

K. PARVATHI KUMAR

CONFERENCIA EN VASANTHA

Barcelona
16/06/2014

MASTER K. PARVATHI KUMAR

CONFERENCIA EN VASANTHA

Barcelona

16-06-2014

¡Saludos Fraternal de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas!

Una vez más, nos hemos reunido en la sede de Vasantha. Vasantha significa la bendición de la existencia. El Dios Solar entra en el año solar en el mes de la primavera. En la presencia del Señor, Él otorga la bendición necesaria. Es por ello que a la estación de la primavera se la considera la más sublime de todas las estaciones del año. Lo Divino entra en la órbita de la tierra y decide residir durante todo el año, elogiando a las doce expresiones Divinas diferentes, vistas como la naturaleza con las características de los doce signos.

Cuando se produce el descenso de las energías, desde el punto del equinoccio, las energías del planeta se elevan. El toque de lo Divino tiene lugar y las energías del planeta se elevan muy alto y es lo que los verdaderos iniciados experimentan durante la estación de la primavera. Cuando se produce el descenso, se elevan las energías de los seres. Es como un Maestro de Sabiduría tocando a los grupos. De la misma manera, el Señor del Universo utiliza el toque sublime en el planeta. Podemos imaginar cómo el planeta entra en un estado de bendición trascendente. Es semejante al temprano toque del Loto de mil pétalos en un ser, que tiene lugar en el planeta, en Shamballa.

El descenso del Señor es experimentado primero en ese centro del planeta, al que llamamos Shamballa. El Señor del planeta se encuentra en Shamballa y el Señor del Universo desciende para dar su toque fresco para el año. Esa sería la comunión más bendita de las energías planetarias con las energías universales. Al Señor de Shamballa o al Señor del planeta se le llama Sanat Kumara. También se le llama Subramanyam, el Señor. Él recibe las energías y las distribuye a través de la Jerarquía a la humanidad y al planeta.

Los primeros 60 días del año, desde Aries a Tauro, es un momento de celebración entre los iniciados más elevados, en que sus energías brotan. Por este motivo, a los dos primeros meses del año se les llama la estación de la primavera. Los espíritus de las almas brotan como fuentes, no pueden explicarse, sólo pueden experimentarse. Tal es la belleza del

descenso del Señor, que es representado en el planeta durante el comienzo del año. Por este motivo, a los primeros 60 días se les llama en Sánscrito, Vasantha.

Vasantha es uno de los nombres más sagrados en la Teología Sánscrita. Vasantha se convierte en Basantha. La "V" y la "B" son sonidos intercambiables. De esta manera, Vasantha se ha convertido en Basantha. Basantha se ha convertido en Besant, Annie Besant. Se dice que este nombre tiene su raíz en el sonido Vasantha. De esta manera, Vasantha. El nombre mismo es una gran responsabilidad cuando se pronuncia y es Vasantha la que se ha transmitido en energías frescas, distribuidas por la Jerarquía cuando estas llegaron a través de la Señora H.P. Blavatsky. Es por este motivo que hemos de recordar a Annie Besant. Ella hizo una gran contribución al movimiento progresivo de la humanidad. Si a uno se le llama Besant o Vasantha, significa que tiene todas sus energías en la cabeza empujando hacia arriba. El movimiento ascendente de las energías, que experimentan la bendición del toque del loto de 1000 pétalos, se dice que son los moradores del la Isla Blanca, Swetha Dwipa.

Esos son aquellos cuyos ojos se vuelven hacia adentro y las energías que se mueven hacia arriba son experimentadas a través del toque de los más elevado. Por lo tanto, estamos una vez más aquí, en el centro, al que se le ha dado el nombre más sublime. De esta manera, deberíamos vivir principalmente en la cabeza, y no en cualquier otro lugar del cuerpo y mucho menos en el ombligo. Vivir en el ombligo, con los deseos y pensamientos mundanos, hace a la persona no apta para ser un miembro de Vasantha. Este es el ideal elevado cuando decimos el nombre de Vasantha.

El Señor del Universo preside sobre el loto de 1000 pétalos. Imaginad un loto de 1000 pétalos en lo alto de vuestra cabeza, en cada cabeza. Tanto si lo vemos como si no, se encuentra allí. Él existe en lo alto de la cabeza de todos los seres humanos. Únicamente, por compasión, amor, él permite su presencia en todo momento a los seres humanos. Su presencia es experimentada por Buddha, en el loto de 1000 pétalos como una gema

resplandeciente. Tan luminosa que no se puede describir. Gautama, el Buddha, experimentó la gema más luminosa en el loto de 1000 pétalos. Sintió que esta energía tenía que ser invocada en todo el sistema del cuerpo. Hizo que con voluntad y penitencia, aquello que experimentó en la cabeza descendiera a todo el sistema cerebro-espinal. Primero cerebral y luego, espinal hasta el Muladhara. Él se interesó profundamente porque, a menos que estas energías descendieran completamente en él, él no podía realmente transmitirlos. Así que meditó, meditó y meditó y escuchó un sonido, que le permitió esta manifestación y el sonido que escuchó fue HUUM. ¿Qué es lo que se manifestó en él? La energía de la gema en el loto. Se tenía que manifestar en todo el sistema. A la gema en el loto se la llama MANI PADMA. MANI significa la gema, PADMA significa loto. La gema en el loto que es esa energía manifestada en todo el HUUM. Así es como MANI PADME HUUUM tuvo lugar. De esta manera, hemos de meditar en el loto de 1000 pétalos en la cabeza y mentalmente pronunciar el sonido OM MANI PADME HUUUM. OM MANI PADME HUUU. OM MANI PADME HUUM. ¿Por cuánto tiempo? hasta que las energías se manifiesten. Es uno de los mantrams más sublimes y es con este mantram que Buddha pudo ayudar a la humanidad entera, pero antes de que pudiera ayudar a la humanidad, se tuvo que asegurar de que él mismo se había transformado en luz. Uno no puede ayudar, a menos que posea la habilidad relativa. No es suficiente si pensamos en ayudar a la gente cuando nosotros mismos nos encontramos en un estado desamparado. Una persona desamparada no puede ayudar a otros. Por lo tanto, todos aquellos que piensen en términos de ocultismo o de discipulado tendrán que purificarse a sí mismos y contemplar profundamente hasta que la luz se manifieste en uno mismo. Una vez que la luz se ha manifestado, dependiendo del grado de manifestación de luz, podrá haber transmisión de luz en lugares amplios y lejanos. Una pequeña vela no puede dar mucha luz en el entorno. Un destello de luz ilumina grandes horizontes, pero si se encuentra en un poste mucho mejor ¿no? Si en la ciudad queremos tener buenos gobernantes y seguridad en ciertos lugares del centro, colocan un poste muy alto con una luz en lo alto, quedando una gran área iluminada. De la misma manera, cada uno de nosotros debería tener una luz en lo alto de un poste. El poste es la columna vertebral, la bombilla es la cabeza. Hasta que la cabeza esté iluminada, uno debería continuar la práctica con la luz y no tener prisa en pensar en servir a la humanidad. Servir a la humanidad será una frustración si no tenemos la relativa luz. Por este motivo, incluso en los pequeños proyectos de buena voluntad la gente sufre en la manifestación. ¿Por qué? porque no hay suficiente luz. ¿Por qué no hay suficiente luz? porque no hay una suficiente relación con la luz.

Incluso sin estar iluminada, la gente se vuelve ansiosa de salir a servir. Los Maestros de Sabiduría dicen: invoca a la luz y sirve. Invocar a la luz es la inhalación, el servicio es vuestra exhalación. Recibir de lo más alto y, con ese poder de servicio, los alrededores. Por lo tanto, tiene que haber una intensa meditación en la luz en la cabeza y no es suficiente si lo hacemos casualmente y no es suficiente si lo hacemos durante 15 minutos o 30 minutos. Incluso para recargar un móvil se requiere una hora y por tamaño, proporcionalmente, necesitamos meditar más horas. ¿Cuál es el tamaño de un teléfono móvil? digamos de 8 a 10 cms. ¿Cuánto medimos nosotros? de 170 a 180 cms. 18 veces más.

A menos que uno se dedique a la vida meditativa, no podrá realmente hacer mucho en términos de transmisión de luz. Por lo tanto, los miembros de Vasantha, tal y como existen en la Isla Blanca, están siempre en meditación. Estando en meditación, reciben luz y transmiten luz al mismo tiempo por todo el planeta. Son ellos a los que llamamos la Fraternidad Blanca "Swetha-Dwipam" (Isla Blanca) y "Swetha-brundha" (Fraternidad Blanca), un grupo de Fraternidad Blanca. Su trabajo es recibir luz y transmitir luz. Ellos no precisan hablar mucho. No precisan moverse aquí y allá. Se mueve, la luz que ellos transmiten, por sí misma se mueve por todas partes. Inspira a la gente de los alrededores, quienes llevarán a cabo el trabajo. Para Vasantha, el mantram es OM MANI PADME HUUUM y su trabajo principal es meditación.

Meditaciones de laaarga duración, visualizando el loto en la cabeza y que se abre cuando decimos OOOMMM, el loto se abre. MANI PADME, la gema ya está presente en el loto abierto. A medida que el loto se abre, la gema aparece y transmite la luz y luego HUUUMMM. Hacedlo en silencio no con pronunciación vocal. La pronunciación mental es mucho más sagrada y también segura y sentid que la luz está entrando en todo el globo de vuestra cabeza y también en la columna vertebral e ilumina todo el cuerpo: los hombros, las manos, el torso superior, el torso inferior, las piernas, las rodillas, las pantorrillas, los tobillos, los pies, ¡todo! ¡Permaneced en esa luz! y si no sentís el agradable toque de la luz, una vez más decid: OM MANI PADME HUM. La luz descende.

La luz universal descende dentro de la luz individual. Lo individual está gobernado por las 3 cualidades, a las que llamamos las cualidades de la trinidad. Entre lo universal y lo individual existe un triángulo. Más allá del triángulo, es lo universal. A través del triángulo, se vuelve individual. Antes de que entre en la bombilla, es electricidad universal. Cuando entra, se convierte en luz individual, pero la luz individual brilla debido a la luz universal. La electricidad está detrás y, de ahí, que la bombilla se ilumine. Así que desde lo universal a lo individual existe un triángulo. Para que lo individual se una a lo universal, uno tiene que

trascender este triángulo. Este es el triángulo de la naturaleza. Este es el triángulo primario. Este es el triángulo de equilibrio, dinamismo e inercia. De esta manera, entrando en ese triángulo, el alma también brilla. El brillo del alma es mucho menor comparado con el brillo del alma universal, pero también tiene su brillo. A ese brillo del alma se le llama Buddhi. La luz del alma se refleja sobre la forma humana, la cual tiene su equipo como mente, sentidos y cuerpo. La luz del alma se refleja sobre la mente. Así la mente ha reflejado luz, pero no original. Es por esto que a la mente se la compara con la luna. La luz de la mente se refleja en los sentidos. La luz de los sentidos se refleja en el mundo objetivo. Así desde la mente en adelante, es una casa de espejos. Tiene un efecto de espejo. Si tenemos un espejo aquí y espejos allí, cuando miréis a través de él, encontraréis lo universal multiplicado en esta dirección, en esa dirección. Desde los múltiples efectos de espejo tienen lugar desde la mente en adelante y cada reflejo tiene su relativa desviación. Así las desviaciones os dan una comprensión diferente del mundo. Eso es lo que llamamos ilusión. Si os situáis por encima de la desviación, como la luz del alma, como Buddhi, tendréis una clara percepción. Lo que es real y lo que no es real podrá claramente verse únicamente desde el punto de vista de Buddhi. No podrá verse a través de la mente, aunque ésta se encuentre disponible. La mente sufre de ilusiones, pero la luz que brilla en la mente no sufre ilusiones. Ved como desde la luz universal a la luz individual, una luz individual es luz transmitida a la mente, la mente reflejando esa luz a los sentidos y los sentidos reflejando la luz a la objetividad. La luz, que es universal, desciende a diferentes estados y entra en diferentes desviaciones. Desde la mente, cuando os relacionáis con lo superior, no puede realmente relacionarse porque ella misma se encuentra en un estado distorsionado.

Este lugar de encuentro puede ser muy pacífico para algunas personas y puede ser molesto para otras, dependiendo de la mente. Para algunos es demasiado pequeño, para otros, si es grande o pequeño no les importa. Todo es lo que la mente crea. Por lo tanto, relacionarse con lo Divino a través de la mente e intentar ascender a Buddhi, al alma, a la súper alma tenderá a muchas ilusiones. Es por esto que los sabios de todos los tiempos dijeron: que el alineamiento se produzca de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba.

Por lo tanto, Buddha dijo: OM MANI PADME HUUM. El original desciende. Cada vez que lo pronunciáis, desciende. Entonces, la mente es ajustada, los sentidos son ajustados, el cuerpo es ajustado. Todo queda ajustado por el magnetismo de la luz, de la misma manera que un imán ajusta a un trozo de hierro, permitiendo un completo alineamiento desde la Súper alma al Alma, del Alma a Buddhi, de Buddhi a la mente, de la mente a los sentidos, de los sentidos al cuerpo y a la objetividad, cayendo en línea. Eso es

lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita: es como poner todas las cuentas de un rosario en un hilo. Las cuentas están allí, pero sin el hilo que las conecte, no son un rosario, son una espiral. Una espiral significa que se esparcen por todas partes. Una cuenta está allí, la otra aquí, otra allá, otra no la encontramos, otra se ha perdido, todo tipo de problemas cuando las cuentas no están atadas y no se relacionan la una con la otra.

El cuerpo dice algo, los sentidos dicen algo y la mente dice otra cosa. El cuerpo dice, "¡durmamos!"; los ojos dicen, "¡vayamos al cine!"; entonces, la lengua dice, "¡vayamos a un restaurante y comamos pizza!"; los oídos dicen, "¡vayamos a la disco!". Todo el mundo tiene sus propias ideas. Hay una vida de grupo aquí. Un cuerpo humano es un grupo de tantas inteligencias. Las inteligencias no cooperan las unas con las otras. Yo soy un miembro de grupo como él, ¿por qué debería yo escucharlo? De la misma manera, cada miembro es muy independiente, pero todos los miembros independientes se coordinan en presencia de un Maestro. Cuando hay la presencia de un Maestro del Universo, las inteligencias cósmicas, solares y planetarias siguen un orden. Por eso, Krishna dice: "piensa en mí y todo seguirá un orden. ¿Quién es "mí"? La energía Universal omnipresente, omnipotente. Krishna no significa las figuras que veis. Krishna significa lo invisible. Él está aquí, entre tú y yo, Él es el espacio. Él está en mí, en ti. No es él o ella, sino energía. Todo lo penetra, todo potente y, ¿cuál es el siguiente punto a decir? invisible. Él está allí, pero no podemos verlo. Nosotros decimos "él" debido al lenguaje, así decimos "ello". Se encuentra en todas partes cuando todas las inteligencias están coordinadas para ello, entonces, permanecen en orden. Se dice "él", de la misma manera que todas las gemas de un hilo están unidas, convirtiéndose en un precioso rosario.

Desde el momento en que pensamos en que la Energía Universal entra en nosotros a través de nuestra cabeza, podríamos coordinar completamente las energías de una persona y hacer que permaneciera como una columna de luz. Cuando sois una columna de luz, la luz brilla a través vuestro. Para ello, el Sánscrito dice, Suthre Mani Ganaalvaa. Ilumina las cuentas que han sido enhebradas en el hilo. Lo mismo sucede con el mantram de Gayatri. Este dice Tat Savitur Varenyam, que significa, Esa Luz, que me abrace. Todo el mundo quiere ser abrazado. El abrazar es un acto de amor. De esta manera, si lo Divino nos abraza, todo permanece divino. Para ello, meditamos en la fuente de Luz Bhargo Deva.

Entonces, cualquiera que sea la práctica, el Gayatri o el alineamiento a través de la meditación o a través del mantra Mani Padme Huum, precisamos cerrar nuestros ojos, sentarnos en una postura erecta. La columna vertebral ha de estar erecta y en alineamiento con la cabeza. La cabeza no debería caer hacia atrás ni debería caer hacia adelante o hacia

un lado o hacia el otro. Y luego, imaginad un loto, un loto de 1000 pétalos, cuando pronunciéis el OM. Es como comenzar desde el Muladhara. Os movéis a través de la columna espinal, moviéndoo al pronunciarlo hasta el centro del entrecejo y más allá; y la vibración del sonido cuando éste toca la parte más alta de vuestra cabeza. Imaginad que el loto se abre allí. Y entonces, a medida que el loto se abre, la gema ya se encuentra allí, brillando. Visualizad la gema en el loto. Entonces pronunciad el mantra. Al tiempo que decís Huum, visualizad que la luz fluye gradualmente hacia adentro, en el interior de todo el sistema cerebro espinal y nuevamente, OM MANI PADME HUUM. Practicadlo. Si lo practicáis regularmente tanto como podáis, de acuerdo a un ritmo, lentamente, lo indeseable cae, lo deseable se reúne y forma un buen equipo, en relación a la Jerarquía, lo planetario, lo solar y lo cósmico.

Simple, pero difícil. La Verdad es simple, pero la hacemos difícil porque tenemos otras muchas cosas. Hemos de decidir si estas cosas son las importantes o las otras. Si se le da plenitud a esto, todo queda realizado. Si no se le da cumplimiento a esto, lo otro es cumplimentado sólo aparentemente, pero, nuevamente, estas vuelven al mismo punto. Así es como el sabio dice: "en lugar de hacer un esfuerzo por miles de cosas estúpidas, haz un esfuerzo en esta dirección". Que esto sea así con todos los miembros de Vasantha. Gracias.

Así, dos veces he hablado sólo sobre Vasantha. Si vuestras energías residen en vuestra cabeza, tenéis una existencia dichosa. Que las energías residan en la cabeza no significa presión sanguínea en la cabeza. La sangre no debe correr hacia la cabeza, la luz ha de correr hacia la cabeza. La sangre no debería ascender, ha de circular normalmente, sino la luz ha de circular, que es el Sutratma. Al hilo de luz se le llama Sutratma, se le llama el cordón de plata. Al brillo de la luz se le llama el cordón de luz o Pranatma o también se le llama el cordón dorado. El cordón dorado recorre el cuerpo, opera el cuerpo. El cordón plateado es aquel que somos todos. El cordón de plata ha de estar en concordancia, entonces funciona equilibradamente. De esta manera, trabajaremos con paz y equilibrio.

Gracias.

ॐ मणि पद्मे हूँ
Om mani padme hum -- Sanskrit

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་
Om mani peme hung -- Tibetan