

Asociación
Vicente Beltrán Anglada

Conferencias

NUESTRA LÍNEA DE RAYO Y EL CAMPO DE SERVICIO

Agni Yoga

CONTENIDO

1. LAS CONEXIONES DEL SER HUMANO A TRAVÉS DE SU LÍNEA DE RAYO
2. EL ASPECTO INICIÁTICO A TRAVÉS DE NUESTRO UNIVERSO DE 2º RAYO.
3. RAYOS, SIGNOS ZODIACALES Y NUESTRA LÍNEA DE RAYO.
4. LA ANALOGÍA ENTRE NUESTRO RAYO ESPIRITUAL Y EL SERVICIO.

Vicente Beltrán Anglada

Barcelona, 20 de Mayo de 1982

Asociación

NUESTRA LÍNEA DE RAYO Y EL CAMPO DE SERVICIO

Vicente. —... es que **la iniciación es el camino de Rayo y la iniciación tiene lugar cuando se ha atravesado un gran trecho del antakarana.** *El antakarana es el hilo luminoso creado por el propio individuo que conecta la mente inferior con la superior, pasando por el Ángel Solar. El Ángel Solar es el intermediario entre la mente superior y la inferior.* Se llama línea de Rayo porque todos estamos conectados por el Rayo del Alma —el Rayo Causal— con algún Logos Planetario de nuestro Sistema, de los que transmiten las energías de Rayo, o sea, *los planetas sagrados.* Todos estamos conectados con algún planeta sagrado, y que lo que hace el Señor del Mundo es conferirnos a través de su Cetro de Poder la capacidad para poder ser conscientes dentro de esta línea de Rayo. **A mayor conciencia mayor iniciación y mayor penetración dentro de los misterios celestes, tal como se dice esotéricamente.**

Así que cada cual tiene un Rayo de la Personalidad, como ha dicho Ramón, otro Rayo que es del Alma y otro de la Mónada, y aún cada cuerpo tiene su propio Rayo. Pero cuando hablamos del Rayo que estamos buscando, es un Rayo que es un Subrayo de la Mónada —aquí hay un misterio—. Así que el antakarana conecta la mente inferior con la superior a través del Alma, es decir, que a través del Rayo del Alma que está matizado por ciertas energías celestes y si, por ejemplo, nosotros tenemos el Rayo del Alma, nuestro Rayo Causal, en el 2º Rayo, la línea que tomaremos para hacer contacto, aunque seamos de 6º Rayo, será la del 2º, para poder conectarnos con el Señor de Rayo —nuestra Alma—, y él nos conectará después con el Logos Planetario del cual emanamos.

Entonces, somos emanaciones del Logos Solar, pero a través de siete conductos, me refiero siempre a que tiene siete Rayos. ¡Ah! la Mónada es el Rayo que sale del Logos Solar, y luego el camino es el Rayo Causal, que cuando hablamos del Rayo Causal hablamos del antakarana. Cuando hablo de Agni Yoga ya no existe el antakarana, existe un vacío tremendo, y entonces hay que lanzarse, y como no sabemos lo que hay, hay miedo, y todos vuelven atrás, y pasan vidas, vidas y vidas estando al borde de la liberación, pero retrocediendo, entonces nunca puede fundirse con su verdadero Rayo, es decir, con la fuerza de su Logos Planetario... [**Oyente:**...]...claro, está dentro de esta expectación tremenda, que por eso cuando decimos: *la serena expectación*, es que hay que estar muy atentos y no tener miedo, aplicar las virtudes, digamos, de la osadía, que es una de las virtudes básicas del discipulado consciente, y cuando te encuentras el vacío, este vacío se encuentra en cada iniciación, pero casi que me atrevo a decir que **cuando hablamos de Agni Yoga, hablamos de la 4ª Iniciación.** Así que nos pasamos a la ligera estas cosas aunque comprendamos que hemos de pasar por ahí.

Pero, si tú quieres ir adelante tienes que lanzar la flecha mas allá de donde puedas llegar tú, porque entonces siempre tienes alguna meta muy lejana, nunca debe ser cercana la meta, nunca debe haber metas inmediatas sino metas lejanas, por eso el signo de Sagitario demuestra esta ley cuando lanza la flecha lejos de sí. El hombre-caballo, el

hombre encima del caballo, ya no es el centauro, —hablo en términos de la Nueva Era— el hombre está encima del caballo y luego tiene la flecha y expande la flecha y la flecha ha salido allá, ya está sin flecha, ha desaparecido la flecha, está mirando al infinito y esto es serena expectación.

Entonces, **la serena expectación es la conexión, vía el Agni Yoga, con el Logos Planetario de nuestro Rayo. Y ¿dónde se entrefunden todos los Rayos? En el 4º Subplano del Plano Búdico.** Hay una fusión de Rayos, una fusión de características, una fusión de energías, una fusión de Logos, por así decirlo, una fusión de ángeles, todo está fusionado en el 4º Subplano. Y también se dice que hay un compás infinito que a partir de este punto el Logos Planetario hace un *círculo no se pasa*, pasado esto ya está otro Logos Planetario, que kármicamente está enlazado, pero es una familia aparte. Pero, el Logos Planetario, podríamos decir físicamente hablando, que se halla en el punto céntrico del Universo, en el Corazón del Sol, que es donde está el 4º Subplano del 4º Plano, y dando una gran abertura de este compas rebasa la órbita de Plutón y, entonces, **el Logos Planetario a su vez, tiene el deber social, si lo podemos decir así, de arrostrar el vacío que va de su propio círculo no se pasa a este vacío que hay.**

Todos estamos limitados por un círculo infranqueable, un círculo de *impas*, como dice el Tibetano, un círculo infranqueable, un *círculo no se pasa*. A partir de ahí existe un misterio. En nosotros, el misterio es la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, hasta la 5ª Iniciación. Para el Logos Planetario será la 3ª Cósmica que va a la 4ª Cósmica, en virtud de que estamos en la 4ª Cadena y en la 4ª Ronda. Y luego existe también el aspecto monádico que trabaja constantemente, porque cuantas más mónadas se liberen más contenido causal tendrá el Logos Solar y más energía podrá desparramar o esparcir a través de su propio universo. ¿He explicado esto?

Xavier. — Pero, hay aquí cuestiones..., por ejemplo, en el caso del 1er Rayo, que si bien ahora no está en manifestación procede de Vulcano, tenemos que dentro de este *círculo no se pasa*, hay otros planetas que tampoco están en manifestación y que teóricamente tampoco están dentro del *círculo no se pasa* de este Logos Solar, es decir, que a medida o posiblemente, cuando el Logos Solar alcance su próxima iniciación, este círculo quedará ensanchado y los planetas puedan proceder a manifestarse, por decirlo así, ¿no?

Vicente. — Exacto.

Xavier. — Luego otra cosa que me intriga, nosotros somos, es decir, nuestras mónadas están en el 4º Subplano del Plano Monádico Cósmico ó Solar, entonces, cuando estas monadas del reino humano se liberan pasan al 5º Subplano, es decir, el ser humano como tal, pasa al 5º Reino y la mónada correspondientemente al 5º Plano Monádico.

Vicente. — Y a la 5ª Jerarquía Creadora, esto se da por ley numérica. Así como hay la relación entre la 4ª Cadena, la 4ª Ronda y el 4º Globo, nuestro mundo, existe también la 4ª Raza, existe el cuaternario cósmico, existen los Señores del Karma que son cuatro, existen los puntos cardinales, y de aquí sacaríamos una serie de analogías tremendas, pero todo

se basa siempre en nuestro universo, hablamos simplemente de nuestro universo, la ley de analogía. **La persona que domine la ley de analogía será sabio, no será jamás un erudito, ó un hombre intelectual, será un hombre sabio, porque la analogía es aquella ley que distingue todo cuanto existe en el universo microcósmico en relación con el universo macrocósmico, por línea de semejanza,** porque, como decías ayer, nosotros somos hechos a semejanza de Dios y no Dios a semejanza de nosotros, que es lo que hace la antropología, es decir, que hay que estar muy atento. **Yo ahora que estoy con el Fuego Cósmico, me doy cuenta lo sutil que es interpretar al Maestro Tibetano,** y que por lo tanto no puede ser un libro que se realice en un año, y esto que voy de prisa dentro de las limitaciones, porque te da una sensación de plenitud, una sensación de grandeza, una sensación de humildad cuando ves esta perspectiva, y estoy muy contento porque encuentro —sin haber leído este libro— cosas que yo he escrito ya y que dice eso precisamente, la idea mía es esta pero luego hay zonas, cuando se mete con, digamos, con las cadenas, con los globos y todo eso, y con los fuegos, el fuego inmanente, el fuego latente, el fuego radiante, bueno, es que... Yo me limito solamente a exponer claramente su idea, después tendré tiempo para empezar a leer, a leer y a leer, ahora no leo, pero estoy dentro de la idea, y al final miro el texto español y estoy muy contento porque a veces encuentro un pequeño fallo, pequeño fallo, pequeño, muy pequeño, pero es muy interesante, que es lo quería comentar contigo un día para que veas dónde se puede encontrar un fallo si la persona no es esotérica, y conoce muy bien el inglés, seguramente mucho mejor que yo.

Xavier. — Tienes aquello del pensamiento simiente, aquel que dice: *“Salir retornando a la Casa del Padre yo sirvo”*, y está traducido por *“yo salvo”*...jejeje

Vicente. — Sí, *“yo salvo”*. Pues fíjate como está traducido, por lo tanto, no es lo mismo salvar que servir...

Xavier. —... pero, salvar es un servicio.

Vicente. — Sí, pero esta idea no es la que da el Maestro Tibetano.

Xavier. — Otra cosa que te quería preguntar también en conexión con *Conversaciones Esotéricas*, un libro muy bueno también que habéis escrito, es que conocido nuestro horóscopo, conocidas las influencias de los planetas, conocidas las líneas o Rayos de cada uno de los planetas, ¿podemos, de alguna manera, establecer un horóscopo de Rayos sobre nosotros, es decir, ver las influencias de estos Rayos y en vez de planetas ver Rayos ahí y ver cómo actúan sobre nosotros?

Vicente. — Sí, puede ser, naturalmente, pero es muy difícil. Precisamente en la Escuela Arcana, yo he estado muchos años trabajando en la Escuela Arcana, hay un grupo de meditación o bien un aspecto muy definido de la enseñanza sobre los Rayos, que se da para que la persona pueda saber cuál es su propio Rayo. Pero, yo parto de una idea, debido a la influencia del Agni Yoga, de que **más que buscar cuál es tu Rayo es vivir de acuerdo con tu Rayo** aunque no sepas cuál es. La gente está preocupada por saber cuál es su Rayo o cual es su signo, en cambio si estás en serena expectación viene aquí, porque tú estás

admitiendo todo cuanto viene sin ofrecer resistencia, te incorporas a la energía del Rayo al cual perteneces, del cual eres una pequeña emanación como mónada...

Xavier. —... pero eso es al final prácticamente...

Vicente. —...no, pero yo hablo del final siempre, no del final, del camino, que no hay final en este camino, pero, es curioso por ver que existe esta amalgama de cosas y el estudiante pregunta: ¿Tú de que signo eres? Todos sabemos el signo que tenemos y hacemos muchas divagaciones, nos reímos mucho con esto, pero, daos cuenta que no tiene mucha importancia cósmicamente hablando, no esotéricamente, cósmicamente, porque es muy interesante que nos demos cuenta de que un Rayo te matiza a pesar tuyo, no puedes decir no me gusta este Rayo y me cambio de Rayo, no podemos cambiar de domicilio aquí porque eres tú mismo el Rayo, y nadie está contento con su signo, no porque el signo sea malo sino porque el malo es él y todo cuanto ve del signo pues se cree que es malo, pero ¿qué sabemos nosotros de la parte superior de cada signo? Como empieza a saberlo el discípulo, entonces, bueno, cuando se habla de Géminis todo el mundo se ríe porque dice: “Bueno, Géminis de aquí a allá”. Bueno, pues yo encuentro un Géminis muy simpático, un Mercurio muy bien aspectado y además un elemento que me permite trabajar mucho, ¿verdad?... Pero, no me preocupo mucho por decir algo sobre el signo de Géminis; y puedo hablar incluso del Rayo oculto que me pertenece dentro del ashrama, que es el signo de Libra. Fijaros bien mi preocupación hablando mucho del signo de Libra, últimamente hablo del signo de Libra en relación con el Agni Yoga, no sé si lo habéis notado en el libro *Agni Yoga*. Allí hay una cosa que no se ha dicho nunca, **la relación que existe en la 4ª Iniciación, las tres cruces forman como una especie de balanza, entonces viene también los 4 Señores del Karma que están presidiendo siempre esta cosa, y luego que el signo de Libra es dentro del Universo el que trae la energía de la armonía, que cuando llega a nosotros a través del grupo que sea, de Urano o el planeta que sea, se convierte en la armonía pero a través del conflicto, que el hombre es conflictivo, por lo tanto, mientras exista conflicto no se podrá saber nunca el Rayo al cual pertenece uno íntegramente.** Tendrá atisbos, siempre y cuando esté en serena expectación, pero, fijaos bien, como que es muy difícil estar serenamente expectante o silenciosamente recogido o en un vacío mental, sino que siempre estamos llenos de ideas que van y vienen y turban nuestra tranquilidad y nosotros no podemos hacer nada, somos impotentes para poder controlar toda esta fuerza que va viniendo del exterior, porque no te das cuenta que tú no quieres pensar, o tú no eres aquello, y la primera distinción es que si yo no quiero pensar y sin embargo hay un metabolismo interno o, una cosa mecánica que me obliga a pensar, hay que pensar que estás siendo condicionado por la mente, y que **cuando hablamos de Agni Yoga, hablamos siempre de este punto de la mente que no hay condición. No es que la mente deje de existir o sea aniquilada, sino que queda desapegada de todo cuanto no sea de su propia esencia, entonces viene toda la teoría del desapego o la práctica del desapego.** Claro, que la gente el desapego lo busca por fuera, fuera, ir quitando cosas, pero, fijaos bien la posición porque yo nunca doy ninguna disciplina para llegar a una parte determinada, que cuando la persona busca una disciplina, sin darse cuenta se pone en conflicto con aquello que está tratando de realizar y, sin embargo, si utiliza el aforismo bíblico que dice: *“El hombre perfecto vence sin luchar”*, **nos da la clave del Agni Yoga pero de una manera matemática, es decir, que cuando la persona deja de luchar es cuando empieza a ser perfecto.** En tanto esté disciplinándose, en tanto esté trabajando en muchas direcciones, en tanto

esté pretendiendo algún resultado definido, está de una u otra manera limitando la acción del Yo, del Yo Superior.

Xavier. – Hay otra cuestión aquí que es curioso porque siempre se ha dicho en activa, ahora la puedo poner en pasiva como lo pones en tu libro, que creo que es muy iluminadora: ¿Acaso podemos separar el descubrimiento del Rayo espiritual de nuestra vida, de la visión del inevitable campo de servicio?

Vicente. – Claro, daos cuenta que aquí hay un misterio y una realización práctica: nadie puede trabajar aparte de su propia línea de Rayo. Si tiene el 2º Rayo tendrá el Rayo de la enseñanza, y todos los que estamos aquí estamos vinculados por lazos de vidas pasadas seguramente, por una línea muy definida de 2º Rayo Causal, por el Rayo del Ángel Solar que está en el plano causal vivificando nuestra vida personal. Es decir, que cada cual a través del antakarana descubre su línea de Rayo, y en el momento en que descubre su línea de Rayo, o mejor dicho, cuando la línea de Rayo se descubre a su intérprete, entonces viene el campo de servicio.

Hay una relación entre el Rayo, el servicio y, naturalmente, todo cuanto... por eso el Maestro Tibetano dice: *“Cuando estáis en meditación estáis realizando un acto de servicio, por cuanto vosotros estáis buscando vuestra línea de Rayo que es el que tiene que conducirnos a descubrir de una manera correcta y sin intermitencias y sin equivocaciones el campo propio de servicio”*. Y fijaos el problema del discípulo y del aspirante y de nosotros que somos todos dentro de esta amalgama de cosas, y decir, ¿cuál es mi campo de servicio?, ¿qué es lo que yo puedo hacer para servir a la Jerarquía? Y la Jerarquía que tiene mucha paciencia dice: *“Espera, espera”*. El hombre es impaciente por naturaleza y la impaciencia limita su campo de acción y encubre su propio campo de servicio, es algo inconsubstancial con la propia vida mística del Rayo. Naturalmente, cuando me propongo esto no lo pongo al azar, estoy bien seguro de que es así, y por poco que lo meditéis, veréis que no puede existir ninguna expresión de servicio si no viene avalada por la fuerza íntima del Rayo al cual perteneces. Es decir, que puedes tener un equipo de 4º Rayo y serás muy efectivo en el campo del arte, o en el terreno del arte, la música, la escultura, la pintura. Y si tienes una línea del 2º Rayo como campo de servicio causal, que siempre es el Alma, es el Alma en el servicio, porque el Alma tiene instinto de servicio, es decir, que su instinto natural es servir, entonces, todas las cosas que estamos realizando siempre tienden a descubrir este campo de servicio dentro del cual seremos de utilidad al Maestro y a la Jerarquía, y, por lo tanto, a la Humanidad.

Ahora mismo, el hecho de..., bueno, cuando hablo de mí, daos cuenta que no hablo haciendo puntuación sobre un ser que soy yo, suelo mirarlo muy aparte, pero lo hago para descubrir porque yo solamente puedo saber las cosas mirándome a mí mismo, no puedo tener otra experiencia que la propia y eso es algo que será comprensible. Entonces, ¿cuándo se define en mí el campo de servicio? En momentos en que yo estaba, precisamente, en un campo de acción muy conflictivo y, sin embargo, de improviso siento la necesidad de hablar y de escribir. Ya hace muchos años de esto, y luego he demostrado que dentro del campo de sufrimiento, dentro del campo de, digamos, la aflicción humana, de la personalidad agobiada por muchos problemas, surge en un momento determinado una inspiración superior que es el Rayo al cual perteneces, que a través de una parte de tu ser se introduce en el mundo de relaciones humanas.

Y ahora han surgido libros y ya jamás dejarán de surgir libros porque mi campo de servicio está clarísimo, y es este y, por lo tanto, no es que pretendas un éxito sino una efectividad, porque la persona que está pretendiendo un éxito en el fondo se regocija con sus conocimientos y cuando la gente la está mirando, y eso es estúpido, porque empequeñece al yo en lugar de dignificarlo. Entonces, **cuando uno descubre el campo de servicio y, creo que muchos lo estamos descubriendo, entonces viene una paz interior, y palabras como la serena expectación o el plano búdico o el nirvana o el satori o, por ejemplo, el Reino de los Cielos, empieza a tener un significado más íntimo, más profundo,** penetras más las cosas, y las cosas te penetran más a ti, haces un campo de servicio con todo cuanto te rodea, aún cuando existan pequeñas cosas personales, eso no tiene importancia para el Maestro. Si el Maestro tuviese que escoger dentro de su grupo de discípulos al más santo no haríamos nada, porque habitualmente el más santo es el más imperfecto para servir, porque es tan santo que no tiene nada de apego al mundo y se retira del mundo y crea un nirvana ficticio. En cambio, el discípulo que tiene problemas, que lucha y que tiene dificultades, que tiene todo cuanto podáis suponer de vicios y virtudes, pero que tiene una línea de Rayo bien estructurada, el Maestro se vuelca sobre aquél discípulo, lo transforma, lo vivifica, ensancha cada vez más el canal de sus razonamientos, lo hace más radiante, es decir, no sé cómo explicarlo, es algo que, como yo lo vivo, lo que puedo decir, para mí esto no es una utopía, no es algo que viene de la lectura sino que es algo que estoy viviendo, desde hace años estoy viviendo esta realidad. Y para mí es muy importante la serena expectación por un motivo, porque en el momento en que la mente deja de formularse interrogantes acerca de su campo de servicio, en aquel momento su ser entra en un estado de serena abstracción superior y por vía infusa, tal como se dice bíblicamente, penetra el conocimiento de lo que debe hacer a través del Yo superior y a través de un centro determinado. Yo tengo muy desarrollado el centro Sahasrara, eso lo podéis apreciar, pero muy conectado con el corazón. Esta mente... [Continúo insistiendo que no hablo de mí, hablo de un ser que en tiempo y espacio representa esta comedia que estoy representando yo], pues bien, este ser que tiene una participación activa vía el antakarana, un antakarana que ha construido a costa de muchos esfuerzos y de muchas vidas, y que ha llegado a tener una participación con un centro del 1er Rayo, con una fuerza superior, forzosamente debe transformar su vida y, naturalmente, no se transforma una vida sin crear problemas de adaptación, problemas de ajuste, y lo que le estaba diciendo a Maite esta mañana, **en el mismo momento en que el individuo penetra dentro un área definida espiritual su ser se sensibiliza de tal manera que es cuando empieza realmente el conflicto de los opuestos.** Hasta aquí ha llegado la persona, trabajando, sirviendo y esforzándose en algún sentido u otro, pero cuando llega a definir este campo inmenso de servicio, cede, ya no tiene problemas de adaptación, está completamente adaptado y, naturalmente, entonces los inconvenientes, y creo que todos habéis participado en alguna medida, o bien, tenga repercusiones de orden psicológico o psíquico o bien de orden físico. He estado comentando con el amigo Javier. El amigo Javier que tenía los problemas precisamente de enfermedad, y un día en Mallorca dije: *“Todo esto no es más que una crisis provocada por tu propio ser sensibilizado que pasará y después resurgirás con nuevas fuerzas”*, y así ha sucedido. Lo mismo he dicho a Ramón y lo mismo digo a Marta, que están en contacto con fuerzas que dignifican, que sensibilizan y chocan con el ambiente circundante.

Por lo tanto, cuando se acepta de una manera muy honrada el reto de las circunstancias y de los acontecimientos, hay que ser muy valientes, precisamente porque existe la tradición, el conocimiento adquirido anteriormente, existe la condición familiar, existe el contexto familiar propio, aparte del externo, que todos tenemos familia aparte de nuestra pequeña familia. Existe también el contexto ambiental, el contexto social de los que nos rodean, que si ven un cambio en ti se asombran porque el discípulo siempre es el último en enterarse de su propia evolución, son los demás que ven algo raro, porque sin darse cuenta el discípulo se aparta de todos esos contextos establecidos y busca su relación con grupos más espirituales, más definidos, digamos, más dentro de un campo de servicio. Y ahora estamos precisamente en una etapa dentro de la cual, si seguimos insistiendo en estas reuniones, tendrá que desarrollarse una sensibilidad nueva, digo si somos honestos en el actuar, si somos honestos en reconocer nuestras debilidades y al propio tiempo enfrentarlas con una cara risueña, no con una cara de crucificados, que esto ya pasó. La cara de la Nueva Era es de alegría, es de optimismo, viniendo hablando hemos de comentar estas cosas de que *“un santo triste siempre será un triste santo”*. En cambio, **el verdadero santo es muy alegre, muy optimista e irradia alegría por doquier y, por lo tanto, ahí tenéis una de las pruebas del discípulo de la Nueva Era, que todo discípulo que no sepa representar la alegría en su vida cotidiana no está preparado para enfrentar la vida.**

Fijáos ahora con lo que ocurre en las Malvinas, por un pedazo de tierra —y esto lo dije también en Vitoria— se están matando gente, personas humanas que, aparentemente, son inteligentes, digo aparentemente, pero es que no sé hasta qué punto son inteligentes, porque la inteligencia no es simplemente un conocimiento intelectual, sea militar o sea político, sino que tiene que ver con la sabiduría del corazón, es algo que se comprende sin pasar por la escuela. Podemos encontrar un hombre sabio en la montaña o un un pastor que jamás ha visitado una escuela, y ser tan atinado y juicioso en sus argumentos que la persona queda admirada, y ver personas que están cansados de hacer libros de historia, de cosmogonía y de todo y son personas que no tienen ni un átomo de sabiduría. Solamente son archivos o depósitos de conocimientos, y con estos depósitos de conocimiento intentan abarcar la totalidad de la vida, que no tiene meta y que no tiene conocimiento alguno, que es la verdad. Ahí está el problema. Es uno de los problemas que tenemos que encarar todos y cada uno de nosotros.

Si queréis estar bien de salud afrontad el riesgo de una meditación sostenida en silencio. Y siempre que la mente resista al silencio, mirad atentamente, no luchéis contra la mente. Si dentro de la meditación hay ruidos, que los ruidos sean el motivo de vuestra meditación, porque de esta manera evitáis el conflicto entre el deseo de meditar y la cosa que te impide meditar. Yo he llegado a esta conclusión, porque como todos, cuando estaba en silencio creí que el silencio era para todos y aquél silencio era solamente para mí y los otros eran libres de hacer ruidos. Por lo tanto, como son seres humanos con sus problemas, empecé a pensar la manera —cuando estoy en meditación me refiero— de seguir el compás de aquello que externamente oigo o siento. De esta manera la meditación es fructífera y se extiende, como no hago resistencia, como no lucho, entonces se hace un gran vacío, y llega un momento, dentro de este vacío en que no sientes ya nada, y vas penetrando hasta que llega el momento —y esto lo experimentaréis un día— en que una fuerza de adentro te succiona, ya no puedes volver al pasado, ya no puedes resistir, estás siendo vulnerable por todos los poros de la piel, por todos los átomos de cada uno de los cuerpos, el físico y los

demás sutiles que conocemos, es decir, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, y llegamos a un estado tal de integración que ya no nos afecta todo cuanto pueda pasar en el mundo. Esta es, digamos, la técnica de la Nueva Era. En la Era pasada tenías que luchar mucho para comprender, tenías que prestar una obediencia ciega al Maestro, tenías que sacrificar tu vida para tu propia realización, pero, ahora, en los nuevos tiempos, esto ha cambiado totalmente, no hay que buscar la propia realización sino el servicio, y en la consumación de este servicio adquirimos la paz.

La paz es la meta del discípulo de la Nueva Era, no la realización, no la perfección. De ahí que encontráis grandes discípulos con pequeños fallos, con pequeños problemas. No tiene importancia a los ojos del Maestro, ni tampoco para la Jerarquía y mucho menos para el Señor del Mundo. Así que ésta es la opción y todos estamos siendo, digamos, dinamizados, por esta fuerza de 1er Rayo. Jamás se ha hablado tanto de Shambala como ahora. La Jerarquía ha dejado de tener una importancia capital para el discípulo, pero aparte de la Jerarquía, sirve a través de la Jerarquía, pero los discípulos... [Corte de sonido]... era un misterio iniciático, al igual que el OM. Cuando pronunciamos el OM ahora lo hacemos con naturalidad, pero es que hace un siglo el OM era un secreto iniciático que solamente se transmitía de oreja a oreja o de labios del Maestro a la oreja del discípulo, y así sucesivamente porque así opera la sucesión apostólica de los Hijos de Dios.

Y creo que por hoy es bastante si os parece bien. O ¿hay algo más que discutir?

Interlocutora. – No, yo quería comentarte Vicente, es que naturalmente todo lo que dices es fabuloso, ya lo hemos visto en la práctica, que nos comentas y no es la primera vez que lo dices, que hay que lanzar la flecha mas allá de que puedas alcanzarla, pero, está el mundo de los deseos o del apego, y por otro lado a todos nos falta, quizás, es una opinión personal mía, la humildad, es que nosotros pensamos que hacemos las cosas bien, y yo creo que precisamente por ello, porque tú no lo dices y porque tenemos que entenderlo, tendríamos que reflexionar mucho sobre ello, porque es una responsabilidad muy fuerte echar esa flecha como tú dices y alcanzarla, pero además nos creemos que estamos llegando o que hemos llegado o que vamos a llegar.

Vicente. – Bueno, pero, yo digo que si el contacto con el grupo esotérico transforma tu vida es que hay efectividad, hay un dinamismo que no es nuestro, que viene de una fuente, quizás superior a la que podemos sospechar siquiera. Entonces, si hay cambios en nosotros es que la vida actúa en nosotros, Dios actúa en nosotros, el Señor del Mundo actúa en nosotros, y el Maestro está muy presente en nosotros, está vigilando, está atento. Y estamos pasando de la simple aceptación o de la simple probación a la aceptación consciente, y de ahí al corazón del Maestro que se realiza cuando existe una tercera parte del antakarana resuelto, queda un trozo, digamos, de antakarana que es el que matiza las iniciaciones primera y segunda, y en la tercera te puedes lanzar. Es decir, que cuando hablo de esto, os hablo de cosas muy lejanas aparentemente pero que están aquí, porque la iniciación está inmersa dentro de esa entidad espacio que está absorbiéndonos constantemente, nos está, digamos, proyectando energías, transmitiendo cualidades de mil fuentes distintas, desde fuentes cósmicas hasta fuentes microcósmicas como un átomo, por ejemplo, porque toda vida emite radiaciones.

Estamos en esta etapa en que nosotros, que somos receptáculos de tantas radiaciones, debemos aprender la técnica de la radiación o del magnetismo humano, para de esta manera ser

conscientes de nuestro trabajo de servicio. **Un discípulo que no tenga radiación no sirve al Maestro, y la persona no tiene radiación en el campo del discipulado cuando está enfocado en su propia perfección.** Insistiendo en lo dicho: *cuando el discípulo es impersonal, que está desapegado de sus propias creaciones, entonces, surge a través de la superficie de su aura etérica, un campo magnético que se va extendiendo poco a poco hasta abarcar un círculo no se pasa muy extenso.* Y, naturalmente, cuando decimos también una parte muy grande del servicio de cualquier discípulo, sea cual sea su Rayo, el Rayo que le matiza causalmente o monádicamente, es de transmitir la radiación de su propio yo al ambiente circundante, un ambiente que no busca pretensiones, que no busca un servicio determinado sino que está irradiando. Esta irradiación es servicio, y en ese servicio se está cumpliendo una de las grandes promesas de Cristo cuando dijo: *“Vosotros haréis cosas más grandes que las que yo he realizado”*. Y se refería a aquello que no pudo transmitir a sus discípulos que era *la radiación*. Les dio inteligencia superior, les dio el poder de ler el pensamiento pero no les dió radiación, porque la radiación magnética pertenece a Shamballa, es una emanación del fuego eléctrico pasando por el corazón y activando el fuego del Kundalini. Aquí hay un misterio iniciático.

Xavier. – Quisiera añadir tres frases a esto que decías del Maestro Tibetano, una es, no recuerdo exactamente las palabras, pero quiere decir: *“Servir sin ningún complejo de inferioridad, servir como si estuvieras en conexión con el Maestro”*. Y luego otra es: *“No te pongas nunca metas inmediatas porque siempre estarías cambiando de meta”*.

Vicente. – Una de las cosas que dice el Maestro Tibetano, y voy a terminar, es: *“El discípulo no sirve porque conoce sino que conoce porque sirve”*. ¿Os daís cuenta si es profundo esto? **Estamos buscando conocimientos para servir y no, cuando empieces a servir es cuando se abre el campo del conocimiento, me refiero al conocimiento integral, al conocimiento espiritual.**

Bueno, ahora vamos a hacer un poco de meditación.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

Barcelona, 20 de Mayo 1982

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 22 de Abril de 2012
