

Conferencias

DISCERNIMIENTO Y ATENCIÓN

Agni Yoga

Descripción de la conferencia.

Sobre la seguridad. El Karma y los recuerdos. El discernimiento y la atención. La vida es un movimiento. El proceso de soledad y la osadía. La mente del Iniciado. El Misterio de la 4ª Iniciación. Sobre los Rayos y su influencia en los seres. El trabajo actual con los devas. La crisis actual de Sanat Kumara en la actual 4ª Iniciación. Sobre la nadenia de la mente. Sobre el arrepentimiento. Las tres fases de la atención.

Vicente Beltrán Anglada

BARCELONA, 11 DE FEBRERO DE 1982

DISCERNIMIENTO Y ATENCIÓN

Interlocutora. – Bueno, yo quiero hacer una pregunta, siguiendo quizás un poco la charla de ayer tuya sobre el agni yoga, que se me quedó así un poquito en el aire. Y es que cuando hablastes del agni yoga, lo que representaba en la actualidad el agni yoga, yo creo que es un poco como —y quiero que me lo aclares más— actualizar lo que en sí vino Cristo a decir, o es un poco más adelante de lo que el Cristo, porque, claro, si resulta que el mensaje de Cristo fue el amor y resulta que el amor todavía en toda su grandeza no lo tenemos y agni yoga es amor y corazón... ¿Va todo un poco ligado con el Cristo ya para actualizarlo? O sea, el momento del agni yoga está ligado totalmente al Cristo, vale.

Vicente. – Porque todo el mensaje... porque Él vino aparentemente y luego desapareció, el misterio de la crucifixión, de la ascensión posterior a los cielos, lo cual es meramente simbólico, pues no puede desintegrarse por..., lo que interesa es que entonces Él, anteriormente... el Maestro Tibetano... que Él había unificado el centro de la Humanidad con el centro de Shamballa, pero, pasando por la Jerarquía, pasando por su corazón, entonces las energías Shamballa fueron muy exquisitamente dulcificadas, tal como se dice esotéricamente. Lo que ocurre en nuestros tiempos modernos es que progresivamente la atención de la Jerarquía se dirige hacia Shamballa y no hacia la Humanidad directamente. Como Plan así organizado continúan trabajando la serie de devas, las líneas de Rayos y todas estas cosas continúan siendo vigentes, pero, por encima de esto hay una corriente directa de Shamballa que va a los ashramas de la Jerarquía sin pasar por el corazón de Cristo, por decirlo de alguna manera, aunque está omnipresente como Jefe de la Jerarquía. Significa que no hay un filtro directo, no hay una canalización, una reducción de las fuerzas de Shamballa a los discípulos y eso produce un trastueque general en todo el sistema organizado, digamos, de los propios ashramas y en la vida kármica de los discípulos. Los discípulos han adquirido una tremenda vitalidad del 1er Rayo y todavía no han adquirido el suficiente poder de canalizar las energías, es decir, que tienen un poder pero todavía no han alcanzado el pleno poder de la responsabilidad, tienen la fuerza, pero, la responsabilidad va viniendo poco a poco. Yo digo en mi libro que muchos discípulos fracasaron, bueno, una cantidad de discípulos fracasaron, debido a que no supieron canalizar las energías del 1er Rayo a través del corazón, lo hicieron a través de la mente y... porque lo que menos pretende el agni yoga es que funcione la mente en el sentido académico o en el sentido, digamos, organizado, intelectual, sino que funcione de manera abierta, positiva, adaptable, plenamente despierta a todos los valores que están pasando por su alrededor, pero que esté percibiendo y actualizando, y que se dé una vida más suprema al corazón. Es decir, que hablar del agni yoga es hablar de un amor muy difícil de conquistar porque es como si el propósito de Dios llegase al corazón del hombre directamente sin pasar por aquella cosa suave de la Jerarquía, el amor. Entonces, lo que surge del corazón es un amor desconocido, de ahí que para conocer exactamente el amor del Cristo hay que pasar por la mente indiscriminada completamente, por el vacío creador. Y aquí hay una referencia en Krishnamurti como... un avatar, un pequeño avatar, o un gran avatar, que sabemos que ha nacido al amparo de esas energías del 1er Rayo. Por eso Krishnamurti no es comprendido. No es comprendido Krishnamurti porque habla de algo que para los discípulos mundiales, inclusive, constituyen una gran interrogante, abierta hacia una inmensa perspectiva muy difícil de comprender. Es difícil

conquistar esto y como yo lo he conquistado, todo mundo lo puede conquistar, lo cual es muy fácil de decir y muy difícil de ejecutar por los discípulos mundiales, porque habla de un amor sin medidas, él habla de una mente y un vacío eterno creador, él habla de una destrucción de todas las estructuras que contiene la mente y a través de la cual ejecuta todo su programa psicológico. Entonces, el problema del agni yoga, para los aspirantes espirituales de nuestros días, y no precisamente para los discípulos juramentados; un discípulo juramentado es el *discípulo en el corazón del Maestro*, que está ya, digamos, entrando dentro de la gran vía iniciática y, que por lo tanto, éste comprende exactamente porque está pensando a través de la conciencia del Maestro, no es que sea un autómatas del Maestro sino que ha unificado su conciencia con la del Maestro y percibe la verdad que puede percibir el Maestro en un momento dado y que, por lo tanto, le posibilita para ver muy claro el futuro inmediato para la Humanidad.

Entonces, cuando yo hablo de que la mente debe quedar reducida a cero, y que aparentemente esto es un contrasentido, debido a que tal como está el mundo organizado debemos organizar la mente para luchar, para la lucha; pero, parece un contrasentido de que debamos dejar de luchar cuando todo el mundo está luchando, ahí está la gran dificultad del discípulo, y os considero a todos un discípulo en algún grado, por lo tanto, va para todos de una u otra manera, enfocando el asunto tal como lo define el Maestro Tibetano. Hay un océano, digamos, infinito, que hay que conquistar, es el océano infinito, digamos, de la verdad, que esta mas allá del mundo de los significados y mas allá quizá del mundo de las ideas, es decir, que se trata de un mundo desconocido, la mente no puede organizar nada, no puede razonar, no puede efectuar conclusiones porque la conclusión ya está hechay la verdad existe en alguna parte del Cosmos...

Interlocutor. —... ¿tiene que ver con la intuición?

Vicente. — Exacto, la intuición, es que el pensar intuitivo es la verdadera forma de pensar, la verdadera canalización de las energías búdicas, que no buscan organizar la mente para la lucha, incluso dentro del yoga hay una lucha, se dice que hay que luchar contra el yo, pero es que aquí hay muchas formas de luchar contra el yo, y la forma máxima, la más efectiva, es luchar contra el yo sin reacción, adaptándose a las circunstancias de la manera más armoniosa. Pero, como hemos sido educados desde luengas edades a través de la lucha, del ejercicio, de la disciplina del sistema, cuando dices: "Hay que dejar todo esto", parece que es muy duro, lo que el alma busca siempre es un consuelo a sus penas, pero el consuelo siempre es efímero, en cambio la solución drástica es para siempre, es eterna. Es decir, que no ofrece un asidero a la mente para que esté confiada, en la vida kármica te vas quitando todos aquellos soportes que te aguantan y que te impiden lanzarte al gran vacío. El gran vacío siempre es el mundo del amor perfecto, es decir, que nosotros cuando hablamos del amor siempre los pasamos por la mente y la mente distorsiona el sentido del amor, incluso cuando siente amor verdadero se empieza a preguntar: "¿Bueno, y que es esto?, y al empezar a preguntarse qué es esto desaparece el amor, es como aquella persona que al preguntarse por la fragancia de una flor, automáticamente cuando está pensando la fragancia de la flor está perdiendo el perfume. ¿Te das cuenta de esta circunstancia? Cuando estáis oliendo un perfume y os preguntáis, la fragancia desaparece, sólo cuando dejais de pensar vuelve el perfume, y es porque la mente siempre obstruye, obstruye las cosas. La mente concreta, me refiero. Hay un espacio muy grande a la mente superior, la mente que utiliza el alma en su propio plano, y esa es la mente que interesa más al discípulo. Ya sabéis que este tipo de mente se conquista a partir del

centro ajna o el centro intelectual, o el centro de la unidad mental, como se dice en los libros esotéricos, y que hay que prolongar este asidero del centro ajna, prolongándolo hasta buscar el centro coronario; pero, cuando se está circulando este trazado del puente que llamamos *antakarana*, este puente de luz o puente del arco iris que va del centro del entrecejo al centro coronario, cuando está produciéndose este milagro que está rompiendo todo lo que está obstruyendo la mente abstracta, hay una serie de incidentes que se pueden calibrar de dos maneras, primero, el trabajar con el pensamiento organizado para crear una estructura del pensamiento, y después desvanecer la estructura para crear una situación nueva, que es la que propicia el agni yoga. El raja yoga tiene una estructura superior, que es el paso que va desde la mente superior al plano búdico, a los primeros subplanos.

El proceso siempre es un proceso que parte de la conciencia, la conciencia va creciendo en si misma de una manera similar –en el sentido del *antakarana*– a como una araña está tejiendo la tela, la extrae de sus propias entrañas y la va trabajando. El trabajo del *antakarana* no puede ser medido ni catalogado por los demás, es un trabajo muy personal, muy propio, muy singular. Aquí no existe más que la propia estructura que uno quiere crearse. La facultad o dificultad mediante la cual el hombre se puede aproximar al centro coronario depende seguramente en la acción de su propósito firme y de su deseo realmente de encontrar la paz interior, de perderse dentro de la inseguridad. Si se quiere perder en la inseguridad va más rápido, si empieza a preguntarse por las pequeñas verdades que va conquistando, el proceso es más lento, pues es un proceso necesario el estructurar un puente mediante el cual las energías que proceden de un reino superior pueden ser trasladadas al reino inferior y ser catalogadas por la mente en un sentido muy organizado y descriptivo y muy natural en todo.

Cuando se ha creado este puente, y esto lo estamos creando siempre, en la meditación se crea este puente, llega un momento de paz inmaculado, de paz profunda, en el cual la mente se pierde, si no se tiene miedo, porque hay que luchar contra el miedo a perderse en la propia inseguridad. Es muy difícil porque todos buscamos una seguridad en la vida, la seguridad que presta la familia, la seguridad que presta el ser amado, la seguridad que prestan las posesiones materiales, incluso las posesiones espirituales también están actuando en nosotros en forma de seguridad, la seguridad en el Maestro, la seguridad en las propias fuerzas, llega un momento en que todo eso se pierde, o debe perderse, y el proceso avanza muy rápido si uno empieza a perderse ahora, como decía San Agustín: *“Hay que morir cada día un poquito para encontrar la vida eterna”*, lo cual parece un contrasentido, pero está hablando precisamente de agni yoga, que es lo mismo que habló Miguel de Molino y Teresa de Jesús, que buscaron el alma dentro de sí, el remanso del corazón, la inteligencia que no surge potencialmente de la mente sino del corazón.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando la mente está muy organizada?, no intelectualizada, digo, organizada, quiero ser muy específico sobre este asunto, cuando la mente está muy organizada intelectualmente, muy intelectualizada, repito, entonces, cuando surge la fuerza viva del corazón, la mente puede expresar aquella riqueza, porque tiene un *antakarana* formado, porque las energías que proceden del plano búdico tienen que pasar por el *antakarana* antes de avivar al fuego del corazón, antes de que la mente deje de ser para que sea solamente el corazón el que actúe en la práctica de la vida cotidiana, con todos sus problemas y dificultades y con todas sus

alegrías y tristezas, y que cuando hablamos de karma podemos decir que el arsenal de los recuerdos del pasado archivados por la mente y petrificados en el inconsciente colectivo del individuo, que es la participación que tiene el individuo en el inconsciente colectivo de la raza, entendiéndolo por el aspecto, digamos... de la raza, el inconsciente colectivo, la suma de memorias de toda la Humanidad a través del tiempo desde que empezó a balbucear las primeras notas del gran pentagrama del pensamiento.

Entonces, todo este proceso, esta amalgama de recuerdos que constituyen el arsenal del yo, es una estructura férrea, una estructura casi momificada, muy difícil de destruir, porque es la propia estructura de la conciencia, y la conciencia que ha creado toda esta riqueza no lo va a dejar sin lucha. Entonces, cuando la persona empieza a sacudirse cosas porque comprende la necesidad de que las cosas que va conquistando, las vaya conquistando de una manera progresiva y no amontonando recuerdos, sino que una cosa es vivir de los recuerdos, y otra cosa es vivir de recuerdos más el almacenamiento o la acumulación de los nuevos recuerdos, porque cuando hablamos de acumulación de nuevos recuerdos, nos referimos exactamente a la perpetuación del karma porque cuando pasa ante nuestros ojos no lo hacemos en presente, lo hacemos siempre en función de una mente estratificada, o petrificada, o condicionada. Entonces, cuanto ocurre ante nuestros ojos no tiene un significado, no tiene una experiencia, es como la quilla de un buque en el mar que deja una huella de su paso, y para mí lo que necesita el hombre es que se... que al deslizarse... una estela de su rumbo. ¿Comprendes? Que la mente debe ser tan clara siempre que pueda observar las cosas tal como son, y esto, repito, y hay que insistir y siempre diréis que soy reiterativo, pero es que no hay otra solución, hay que vivir apercibidos a todo cuanto ocurre, bueno, malo, nos cause placer, nos cause dolor, todo tiene su importancia. No podemos separar un hecho de los que vienen concatenados kármicamente por los azares de la existencia, porque un acto sea bueno y nos favorezca y otro malo y no nos desfavorezca, y establezcamos dentro de la mente una condición entre lo que es bueno y lo que es malo, y entramos dentro del campo conflictivo de las elecciones, esto me gusta, esto no me gusta, esto es mío, esto es tuyo, y estas cosas, lo cual significa que estamos luchando constantemente. Y cuando Krishnamurti se refiere a la extinción del karma, se refiere a cuando el hombre empieza a trabajar sobre la mente de una manera muy impersonal, pero al propio tiempo muy decidida, muy correcta, cuando va eliminando todo cuanto constituye una superficialidad, algo que no sea completamente necesario, va recibiendo el bagaje de todo cuanto lleva en el baúl de los recuerdos del pasado, y deja de pertenecer en virtud del esfuerzo que hace para sacudirse de los recuerdos de su propia conciencia colectiva, o conciencia racial, de todo cuando pertenece al inconsciente social del mundo, de todo cuando pertenece a la raza a la cual pertenece, de todo cuando pertenece a la propia familia, y todo cuanto pertenece a su código genético. Y esto es una cosa que hay que verlo con mucha tranquilidad, con mucha serenidad y con mucha claridad para poder discernir con justicia, porque lo que lleva al vacío creador es el discernimiento..., y no es establecer conclusiones, sino discernir completamente. Pero, ¿podemos separar el discernimiento de la atención? No podemos separar una cosa de otra, así que cuando estamos atentos, estamos discerniendo, una parte de nosotros está estableciendo una elección no basada en conclusiones mentales sino basada en el espíritu de la verdad que está dentro del hombre cuando la mente queda vacía, tranquila, como un espejo que refleja todo cuando ocurre a su alrededor, sin embargo, el espejo no contiene nada, refleja, simplemente. La mente no refleja sino que acoge, queda petrificada con los recuerdos, hace suyo

todo cuanto pasa a su alrededor, y entonces queda todo, digamos, en un pasado, no en presente. Es como el paso de una película, la película cuando pasa ya es pasado, entonces, por ley natural, esa película... nosotros estamos contemplando la vida como una película, la pantalla de nuestra mente es la película, por la pantalla de nuestra mente, como los hechos no los interpretamos bien, nos quedamos encantados en una escena de una gran película filmada ya kármicamente, entonces, como no estamos siguiendo el curso y el movimiento del karma, que va pasando rápidamente porque no tenemos atención si no que estamos distraídos, cualquier pequeña cosita que viene envuelta del acontecimiento nos causa una desbaratación de la atención, nos distrae aquella cosa, ¿y qué sucede? Como la película va avanzando, va acumulando, ta ta ta ta en aquel momento del presente todas aquellas cosas que viven siendo eternamente presentes, se convierten en pasado por esta distensión, o esta falta de atención de lo que está sucediendo en la pantalla.

Es decir, que siempre hay que darse cuenta de que los hechos hay que examinarlos rápidamente, es como si una cosa que estoy diciendo no la comprendáis, y mientras os estáis preguntando porqué no comprendéis esto, todo cuanto estoy diciendo que puede ser muy interesante lo vais perdiendo. Pues bien, lo que pasa con esto, en cualquier caso, en cualquier momento, en cualquier situación, lo podéis, digamos, meditar, pero sin buscar una meta definida, una conclusión... La vida no es un hecho, es un movimiento que arrasa todos los hechos, todo cuanto pertenece al porvenir pasa por la pantalla presente y se convierte en futuro. Lo que acabo de decir ya es futuro. ¿Os daís cuenta de la sutilidad? Pues bien, hay que aplicar este sistema a todas las cosas de la vida, dando una atención formidable a todo. Ya sé que es difícil, pero hay que intentarlo, naturalmente, si queremos ser testigos de esta fuerza misteriosa del corazón, lo cual no es prácticamente poca cosa, porque cuando hablamos del amor hablamos del plexo solar, no hablamos del corazón. Cuando digo te amo mucho, digo te amo mucho con el corazón. El corazón, el chacra cardíaco no tiene nada que ver con el cuerpo emocional, estoy hablando de un amor espiritual, muy universal, y esto solamente puede ser alcanzado cuando la mente funciona a pleno rendimiento de adaptación, a todo cuanto va surgiendo. No existe una conclusión buscada, no existe una solución a un problema utilizando los métodos del pasado, sino que este movimiento la mente lo va siguiendo y al seguir este movimiento la mente se va perdiendo, se va quedando vacía, y cuando la mente queda completamente vacía es cuando surge...

Interlocutor. – El proceso de soledad viene como consecuencia de haberse liberado de todo el inconsciente colectivo, entonces, cuando estamos sin hacer nada, ¿es cuando viene la soledad?

Vicente. – La soledad es un misterio iniciático, y cuando empezamos a creer que la soledad..., porque vivimos solos, sin familia, por ejemplo, es una prueba muy diferente... La soledad puede surgir estando dentro de una gran compañía social. Ahora bien, si una persona está sola, realmente sola, entonces se da cuenta del misterio que exige la soledad, no cuando te sientes solo y entonces al ser consciente de que te hayas solo buscas compañía. Es muy difícil, claro, la soledad, porque la soledad, repito, es un misterio iniciático, y son pocos los seres que pueden resistir su propia soledad, de ahí que cuando la persona se haya sola busca compañía, y la compañía del hombre es el pensamiento, y el pensamiento organizado forma parte del contexto histórico de la raza y el inconsciente colectivo. No se haya sólo y está pensando, simplemente, pero, ¿es ésta la realidad? Es una forma de expresar la pequeñez del yo a través de sus propias elucubraciones

mentales o de sus propios problemas o de sus propias insatisfacciones, o de su frustración constante ante el devenir de la vida.

Leonor. – El estar solo no es la soledad, hay dos clases de soledad, o sea, la soledad física no, la otra.

Vicente. – Hay una soledad física, hay una soledad emocional, hay una soledad mental y entonces viene un periodo en que viene una soledad total que es espiritual, no es mental, es espiritual, y es a lo que estamos refiriendonos constantemente, porque una persona puede estar sola físicamente pero puede buscar compañía, pero cuando la persona está dentro de un estado de soledad espiritual no puede buscar compañía, porque todo cuanto existe en la vida se lo niega, porque es un proceso iniciático, no es un proceso psicológico simplemente, es iniciático, y ante las puertas de la iniciación hay un gran silencio, es decir, no te das cuenta donde está la puerta de la iniciación, pero está ahí, pero tú no la ves, porque entre tú y la puerta iniciática hay un gran vacío, y tú no quieres penetrar aquello porque al penetrar en ese vacío temes perder la seguridad del propio yo, piensas que vas a quedar aniquilado, inconsciente y, por lo tanto, hay que vencer el miedo. El discípulo, tal como el Maestro indica en sus prácticas como es, indica que es un hombre audaz y fuerte, valiente, osado, y no teme enfrentar su propia soledad, no teme lanzarse al vacío. Naturalmente, sufres mucho porque todo el mundo busca compañía y él es un ser solitario, por su propia soledad es un ser extraordinario, de ahí que existan tan pocos iniciados en el mundo, porque todo el mundo ama la compañía. Una soledad, digo, que cuando ha sido conquistada resiste la prueba del mundo, y no tiene porqué rehuir el contacto social como lo hacían los antiguos místicos que se retiraban en la soledad de los monasterios, de los bosques, de las cuevas, como los ermitaños y los eremitas, lo cual es falso desde el punto de vista social. En tanto que una persona realmente solitaria espiritualmente puede estar con el mundo aunque no sea del mundo. Acordaos de las palabras de Cristo: *“Vivir en el mundo sin ser del mundo”*. Puedes vivir socialmente con todos, pero tú eres aparte de todo. Luego, existe por otra parte la sensibilidad que trae la soledad, porque por el principio de comunión con lo cósmico que trae una soledad desconocida que aterra a los demás, es como un árbol en la noche llena de misterio, y la gente cuando pasa por este árbol ¡¡puff!! tiemblan de miedo, este miedo precisamente es el que el iniciado ha vencido.

Pero, existe algo de extraordinario en el hombre solitario, o en el hombre que ha conquistado la soledad, para este hombre no existe el compromiso... ni el compromiso con la vida social y, sin embargo, es el que ayuda precisamente a las grandes coordenadas de vida social, tal como decimos, es un verdadero taumaturgo, el que cura no por imposición de manos, magnéticamente, sino porque cura por irradiación, porque la fuerza del 2º Rayo –como Cristo– puede penetrar en su corazón y dar una panorámica de fuerza y de vitalidad y de energía a todos cuantos lo necesitan. Que yo sepa no se dice que Cristo curó por tocar, se equivocan, sino que al tocar su túnica se curaban, el penetrar en el aura magnética de un iniciado siempre es curativo. Que dijo el Maestro: *“Os doy mi paz”*, en tanto estés en contacto con el Maestro tienes paz, cuando dejas de estar en contacto con el Maestro piensas o argumentas sobre la paz a conquistar, y entonces la paz desaparece, porque el Maestro está mas allá del pensamiento organizado, está pensando con la mente de Dios, de extraordinarias perspectivas, y este punto toca el misterio de la vida del iniciado. La mente del iniciado es un océano sin orillas, es un continente sin fronteras.

Interlocutor. – Esto se podría comparar, el sentir que viene esta soledad, me imagino un globo atado en la tierra, con toda la masa de gente alrededor gritando, aplaudiendo, aclamándolo y hablando con el viajero del globo, y que de repente ese globo se eleva, sale por encima, pierde el contacto con esta gente, entonces siente una soledad porque esta en un espacio infinito que desconoce y esta a un nivel mucho más elevado espiritual, no está atado con la gente, esta comunicación es difícil con ellos si no es por el amor porque no le pueden aportar nada. ¿Viene por aquí la soledad esta?

Vicente. – Bueno, la soledad viene por esto, primero, que ha dejado de aferrarse a los valores transitorios, ha comprendido que todo cuanto le rodea es falso, es ilusorio, son sombras en movimiento, y a él le interesa descubrir la verdad, entonces, al empezar la búsqueda ya empieza a ser solitario, porque la gente no puede comprender que una persona busque la verdad. La gente, en general, no es por ningún afán peyorativo, solamente piensa en términos de acumulación, en términos de adquisiciones, cada vez más intensas y variadas y espectaculares, y hay fases dentro de las reglas del espíritu en que incluso hay que perder los bienes inmortales. Por ejemplo, en la 4ª Iniciación –y hay que empezar ahora a prepararse para la 4ª Iniciación– debe dejarlo todo, incluso debe destruir su cuerpo causal, un cuerpo donde el Ángel Solar ha vivido durante 18 millones de años, un cuerpo de cualidades, un cuerpo de luz, como decía Pablo de Tarso, y debe renunciar a esto para penetrar en el gran vacío cósmico, y el misterio de la 4ª Iniciación no está cuando Cristo muere en la cruz sino cuando destruye su cuerpo causal, que es la verdadera renuncia, que es la verdadera crucifixión, entonces, sí existe la plena... [Corte de sonido]...en un Adepto, en un Maestro de Compasión y de Sabiduría.

Interlocutor. – Puedes explicarme, por favor, estoy leyendo ahora un libro de Cyril Scott, que es en francés y es algo así como el eguler, en francés...

Vicente. –... él habla del pensamiento...

Interlocutor. –...sí, exactamente, él realiza las oraciones, las palabras de Cristo, por ejemplo, el Padrenuestro, palabra por palabra, y los Salmos de la Biblia, que dice que es por inspiración divina... [Corte de sonido]... por eso de entregarse simplemente y pedirlo por oración. Yo pienso que esto no puede ser cierto del todo porque, me parece entender a mí que una persona que está en evolución cada vez que sube un peldaño tiene que sufrir alguna especie de trauma. Es así ¿no?

Vicente. – Sí, sí.

Interlocutor. – Entonces, esta felicidad que habla él analizando las palabras de Cristo de la Biblia, colma de un bienestar que es negativo, a mi entender. ¿Cómo puede un hombre que parece que tiene esa elevación espiritual hablar en estos términos, o es que esto es una cosa trascendida?

Vicente. – Bueno, es que no sabemos cuál es la evolución espiritual de una persona, por supuesto, ni de cómo enfoca el asunto. Yo por lo que tengo escrito he de decir que soy fiel y tengo mil razones para expresar mi felicidad, no digo que no tenga mis crisis, mis problemas, mis dificultades, y que mi pluma sea solamente el método para desfigurar la verdad, para que otras comprendan, porque hay una ley y eso no es suficiente. El filósofo a veces no cree lo que dice, pero lo que dice puede favorecer a mucha gente, a veces se equivoca pero su equivocación puede servir a muchas personas. Ved si es curioso, no vive como él lo enseña, que para él, la enseñanza es mental y su vida es aparte completamente, pero, por su penetración en el mundo de los

significados enseña cómo se ha de vivir, y la verdad que no es filósofo, o alguno es filósofo. No me refiero naturalmente a Sócrates, Platón o Porfirio, estos grandes hombres que fueron iniciados, me refiero a aquél que se tilda de filósofo, con algunos conocimientos variados, y que puede ayudar a algún sector de gente, pero que realmente no lleva un mensaje de verdad, de paz y de fraternidad.

Por ejemplo, el sólo hecho de que una persona empiece a analizar el Padrenuestro es que está atado a la rueda de Piscis todavía, está acumulando valores negativos sobre fuerzas que ahora ya se han perdido, no existe el éxtasis del principio de la Era de Piscis, o como cuando estaba movido por la gran figura de Cristo. El mundo ha cambiado, la situación es completamente nueva y el discípulo de la Nueva Era no busca la paz como una finalidad sino el servicio que favorezca el principio de soledad. Por lo tanto, todo el proceso del Padrenuestro pidiendo a la vida y le favorezca de una u otra manera, porque según se nos dice Cristo decía: "*Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá*", pero es muy simbólico esto, y la gente lo toma en un sentido muy personal que mistifica la fe, la verdadera fe, mistifica la verdad, mistifica la vida de Cristo en el sentido cósmico y mistifica todo el sistema organizado del cristianismo, porque después el propio Cristo a través del Maestro Tibetano nos da *La Gran Invocación*, la invocación de la Nueva Era que es: "*Señor, qué es lo que yo puedo hacer por tí? No se trata entonces ya de: "Señor, líbrame de la tentación o dame el pan de cada día"*", pidiendo, organizando acumulaciones, que la oración es una forma muy sutil de acumular bienes o pidiendo para el otro. No es lo mismo cuando un grupo organizado está curando a los miembros de un grupo determinado, no porque excluyas a los demás sino porque kármicamente vienen aquellos que tienes que curar. ¿Entienden lo que quiero decir?

X. Penellas. – Habías antes mencionado las ascendentes energías del 1er y 7° Rayo, entonces, a mí se me ocurre pensar y mirando con lo que estabas diciendo ahora: ¿cuál sería la lucha y los efectos en la personalidad de estos dos Rayos, si luchasen, por decirlo así, con las tendencias pasadas del 6° Rayo, por ejemplo? Hay un desfase entre la energía esta saliente con la entrante, pero, la propia personalidad que es el receptáculo es sensible a esta lucha, a esta fricción. ¿Cuál puede ser el resultado de esta interacción?

Vicente. – ¿De los dos Rayos, del 1er y 7° Rayo?

X. Penellas. – De los que están entrando, el 1er y 7° Rayo; o sea, el 7° Rayo, cualificado de 1°, con el 6° saliente.

Vicente. – Bueno, el 1er Rayo es de *resolución* y el 7° Rayo es de *cumplimiento*, a través de la organización mágica porque el universo es mágico, está creado por la mente luego es una cosa mágica. Todo cuanto crea el hombre es magia, lo que pasa es que el hombre establece una diferenciación entre la magia del ocultista y la magia que puede existir, por ejemplo, en un laboratorio de un científico que está organizando algún conocimiento, que es magia también. Entonces, cuando no existe esta distinción se ve que existe en la naturaleza un 1er Rayo, naturalmente, hemos hablado de la resistencia del 1er Rayo de *resolución*, que afecta a mucha gente, y mucha gente ha tenido muchas crisis y dificultades por no poder adaptar su vida de 6° Rayo a la avanzada del 1er Rayo, en tanto que las personas polarizadas en el 1er Rayo, el 5°, el 3° y el 7°, están pasándolo muy bien porque robustece sus tendencias naturales.

La dificultad está en que, en un Ashrama por ejemplo de 6º Rayo, donde existen grandes Adeptos y grandes Iniciados, estén tratando de obstaculizar la fuerza del 1º y el 7º, lo cual no ocurre aquí precisamente, de ahí que no se note tanto como se notaría la fuerza del 6º que va desapareciendo y crearía muchas más dificultades de las que está creando, singularmente a través de las ... organizadas del mundo que pertenecen al sector..., incluido la parte oriental y la parte occidental, el cristianismo y el budismo, los dogmaticos en cierta manera, por lo tanto, son pisceanos 100% y por tanto bajo el poder del 6º Rayo.

Pero, no hay que olvidar que la Humanidad está actuando desde siempre en el 4º Rayo, que cualifica el 4º Reino y el 4º Plano, que es el plano búdico, y el centro del Corazón que es el 4º centro dentro del esquema etérico del ser humano, y éste posibilita que la energía del 1º Rayo y del 7º queden cualificados por este efecto equilibrador, y que en el mundo no existan tantas dificultades como existirían caso... como regla natural del 4º Reino, este 4º Rayo, regido principalmente por la constelación de Libra, acordaos pues del brazo, la cruz y todas estas cosas, si habéis leído el libro *Introducción al Agni Yoga*, lo cual demuestra que existe un equilibrio entre el 1º Rayo y el 7º a través del 4º.

Luego existe también la jerarquía del 2º Rayo que matiza al 1º Rayo y le da fuerza, lo dulcifica para ciertas personas. Una corriente del 1º Rayo que no pasa por el corazón del Cristo, que no pasa por el corazón de la Jerarquía, está penetrando directamente en el corazón de los discípulos Aceptados en el mundo, y muchos de estos son los que dan mensajes acerca del 2º Rayo matizado por el 1º y por el 7º, lo cual significa que existe un tremendo equilibrio, y el 4º existe desde siempre. Desde que se creó el 4º Reino, empezó a actuar el 4º Rayo, el del equilibrio más la armonía a través del conflicto, a través del apego, y todavía hoy el hombre no será libre si no pasa por la crisis, si no pasa por el conflicto. El conflicto de la decisión, de la decisión que exige un gran discernimiento, un discernimiento que a su vez requiere una gran atención, y todo se va encadenando, es como un gran mosaico que va se van uniendo todas sus piezas y va creando un cuadro armonioso. Todo este proceso lo estamos realizando aquí y ahora, a pesar de la fuerza del 1º Rayo actuando sobre la Humanidad, a pesar del 7º Rayo que viene canalizado por constelaciones superiores al de la Osa Mayor y las Pléyades —hay que ser específicos— a través de Urano, actuando Acuario también como mediador de esta gran constelación.

Se nos habla de una estrella específica de la constelación de Acuario, que está irradiándose Urano, el cual a su vez a través de su Logia Planetaria irradia sobre Shamballa, y Shamballa a su vez da fuerza para toda la Humanidad. Es decir, que ahora tenemos la posibilidad de ser unos magos blancos en actuación perfecta, podemos empezar a contribuir con nuestro esfuerzo la vida espiritual del mundo por el contacto con los devas del 7º Rayo, los devas violeta, los devas de la curación, los devas de los cuales hay una gran cohorte que trabaja con el Maestro Tibetano. Si no lo sabíais el Maestro Tibetano está trabajando con un grupo de devas curadores del 7º Rayo, que son los llamados devas violetas, los cuales provienen directamente de Venus, junto con otras tres cohortes que vinieron de...

Es interesante darse cuenta de que, a pesar de todo, las fuerzas que están introduciéndose en nuestro planeta existe al propio tiempo un gran equilibrio. La crisis existe, es evidente, pero,

démos cuenta de que nuestro Logos Planetario, o su representación mística en Sanat Kumara, está pasando por la crisis de la crucifixión, por la crisis de la 4ª Iniciación, de ahí las últimas guerras, la bomba atómica fue consecuencia de ese despliegue de energías, la erupción volcánica, las revoluciones que existen por doquier desde hace siglos, no es más que la crisis que está padeciendo Sanat Kumara para introducirse en la 4ª Iniciación, significa la 3ª Iniciación Cósmica. Así como el Logos Solar y, claro, esto es muy abstracto, no puedo probarlo, pero de una u otra manera lo sé, que el Logos Solar está introduciéndose en la 4ª Iniciación Cósmica.

Si os dais cuenta de que una Iniciación Cósmica son diez Iniciaciones Solares, os daréis cuenta de la dificultad y al propio tiempo la grandeza de lo que es un Logos Solar en comparación con un Logos Planetario, y del Logos Planetario en relación con el hombre. Sanat Kumara, por ejemplo, está tan evolucionado con respecto al Adepto, como el Adepto está evolucionado con respecto al hombre-animal. Daos cuenta la grandeza de Sanat Kumara, y Sanat Kumara es solamente el cuerpo físico-etérico del Logos Planetario.

Hay materia para pensar. Yo solamente os digo estas cosas porque cuando la idea es grandiosa, la mente aleja la flecha. Como no puede medir queda estupefacto, por decirlo de alguna manera, perplejo, no sabe que hacer, y entonces entra en la serena expectación, que se preconiza en agni yoga. Cuando la idea rebasa el entendimiento, cuando el entendimiento no puede razonar es cuando empieza a hacer, y empieza entonces el descubrimiento de la verdad, y entonces con el descubrimiento de la verdad viene la eclosión de la energía ígnea del corazón.

El proceso está clarísimo, la dificultad está en la realización y, naturalmente, la realización, o la responsabilidad de la realización compete siempre al individuo, en este caso, al hombre inteligente y de buena voluntad de nuestros días, el hombre, el ser humano, me refiero, hombre o mujer son seres humanos con el término genérico de hombres.

Interlocutor. – Sobre la luna llena.

Vicente. – Bueno, la luna llena ya pasó, y por lo tanto queda muy poco, pero de la luna llena nos queda todavía una porción de luna... la luna llena es de Acuario...

Leonor. –...es tremenda...

Vicente. –...entonces, hay una fuerza muy tremenda.

Interlocutora. –... los amigos de Valencia y de Madrid.

Vicente. – Bueno, sí. Pensemos en los amigos de Madrid y de Valencia que a esta hora están pensando en nosotros.

Interlocutora. – Dijeron que a esta hora estarían con nosotros.

Vicente. – Vale.

Leonor. – Y dentro de los triángulos pequeños, digamos, particulares que tenemos, pues que se haga más o menos a la misma hora, pensar en unificarlo todo.

Interlocutor. – Como pequeño grupo en potencia, podíamos realizar un pequeño trabajo, ¿no?

Vicente. – Bien, existe algo que sería una necesidad, diría yo, para el ser humano, de dejar de pensar. Hasta aquí hemos pensado como argumento esencial de nuestra vida, es decir, que no tenemos nuestro instrumento mental organizado de acuerdo con nuestro propósito sino de acuerdo con lo que está sucediendo en el ambiente. Hay un sistema de valores establecido que hace que la mente vaya perdiendo progresivamente su riqueza y sea cada vez más fluida. Por ejemplo: ¿por qué cuando estamos solos en lugar de pensar no nos dedicamos a no pensar?, ¿Os dáis cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Os atrevéis con la empresa de dejar de pensar? Viene un pensamiento, no lo admitáis, otro, no lo admitáis, o al menos examínadlo muy atentamente hace que lo extingáis, otra forma de destruir la estructura. Si destruíis un pensamiento, destruíis el proceso de asociación de ideas que son los que llevan consecuentemente la fuerza del yo hacia el pasado. Pensamos de una manera organizada, es decir, que pensamos de una manera tupidia, compleja, y se trata de pensar en términos cada vez más simples, luego, cuantos menos asideros tengamos en la mente mejor coordinaremos, mejor estructuraremos, y mejor organizaremos, nuestra mente crecerá en magnificencia, no en espectacularidad ni en posesiones sino en magnificencia. Podéis aceptar que la nadenia de la mente se realiza cuando el pequeño volumen de la mente se reduce a cero o cuando se gana hasta el infinito. No se puede establecer una medida entre el todo y la nada, el todo y la nada es la misma cosa. Si lo estáis examinando fríamente veréis, siempre el todo, cuando se habla del todo, es algo ilimitado, pero cuando se habla de la nada también es algo ilimitado porque es un océano sin fronteras, sin orillas.

Bien, ¿por qué cuando tengáis tiempo dejáis de pensar? ¿Os habéis preguntado alguna vez porqué pensáis? Pensáis por acumulación y por un movimiento establecido en el ambiente circundante desde hace millones de años, desde que el hombre empezó a organizar su mente y a apropiarse de los residuos históricos de lo que estaba a su alrededor. Entonces, cuando vais dejando de pensar, por aquellos intersticios que deja la mente, la verdad puede penetrar. Así que podéis empezar, es un sistema natural, pero, si queréis continuar con lo que decimos, lo cual exige siempre una gran atención, estad observando muy atentamente cuanto está pasando dentro y fuera de vosotros, porque si estás muy atento, no piensas. No se puede pensar y estar atento al mismo tiempo, a lo que sucede a tu alrededor, me refiero.

Interlocutor. – Es decir, prestar atención continua al trabajo que estás haciendo de una forma absoluta, por así decirlo.

Vicente. – De una manera completa.

Leonor. – Abstraerse...

Vicente. – Siempre estamos desenfocados, estamos haciendo una cosa y pensamos en otra. Hay un divorcio entre la mente y la conducta, y ahí, que parece que no tiene importancia, es la causa de la mayoría de desarreglos psicológicos y de complejos ancestrales que lleva la Humanidad en sí.

Leonor. – Bueno, es que lo que yo quería decir, que creo, de que cuando dejamos de pensar no quiere decir que dejamos de investigar las cosas que tengamos en ese momento, sino que el pensar cuando uno no tiene nada que hacer, por ejemplo, es pensar siempre en cosas que bien analizadas

a la larga, sería que las analizamos para un provecho propio o para algo que nos va a nosotros y, entonces es cuando actúa la personalidad, y claro creo que quieres decir que para poder actuar con fuerza en la vida hay que dejar de pensar en sí mismos, dejar de tener la mente ocupada por las soluciones de las cosas que haremos, que aunque sólo sea pensar en distraerse, pensamos que el resultado será lo que queremos. O sea, que la mente no debe pensar nada, nada que atañe a la personalidad, entonces es cuando puede penetrar a la luz de la verdad.

Vicente. — Y cuando ya no se piensa en la propia cosa que favorece a la personalidad es cuando se penetra en... es decir, que hablamos en términos de gente sencilla que somos nosotros, es decir, que la mente es un instrumento que no utilizamos en... No la utilizamos porque somos un bagaje de cosas del pasado, de un movimiento que es completamente ajeno a nuestro ser, a nuestro yo, y que por lo tanto nos está llenando de karma, que es lo que estamos acumulando porque estamos distraídos con este movimiento. Pero, si en lugar de estar atentos al movimiento del ambiente, que es lo que nos distrae, estamos atentos a lo que está sucediendo ahora, que es nuevo, y cada situación es nueva. Lo que decía anteriormente, acabo de terminar de hablar y existe un vacío, un vacío absoluto, un pasado. Cuando la gente se arrepiente de un acto, el arrepentimiento no libra al hombre del acto. La doctrina del arrepentimiento es falsa. Si el arrepentimiento fuese una solución, arrepintámonos y todo va bien, pero es que el arrepentirse como consecuencia y la liberación de la causa fue falta de atención.

Y antes, y para terminar, hay tres fases de atención: una, no nos damos cuenta del error cuando lo hemos cometido, el arrepentimiento; después, surge el acto incorrecto en el momento justo en que nos damos cuenta, pero también ha pasado, y el otro, la atención, que es la clave de la vida, nos damos cuenta del error antes de producirse, porque estamos atentos. Los demás siempre están distraídos, en fracciones de segundos, en fracciones de tiempo superiores. En el primero hay arrepentimiento, en el segundo sigue el arrepentimiento, y en el tercero existe la gran solución. ¿Qué vamos a elegir entonces? Si el objetivo de la vida es ser felices y hacer felices a los demás, porque haya paz y dar paz a todos los demás...

Vamos a hacer un poco de silencio.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

Barcelona, 11 de Febrero 1982

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 23 de Abril de 2012
