia estrategia. ¡El ejército diabólico de Rávana no volvió a la vida porque sus cuerpos habían sido arrojados a las aguas del mar!

MADAME BLAVATSKY - SOBRE LA DOCTRINA SECRETA

UPANISHADS – 13

En esta lección, estudiamos la referencia que se hace en *La Doctrina Secreta* sobre la energía de Shiva en el *Bṛihadāraṇyaka Upaniṣad*:

En los Vedas, él es el Ego divino que aspira regresar a su estado déifico puro, y al mismo tiempo es ese ego divino aprisionado en la forma terrenal, cuyas feroces pasiones hacen de él el “rugidor”, el “terrible”.

Esto se muestra claramente en el *Bṛihadāraṇyaka Upaniṣad*, donde los Rudras, los descendientes de Rudra, el dios del fuego, son llamados los “diez alientos vitales” (*prāna*, vida), con *manas* como el undécimo. Pero cuando Rudra se manifiesta como Shiva, es el Destructor de esa vida.

* * * * *

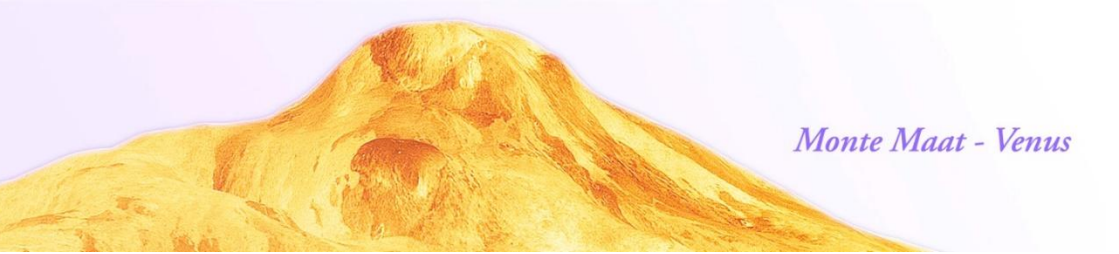
1. *Bṛihad* se refiere a la enormidad de su presencia (magnitud o tamaño del *Upaniṣad*). Su grandeza es de esa magnitud. Este es un *Aranyaka* relacionado con el *Yajur Veda*.
2. En sánscrito, *Rudra* significa también el rugidor, el terrible que nos hace llorar. Los Rudras son los Señores de la Vibración.
3. La capacidad de ver a través, permitirá que un ser experimente la Divinidad y su actividad y al Señor de las Vibraciones. Rudra ayuda en este sentido. Las vibraciones del Señor están en todo lo que existe. Y eso es lo que debe percibir el estudiante que venera a Rudra.
4. "*Katame Rudra iti*" se traduce como "¿Cuáles son los Rudras?" Es una pregunta proveniente del *Bṛihadaranyaka Upaniṣad* (3.9.4), donde se le pide al Sabio Yajnavalkya que defina a los Rudras.
5. El sabio responde: "Son los diez órganos del cuerpo humano, y la mente es el undécimo. Entran en el cuerpo y salen del cuerpo." (Hay un rugido o un grito cuando entran y luego nuevamente hay un grito cuando parten). Esto se da simbólicamente.

6. Rudra es el principal de los *Devas*, que son entidades tangibles que emergen del Dios intangible y absoluto. Él es el Señor que brota como fuego cósmico, como el primer impulso, y conduce a los *Devas* para su manifestación. Él se difunde en los tres éteres más allá de los cinco elementos y da origen a todo el universo desde la aparente nada.
7. Es nuevamente Él quien retira a toda la Creación al interior de la nada. Él es el pasaje del cero negativo al cero positivo, y nuevamente del cero positivo al cero negativo.

Compilado por la Hermandad de Sadguru Tapovana

El sabio Yajnavalkya enseña al rey Janaka

VENUS

VENUS EN LIBRA 3

No tenemos que mirar en nuestra carta astral para ver si tenemos Venus en Libra. Hemos de ver con cuántas personas nos llevamos bien. Si los demás se llevan bien con nosotros, es diferente, pero ¿qué sentimos en nuestro interior acerca de ellos? ¿Vemos diferencias con los demás en nuestro ser?

¿Sentimos aversión en nuestro ser por los demás? En el sendero del discipulado, el hecho de que los demás sientan aversión hacia nosotros no tiene nada que ver con que nosotros nos llevemos bien con los demás. El sendero del discipulado no consiste en amar a los que nos aman ni odiar a los que nos odian. Con frecuencia vemos que al principio la gente se abraza mutuamente, pero cuando hay una interacción mayor, su relación se convierte en repulsión. Si sentimos diferencias en nosotros acerca de los demás significa que el principio de Venus en nosotros está dormido. Tenemos que asegurarnos de que, al menos en lo que a nosotros se refiere, no haya aversión hacia los demás. Ésta es la cualidad fundamental de la amabilidad. *Mitra* significa en sánscrito amabilidad. Para *Maitreya* el Señor todos los seres de este planeta son agradables.

Él no juega a amar y a odiar, ni sigue una política de "*dividir para vencer*". Éste es el segundo aspecto de Venus. El tercer aspecto de Venus consiste en adquirir consciencia de grupo, mediante la cual sentimos en nuestro ser a los demás seres y experimentamos también sus experiencias.

Por ejemplo, si mi amigo Heinrich tiene dolor de cabeza, nosotros lo sentimos, porque nos expandimos en la consciencia del estado de individualidad al estado de grupo. Sin embargo, la consciencia de grupo no se puede desarrollar por sí misma, sino que se desarrolla sólo si desarrollamos nuestro Venus en Libra. No podemos actuar como almas de repente. Es un deseo hermoso, pero en el sendero, uno tiene que desarrollar todos los aspectos, desde la belleza de la forma hasta la belleza de la conducta y, desde la belleza de la conducta, a la consciencia de grupo. En este proceso se desarrolla la facultad del amor.

DISCIPULADO

¡NO TE RINDAS Y PERSEVERA!

El hecho de emprender un camino espiritual no es meramente un objetivo finito en sí mismo; más bien es un compromiso continuo que requiere dedicación y perseverancia constantes. La dinámica del compromiso puede definirse como un proceso continuo de observación y experimentación con nuestra personalidad individual, con los pensamientos, las palabras y las acciones que la acompañan. La vitalidad o prana de la labor que nos ocupa es un acontecimiento continuo cuando existe la alineación necesaria y un desapego saludable respecto al bullicio de la vida material. Es importante señalar que el desarrollo no puede ni debe forzarse jamás. El objetivo es establecer un equilibrio entre la actividad y la inactividad.

Sin embargo, es evidente que la vida presenta con frecuencia retos y dificultades, lo que sirve como un amable recordatorio de que quizá hayamos juzgado erróneamente nuestro progreso y no hayamos sabido reconocer que ciertas etapas de nuestro desarrollo siguen estando, por el momento, muy lejos de nuestro alcance. Las ilusiones o deseos pueden ser un arma de doble filo, con el potencial de causar más daño, sobre todo cuando una persona carece de los conocimientos necesarios para formular deseos o aspiraciones concretas. Es esencial persistir en el proceso experimental, seguir experimentando y expresándose. ¡No te rindas y persevera!

Compuesto por Ute y Peter Reichert

SABIDURÍA PRÁCTICA

No te afanes en exceso
por acumular riquezas.

HIMNOS A AGNI

EL FUEGO SAGRADO

Rgveda, Mandala-1, Sūkta – 13, Rk – 2

मधुमंतं तनूनपाद्यज्ञं देवेषु नः कवे ।
अद्या कृणुहि वीतये ॥

madhu-mantam tanū-napāt yajñam deveṣu naḥ kave |
adya kṛṇuhi vītaye ||

Significado de las palabras:

<i>tanū-napāt</i>	El hijo del cuerpo; el cuerpo físico
<i>kave</i>	El compositor
<i>adya</i>	ahora
<i>kṛṇuhi</i>	Haz que
<i>naḥ</i>	nuestro
<i>madhu-</i>	De miel (de néctar)
<i>yajñam</i>	ofrenda
<i>deveṣu</i>	A los devas
<i>vītaye</i>	para (su) advenimiento y presencia

Significado:

¡Oh, Agni! ¡Compositor y poeta (*kavi*)! Tú sostienes las ofrendas de néctar. Te ofrecemos los alimentos que aportan vigor y sustento. Que los presentes a los devas para que puedan regocijarse.

Explicación:

Este himno habla de la llegada de los devas a medida que se producen las transformaciones en el interior. Este proceso está presidido por *Agni*. Las ofrendas que realiza el individuo, en el cuerpo, son recibidas por *Agni*. Los

devas reciben «*madhu*», es decir, el néctar o la miel como alimento. A medida que se producen las transformaciones, se produce la llegada de los devas, quienes reciben con alegría la ofrenda de alimentos endulzados con miel y nos otorgan su presencia.

VIDA Y ENSEÑANZA DEL MAESTRO JESÚS

PARTE 28

Guía: «Al principio, la Tierra se formó como una masa alrededor del Polo Norte. La raza humana fue la primera en habitarla. El Polo Norte no estaba donde se encuentra hoy. Los polos se desplazan constantemente. Se mueven un grado en sentido antihorario cada 72 años. Al principio, cuando la Tierra se formó, el Polo Norte estaba situado en la parte septentrional del Himalaya. Nuestra Jerarquía denomina a esa región la Isla Blanca (*Śveta Dvīpa*). La conciencia de la Tierra está presente en la Isla Blanca. En la actualidad, esa región es conocida como el desierto de Gobi. ‘Gobi’ es un nombre modificado. El nombre original es ‘Gopi’. En sánscrito, ‘Gopi’ significa naturaleza secreta (*pravrutthi*). La conciencia de la Tierra se llama Gopi. Se mantiene protegida en secreto. Aquel que la protege es conocido como Sanat Kumara. Es el mismo que en los Puranas recibe el nombre de Pradyumna.

«El centro de la conciencia de la Tierra, situado en el desierto de Gobi, se llama Shambala. En los Puranas se le conoce como la aldea de Shambala. Todos los habitantes de la Isla Blanca, con Shambala como su aldea, son seres que han alcanzado el estado de samadhi. Sus cuerpos manifiestan la gloria de Vishnu el Señor. Permanecen siempre en meditación, alineados con el Ser omnipresente y completamente absortos en meditación con el propósito de manifestar la Voluntad del Ser sobre la Tierra. Sanat Kumara, el hijo nacido de la mente del creador (*Brahma Manasa Putra*), tuvo la gracia de residir en la Tierra y convertirse en su guía. Durante la encarnación de Sri Krishna, nació como su hijo y fue conocido como Pradyumna. Al comienzo del Kali Yuga, abandonó su cuerpo y volvió a residir en Shambala como Sanat Kumara. Él es el regente de la Tierra. Del mismo modo que tú gobiernas tu propio cuerpo, Sanat Kumara gobierna la Tierra.»

Jesús: «¡Qué grande debe de ser Sri Krishna para que Sanat Kumara, siendo un *Brahma Manasa Putra*, naciera como su hijo durante esa encarnación!»

Guía: «Sri Krishna es eterno. De Él surgieron Lakshmi y Narayana. De estos últimos surgió Chaturmukha Brahma (el creador de cuatro rostros); y de Chaturmukha Brahma nacieron los hijos creados por la mente del creador (*Brahma Manasa Putras*). Ellos son:

1. Sanaka,
2. Sanandana,
3. Sanat Kumara,
4. Sanat Sujata y
5. Narada.

Los cuatro primeros hijos cumplen sus responsabilidades en las cuatro manifestaciones divinas de Vasudeva. Narada, que coordina a todos y todo, resplandece como un *Devarshi* (sabio divino), ejecutando la obra de lo divino en todos los mundos.

El Ser Supremo que habita en el interior de todos, el Omnipresente, es Sri Krishna. Su encarnación en la Tierra no es sino una expresión de Su Gracia.»

Jesús: «He oído decir a los ancianos que el sonido de Su flauta resuena en lo más profundo de cada ser. Por favor, explícamelo.»

Guía: «El sonido de la flauta de Krishna el Señor es, en verdad, el sonido *Om*. Es la fuente de toda la creación. En los seres, ese sonido existe como conciencia. Solo existe como vida y consciencia. La encarnación del Señor, Krishna el Señor, volvió a despertar a todos los seres mediante el sonido de su flauta. Las ondas sonoras que emanaban de Él influyeron profundamente en esta Tierra en términos de su consciencia. Esas mismas ondas han provocado también tu despertar.»

Jesús: «Tu omnisciencia me llena de alegría. También despierta mi asombro. La guía que me brindas también es una compasión que va más allá de toda razón. Mi atracción por la flauta y mi práctica de su música se debe al aliento y al conocimiento que me transmitió la Madre Pratichi.»

Arkhip Kuindzhi: Arco iris, 1900.

LA EXTERIORIZACIÓN DE LA JERARQUÍA

PARTE 15

Existe una conexión con la energía que permite la exteriorización de la Jerarquía. En todo el mundo, la orientación espiritual de los devotos — pertenecientes a las más diversas religiones y teologías —, y de las innumerables personas que oran a lo divino forma parte de ese mismo proceso.

¿Para qué rezamos? Rezamos para recibir, por nuestro pan de cada día, por nuestra salud, longevidad, bienestar material, para asegurar nuestra propiedad, familia. Las oraciones son siempre para propósitos egoístas. Ese no es el propósito original de las oraciones. Siempre se está pidiendo, desde los minerales, a las plantas, a los animales, a los humanos, a los *devas*, también nosotros pedimos a Dios. Donde quiera que estemos, solamente — estoy utilizando una palabra fuerte — succionamos de todas partes, succionamos, succionamos.

Y como si no fuera suficiente, oramos para recibir. Pedimos del entorno, no de arriba. Por lo tanto, la mayoría de los devotos no son devotos. Son tan egoístas que quieren luz y más luz. Oramos para curarnos de enfermedades incurables, pero no del egoísmo. Queremos más y más riqueza. Si nos acercamos a Jacob, pensamos en obtener más riqueza. Todos nuestros peregrinajes son por cosas materiales. Sé que, en el noroeste de España existe el Camino de Santiago. La gente empieza a andar desde Italia, a través de Suiza, Francia o España. ¿Para qué? La iluminación llega cuando te ofreces a ti mismo y no cuando pides. No es un sendero de petición sino un sendero de ofrenda y entrega. No se trata de mendigar o robar.

MAGIA BLANCA 1

En este día tan auspicioso del nacimiento de Jesús el Cristo, intentemos recordar los fundamentos esenciales del discipulado, que a menudo olvidamos debido a nuestra obsesión mental por conceptos muy avanzados. Es muy normal que un estudiante descuide lo básico y, en consecuencia, todos los ejercicios que realice no den ningún fruto. Quien busca la verdad o la transformación personal debe establecer un método organizado y sistemático de actuar, de modo que haya un enfoque equilibrado y un progreso constante y uniforme. Normalmente, intentamos aprender algo por aquí y algo por allá, y al cabo de 10 o 12 años acabamos sumidos en una confusión total sobre lo que estamos haciendo.

El discipulado es un largo camino que no se recorre de la noche a la mañana. Si no se prestan atención a los fundamentos, se producirá un desarrollo desequilibrado que conducirá a la irritación, la repulsión y la decepción y, tal vez, con el tiempo, incluso a la depresión. Esto se debe a que no se hizo lo que se debía hacer inicialmente y se han dado pasos avanzados demasiado pronto. Existe un enfoque muy científico para el desarrollo espiritual gradual que permitirá la armonía en cada paso. La belleza se experimenta en cada paso y cada actividad nos proporcionará una gran alegría.

La mayoría de nosotros nos frustramos porque olvidamos los fundamentos. Debemos tener una comprensión adecuada para adoptar un enfoque muy equilibrado.

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

SERVICIO DEL TEMPLO

6. TEMPLO ESOTÉRICO 4

Ha de haber un entrenamiento para que la mente abra la actividad externa a voluntad y la cierre a voluntad. Esto significa que al completar la actividad al final del día e irnos a casa, no debería acompañarnos nada relacionado con la objetividad. ¡Se trata solo de descansar en su verdadero sentido!

Mucha gente se lleva la oficina en la mente, incluso hasta el dormitorio.

Incluso mientras están en la cama están pensando en su oficina o cosas relacionadas con la objetividad. El Trabajo del templo solo es posible para aquellos que pueden suprimir la mente objetiva y volverse subjetivos.

La actividad subjetiva es mucho más que la actividad objetiva, porque la objetividad no es ni siquiera una séptima parte de la actividad humana. Solo una parte está fuera, las otras seis dimensiones están dentro.

En relación con estas seis dimensiones, tenemos seis chakras. ¿Cómo podemos experimentar el lado interno, a menos que podamos cerrar el lado externo a voluntad? En el trabajo del templo, la primera iniciación se ve como la capacidad de suspender la actividad de la mente para que no entre en la objetividad y vuelva a la subjetividad.

Esto se ha de practicar cada día para poder volverse hacia el interior. Inicialmente se recomienda hacerlo con la meditación. El templo interior solo se abrirá cuando la mente pueda cerrar a voluntad los pensamientos relativos a la objetividad.

SOBRE LA SÍNTESIS

Un hombre que es rígido

debe desarrollar la habilidad de ser flexible.

Las personas flexibles saben cómo adaptarse lo máximo posible.

Las personas rígidas tienden a rechazar.

CURACIÓN ESPIRITUAL

3. LA COOPERACIÓN DE LOS CINCO REINOS 16

Los *devas*, como ya se ha dicho, son seres de luz, de transparencia y de sublime carácter. Vislumbres de ellos se pueden presenciar a través de los Iniciados.

La gente que se ocupa de pensamientos clandestinos, actos diabólicos y palabras indeseables está lejos de este mundo. Cuando todos nuestros actos sean lo suficientemente transparentes, la luz puede penetrar a través y la materia de nuestro cuerpo se transmuta para permitir la transparencia de la luz. Esto tiene que ir siendo elaborado progresivamente durante el estudio y la práctica de la curación.

Los *devas* de la luz, los *devas* de los minerales, los *devas* de las plantas y de los animales, así como los *devas* de los cinco elementos y de los cinco sentidos, nos ayudan incesantemente sin esperar de nosotros remuneración ni cosa alguna a cambio. Nosotros no podemos ayudarles a ellos. Ellos sí que nos ayudan a nosotros.

¿Acaso nosotros ayudamos a quienes no nos ayudan? Si así lo hacemos, estamos más cerca de este reino, estamos más cerca de su presencia; la conexión es posible. La plegaria diaria o veneración de la Luz, ya sea directamente o a través de un Maestro de Sabiduría, ha de formar parte de la vida de un curador. Esto permite la conexión con la armonía. La plegaria es el lazo de unión con la Luz, que es la Luz del Alma. Ella permite que la Luz actúe a través de la mente. El hombre en Dios actúa a través de la mente. Dios en el hombre actúa a través de la Luz.

La plegaria conecta la mente con la Luz. La plegaria hace posible que se forme un puente para que Dios en el hombre actúe a través del hombre en Dios. Dios en el hombre es la Luz del círculo superior. El hombre en Dios y la mente forman el círculo inferior. La conexión produce el 8, el número del Alma, el Cristo o Krishna.

SANAT KUMARA

PRACTICA LA NO VIOLENCIA EN EL PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA 2

Herir físicamente es la forma cruda de *Himsa*. La herida oral es más dolorosa que la herida física. Si uno es herido físicamente, el cuerpo se cura pronto. Pero si es herido oralmente, la herida sigue mucho tiempo. Uno puede perdonar, pero no olvidará. No creáis en la frase pronunciada por los sacerdotes, “Olvida y perdona”. La frase más apropiada sería, “Puede que no olvides, pero puedes perdonar”. Jesucristo ha perdonado a aquellos que le crucificaron. Pero no olvida lo que se le hizo. Ha perdonado tanto que vuelve a servirles. Olvidar no es útil. Perdonar es útil. Perdonar es divino. Olvidar es ignorancia. Los que saben no olvidan, pero perdonan totalmente. ¡Perdonan tan completamente que están preparados para servir a los que les hirieron!

Como se ha dicho antes, si uno aspira a la luz, debe establecerse necesariamente en el camino de *Ahimsa*, la inofensividad. La inofensividad lleva al amor. Uno se vuelve tan amoroso que se lo piensa dos veces antes de arrancar una flor o un fruto de un árbol. Cuando uno es inofensivo en el sentido verdadero de la palabra, las plantas, los animales, los humanos e incluso a los *devas* desean estar con él o alrededor suyo. Esto es verdad. Este es el secreto de los santos, de los yoguis, alrededor de los cuales a todo el mundo le gusta congregarse.

EL SÉPTIMO RAYO Y LA MAGIA

LA ENTRADA DEL SÉPTIMO RAYO 47

A medida que el propósito de la vida va guiando al aspirante, y mientras este mantiene el dominio sobre su pentagrama cerrado llevando a cabo, durante largos años, el trabajo para realizar el propósito del alma, se produce un cambio gradual y constante en su estado de conciencia. La conciencia se va desplazando paulatinamente desde el pentagrama y se orienta hacia el alma. Cuando el pentagrama alcanza una alineación perfecta con el alma, comienza a recibir de manera constante la luz del alma.

A medida que el pentagrama recibe la luz del alma, comienza a producirse un proceso de transmutación en su pentagrama. Cada célula del pentagrama se transmuta en luz, hasta que finalmente el pentagrama mismo se convierte en luz y la conciencia del aspirante trasciende el condicionamiento de la muerte.

El aspirante se convierte entonces en un instrumento eficaz: un instrumento perfectamente calibrado, iluminado y de gran utilidad para la realización de Su Plan. Es entonces presentado al Maestro en su corazón y se le da entrada en las actividades relacionadas con el Plan Superior, Su Plan, el Plan Divino.

Comprende entonces que, mientras se está llevando a cabo el propósito de su alma, existe además un propósito aún mayor al que puede contribuir. Es presentado a muchos otros que trabajan para el Plan. Muchos de ellos llevan haciéndolo durante cientos de años. El aspirante recibe una profunda inspiración y se entrega voluntariamente a esa labor.

Su Plan pasa a regir su pentagrama y Su energía comienza a fluir a través de él. Se entrega por completo a Su Plan, hasta el punto de que solo Él y Su Obra permanecen, y nada más; ni siquiera él mismo, ni el propósito de su alma, y mucho menos el propósito de su pentagrama. Se

sacrifica a sí mismo. Se entrega total e incondicionalmente a ÉL y a Su Obra.

Este estado es lo que el Maestro *DK* denomina el pentagrama convertido en "*un anillo de fuego al servicio del Plan*".

Compuesto por Guru Prasad Kambhampati

ENCUENTROS ILUMINADORES

UG – EL MAESTRO 3

UG era una persona única, una persona sencilla, autoritaria y a la vez amable. Fuerte en sus convicciones, no permitía que nadie le siguiera. Un seguidor sigue siendo un seguidor, no puede ser original, es lo que uno debe entender de sus diversas charlas. No promete nada y no espera nada. Él era verdaderamente original. Ser espiritual es ser original, es también la comprensión de Saukumarya. En muchas ocasiones, Saukumarya tuvo interacciones con UG. Los encuentros eran tan únicos como el propio UG.

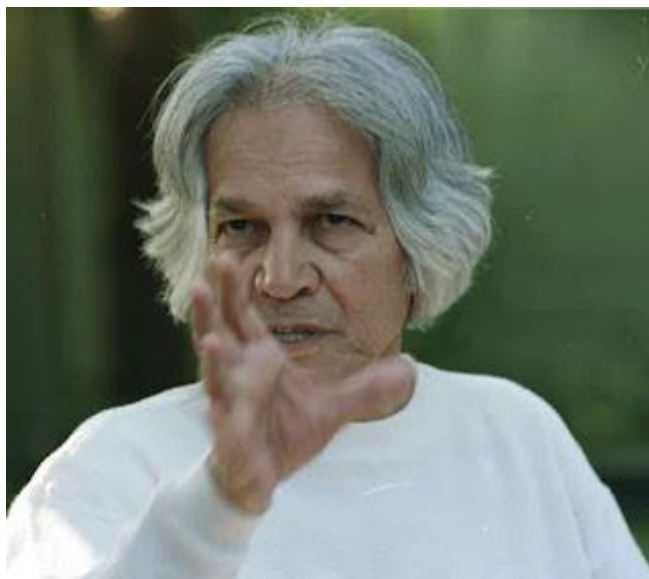
En 1997 Saukumarya voló a Chennai por trabajo profesional. Cuando llegó a casa de un amigo, que también era pariente, para hospedarse, encontró a UG y a algunos de sus seguidores en el salón. El anfitrión presentó a Saukumarya a UG y a UG a Saukumarya. UG era 27 años mayor que Saukumarya, y tenía entonces 79 años. Se levantó de su asiento y, diciendo *Namskaram*, saludó a Saukumarya. Saukumarya respondió con la misma calidez. Saukumarya se quedó atónito al notar la agilidad con la que UG se había levantado y le había saludado. Fue el primero en saludar, pues fue más rápido. Saukumarya se excusó, entró en la casa, en la habitación dispuesta para él, se refrescó y volvió para reunirse con UG, sus socios y la familia del anfitrión. De nuevo, UG se puso en pie en primer lugar y mostró un lugar para sentarse a Saukumarya, en el extremo opuesto del sofá en el que estaba sentado UG.

Se mantuvo una conversación durante unas dos horas en la que los asistentes hacían preguntas a UG y este respondía rápidamente con su propio estilo. Saukumarya era solo un testigo. No se involucró en la conversación y estaba en completo silencio, observando lo que estaba sucediendo. De repente UG comentó: “Es la hora de la cena, dejemos esto”. Se dirigió a Saukumarya y dijo: “¿No es hora de cenar? Tengo hambre”. Saukumarya asintió con la cabeza. La cena estaba lista y todos fueron invitados al comedor. UG presidió la mesa y sugirió a Saukumarya que se

sentara en el otro lado, donde pudieran verse cara a cara. Se sirvió la cena. Las conversaciones continuaron. La cena terminó. UG no habló, tampoco Saukumarya. El resto hablaba entre ellos y con el anfitrión. El tema era sobre los platos que se habían servido en la cena.

Después de la cena, los asociados se trasladaron una vez más junto con UG a su anterior lugar de encuentro. Saukumarya también volvió a su anterior asiento.

Durante dos horas más, se hicieron preguntas punzantes a UG y este respondió con igual vigor e intensidad. El grupo estaba involucrado y absorto. Saukumarya estaba tan silencioso como antes. El reloj marcó las 11:00. UG puso fin a las conversaciones y dijo: “Es tarde. Deberíamos dormir”. Se volvió hacia Saukumarya y dijo: “¿No deberíamos dormir, señor?”. Saukumarya asintió afirmativamente con la cabeza. El grupo se dispersó a sus lugares asignados y Saukumarya lo hizo a su habitación. UG fue llevado a la habitación de la azotea.

URANO - EL ALQUIMISTA DE LA NUEVA ERA

URANO Y LOS SIETE RAYOS 8

Otro trabajo que también realiza Urano es la transmutación del conocimiento científico en una forma de sabiduría y de luz. Una de las características de Urano es la mente científica, relacionada con el Quinto Rayo. El conocimiento concreto de la ciencia está siendo sometido a una serie de transformaciones a través de incesantes descubrimientos que dirigen a los científicos a las fronteras de la luz y la sabiduría. Esto está desmitificando muchos conceptos antiguos en su propia dimensión científica. Los antiguos realizaron muchos hallazgos por medio de sus experimentos científicos y revelaron ciertas verdades relativas al universo. Conforme la humanidad iba degenerando con el deseo, la pasión y la lujuria, la bruma rodeó los conceptos científicos de los antiguos.

La sabiduría se perdió debido a la excesiva inclinación a los placeres materiales.

Hoy en día la ciencia se ajusta a muchos de los llamados conceptos místicos. Es un proceso de desmistificación. Incluso los buscadores de la Verdad hoy se acercarán más a la Verdad por medio de medios científicos que a través de prácticas místicas.

Hoy el acercamiento científico a la Verdad se llama ocultismo. Un ocultista tiene una aproximación científica a la Verdad última. El sendero de Yoga que dio *Patanjali* es pura ciencia aplicada al hombre, que cada vez se va haciendo más popular. En el sendero óctuple del *Yoga*, que dio *Patanjali*, no se busca ninguna creencia. No hay nubes de misticismo. Todo humano que quiere seguir la disciplina del *Yoga* encontrará la misma Verdad en el interior que en el exterior. El Maestro C.V.V. también dice: “Este es un sendero de Conocimiento directo. No permito la fe ciega”. La ciencia lleva a cabo el trabajo hasta su lógica conclusión y la influencia de Urano produce finalmente un desarrollo de la conciencia espiritual. En los círculos esotéricos, con frecuencia se le llama a esto “la inversión de la rueda”.

MAESTRO E.K. - VISHNU SAHASRANAMA

ESTROFA 15 – 3-6

3. La ley de la Creación produce los diversos *lokas*, los diversos *devas* y las leyes que gobiernan a todos ellos. Todos ellos se rigen por esta ley, ya que solo pueden comportarse de acuerdo con las leyes de la existencia y las propiedades de la materia, la fuerza y la mente. Esta ley, que incluye las leyes del universo, trabaja bajo la conciencia del Señor.
4. Cada parte de la Creación se forma en su plenitud y exactitud. Por eso, el Señor se realiza en todas las partes de Su Creación. Sin embargo, cada parte está incompleta en sí misma; y cada individuo no alcanza la perfección de la totalidad ya que posee sus propios defectos de la naturaleza inferior. Mientras progresa, el individuo no llega a realizarse hasta después de alcanzar la liberación.
5. El ser individual se compone de cuatro capas: a) el cuerpo físico, b) el *prana*, c) la mente y d) el alma. Todas estas son manifestaciones del mismo Señor.
6. La manifestación del cosmos y la formación del individuo tienen lugar en cuatro etapas de descenso: a) *Vasudeva*, b) *Sankarshana*, c) *Pradyumna* y d) *Aniruddha*.

Montaña del Maestro

PARACELSO - SALUD Y CURACIÓN

PERCEPCIÓN DE PRANA 2

Cuando los hombres se ven afectados por emociones como la ira, la preocupación, la irritación, el miedo, el odio, los celos, la ansiedad, etc., inconscientemente provocan un impacto en el buen funcionamiento del principio *pránico*. Cuando este impacto ocurre con frecuencia, el órgano relacionado con la función de este *prana*, es decir, el corazón, también se ve afectado. Toda emoción extrema perturba el ritmo de la inhalación. Las consiguientes corrientes perturbadas afectan al latido del corazón y también a los pulmones. Como consecuencia adicional, la circulación sanguínea también se ve afectada. Debería considerarse como algo ignorante y fatalista el desconocer la importancia de mantener el ritmo de la respiración en la actividad humana. Los arrebatos emocionales y el sufrimiento emocional son impropios, incluso desde el punto de vista de la salud. La correspondiente tensión causa en el cuerpo un impacto negativo sutil, pero regular, lo que lo hace vulnerable a las enfermedades. Una mente estable, fuerte, confortable y alegre es el requisito básico para resistir los embates de la sociedad. Cuando no se tiene una mente tan resistente, su sistema se abre a ataques de tensión y estrés, contrayendo enfermedades.

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 41

(En la Jerarquía Femenina, la principal es *Kala*)

Luego viene el paso siguiente. En el *Sahasrara* tenemos a *Anasuya*, que significa la ausencia total de malicia. La malicia llega cuando estamos en las tres cualidades, cuando estamos en la cualidad del dinamismo, el equilibrio y la inercia, los cuales crean una actividad. Las cualidades provocan actividad. Cuando se genera la actividad, también se generan los carbonos correspondientes. De modo que tienen que ser limpiados. Todos los días, nuestra actividad genera mucho carbono en nuestro sistema.

La actividad es la actividad de la triple cualidad. Si nuestra conciencia está más allá de la cualidad triple, permanecemos sin malicia, sin ninguna contaminación. Permanecer más allá de las tres cualidades, fluir a través de las tres cualidades y sin embargo retener un estado sin malicia, es un estado de conciencia. Por ejemplo, cuando nos despertamos por la mañana, nuestra conciencia está fresca como una flor, muy fresca, muy armoniosa, hasta que entramos en actividad. Cuando abrimos nuestro refrigerador en busca de leche y no la encontramos, nos perturbamos. O si vamos hacia la cocina y tratamos de encenderla porque queremos preparar un té o un café y no hay gas también nos perturbamos.

Si no hay orden, nos perturbamos. De modo que, ya desde un estado pacífico, equilibrado, armonioso, ordenado, pasamos a alguna clase de perturbación. Imaginad a la naturaleza, que siempre permanece imperturbable, sea lo que sea que ocurra a su alrededor y trata de aportar orden al desorden. Cuando hay desorden, esa conciencia genera orden. Aporta armonía donde hay conflicto. Aporta equilibrio donde hay desequilibrio. Esa clase de naturaleza es la segunda de la Jerarquía. La llamamos *Anasuya*.

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

Monte Shasta

HISTORIAS PARA JÓVENES

4. SERVICIO DESINTERESADO - HANUMAN

Raja Ravi Varma: Sri Rama

La vida de Hanuman es un fiel reflejo de la devoción expresada a través del servicio desinteresado.

Cuando Hanuman se encontró con Rama y Lakshmana por primera vez, se acercó a ellos disfrazado de *Brahmin* para averiguar quiénes eran. Les dio la bienvenida con un discurso respetuoso, bien expresado y gramáticamente perfecto. Rama el Señor reconoció inmediatamente que solamente una persona bien versada en los cuatro Vedas podía hablar con tal mesura y precisión. Se dice que, para evaluar verdaderamente el conocimiento de otra persona, uno debe ser un maestro en el

tema en cuestión. Así, su primer encuentro sirvió como testimonio de la grandeza de ambos.

Resulta fascinante observar que una persona tan sabia y capaz se entregó sinceramente al Señor, permaneció al servicio constante de Rama el Señor y lo asistió en su misión divina.

Hanuman jugó un papel crucial en la búsqueda de la Diosa Sita, que había sido secuestrada y mantenida cautiva por Ravana en Lanka. Cruzó el vasto océano para llegar a Lanka y averiguar su paradero y bienestar. Le entregó el anillo que Rama el Señor le había dado como señal de garantía y, a cambio, le devolvió su joya para el cabello, llamada *Choodamini*, como muestra de su mensaje a Rama.

Más tarde, durante la feroz guerra, cuando Lakshmana cayó inconsciente, herido por las flechas de Indrajit, el médico real aconsejó que

solamente la hierba de *Sanjeevani* podría devolverle la vida. Sin un momento de vacilación, Hanuman voló a las montañas de los Himalayas. No siendo capaz de identificar la hierba exacta, levantó toda la montaña y la llevó a Lanka para poder resucitar a Lakshmana. La planta de la vida no solo restauró la vida de Lakshmana, sino que también resucitó a muchos guerreros que habían caído en el campo de batalla.

Incluso durante la gran guerra del *Mahabharata* en el siguiente *Yuga*, Hanuman adornó la bandera de la cuadriga de Arjuna con su presencia y lo asistió enormemente creando vientos favorables en la batalla. De esta manera, apoyó a Krishna el Señor en el restablecimiento del dharma durante el *Dwapara Yuga*.

En el *Srimad Bhagavata*, esta forma de devoción se describe como “*Pada Sevanam*”, que literalmente significa servir a los sagrados pies del Señor. En las representaciones pictóricas, a Hanuman el Señor se le representa a menudo sentado a los pies de loto de Rama el Señor o bien abriendo su corazón para revelar a Rama el Señor y a la Madre Sita sentados dentro del corazón, simbolizando que el Señor mora eternamente en su corazón.

Hay un significado interno sutil en la frase, “servir a los pies de loto del Señor”. El Señor no siempre está visiblemente presente ante nuestros ojos. Sin embargo, cuando uno aprende a ver la presencia divina en todos los seres y los trata con bondad (mientras uno lleva a cabo sus deberes hacia la familia, los amigos, la sociedad y la profesión como una ofrenda al Señor), uno empieza a experimentar la presencia de lo divino en su interior.

En el *Ramayana*, Rama el Señor es alabado como aquel que posee grandes virtudes —un ser de principios, conducta noble, valiente, aquel que ha dominado su ira y aquel que es libre de envidia, etc. Recordando constantemente estas cualidades, inspira a uno a incorporar las en su propia vida. Es en este contexto que se dice a menudo que siempre que se entone sinceramente el nombre de Rama, o dondequiera que se contemplen y practiquen sus cualidades sinceramente, se puede sentir la presencia de Hanuman.

Por lo tanto, Hanuman se erige como el símbolo eterno de devoción expresada a través del conocimiento, la humildad, la fortaleza y, sobre todo, el servicio desinteresado rendido a los pies del Señor.

Compuesto por Sanath Sripathi basado en el Śrīmad Bhāgavatam

UNA VENTANA AL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES ESPAÑA

Nombre del grupo: Grupo WTT de Madrid / Hermanos del Águila (Brothers of the Eagle)

Contacto: Conchi González, Ignacio Acero, Irene Caravantes

Domicilio social: C/ Navalvelloso nº 10, Moralzalzar 28411, Madrid

Telf. Conchi: +34 617 901 651 / +34 91851 57 58 Ignacio: +34 620998778;

Irene: +34 658801809 / +34 916388430

E-Mail: hermanosdelaguila@gmail.com

Actividades 1

- A través de “Hermanos del Águila” se sigue con el proyecto de difundir el conocimiento sobre las energías de Toledo, y se desarrollan distintas actividades, entre ellas, meditaciones en grupo en las Lunas Llenas (con una convocatoria especial para la celebración del Festival de Weasak/Wisak), en los Solsticios, en los Equinoccios y con un encuentro intergrupar en los primeros grados de Sagitario.

- Colaboramos en la traducción, revisión y transcripción de libros, seminarios o charlas con la Editorial Dhanishtha, para su publicación posterior, bien en la circular mensual o en la editorial.

- También colaboramos en la venta de libros entre los miembros del grupo de ‘Hermanos del Águila’ y a alguna librería especializada.

- Disponemos de libros adquiridos o donados por los mismos integrantes del grupo para el préstamo y lectura de otros miembros o simpatizantes que no puedan adquirirlos –bien por economía o por estar agotada la edición-. Asimismo, tenemos a disposición Cursos y Seminarios impartidos por el Maestro P. Kumar.

- Todos los miembros del grupo de Madrid de la WTT participan en las distintas actividades del grupo “Hermanos del Águila”, creado en 2007 por la inspiración del Maestro P. Kumar (inicialmente con el nombre “El Águila de Toledo”). Ambos nombres se dieron a inspiración del Maestro. Junto a los miembros de este grupo, se unen otros miembros de la WTT, vía telemática y en los encuentros anuales físicos o virtuales.

- Las meditaciones grupales las hacemos los viernes uniéndonos al resto de grupos de la WTT vía Zoom. Después, también los viernes, tras la invocación a Garuda, algunos se unen a otros miembros de la WTT para un trabajo de Estudio organizado por el grupo de Barcelona sobre ‘Enseñanzas del Maestro Morya’.

- Participamos en los encuentros que la WTT España realizó, tanto en el May Call que tuvo lugar en Cataluña como en la celebración de la Luna Llena de Escorpio en Montserrat.

- Algunos de los miembros del grupo colaboran en las emisiones de la Meditación de la tarde virtualmente, así como en la de Garuda

- Prácticamente todos los miembros del grupo participan en la Meditación de sanación WHHO, meditando los jueves y los domingos a las 12 h a través de las reuniones virtuales en la plataforma de Zoom.

IMAGEN DEL MES

VIRGO – LA NATURALEZA OTORGA FORMAS A LOS SERES

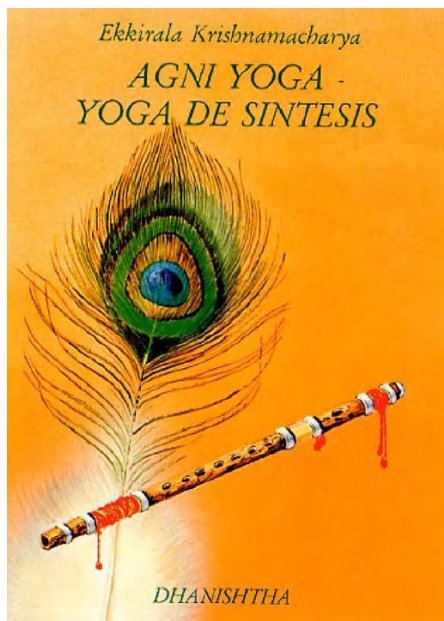
Imagen compuesta por Ludger Philips

La forma es esencial para lograr el propósito de vida. Por amor a los seres, la madre naturaleza otorga las formas. Las formas se funden de nuevo en la naturaleza una vez que se cumple el propósito. Este acto de fundirse de vuelta también lo lleva a cabo la madre. Una vez se ha logrado el propósito, lo apropiado es entregar la forma a la misma fuente. El cuerpo, la mente y los sentidos pertenecen a la madre naturaleza. Después de utilizarlos durante todo el día, cuando te prepares para dormir, restituye con gratitud los cinco elementos, el cuerpo y la mente al depósito que es la naturaleza. Shambala instruye que esta práctica se lleve a cabo cada noche, cuando nos preparamos para deslizarnos en el sueño.

Dr. K. Parvathi Kumar - *Shambala*

RESEÑAS DE LIBROS

AGNI YOGA – YOGA DE SÍNTESIS

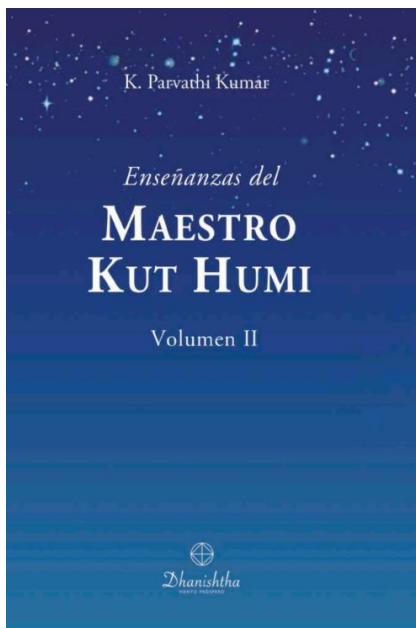
El sendero más antiguo del yoga es el Sendero del Raja Yoga. Y el Yoga del futuro es lo que se llama Agni Yoga. Se espera que practiquemos este Agni Yoga en nuestra rutina diaria. Nuestro contacto con otros se debe tomar como el laboratorio de nuestra práctica del Yoga.

El Bhagavad Gita describe, que aquél cuyo comportamiento no hiera a nadie en el mundo, es un discípulo en el sendero. A través de su disciplina en la palabra, el pensamiento y la acción, se entrena a sí mismo para utilizar la palabra como el fuego vehemente de la conciencia. Esto recibe el nombre del sendero de Agni o Agni Yoga. En el folleto “Agni Yoga - Yoga de Síntesis” el Maestro E.K. describe detalles de este sendero ardiente.

Ekkirala Krishnamacharya – *Agni Yoga – Yoga de Síntesis*

Pedidos: <https://edicionesdhanishtha.com/producto/agni-yoga-yoga-de-sintesis/>

Pedidos: https://worldteachertrust.org/es/web/publications/book_shops

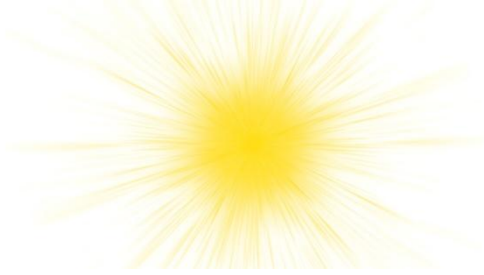
Un buen maestro distribuye a las personas en el trabajo; y los que son constantes en el trabajo se les dan enseñanzas. Dando enseñanzas a los que no aplican la sabiduría en su trabajo diario causa estreñimiento y congestión en las mentes de los estudiantes. Por esta razón, en el Yoga, la acción rítmica aparece antes de impartir el conocimiento. La inclinación a recibir las enseñanzas y, por lo tanto, la presencia del Maestro, tiene que ser cultivada por el estudiante. Un estudiante cultivado recibe bien del Maestro.

El libro “Las Enseñanzas del Maestro Kut Humi” Vol. 2 contiene las instrucciones del Maestro Kut Humi que han sido propuestas por el Dr. K. Parvathi Kumar en las Circulares de Vaisakh.

K. Parvathi Kumar - *Enseñanzas del Maestro Kut Humi*, vol. 2

PDF: https://worldteachertrust.org/media/pdf/es:teachings_of_master_koot_hoomi_2.pdf

Pedido: https://worldteachertrust.org/es/web/publications/book_shops

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.