

Conferencia en Vasantha Sabadell-sede WTT (notas)

16 de junio 2014

Sri PARVATHI KUMAR

(Estas notas son solo para uso personal. Puede contener errores. Las palabras en sanscrito pueden no ser correctas).

(El sonido de estos audios es difícil y las voces del traductor y del Maestro se mezclan dificultando su transcripción)

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a los hermanos y hermanas.

Una vez más nos hemos reunido en la sede de Vasantha. Vasantha significa la Bienaventuranza de la existencia.

El año de Dios entra en el año solar, en el mes de la primavera, en la presencia del Señor y otorga la necesaria Bienaventuranza, por eso la primavera se considera la más sublime de las estaciones del año.

Lo Divino entra en la órbita de la tierra y decide estar en silencio, decide residir todo el año, dando nacimiento a doce diferentes expresiones Divinas que son vistas como la naturaleza y las características de los doce signos solares.

Cuando el descenso de la energía sucede desde el punto del equinoccio, las energías del planeta se elevan. Cuando el toque de lo Divino sucede, las energías de la tierra se elevan muy alto y los iniciados experimentan esto en la estación de la primavera. Cuando sucede un descenso de las energías, hay un ascenso de estas energías en los seres. Cuando el toque sucede, que es muy Bienaventurado, todas las energías del planeta se elevan completamente. Es como un Maestro de Sabiduría tocando los grupos.

Del mismo modo, el señor del universo da su toque sublime al planeta y así es como el planeta se eleva en un estado trascendental de Bienaventuranza. El toque sucede en el Loto de mil pétalos (*no se entiende*) y eso sucede en el planeta en Shambhala, el descenso del Señor es experimentado primero en este centro del planeta que se llama Shambhala. El Señor del planeta está en Shambhala y el Señor del Universo desciende para dar su toque fresco para todo el año, es la más Bienaventurada comunión de las energías planetaria con las energías universales. El Señor de Shambhala o el Señor del planeta es llamado Sanat Kumara y también se le llama Señor Subrahmanya. Él recibe las energías y las distribuye vía Jerarquía a la humanidad y al planeta.

Los primeros sesenta días del año, de Aries a Tauro, es un centro de celebración entre los altos iniciados porque sus energías se elevan y las energías del planeta también se elevan, por eso a los dos primeros meses del año se les llama la estación de primavera porque los espíritus de las almas surgen como fuentes, no puede ser explicado. Solo puede ser experimentada la dulce fruta que cada uno experimenta, aunque se intente explicar no es lo mismo que ser experimentado. Tal es la bienaventuranza y maravilla que se experimenta al principio del año cuando el Señor desciende. Por eso a los primeros sesenta días del año se les llama Vasantha. Vasantha es uno de los nombres más sagrados en la teología sanscrita. Vasantha se convierte en *Basantha* (*no se entiende*) porque V y B son sonidos intercambiables así que Vasantha se ha convertido en *Basantha* (*no se entiende*) y *Basantha* se ha convertido en Besan, el nombre de Besan tiene su raíz en el nombre de *Basantha*.

Así que el nombre de Vasantha. Es en sí mismo una gran responsabilidad cuando se pronuncia. Vasantha es la que distribuye las energías que vienen de la Jerarquía, tal como vinieron de Mdme. Blavatsky. Por esta razón tenemos que recordar a Mdme. Annie Besant, ella contribuyo enormemente al movimiento del progreso de la humanidad. Si uno se llama Besant o Vasantha significa que tiene todas sus energías en al cabeza y que se elevan hacia arriba. El movimiento de elevación de las energías que siguen experimentando, la Bienaventuranza del toque en el Loto de los mil pétalos, se dice que son los moradores de la Isla Blanca. Son aquellos a quienes sus ojos se vuelven hacia adentro y las energías se elevan y experimentan el toque del más Elevado.

Así que estamos una vez más en este centro al que se le ha dado el nombre más sublime.

Así que debemos vivir en la cabeza, mucho menos en el cuerpo y aun mucho menos en el ombligo. Vivir en el ombligo es vivir con los pensamientos mundanos que inhabilita a una persona para ser miembro de Vasantha. Este es el gran ideal cuando pronunciamos el nombre de Vasantha.

El Señor del Universo preside sobre el Loto de los mil pétalos. Tenemos un Loto de mil pétalos sobre nuestra cabeza, en todas las cabezas, tanto si lo vemos como si no, existen en lo alto de la cabeza de todos los seres humanos. Solo por compasión y amor, el otorga su presencia en todo momento y en todos los seres humanos. Su presencia se experimenta a través de Buda en el Loto de los mil pétalos, como una gema resplandeciente, ilumina tanto que no puede ser descrito. Es lo más iluminado e iluminante en el Loto de los mil pétalos y eso fue experimentado por Gautama, el Buda.

Él sintió que tenía que experimentar esto en todo el sistema de su cuerpo. Lo experimentó en la cabeza. Él tuvo la voluntad e hizo penitencia para que esto pudiera ser experimentado en todo el sistema cerebral y después en el sistema espinal hasta el Muladhara y Él se interesó profundamente porque a no ser que estas energías descendieran completamente en Él no podría transmitir las. Así que Él meditó, meditó y meditó y Él tenía un sonido que permitía esta manifestación y el sonido que Él oyó fue **Huum, Huum** ¿qué es aquello que tenía que manifestarse en Él? La energía de la gema en el Loto. Tenía que manifestarse en todo el sistema. La gema en el Loto se le llama Mani Padma. Mani significa gema y Padma significa Loto. Que la gema en el Loto se manifestara en todo el sistema a través del sonido **Huum** y así es como vino *Mani Padme Hum*.

Así que tenemos que meditar sobre el Loto de los mil pétalos de la cabeza y mentalmente pronunciar el sonido "*Om Mani Padme Hum*".

P: ¿Cuánto tiempo?

R: Hasta que las energías se manifiesten.

Es uno de los mantrams más sublimes y es con este mantram que Buda pudo ayudar a la humanidad en toda su totalidad, pero antes que pudiera ayudar a la humanidad se aseguró que Él se transformara en esa Luz. Uno no puede ayudar hasta que tenga la relativa habilidad. No es suficiente pensar en si podemos ayudar a la gente cuando nosotros estamos en un estado desvalido. Una persona desvalida no puede ayudar a otra. Así que

todos aquellos que piensen en términos de discipulado o de ocultismo tienen que purificarse ellos mismos y contemplar profundamente hasta que la Luz se manifiesta en uno mismo.

Una vez que la Luz se manifiesta, dependiendo del grado de manifestación de la Luz puede haber una transmisión de la Luz a lugares muy distantes. Una Luz muy pequeña no puede dar mucha Luz a los alrededores, una Luz que ilumina, da Luz a los horizontes distantes, pero si esta en el polo, aún es mejor ¿no es así? Si en la ciudad queremos tener buenos gobernantes y seguridad en ciertos lugares del centro de la ciudad ponen un poste con una Luz en lo alto, así una se iluminada un área muy grande.

Así que cada uno debería tener la Luz en el polo, el polo es el sistema cerebro espinal y la bombilla es la cabeza, hasta que la cabeza esté iluminada. Uno tiene que continuar practicando y no tener prisa en pensar en servir la humanidad, porque servir a la humanidad será una frustración cuando no se tiene la relativa Luz, por eso incluso pequeños proyectos de buena voluntad la gente sufre en la manifestación ¿Por qué? Porque no hay suficiente Luz y ¿Por qué no hay suficiente Luz? Porque no hay suficiente relación con la Luz, incluso sin estar iluminado la gente está ansiosa por ir fuera y servir.

Los Maestros de Sabiduría dicen: invoca la Luz y sirve. Invocar la Luz es la inhalación y servir es nuestra exhalación. Recibes de lo más alto y con ese poder sirves a los alrededores. Así que tiene que haber una meditación muy intensa sobre la Luz en la cabeza y no es suficiente si casualmente hacemos nuestra meditación y no es suficiente si hacemos quince minutos o treinta minutos. Incluso para que un móvil se recargue se necesita una hora y proporcionalmente nosotros necesitamos más, muchas más horas. ¿Cuánto mide un teléfono móvil? ¿ocho o diez centímetros? ¿Cuánto es nuestra altura? 1,70 m., 1,80 m., dieciocho veces más.

Hasta que uno no se dedica a una vida meditativa uno realmente no puede hacer demasiado en términos de transmisión de Luz. Así que los miembros de Vasantha existen en la isla Blanca, siempre están en meditación y estando en meditación, reciben la Luz y la transmiten a la vez a todo el planeta y a ellos es a los que llamamos la Fraternidad Blanca. *(el Maestro da el nombre de Fraternidad Blanca en sánscrito, pero no lo entendemos)* un grupo de la Fraternidad Blanca y su trabajo es recibir Luz y transmitir Luz, no necesitan hablar demasiado y tampoco necesitan moverse aquí y allá. La Luz que ellos transmiten ya se mueve a todas partes, inspiran a la gente que les rodea que son los que van a llevar a cabo el trabajo.

Así que para Vasantha, el mantram es “*Om Mani Padme Hum*” y el trabajo más importante es meditación. Meditación por largo tiempo, visualizando el Loto en la cabeza que se abre cuando decimos “*Ommmm*”, se abre, “*Mani Padme*” que significa que la Gema está presente en el loto que se abre. En cuanto el Loto se abre la Gema se manifiesta y transmite la Luz y entonces “*Hummmm*”. Hacedlo en silencio, sin pronunciarlo en alto, la pronunciación mental es más sagrada y también más segura y sentir que la Luz entra en el globo de la cabeza y también en la columna espinal, iluminando todo el cuerpo, hombros, brazos, el torso superior, el torso inferior, las piernas, las rodillas, los tobillos, los pies, todo. Estar en esta Luz *(Archivo 2)* y si no sentís el toque y la presencia de la Luz, volved a decir “*Om Mani Padme Hum*” y así la Luz desciende, la Luz universal desciende a la Luz individual. La Luz individual tiene las tres cualidades que son llamadas las cualidades de la

Trinidad. Entre lo universal y lo individual hay un triángulo entre ambos, más allá del triángulo está lo universal y a través del triángulo se convierte en individual. Antes de que entre en la bombilla la Luz es universal, es la electricidad y cuando entra en la bombilla se convierte en individual, pero la Luz individual brilla debido a la Luz universal. La Luz es universal y la bombilla, a través de ella, es iluminada así que de lo universal a lo individual hay un triángulo y para que lo individual se una a lo universal uno tiene que trascender este triángulo.

Este es el triángulo de la naturaleza, es el triángulo primario, es el triángulo de equilibrio, dinamismo e inercia y entrando a través de este triángulo, el alma también brilla.

El brillo del alma es mucho menor comparado con el brillo del alma universal pero también tiene su brillo y este brillo del alma es llamado Budhi. La Luz del alma se refleja en la forma humana como mente, sentidos y cuerpo. La Luz del alma refleja sobre la mente, así la mente tiene una Luz reflectiva pero no original, por eso a la mente se la compara con la luna. La Luz de la mente refleja en los sentidos, y la Luz de los sentidos, refleja en el mundo objetivo, así que de la mente para abajo es la Luz de los espejos. Tiene un efecto de espejo que se refleja en todas las direcciones.

Así que de la mente hacia abajo hay un efecto de espejo que se multiplica y cada reflexión tiene su propia distorsión. Así que las distorsiones nos dan una versión diferente del mundo y eso es lo que se llama ilusión, si estamos por encima del reflejo, como la Luz del alma, como Budhi, tenemos una percepción clara, de lo que es real y de lo que no es real. Lo que es real y lo que no es real, solo puede ser visto claramente a través de Budhi y no puede ser a través de la mente por muchas habilidades que tenga ya que la mente sufre ilusión, pero la Luz que brilla en la mente no sufre ilusión.

Así que veamos como de la Luz universal a la Luz individual y de la Luz individual se transmite a la mente, y la mente reflejando esta Luz a los sentidos y los sentidos reflejando esta la luz de la objetividad. La Luz que viene de la Luz universal a descendido y se ha convertido a través de muchas distorsiones en el mundo objetivo. Así que desde la mente cuando nos relacionamos con lo superior, no puede realmente relacionarse, porque en si mismo es un estado distorsionado. Este lugar de reunión puede ser muy pacífico para algunas personas y puede ser que altere a otras, dependiendo de su mente, para algunos será muy pequeño, pero para otros el que sea pequeño no, no les importa. Todo es una creación de la mente.

Así que relacionándose con lo Divino a través de la mente y tratando de ascender a Budhi y al alma y al alma Universal es para muchos una ilusión, por eso los Sabios de todos los tiempos dijeron: *que la alineación sea desde arriba hacia abajo pero no de abajo hacia arriba*. Así que Buda dijo "*Om Mani Padme Hum*" el original el descenso, cada vez que se pronuncia hay un descenso y así la mente es ajustada, los sentidos son ajustados, el cuerpo es ajustado, todo es ajustado por el magnetismo de la Luz al igual como un imán ajusta a un trozo de hierro y lo convierte en imán. Así permite un alineamiento completo desde la Super Alma al Alma, del Alma a Budhi, de Budhi a la mente, de la mente a los sentidos, de los sentidos al cuerpo y del cuerpo a la objetividad. Todo se ordena.

Eso es lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita, alineando todas las piezas de un rosario a través de una cuerda. Si tenemos las piedrecitas, pero no tenemos una cuerda que las conecte, entonces no es un rosario, es algo que no está conectado, tiene subidas y bajadas como una montaña rusa y se desparraman por todas partes, una pieza estará aquí, la otra en otra esquina. Cuando las piezas no están enlazadas y no se relacionan unas con otras, sucede cualquier tipo de problemas. El cuerpo dice una cosa, los sentidos dicen otra y la mente dice otra cosa, el cuerpo dice: durmamos, los ojos dicen: vayamos a ver una película y la lengua dice: vayamos a un restaurante y comamos pizza, y los oídos dicen: vayamos a una disco, todos tienen sus propias ideas, es una vida de grupo.

Porque el cuerpo es un grupo de tantas inteligencias y si las inteligencias no cooperan unas con otras... Así que pensamos – si la persona está ahí, ¿porqué tengo que escucharla?- Así cada miembro es muy independiente, pero todos estos miembros independientes se coordinan en la presencia de un Maestro.

Así que en la presencia del Maestro del Universo las inteligencias cósmicas, solares y planetarias, todas se ponen en orden. Así que Krishna dice: Piensa en mí todo se pondrá en orden. Yo, significa quien, la energía Omnipresente, Omnipotente y Universal.

Krishna no se refiere a lo que nosotros vemos, Krishna habla de lo invisible. Él está aquí, entre tú y yo, en el espacio. Él está dentro de mí y dentro de ti, Él no es ni él ni ella, es energía, es la que todo lo permea, la que todo potencia y también es invisible, porque está ahí pero no la podemos ver. Nosotros decimos Él en el lenguaje nuestro, pero tenemos que decir Ello, porque cuando las inteligencias se correlacionan unas con otras todo está en orden tal como las gemas están todas ensartadas en un hilo convirtiéndose en un bello rosario.

En el momento que pensamos en la Energía Universal que entra en nosotros a través de la cabeza completamente, coordinamos las energías de una persona y lo hacemos como una columna de luz y cuando uno es una columna de luz, la luz brilla a través de él, para esto se dice en sánscrito (*el Maestro dice unas palabras en sánscrito*) “*ilumina las piedras que están ensartadas en un hilo*” es el mismo significado que el Mantram Gayatri, nosotros decimos “*Om Tat Savitur Varenyam*” significando, aquella Luz que me abraza. A la gente le gusta que la abracen, abrazar es un acto de amor, así que si lo Divino nos abraza todo se convierte en Divino. Así que meditemos en la Fuente de la Luz que es “*Bhargo Deva*”.

Cualquiera que sea la práctica sea Gayatri, sea el alineamiento a través de la luz o el mantram “*Om Mani Padme Hum*” necesitamos cerrar los ojos, sentarnos en una postura erecta ya que la columna vertical tiene que estar erecta y con la cabeza alineada, la cabeza no tiene que caer ni hacia atrás ni hacia adelante, ni para un lado ni para el otro lado, y entonces imaginar un loto de mil pétalos y pronunciamos “*Ommmmmm*”. Empezamos a pronunciar el sonido del Om desde el Muladhara, sube por toda la columna espinal a través del centro laríngeo hasta el entrecejo y cuando llega a lo alto de la cabeza, imaginamos que vibra y que el loto se abre y una vez se abre el loto, la gema está allí brillando. Visualizar la gema en el loto y después pronunciar el mantram.

Cuando decimos “*Hummmmm*” visualizar que gradualmente la luz está fluyendo hacia abajo a través de todo el sistema cerebro espinal y una vez más “*Om Mani Padme Hum*”.

Tenemos que practicarlo, si practicáis esto regularmente, tanto como podáis de acuerdo con un ritmo, lentamente las cosas indeseables en nosotros desaparecerán y las cosas deseables se unirán y formarán un buen equipo de acuerdo con la Jerarquía Planetaria, Solar y Cósmica.

Es simple pero difícil, la verdad es simple, pero la hacemos difícil porque tenemos muchas otras cosas, tenemos que decidir que es importante, las otras cosas o estas. Si a esto se le da plenitud, a todo se le dará plenitud, lo que no está con plenitud, pero parece que se le haya dado plenitud, otra vez más se vuelve al cuerpo. Así los Sabios dicen: *en lugar de hacer esfuerzos en mil cosas estúpidas, hacer un esfuerzo en esta dirección.*

Que eso sea así con todos los miembros de Vasantha. Gracias.

Así que solo dos veces hemos hablado de Vasantha. Lo bello es que, si las energías residen en la cabeza, tendréis una cabeza bienaventurada. Que las energías residan en la cabeza, no significa que haya mucha presión de sangre en la cabeza, no quiere decir que la sangre suba a la cabeza, lo que tiene que subir es la Luz. La sangre no tiene que subir para arriba tiene que estar en una circulación normal, es la circulación de Luz, esto es la Sutratma porque al cordón de Luz se le llama Sutrama es el hilo de plata y el flujo de vida se le llama el cordón de vida Pranatma o también llamado el cordón de oro. El cordón de oro deja el cuerpo, opera en el cuerpo y el cordón de plata es lo que somos. El cordón de plata tiene que estar en concordancia, entonces funciona bien y así trabajaremos con más equilibrio y paz.

Gracias.