

VAISAKH



SIMHA

Leo

Circular de Vaisakh. Carta nº 4, ciclo 37.
Del 23 de Julio al 23 de Agosto de 2023.

World Teacher Trust - España
www.wttes.org

Índice

Invocation.....	3
Invocación.....	4
Plegaria Del Año 2023-2024.....	5
Carta Astrológica Del Mes.....	6
Dias Astrologicamente Importantes En Julio/Agosto.....	7
Mensaje Del Mes.....	8
Mensaje Del Maestro K.P.K.....	9
Declaraciones De Krishna El Señor.....	10
Maitreya El Señor – Comunidad De Maitreya.....	11
Maestro Morya - Maruva Maharshi.....	12
Maestro Kut Humi - Devâpi Maharshi.....	13
Mensaje Del Maestro E.K.....	15
Yoga Del Maestro Cvv.....	16
Vidura.....	17
Saraswathi.....	18
Ashram - Instrucciones Para Entrar.....	20
Madame Blavatsky - Sobre La Doctrina Secreta.....	21
Saturno.....	23
Discipulado.....	24
La Doctrina De La Eterna Presencia.....	25
El Sonido.....	26
Om Namô Narayanaya.....	27
The World Teacher Trust.....	28
Curación Espiritual.....	29
Rudra.....	31
Sanat Kumara.....	32
Los Siete Rayos Y La Magia.....	33
Encuentros Iluminadores.....	35
Urano - El Alquimista De La Nueva Era.....	37
Maestro E.K. - Vishnu Sahasranama.....	38
Paracelso - Salud Y Curación.....	39
La Jerarquía Femenina.....	41
Historias Para Jóvenes.....	43
Una Ventana Al Servicio Mundial.....	47
Imagen Del Mes.....	49
Reseñas De Libros.....	51
The Great Invocation.....	52
La Gran Invocación.....	53

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar es Presidente del “World Teacher Trust” y Fundador de la “Circular de Vaisakh”. Las Enseñanzas dadas en nombre de los Maestros son todas pensamientos semilla expresados por ellos. Están elaborados y descritos para facilitar la comprensión de un miembro normal del grupo.

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 2023-2024

En Su nombre vivimos, en Su templo vivimos;
En Él vivimos verdaderamente, hasta que Él abre Su ojo en nosotros.
En Su nombre Él vive, en Su templo Él vive;
Él vive verdaderamente en Él, cuando abre Su ojo en nosotros.
Mientras tanto, esperemos y mirémosle a Él,
y no los unos a los otros.
Llamémosle a Él en todo, para encontrarlo todo en Él.
Entonces la vida será un festival de la Carroza,
y no un festival de guerra.

Meditación Ocultista 25.

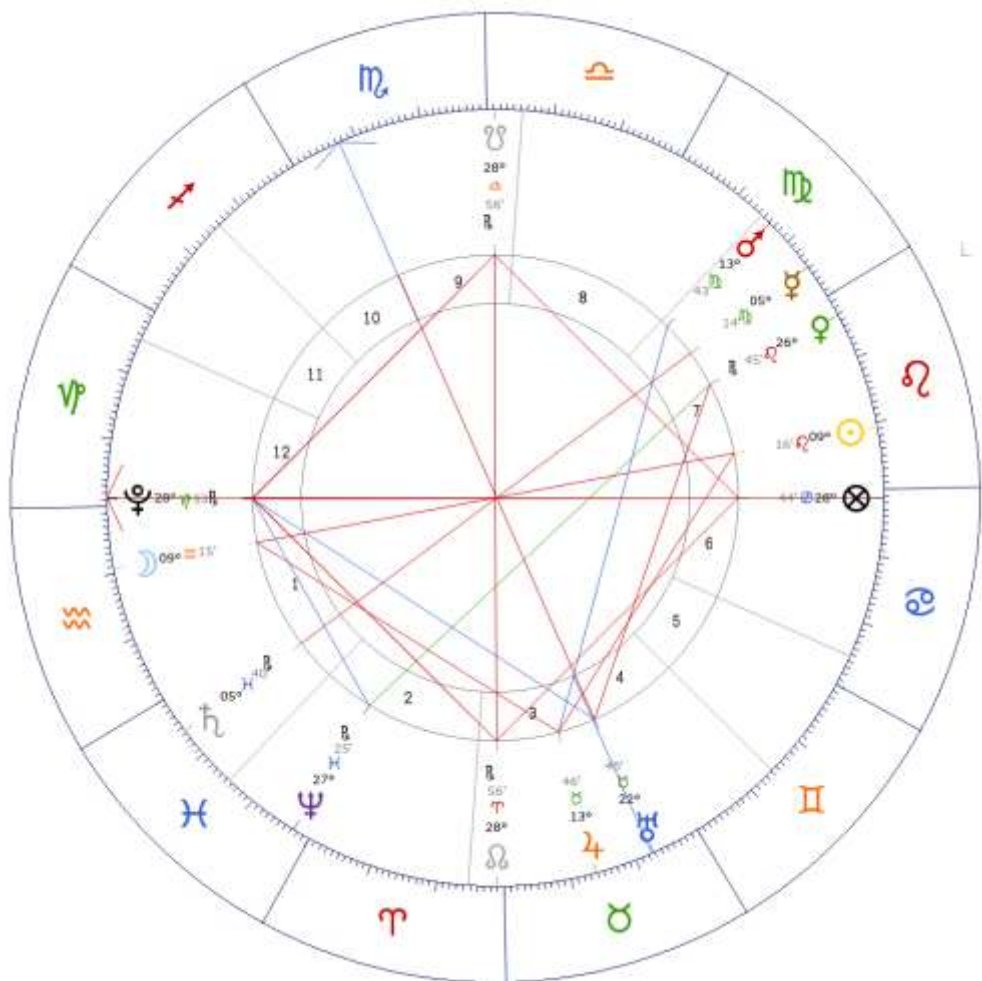


PRAYER OF THE YEAR 2023-2024

In His name we live, in His temple we live;
In Him verily we live until He opens His eye in us.
In His name He lives, in His temple He lives;
In Him verily He lives, as He opens His eye in us.
In the meanwhile, let us wait, let us look to Him
and not to each other.
Let us call Him in all to find all in Him,
When the life is a Car festival and not a war festival.

Occult Meditation 25.

CARTA ASTROLÓGICA DEL MES



LUNA LLENA DE LEO, 1 de Agosto de 2023, 08:31 pm CET (UTC + 2).

DIAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN JULIO/AGOSTO

23.07.	03:50	☉ → ♌ / El Sol entra en Leo	
	☉	☉ en ♌ – cada martes (25.07., 01.08., 08.08., 15.08., 22.08.): <i>Contemplar en Lakshmî, la madre del Esplendor, para que afluya dinero para el trabajo jerárquico</i>	
		☉ en ♌ – cada viernes (28.07., 04.08., 11.08., 18.08.): <i>Contemplar en la Madre del Mundo en el centro del corazón</i>	
25.07.	11:39	● 8ª fase lunar ascendente	☉ 02°13' ♌ / ☽ 26°13' ♌
	♂	(fin el 26.07. a las 12:23)	
26.07.		Master CVV Merry Life Day	
	♀	<i>El día de 1910 en que el Maestro CVV conectó los planos cósmico, solar y planetario con el Kundalinî humano y dio una iniciación planetaria a través del sonido CVV.</i>	
28.07.	11:22	11ª fase lunar ascendente	☉ 05°05' ♌ / ☽ 05°05' ♌
	♀	<i>Cont. en Maitreya el Señor en el centro del corazón</i> (fin el 29.07. a las 09:35)	
01.08.	00:22	Fase de Luna Llena	☉ 08°28' ♌ / ☽ 26°28' ♌
	♂	Vaiśâkh-Festival de la Nueva Era: Contemplar en la Jerarquía a través de Lord Krishna, Lord Sanat Kumâra y Maitreya el Señor	
	20:31	○ Luna Llena de Leo (Śravaṇa-Luna Llena)	☉ 09°16' ♌ / ☽ 09°16' ♌
02.08.	09:28	23ª constelación de <i>Dhanishṭa</i>	☽ 17°31' ♌
	♀	21:00 Meditación de <i>Dhanishṭa</i> (fin el 03.08. a las 06:26)	
04.08.		1868: Aniversario del Maestro CVV	
08.08.	00:44	● 8ª fase lunar descendente	☉ 15°10' ♌ / ☽ 09°10' ♌
	♂	(fin el 09.08. a las 00:22)	
11.08.		1926: Aniversario del Maestro EK	
	♀	01:37 11ª fase lunar descendente	☉ 18°05' ♌ / ☽ 18°05' ♌
		<i>Cont. en Maitreya el Señor en el centro del corazón</i> (fin el 12.08. a las 03:02)	
12.08.		1831: Aniversario del Madame H. P. Blavatsky	
15.08.		1872: Aniversario del Śrî Aurobindo	
	♂	09:13 Fase de Luna Nueva	☉ 22°14' ♌ / ☽ 10°14' ♌
		<i>Cont. en el Madre del Mundo en el centro del corazón y en el Compromiso</i>	
16.08.	11:38	● Luna Nueva de Leo	☉ 23°17' ♌ / ☽ 23°17' ♌
23.08.	11:01	☉ → ♍ / El Sol entra en Virgo	
24.08.	00:01	● 8ª fase lunar ascendente	☉ 00°31' ♍ / ☽ 24°31' ♍
	♃	(fin el 24.08. a las 23:41)	
25.08.		1883: Aniversario del Maestro MN	
26.08.	20:38	11ª fase lunar ascendente	☉ 03°17' ♍ / ☽ 03°17' ♍
	♃	<i>Contemplar en la Madre del Mundo como Gâyatrî con un halo de arco iris entorno a su cabeza</i> (fin el 27.08. a las 18:03)	

Todos los momentos están dentro del horario MVE (Mitad del Verano de Europa);

Del: Calendario Astrológico 2023/2024*; www.worldteachertrust.org;

Publicado: The World Teacher Trust – Global, Edition Hier und Jetzt, ISBN 978-3-907246-81-8.



MENSAJE DEL MES

LEO

Hay tres cuevas en el hombre:

La cueva del perro, en el centro de base.

La cueva del león, en el centro del corazón.

La cueva del oso, en la cabeza, por encima del centro del entrecejo.

El signo zodiacal de Leo tiene la nota dominante del “YO SOY” en cuatro etapas: el individuo, la personalidad desarrollada, el discípulo y el iniciado. Leo promueve la amalgama de las tres cualidades fundamentales del alma: amor, sabiduría e intelecto, que nosotros, por supuesto, primero tenemos que desarrollar o manifestar. Esta es otra manera de presentar las cualidades de buddhi, la mente superior. Cumplimos con ella mediante nuestra voluntad de hacer el bien.

Se nos dice que hay vida y consciencia, las fuerzas solilunares ancladas en cualquier ser. Para convertirnos realmente en humanos, tenemos que desarrollar una tercera fuerza a la que hoy día llamamos creatividad. Podemos desarrollarla cuando empezamos a recorrer el sendero del servicio. A medida que comenzamos a generar más y más fuerza de voluntad y la usamos en beneficio del alma y no de la personalidad, crecemos en la órbita de la Jerarquía.

La cualidad del signo de Leo nos mostrará el camino para independizarnos en todos los aspectos de la palabra.

Cuando tenemos la voluntad de ser nosotros mismos, extendemos nuestra mano sirviendo al necesitado, y con el tiempo desarrollando nuestra creatividad. De esta manera nos hacemos neutrales, naturales y normales. So Mote It Be (Que así sea).

Compuesto por Heinrich Schwägermann Lorenzen.



MENSAJE DEL MAESTRO K.P.K

ALEGRÍA

El yoga requiere que seamos alegres; después de todo, la esencia misma de la vida es vivir con alegría. Por lo tanto, el Maestro DjwhalKhul utilizaba la palabra alegría cuando dictaba a Madame Bailey, porque los Maestros no pueden funcionar con gente que no sea alegre. Las personas malhumoradas, que tienen un aspecto lloroso en nombre de la devoción, más que atraer a la gente, la apartan.

La alegría atrae a la gente y la alegría permite que las energías que nos rodean se relacionen con nosotros favorablemente. Cuando no tenemos alegría, estamos medio muertos. La otra muerte que hay en ti acaecerá en su debido momento. No ha habido ningún hombre de Dios ni ningún Maestro de Sabiduría que no fuera alegre. Todos los hombres de sabiduría han sido siempre alegres, y la alegría aligera también los problemas de la vida. Por tanto, siempre que nos acercamos a nuestra enseñanza, debería haber suficiente alegría en mí y debería haber suficiente alegría en ti, y de esta manera la energía fluye de mí a ti y de ti a mí. Permanecemos en activo intercambio de comunicación.

Compilado por Ludger Philips.





DECLARACIONES DE KRISHNA EL SEÑOR

Acércate más, hasta que seas YO SOY. Acércate; Yo te diré cómo. Deja que los objetos de contacto de los sentidos externos se pierdan en tu memoria. Siéntate mentalmente. Si quieres puedes sentarte físicamente también, pero recuerda: es sólo para adquirir práctica.

Siéntate cerca de MI. Fija tu mirada (no los ojos) entre tus cejas. Regula los impulsos. Neutraliza las pulsaciones centrípeta y centrífuga. Busca el origen de ellas con tu mente, siguiendo a la inhalación y a la exhalación a través de la nariz. Estás en equilibrio. Deja que la actividad de los sentidos y la mente se neutralice en tu equilibrio. Deja que tu voluntad creadora y de discernimiento se tranquilice en el silencio de tu equilibrio. Ahora vas hacia la liberación. El deseo, el miedo y la cólera se pierden en el equilibrio. Sé siempre así y quedarás liberado.

(5,27-28)

SABIDURÍA PRÁCTICA

El auto-engrandecimiento
y la pasión por el uso indiscreto de los sentidos
te arrastran hacia abajo.

Que la autodisciplina y la vida rítmica y con propósito prevalezcan.



Remember - Nikolai Roerich

MAITREYA EL SEÑOR – Comunidad de Maitreya

EDUCACION 1

Entre los aspectos de la educación que deben ser de máxima importancia, se encuentra la necesidad de guiar a los niños desde la edad más temprana posible. Cuanto antes se den y refuercen las instrucciones iniciales, mejor. Al mismo tiempo, es también muy necesario que las familias posean al menos un embrión del entendimiento de la educación. Es necesario que las palabras expresen el pensamiento preciso, mientras que se debe tener extremo cuidado en expulsar toda forma de falsedad, grosería y burla en la expresión. Normalmente, a partir de los tres años, el niño está lleno de receptividad. Durante el primero de los pasos, la mano del guía ya debe orientar la atención e indicar los mundos lejanos. La infinitud debe ser sentida por el ojo joven. Precisamente, el ojo debe acostumbrarse a admitir lo infinito. Tengan en cuenta que el tiempo que se pasa con el niño en los años más tiernos es precioso, pues mucho se habría perdido después de los siete años de edad.

Otro aspecto importante de la educación gira en torno al desarrollo de la conciencia de grupo. Después de su tercer año, la conciencia capta fácilmente la idea de la comunidad. ¡Qué error sería pensar que se debe dar al niño solo cosas de pertenencia personal, aunque sea por amor! Un niño puede entender fácilmente que se pueden tener cosas en común.

Compuesto por Srikanth Kaligotla.



MAESTRO MORYA - Maruva Maharshi

LOS SENTIMIENTOS DAÑINOS LIBERAN VENENO

Los sentimientos dañinos liberan venenos en el cuerpo, la mente y el aura. El fuego de la irritación debe dividirse en dos clases. Es necesario distinguir entre la indignación del espíritu y la irritación. Cuando la irritación tiene un carácter cósmico impersonal, su veneno puede ser lavado por una corriente de prana. Pero si sentimientos dañinos como la soberbia o la autocompasión intensifican la irritación, el sedimento del veneno se precipitará sobre los centros. Entonces no hay manera de eliminarlo; uno sólo puede desgastarlo desarrollando la percepción cósmica.

La calidad del pensamiento debe ser reconocida como curación. La gratitud es también el mejor purificador del organismo. Quien ha encontrado la semilla y se ha dado cuenta del cuidado del Emisor puede proyectar gratitud en el espacio. Grande es el poder sanador de la emisión de gratitud. Uno debe transformar todo lo abstracto en realidad.

El yogui no admite la hipocresía; el yogui no se presta a chismorreos contra los que pertenecen a la Hermandad. El yogui sabe hasta qué punto él mismo se ve afectado por sus propios pensamientos. El yogui da la bienvenida a cada signo de evolución. El yogui reconoce valientemente el mal de la basura cósmica y destruye rápidamente las fuentes de la falsedad. La cuestión es saber si la conciencia puede ascender constantemente. Sí, por supuesto, pero sólo si convenimos en entender el descanso como un tiempo para la purificación del pensamiento. Así evitaremos al principal enemigo. (Agni Yoga, 1929).

Compilado por Sabine Anliker.

MAESTRO KUT HUMI - Devâpi Maharshi

SAMBALA 63: LO DIVINO DENTRO

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

Dios está en todos los seres. Los seres tienen su naturaleza, que es su personalidad. Es una parte inseparable de ellos. Cuando están enraizados en la personalidad, los seres olvidan su verdadera identidad. ¡Identificarse con su nombre, casta, credo, lugar y nacionalidad no es sino mundano!

Alinearse con lo divino dentro de uno mismo es la práctica. Cuando se logra tal alineamiento, hay un recuerdo constante de que es ÉL quien existe en nosotros y como nosotros. Soham se convierte en el estado real. Al alinearse con la divinidad interna, la personalidad también trasciende gradualmente la identidad objetiva. Saber que el ser no es más que una encarnación de Dios es verdadero conocimiento. Cuando se realiza esto, las identidades mundanas que el ser tiene a su alrededor ya no lo afectan.

Un discípulo que medita constantemente sobre la presencia de la divinidad en su interior se encuentra, con el tiempo, con lo divino en sí mismo. Es el dueño de su personalidad y continúa cumpliendo con sus deberes (karma obligatorio) en el mundo objetivo. Funciona a través de su personalidad para llevar a cabo el plan divino en el planeta. Sin embargo, no está condicionado por la objetividad.

El ser es mundano cuando está condicionado por su personalidad. Para trascender la personalidad, necesita alinearse con la divinidad interior. Cuando tal alineamiento es bastante consistente, hay una liberación gradual del nudo de la personalidad. A través de un alineamiento con lo divino, cuando el ser puede permanecer y funcionar en la conciencia del

Alma montando sobre la personalidad, entonces es elegible para convertirse en miembro de la Jerarquía.

Los miembros de la Jerarquía se asocian con Shambala y trabajan por la elevación de la humanidad. Nuestra personalidad es la representante de la humanidad. Como seres, somos los representantes de la Jerarquía. La divinidad en nosotros representa a Shambala. Los estudiantes harían bien en entender esta analogía y tratar de alcanzar a Shambala.

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





MENSAJE DEL MAESTRO E.K.

EL SUFRIMIENTO NO ES NECESARIO PARA LA EVOLUCIÓN

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 se deben a la ignorancia. Así es como yo lo entiendo. Si sabemos cómo comportarnos en el reino de Dios, entonces cuanto más cualificados estemos, más bendiciones de Dios serán derramadas sobre nosotros. Nunca sospecharemos ningún sufrimiento cuando la gracia de Dios se derrame sobre nosotros.

Seleccionado por Ludger Philips.



YOGA DEL MAESTRO CVV

AFORISMOS PARA LOS DISCIPULOS 63

184. En la creación del Señor, todos los días son días buenos. Esto es verdad para todos aquellos que llevan a cabo buenas obras. Aquellos que llevan a cabo obras para sí mismos y con deseo no pueden escapar a las dificultades. No pueden escapar de la esclavitud, aunque planeen meticulosamente estas obras en períodos de tiempo favorables usando su conocimiento de la Clave del Tiempo.

185. Mi encarnación no es sólo para elevar al hombre. También he dado un nuevo programa a los planetas. De ese modo, se han producido cambios sutiles en su funcionamiento. Debido al efecto de Urano, todos los planetas han recibido un nuevo impulso.

Compuesto por Guru Prasad Kambhampati.

वदिर



VIDURA

ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA

Los sentidos ocupados en
los objetos de los sentidos
producen un obstáculo al flujo de la
energía del Alma,
de igual modo
que los planetas en tránsito alteran
el flujo de la energía del espacio
mediante sus cualidades.

SABIDURÍA PRÁCTICA

Aprende a neutralizar la oposición a través del silencio.
Y a través de pensamientos y actos de Buena Voluntad.



SARASWATHI

SARASWATHI SUKTAM 8

EL OCÉANO SIN LÍMITES

YASYA ANANTHO AHRUTHASTHU
YESHA SCHA RISHNU RARNAVAHA
AMASCHARATHI RORUVATH

Significado:

Que la Palabra

Que penetra como un océano sin límites,

que está más allá de cualquier posesión,

y que coexiste en nosotros

como el sonido sin sonido y sin fin,

nos proteja.

En este himno se describen tres cualidades de la Palabra. La primera es la penetración de la Palabra como un océano sin límites. Se la llama “Océano de Luz” en las escrituras sagradas. Poéticamente nos los podemos imaginar como un “Océano de Leche”.

Este Océano de Leche es una emergencia de AQUELLO a través de la Palabra. Así como Él surge, el Tiempo también surge. La Palabra penetra e impregna este Océano de Leche y crea todo lo que está en el Universo. Esta emergencia del Océano de Leche también se debe a la emergencia

de la Palabra a partir de AQUELLO. Para decirlo más claramente, un impulso vino desde AQUELLO, este impulso estaba con AQUELLO antes de esa emergencia. El otro nombre para este impulso original emergiendo de Aquello, es la Palabra. Cuando surge, se convierte en el Océano de Leche. A partir de este Océano de Leche, emergen más impulsos, causando las cualidades, que son: equilibrio, dinamismo e inercia. Estas cualidades a su vez reciben un impulso para diferenciarse en materia, fuerza y consciencia. Estas tres últimas, a su vez, reciben un impulso para formar la Creación y los seres creados. De este modo, la Palabra penetra y se impregna de manera ilimitada, como un océano. En la Creación, cada paso se origina con el impulso proveniente del estado precedente.

Se la considera sin límites porque emerge por sí misma desde AQUELLO. AQUELLO lo permite y coopera. La Palabra que estaba con Dios, viene de Dios, crea todo esto, fluye a través suyo, y retorna a su vez a AQUELLO. Esta es la característica incondicionada e ilimitada de la Palabra. Parte de AQUELLO, causa los sistemas Cósmico, Solar y Planetario y retorna según su propio horario de tiempo. Por esta razón, a la Palabra se la denomina como ilimitada e incondicionada. Su habilidad para manifestarse es oceánica, es decir, Grande.



ASHRAM - INSTRUCCIONES PARA ENTRAR

EL TEMPLO DORADO INTERNO Y EL TEMPLO DORADO EXTERNO

Es más seguro construir el Templo Dorado interno que construirlo fuera. El templo interno no puede ser saqueado. El templo externo puede ser saqueado e incluso profanado. Ha ocurrido así siempre que una escuela ha construido un Templo Dorado externo.

1. El Templo Dorado de Ibis, de la Atlántida, fue destruido; el Templo Dorado de Egipto fue destruido y el Templo Dorado de Israel también fue destruido.
2. Los Templos Dorados de India fueron saqueados por los Ghajanis y los Ghories. El Templo Dorado de los Sikhs también fue atacado y profanado.
3. El Templo Dorado de México y el Templo Dorado de los mayas también fueron destruidos.

La exteriorización de la gloria interna sólo es posible mediante el servicio. No puede ser para el engrandecimiento personal. Los Maestros de Sabiduría, por tanto, no recomiendan construir espléndidos ashrams externos. Recomiendan con insistencia construir ashrams internos. Es poco aconsejable construir ashrams externos para la sabiduría. Los Sabios videntes nunca creyeron en construir espléndidos ashrams externos. Podían manifestar lo material y también desmaterializarlo inmediatamente después de conseguido el propósito. Construir ashrams externos sólo puede llevar a la política de “dinero y poder”.

Así, los ashrams tienen que ser sencillos, sólo para servir los objetivos de la formación. Los Maestros de Sabiduría suelen alojar a los estudiantes en su propia casa para que dispongan de alimento, abrigo y formación. Este es el modelo más sencillo.



MADAME BLAVATSKY - SOBRE LA DOCTRINA SECRETA

PARABRAHMAN

Parabrahman (la Realidad Una, el Absoluto) es el campo de la Conciencia Absoluta. Es esa Esencia que está más allá de todas las relaciones con la existencia condicionada. La existencia consciente no es más que un símbolo condicionado de tal Conciencia absoluta. Pero, una vez que pasamos al plano del pensamiento desde esta Negación Absoluta, la dualidad sobreviene en el contraste entre el espíritu (o conciencia) y la materia, entre el sujeto y el objeto. Sin embargo, el espíritu (o conciencia) y la materia no deben ser considerados como realidades independientes, sino como las dos facetas o aspectos del Absoluto (Parabrahman) que constituyen la base del ser condicionado, ya sea subjetivo u objetivo.

Al comienzo de un gran Manvantara, Parabrahman se manifiesta como Mulaprakriti y luego como el Logos. Este Logos constituye la base del lado subjetivo del Ser manifestado y es la fuente de todas las manifestaciones de la conciencia individual. Mulaprakriti, o sustancia cósmica primordial, es la base del lado objetivo de las cosas, la base de toda evolución objetiva y de la cosmogénesis. La fuerza, entonces, no emerge con una sustancia primordial de la latencia parabrahmica. Es la transformación en energía del pensamiento supraconsciente del Logos, infundido en la objetivación de este último a partir de la latencia potencial en la Realidad Única.

Basado en afirmaciones upanishádicas, Sri Shankara hizo una distinción entre Brahman como debe ser en sí mismo y como tiene que ser concebido por nosotros en relación con el mundo de nuestra experiencia.

Shankara dijo que la realidad última es el Parabrahman y que sólo hay un Parabrahman Supremo y todas las demás deidades son las formas y expansiones de este Parabrahman.

Parabrahman es eternamente idéntico a sí mismo, estrictamente Uno, siempre de la misma naturaleza, sin partes y, por lo tanto, sin cambio, perfectamente inmutable en su naturaleza esencial, indestructible por no conocer ningún aumento o disminución, imperceptible, inconcebible, inasible, desprovisto de todas las cualidades, sin partes, no tocado por la acción, perfectamente tranquilo, puro e impoluto, ni grueso ni fino, ni grande ni pequeño. Ni el espacio ni el tiempo pueden concebirse en él; porque no es ni esto ni aquello. Es grandioso, no nacido, no decae ni envejece, indestructible, inmortal y libre de todo temor.

Compilado por Rama Prasad Joshi¹



¹ Compilado de H.P. Blavatsky: La Doctrina Secreta, y texto de Teosofía.



SATURNO

SAM – LA CLAVE DE SATURNO

TRIGUNATMAKA 5

Existen prácticas similares con los mismos principios esenciales como trasfondo:

- Los yoguis contemplan en ida, pingala y sushumna para obtener equilibrio. Estos tres nervios de energía también pueden visualizarse como serpientes. La tradición de venerar a las serpientes gemelas entrelazadas surge de aquí.
- Venerar a la Madre como Itcha, Jnana y Kriya Sakti también se relaciona con esto.
- Venerar a Vishnu como Narayana, Vasudeva y Vishnu también está relacionado con esto.
- La Santísima Trinidad, dondequiera que aparezca también se relaciona con esto.
- En el 15º capítulo del Srimad Bhagavad Gita, el Señor describe a la Triple Persona Cósmica como Purushothama (Atma), Akshara Purusha (Buddhi) y Kshara Purusha (Manas).
- En el famoso himno del Rig Veda llamado Suparna Sukta, el Veda describe a los tres hermanos.

El mensaje de la sabiduría antigua es claro cuando dice que el discípulo necesita armonizar las energías triples que hay en él y experimentarse como conciencia pura. Este es el propósito de meditar en estos tres puntos.



DISCIPULADO

CONSTRUCCIONES EXTERNAS E INTERNAS

La construcción de edificios y puentes en el mundo exterior ya es todo un logro si se tiene en cuenta el trabajo en equipo que es necesario para que la construcción suceda y, al mismo tiempo, que sea segura y viable. Además del material de construcción, se necesita una idea creativa, un plano y personas cualificadas, cada una en su propia área específica de especialización. La comprobación y el reajuste constantes de ideas y herramientas son muy importantes en el proceso. Incluso una vez terminadas las construcciones, se realizan controles de seguridad para evitar daños y derrumbes.

Este trabajo se parece mucho a las tareas a las que nos enfrentamos en nuestro trabajo de grupo, en los niveles interior y exterior. Un recuerdo constante de que la estabilidad de los cimientos de nuestro trabajo reside en la alineación vertical continua. Dejar entrar la luz, por así decirlo, y construir así relaciones correctas, ángulos correctos con la vida circundante, no es más que una parte de ello.

Es el respeto y la confianza mutuos y las cualidades y tareas de cada compañero de viaje lo que hace que los "proyectos de construcción" interiores y exteriores sean estables y estén iluminados. El cuidado amoroso es el cemento que mantiene unidos los ladrillos. Lo bonito es que nosotros, como constructores, nos formamos y moldeamos simultáneamente mientras estamos juntos.

Compuesto por Ute and Peter Reichert.

SABIDURÍA PRÁCTICA

El fracaso del hombre se debe al olvido de 'Eso Yo Soy'.

Tal fracaso tiende al diabolismo.



LA DOCTRINA DE LA ETERNA PRESENCIA

INTRODUCCIÓN AL SRIMAD BHAGAVATHAM 13

Vasudeva es la fuerza que funciona en todas las formas. Vishnu es la Presencia del Señor como cualquier forma y cada forma. Narayana es la base tanto de la fuerza como de la forma. Uno veía la forma o el funcionamiento de la forma. Eso es todo lo que vemos. Vemos los comportamientos de las personas y sus formas también. El comportamiento es de gran variedad. El Señor se comporta de innumerables maneras. Él juega en tantos papeles. Incluso los videntes no pueden alabar la variedad de roles en los que Él se comporta. La fuerza conductual no es más que la mezcla de *tamas*, *rajas* y *satva*. Si *satva* es más, encuentras un *sadhu*, un santo, un sabio, un vidente, un sabio. Si *rajas* es más, encuentras a *Ravana*, *Hiranyakashipu* y muchos otros. Si *tamas* es más, encuentras a *Kumbhakarna*, *Ajagara* y otras personas así. Toda la actividad no es más que una receta de las tres cualidades. Pero más allá de las tres cualidades existe el único habitante de la creación, *Vasudeva*. Por eso el *Bhagavad-Gita* dice, *vasudevassarvamiti*. Es una declaración, que es pronunciada por el propio *Vedavyasa* en el *Bhagavad-Gita*. (13:11).



EL SONIDO

LA COLUMNA 2

Salimos de la “Cámara Interior” y no somos capaces de volver a entrar en ella. La única llave que nos permite entrar es el sonido y necesitamos utilizarlo para abrir la puerta la entrada de la puerta principal, que es la puerta que nos abre el paso a la subjetividad. Una vez que entramos en las cámaras interiores uno entra en el territorio del “Sancta Sanctorum” que se describe en el libro titulado “La Doctrina Secreta” de Madame H.P.Blavatsky y que también se suele conocer como la Cámara Real, el Vientre, o el Punto más Interior del Templo. Tened en cuenta que aún nos encontramos en la periferia en el territorio, pero no hemos llegado todavía al Centro. La puerta del territorio del Templo está abierta, pero después hay que cruzar más puertas, porque a medida que uno va entrando en su columna se dice que uno es “Una Columna de Consciencia”, y aunque tenemos todavía un cuerpo objetivo que rodea esa columna, uno deja de existir al mundo objetivo y existe dentro de la columna. Esto es a lo que se refieren en masonería cuando dicen que cada miembro es una Columna de Consciencia dentro del Templo.

..



OM NAMO NARAYANAYA

LA CLAVE DE LA ASTROLÓGIA 2

Cuando el Sol entra en Sagitario, se le llama “el águila”. Al transitar los primeros 7 grados de Sagitario, la columna de sushumna se abre ampliamente, y la luz pasa a través de la columna como una flecha liberada del arco. La flecha llega directamente al sahasrara, el sitio de Narayana, y se produce la iluminación correspondiente del estudiante de la luz, siempre que él se oriente a estos días del año (del 23 al 30 de noviembre). Los pies de Narayana son la parte superior del séptimo subplano del séptimo plano, que es el plano físico. Pero la Persona Cósmica en su micro-aspecto reside en el hombre en el loto de ocho pétalos que se encuentra entre el corazón y el centro laríngeo. Después del séptimo subplano entramos en el plano astral cósmico, mientras existimos en el plano físico cósmico. (Para más información, se puede consultar La Doctrina Secreta de H.P. Blavatsky y Tratado sobre Fuego Cósmico de Alice A. Bailey). Durante estos días, como sushumna está abierto debido al impacto de los rayos del sol en muladhara, el estudiante haría bien en ubicarse junto al sol en el centro del muladhara superior por medio de la imaginación y la visualización. Además, debe visualizar su rápida impregnación desde muladhara a sahasrara y experimentar la luz brillante de la columna cerebroespinal, ya sea como una maza o como una serpiente vertical con su caperuza completamente abierta. El rápido movimiento ascendente puede ser asistido por la palabra sagrada OM pronunciada en tono bajo como un sonido nasal. En cualquiera de los casos, se tiene que contemplar una forma de luz de maza o una forma de luz serpentina desde el muladhara al sahasrara.



THE WORLD TEACHER TRUST

DIRECTRICES PARA LOS MIEMBROS, 59 - 61

59. La iniciación permite horizontes más amplios de comprensión.
60. La iniciación se niega al egoísta. La compasión hacia los semejantes es fundamental para la iniciación.
61. Aprender a incluir la vida circundante y encontrar una manera de servir al entorno inmediato es el verdadero discipulado.



Pavo real en la Montaña del Maestro, Nilagiris



CURACIÓN ESPIRITUAL

2. LO FUNDAMENTAL A COMPRENDER 7

Según los antiguos, el ojo izquierdo permite la vista y el derecho permite la visión. La Curación es una ciencia aplicada. La realización interior del Alma es la ciencia pura; actuar como Alma es la ciencia aplicada. La realización interior del Alma y su funcionamiento a través de los velos del pensamiento, la palabra y la acción, son llevados a cabo simultáneamente por el curador. Un espiritualista retirado vive con el ojo derecho y un materialista abusivo vive con el ojo izquierdo.

Ambos están medio ciegos. El yogui, el Iniciado, el curador, actúa activamente y con ecuanimidad a través de los dos ojos. De este modo está ocupado simultáneamente en la síntesis y en el análisis.

Todo su análisis tiene lugar en la síntesis.

"Conoce Mi Síntesis apropiadamente. Es divina. Aplica la mente al Yo en ti y al Yo en todo y estarás en la Síntesis. Hay muchas ciencias y sus correspondientes libros en la Creación. Por sí mismos no tienen valor, por muy grandes que puedan ser. Recuérdame a Mí, el Alma de esta entera Creación y de los seres creados. ¡Yo estoy en ellos como creación y como el que crea también! Yo estoy también más allá. Sin Mí estas ciencias no tienen valor en la vida. Aquellos que piensan en Mí sin que haya otra segunda cosa y Me ven como la Creación y los seres creados, siempre están en Mi Síntesis. Yo tengo cuidado de su síntesis y de su bienestar".

Dice el Señor en el Bhagavad Gita. El estudio y la práctica de la ciencia de la Curación han de tener lugar, por lo tanto, en esa Síntesis. Si perdemos esta síntesis nos quedamos con la carga de los libros y la pesadez de los

pensamientos entrelazada en nuestra propia lógica, reduciéndonos a la desesperación. Los que pierden la síntesis saben acerca de la Curación, pero no conocen la Curación. La Curación es la vida para aquellos que saben y es un modo de ganarse la vida para los demás".





RUDRA

EL SEÑOR DE LA VOLUNTAD Y LA VIBRACIÓN CÓSMICA

ALGUNAS DIMENSIONES DE RUDRA 56

SIVA

Siva significa 'el auspicioso'. Namah Sivaya es uno de los principales mantrams védicos que se explica por separado en este libro. Es el mantram de 5 sílabas. Es la clave del número 5.



SANAT KUMARA

EL AMOR DE DIOS 5

Hay un punto más allá del cual no podemos hacer nada, no podemos empezar una persecución. Llega una etapa en la que se tiene que esperar. Esperar en el amor es el camino. En el período de espera está la relación a través del cantar, bailar, recordar y vivir la vida sólo por Dios. Sanat Kumara, que es el Señor del planeta, está en este amor a Dios. Transforma este amor en poder para gobernar la tierra. Su amor puro hacia Dios y Su plan le permiten permanecer alrededor de la tierra y hacer lo que debe hacerse.

Hay muchas historias buenas de los que están en eterna relación con Dios. Los estudiantes harían bien de desplegar estas dimensiones en ellos.

El amor a Dios permite vivir en la cámara de Dios, en el corazón de Dios y regocijarse. Éstos son los verdaderos moradores. Éstos son los hijos. Para ellos la paternidad de Dios y la hermandad de los seres es una realidad.

El amor a Dios puede surgir por medio de una forma de Dios. Después el amor continúa, aunque la forma desaparezca. Este amor permite ver la energía de Dios también en las otras formas. El amor hacia una forma de Dios gradualmente lleva a amar a Dios sin forma y a amar a Dios en todas las formas.

.



LOS SIETE RAYOS Y LA MAGIA

LA ENTRADA DEL SÉPTIMO RAYO 10

La Energía de Síntesis, que es el tipo de energía del 7º Rayo, cuando está en acción, enseña al hombre a comprender el principio o la base que hay detrás de todo. Esto le ayudará a mantenerse equilibrado en la forma y en el concepto de su agrado mientras comprende el de los demás. No habrá conflicto y permanecerá imperturbable, ya que ha encontrado una manera correcta de ver su concepto o forma, así como los conceptos o formas de los demás. Se producirá un cambio radical en su percepción.

El hombre comprenderá el principio que hay detrás de cada concepto o forma. Se dará cuenta de que, aunque las causas sean diferentes, el efecto es el mismo. Aunque los procesos sean diferentes, el resultado final es el mismo. Cuando se aferra con firmeza al principio que hay detrás de la forma o el concepto, uno se siente cómodo con cualquier concepto, forma o proceso. Comprenderá que el mismo principio se presenta de diferentes maneras. Se sentirá cómodo con cualquier nombre, forma o teología. Sabrá con qué relacionarse. Cuando uno dice Shani u otro dice Saturno u otro dice Kronos, él sólo se relacionará con el principio de Saturno en lugar de con los nombres y las formas.

El hombre aprenderá a relacionarse con la base y el principio que hay detrás de todo. Cuando se le presente la imagen de Vishnu el Señor, independientemente de la fe que siga, la respetará y se relacionará con el principio por el cual se le da la forma de Vishnu, que es el principio omnipresente de Dios.

Con la energía del Séptimo Rayo de Síntesis en acción, el hombre trata de comprender la síntesis en diferentes formas y diferentes conceptos y se moverá en el camino de la no negación.

Cuando la Energía de Síntesis está en funcionamiento, el hombre se mueve hacia la síntesis. Cada vez más se orienta hacia esta energía, sus niveles de aceptación se desarrollan y pasa a un nivel diferente. Su práctica de ver la base detrás de la forma y el concepto lo llevará lenta y gradualmente al camino de ver la base detrás de todo, la base de todo.

Compuesto por Guru Prasad Kambhampati.



ENCUENTROS ILUMINADORES

SREE SATYA SAI BABA 5

Mientras tanto, Sri Sarma, el jefe de gobierno del cantón, intervino y dijo: “Nosotros, el gobierno, también hacemos un buen trabajo. Lo que un gobierno puede hacer, no lo pueden hacer los individuos. ¿Qué dice, Baba?”.

Sri Baba dijo: “Sí, si el gobierno quiere, puede hacer muchísimo buen trabajo, pero falta la voluntad. Ellos están limitados por sus propias reglas y regulaciones. El gobierno también quiere regularnos y atarnos a través de sus normas”.

Sri Sarma dijo: “Las normas y los reglamentos son para todos. Por cierto, ¿cree que yo me interpongo en el camino del gran trabajo que hace usted, Baba?”.

Baba dijo: “Tú no lo haces. Hablo de tu gobierno. Sería mejor que los gobiernos escucharan a los hombres de sabiduría para gobernar mejor. No es bueno que ellos gobiernen a santos y sabios. Estamos aquí para complementar y cumplimentar tu trabajo sin ningún tipo de prejuicio hacia casta, credo y religión. En la antigüedad, los reyes seguían el consejo de los sabios de la tierra. Tales tiempos deberían volver. De todos modos, habiendo llegado hasta aquí, toma un poco de pradasam (ofrenda espiritual de comida) y regresa, ya que sé que tienes cosas que hacer mañana en la oficina central”. Diciendo esto, Baba bendijo a los dos hermanos, que fueron llevados a una casa de huéspedes por los organizadores para tomar un almuerzo rápido.

La estima de Saukumarya por Baba creció a pasos agigantados. He aquí a un santo que no busca nada y que está dispuesto a ofrecer ayuda a todos, incluso a los gobiernos. Él permaneció asesorando a todos, incluyendo líderes nacionales, empresarios y plebeyos.





URANO - EL ALQUIMISTA DE LA NUEVA ERA

HOMEOPATÍA 2

La Homeopatía supone la respuesta para limpiar los miasmas del cuerpo: psora, psicosis y sífilis. Todos ellos se desentierran y curan por medio de una potenciación más elevada de la sustancia médica. Es por esta razón que a la homeopatía se le llama la medicina de la Nueva Era. Cualquier actividad que reconozca la existencia etérica tendrá un gran futuro, y a la que niegue la parte etérica de la existencia no le quedará mucho tiempo. Urano eleva la conciencia humana desde la materia densa a los planos etéreos. Esto es así en múltiples disciplinas y también lo es en medicina, desde la forma material a la forma desmaterializada, “desde lo material a lo desmaterializado”.



MAESTRO E.K. - VISHNU SAHASRANAMA

ESTROFA 5, 1 - 2

स्वयंभूः शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः ।
अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरूज्जमः ॥

Significado:

Invoca al Señor como el nacido de sí mismo, el nacido de la paz y el que se manifiesta a través de la paz, como paz; el hijo de Aditi y el que tiene ojos que se asemejan a los tiernos pétalos del loto blanco; el gran sonido del universo; como Aquel que no tiene principio ni fin. Él es el Creador del orden de las cosas. Él es el Creador mismo, y el Señor del Creador.

Explicación:

1. La materia, la fuerza y la mente han nacido del principio superior que impregna estas tres entidades. Los principios superiores hacen su propia manifestación por el impulso superior. El impulso mismo es la causa del nacimiento de todas las series de principios inferiores y superiores, mientras que el impulso nace de sí mismo. Por lo tanto, es el poder de auto-manifestación del Señor. Incluso en nosotros también el alma y el espíritu producen su propio impulso de manifestarse y nacen los principios inferiores.

2. 'Sam' en sánscrito es un mantra que significa equilibrio o paz. Cuando se medita en él, el sonido produce equilibrio. Esto es posible solamente cuando se medita de una manera pacífica. El intento de relajarse y ser pacífico produce paz. La paz a su vez da la experiencia de la paz. Este aspecto del Señor se llama Sambhuh.



PARACELSO - SALUD Y CURACIÓN

PRANA – LA FUERZA VITAL, PARTE VI

RECEPCIÓN Y ASIMILACIÓN DEL PRANA 2

Habiendo descrito la disponibilidad general de la energía pránica en el Sistema Solar y su proximidad a los seres del planeta, el paso siguiente para comprenderlo es explicar cómo se recibe este fluido magnético dentro del sistema humano. El cuerpo etérico del hombre es el equipamiento sutil que está en su interior, el cual es receptivo a los rayos del Sol. En este sentido se considera que el cuerpo etérico es negativo, dado que es receptivo. El principio positivo del cuerpo etérico es su distribución de la energía pránica a la estructura física. Para todos los propósitos receptivos, funciona como femenino y, para los propósitos distributivos, funciona como masculino. En medio de esa recepción y distribución hay una función intermediaria de asimilación, que es un acto de equilibrio. Esta capacidad de asimilación del cuerpo etérico es el factor más importante para establecer la salud a nivel físico.

El cuerpo etérico absorbe las emanaciones pránicas del Sol a través del centro etérico en la cabeza, el centro entre los omóplatos, el centro por encima del diafragma y el bazo etérico. En la época actual, debido al estado de evolución del hombre, el centro más activo para la recepción del Prana es el centro relacionado con los omóplatos. En menor medida, el centro situado sobre el diafragma también absorbe las emanaciones pránicas. Para permitir una absorción adecuada, las razas primitivas no se cubrían excesivamente la parte superior del cuerpo, lo que es un hábito de vestirse significativo que ha de ser destacado. Estos dos centros, junto con el bazo etérico, constituyen el triángulo para la recepción de las energías

pránicas. Es este triángulo el que también lleva a cabo el proceso de asimilación.

Dr K. Parvathi Kumar – Extraído de: *Paracelsus - Health & Healing*.
Website: www.paracelsus-magazin.ch/en





LA JERARQUIA FEMENINA

PARTE 5

Nosotros, como estudiantes de sabiduría, deseamos pasar al plano supramental y experimentar algo que normalmente no es visible. Ese es precisamente el propósito. El estudio y la práctica de la sabiduría deberían permitirnos ir más allá de la mente y experimentar la belleza de la creación. Dentro de este universo denso y visible hay un universo sutil e invisible que es miles de veces más hermoso que el físico. Por lo tanto, el propósito de la sabiduría no es sólo permanecer en la parte visible de nuestro ser, sino pasar a la parte sutil del ser que ahora no es visible, pero que a través de ciertas prácticas se hace visible. Eso es lo que llamamos extender nuestra conciencia a un plano supramundano. No está cambiando de mundano a supramundano. Está extendiendo nuestra conciencia, expandiendo nuestra conciencia, desplegando nuestra conciencia en ciertas zonas que de otra manera no conocemos excepto a través de ciertas prácticas.

Ahí es donde se experimenta muy bien la belleza del Reino de Dios. Ahí es donde tienes la belleza del color y el sonido y sus fenómenos. Ahí es donde tienes un mundo abierto que nos absorbe en él. Por lo tanto, la vida mundana no es de tanta importancia como la que sentimos hoy. Mientras estamos en esta vida mundana, sentimos que esta lo es todo. Estamos atrapados en ella, nunca podemos superarla; y sentimos que está llena de problemas que no podemos superar. Todo este tipo de sentimientos están ahí cuando estamos atrapados en lo mundano. Pero si simplemente elevamos nuestra conciencia de la mente al buddhi, lo mundano se vuelve muy pequeño. Así es para aquellos que han ascendido al plano búdico. Para ellos la vida mundana se ha vuelto muy mínima. Se ha vuelto mínima porque están alegres en el otro estado. Un poeta, un pintor, un artista y

similares viven en un mundo diferente. Y siempre se dedican a sus tareas artísticas. Y así el mundo mundano pasa a tener menor importancia.

Este texto no está revisado por el autor y puede tener algunos errores.





HISTORIAS PARA JÓVENES

SOBRE EL SERVICIO

**Diferencia entre servidumbre y Servicio.
El primero es esclavitud,
mientras que el último es voluntario.**

Senderos a Shambala 4: Nagshu

La narración “Los Velos de la Muerte” revela la actitud de los Roerich hacia los acontecimientos de Nagshu, que Nicholas Roerich describe en “El Corazón de Asia” de manera objetiva e imparcial.

Día 20 de septiembre de 1927. La caravana de los Roerich estaba subiendo desde Zaidam (2.743 metros de altitud) hacia la zona montañosa tibetana (aprox. 4.572 metros) cuando se encontró con soldados tibetanos con uniformes desgastados en la frontera occidental del Tíbet, aparentemente un puesto de avanzada de la frontera norte del Tíbet. Estos soldados pidieron amablemente sus pasaportes a Roerich y a su equipo y les permitieron continuar su travesía temporalmente. Los pasaportes fueron enviados al comandante encargado de este asunto. El 6 de octubre se les pidió detenerse en un pequeño lugar llamado Shindi y esperar órdenes del general responsable del norte del Tíbet, Khapshoga. Dos días después se les pidió que se acercaran al cuartel general, Campamento Yatang, donde el general los recibió amablemente, con todos los honores, con una banda de música, y les pidió que se quedaran unos días para que la autoridad competente de Lhasa revisara sus pasaportes. Entonces, el general se marchó y los dejó con un comandante borracho y cinco soldados.

De esta manera, los Roerich se quedaron solos en la parte más fría del Tíbet, equipados solamente con tiendas de verano. El invierno llegó con intensidad inusual incluso para condiciones locales. No tenían dinero, ni medicamentos y habían agotado sus provisiones. Los animales no podían encontrar comida bajo la nieve. Al día siguiente, tuvieron que sacar fuera del campamento cadáveres de algunos de sus animales muertos para servir de comida a los buitres y perros salvajes. De 104 animales, murieron 92. Cinco personas de la caravana también murieron, incluido el Lama acompañante. El pulso de Helena subió peligrosamente. Roerich escribió incansablemente cartas al gobernador de Nagshu, a la embajada de Calcuta y al cónsul responsable en Gangtok, el coronel Bailey. Pidió que su situación se telegraficara a América desde Lhasa. Pero todos estos destinatarios de sus cartas fingieron que la conexión telegráfica ya no existía. Las cartas que él había escrito fueron devueltas, a menudo, abiertas. Se le negó permiso para salir de la zona montañosa y por lo menos encontrar alguna protección en Nagshu. Para Roerich esto significaba claramente un intento de asesinato.

¿Qué había pasado? Los tibetanos habían notificado a las autoridades de inmigración británicas sobre la llegada de la caravana de los Roerich. Recordaron que los Roerich habían nacido en Rusia y, en su reciente travesía por Asia, se habían desviado hacia el Moscú gobernado por los comunistas. Para los tibetanos, los Roerich eran bolcheviques. Y la administración británica, dirigida por el coronel Bailey, también lo veía de esa manera. De hecho, los Roerich tenían una buena relación con este coronel, pero después del viaje a Moscú, el coronel empezó a dudar. Bailey animó a los tibetanos en su actitud: “no queremos ninguna infiltración roja”. Él atribuía la situación desesperada de la caravana de los Roerich a su propia falta de cuidado (¿por qué tenían que haber planeado precisamente este trayecto por el Tíbet?) y a la llegada de una ola de frío inusual. El 19 de enero de 1928, a los Roerich se les permitió finalmente viajar hacia Nagshu, un pequeño lugar donde la población local también pasaba hambre y frío.

A principio de marzo, justo al inicio de la primavera, después de cinco meses, el virrey de India permitió a los Roerich continuar su travesía. Nicholas Roerich intentó obtener permiso para tomar la ruta corta a Lhasa, pero las perplejas autoridades lo enviaron a él y a sus compañeros una vez más hacia los Himalayas por el paso de Tag Sun. Los yaks pesados tuvieron que ser sacados de la nieve. Por el camino, encontraron gente encallada en la nieve cuyos animales se habían muerto congelados. Les aguardaba otro puerto: el puerto Sepo-Leh. Cuando llegaron a Gangtok, el cónsul Bailey se convenció de sus intenciones no sospechosas y les ofreció la mayor hospitalidad y apoyo. El 6 de marzo de 1928 finalizó esta etapa de su aventura: se les permitió continuar su travesía a India (Darjeeling).

¿Llegaron a alcanzar Shambala a pesar de todos los obstáculos? Los Roerich permanecieron en silencio. Pero en las notas dejadas por un compañero, se puede ver que Helena y Nicholas Roerich se separaron de todos los compañeros en el río Brahmaputra con un alegre estado de ánimo y se negaron a especificar su próximo destino.

Ni Helena ni Nicholas informaron sobre ello. Helena P. Blavatsky también mantuvo en secreto su estancia en Shambala (aprox. en 1868). Más tarde, ella entregó los registros a Franz Hartmann, el cual relató estas experiencias como una historia bajo su propio nombre. Fue Helena Roerich la que identificó en 1939 estas experiencias como originadas por HPB.

El mismo Maestro Morya aseguró: “Un tiempo de felicidad: así llamamos Nosotros a ese paso en el desarrollo de la conciencia cuando, sin alejarse de la vida, Nuestros compañeros de trabajo tienen la oportunidad de unirse a Nosotros físicamente en Nuestra morada.” Y el mismo Maestro Morya habla de la devoción de los elegidos, los cuales, en lugar de aprovechar esta oportunidad inmediatamente, se encargan del Trabajo de la Hermandad, por lo que postergan el éxtasis de encontrarse con sus Maestros. (Maestro Morya: Agni Yoga 1929, 338)

Dedicado a Angela Fremont.

Fuentes: Nicholas Roerich: Heart of Asia (El Corazón de Asia), 1930; Nicholas Roerich: Shambhala, 1930; Ruth A. Drayer: Nicholas and Helena Roerich. The Spiritual Journey of Two Great Artists and Peacemakers (Nicholas y Helena Roerich. El Viaje Espiritual de Dos Grandes Artistas y Pacifistas), 2005.





UNA VENTANA AL SERVICIO MUNDIAL

NOTICIAS Y ACTIVIDADES

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Actividades de individuos en EEUU que trabajan dentro del Grupo nacional

Nombre: Rosa Fernández Sopena.

Dirección: P.O. Box 234, Trumansburg, NY, USA 14886

E-Mail: rosafernandezsopena@gmail.com

Móvil: 1- 607- 882-0224.

ACTIVIDADES

- Traducción inglés-español / español - inglés:
 - Artículos mensuales para las Circulares de Vaisakh de España.
 - Discursos del Maestro KPK en telugu (del telugu al inglés por Jayadev Pappu) de la clase dominical del Bhagavatam y celebraciones/rituales de grupos de la WTT en India.
 - Proyecto de videos cortos de Dhanishta de España: Extractos de enseñanzas de sabiduría del Maestro KPK.
- Transcripciones de discursos del Maestro KPK en la WTT.

- Coordinación del equipo de traductores / transcriptores de los discursos de nuestro Maestro KPK, así como colaboración con la carga de los documentos correspondientes en los Archivos de la WTT.
- Participación en la Lucis Trust (enseñanzas de Alice Bailey) de NY, EEUU, en la distribución de energías espirituales a través de la meditación y visualizaciones.
 - Meditación de la Red de Triángulos de Luz y Buena Voluntad: visualización diaria y recitación de la Gran Invocación.
 - Meditaciones grupales online durante los festivales espirituales anuales (meditaciones mensuales de luna nueva y luna llena, Pascua (Aries), Vaisakh (Tauro) y Día de la Buena Voluntad (Escorpio).



LEO – EL MISTERIO DE LA ESTRELLA DEL CAN MAYOR



Durante las primeras fases, a Leo se le llama 'el perro' en el simbolismo védico y puránico. En sus funciones superiores se le llama 'el león'. El perro es el símbolo de la vigilancia. El perro se mantiene despierto a las puertas entre el cielo y el infierno (la dicha y la miseria de la vida).

La estrella del Can Mayor (Sirio) tiene una relación misteriosa con el signo de Leo. Las vibraciones de los sonidos de esta estrella son tan elevadas que no pueden ser oídas por el oído del hombre común. Los perros de la Tierra llevan en sí las vibraciones de la estrella del Can Mayor. Éstos

pueden oír los silbidos de los sonidos que no pueden ser oídos por el oído humano. La presencia de un perro acelera el estímulo de la consciencia del estudiante de yoga hacia las vibraciones más elevadas del sonido. Por esta razón, algunos adeptos tienen perros a su alrededor. En un estadio determinado de la práctica, el estudiante atrae a los perros hacia él, sin que pueda entender, al principio, las razones. No se recomienda que los espante si desea obtener su beneficio. Dattâtrêya, el Señor, que es el señor de toda la ciencia del yoga, tiene cuatro perros a su alrededor para ayudar a sus devotos y discípulos.

Dr. E. Krishnamacharya: Astrología Espiritual.

Imagen compuesta por Ludger Philips.



RESEÑAS DE LIBROS

LA CIENCIA DEL HOMBRE



La necesidad de practicar la Ciencia Espiritual es inmanente en el hombre, en medio de la escalada de la ciencia material. El hombre ha de encontrar la técnica para estar listo para experimentar lo que es revelado por la Naturaleza a través de la Ciencia. La técnica está contenida en las Escrituras del Mundo.

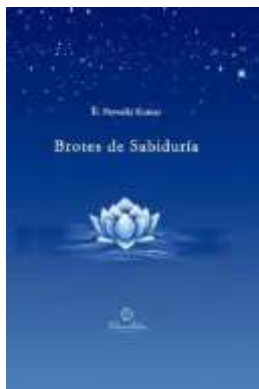
El libro “La Ciencia del Hombre” representa un esfuerzo para proporcionar esta técnica, cuya práctica capacita al hombre para desplegarse desde el interior. Es la aplicación de la técnica sobre uno mismo la que nos revela el Ser.

E. Krishnamacharya – *La Ciencia del Hombre*.

Copias: Info: *The World Teacher Trust*, info@worldteachertrust.org

PDF: https://worldteachertrust.org/_media/pdf/es:ek:science_of_man.pdf

BROTOS DE SABIDURÍA



El pequeño libro “Brotos de Sabiduría” contiene siete charlas brindadas por el Dr. K. Parvathi Kumar en distintas ocasiones sobre siete temas de valor espiritual. Las charlas son breves pero profundamente efectivas. Éstas se despliegan dentro del ser como brillantes lotos cuando se contempla en ellas. Contenido: Prefacio; La Isla Blanca; El Maestro de la Nueva Era; El Retorno del Cristo; Las Principales Enseñanzas de Krishna; El Sendero del Despliegue Gradual; Upanayanam; El Matrimonio – Un Sacramento; El Loto Blanco; El Sendero de Síntesis; La Vaca. El Simbolismo y su Trascendencia;

El Esplendor de las Siete Colinas; La Doctrina de la Eterna Presencia; Espiritualidad en los Negocios y en la Gestión Empresarial..

K. Parvathi Kumar:– *Brotos de Sabiduría*.

Info: *The World Teacher Trust*, info@worldteachertrust.org

PDF https://worldteachertrust.org/_media/pdf/es/wisdom_buds.pdf



THE GREAT INVOCATION

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

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

From the East through Will
which is noble.

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

O Hierophant of our Rite
Let his love shine.

OMNIA VINCIT AMOS.
Let us form the Circle of the World
Servers.

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

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

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

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

the purpose, which the Masters
know and serve.

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

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

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

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

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

Let love prevail.
Let all men love.

Maestro D.K.



LA GRAN INVOCACIÓN

Formemos el Círculo de Buena Voluntad. OMNIAVINCIT AMOS.
Desde el sur, a través del amor, que es puro.
Desde el oeste, a través de la sabiduría, que es verdadera.
Desde el este, a través de la voluntad, que es noble.
Desde el norte, a través del silencio, que es oro.
¡Que la luz embellezca nuestras vidas!
¡Oh Hierofante de nuestro rito!
Qué su amor brille.
OMNIA VINCIT AMOS.

Formemos el Círculo de Servidores del Mundo.
Nos inclinamos en homenaje y adoración ante la gloriosa y poserosa Jerarquía,
el Gobierno interno del mundo, y su exquisita Joya, la Estrella del Mar, la Madre del Mundo.

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

Desde el punto de amor en el corazón, que afluya amor a los corazones de los hombres.
Que el Señor retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los

hombres, el propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el Plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal.

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

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

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

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

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

Que prevelezca el amor.
Que todos los hombres amen.

Maestro D.K

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

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

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

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



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

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

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

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