

Conferencia

VICENTE BELTRÁN ANGLADA

Agni Yoga

El Espíritu de Grupo

Barcelona, el 17 de Marzo de 1983

**LA VERDAD HA DE PRESENTARSE DE TAL MANERA, QUE CONVENZA
SIN ATAR Y QUE ATRAIGA AUN SIN CONVENCER. ESTO SOLO PUEDE
REALIZARLO EL LENGUAJE DEL CORAZÓN**

Agni Yoga

El Espíritu de Grupo

Vicente. — Antes de grabar, quisiera decirles, que los jueves de la segunda semana de cada mes no asistiré a ésta reunión, pero, espero que asistáis vosotros. Será un descanso para mí ¿verdad? Porque el sábado tengo que volver a estar enfrentando un público y, a pesar de toda la experiencia, se nota siempre un poco de cansancio debido a la cantidad considerable de personas ajenas a veces a la propia textura del tema que se está tratando de dilucidar y, creo también por otra parte, que aquel día podéis organizaros a vuestra manera sin depender de mí. Sé que no dependéis, pero, para no depender exclusivamente de mí, porque en aquel momento podéis incluso improvisar algo utilizando la fuerza del grupo que ya está depositada aquí y que yo llamo: el espíritu de la reunión.

Interlocutor. — ¿Pero, tú estarás?

Vicente. — No, pero os pido que asistáis aunque no esté yo. Se trata de un espíritu de grupo, espero que asistáis y que hagáis las cosas a vuestra manera; bueno, no existe una manera, aquí estamos en una especie de interpelación, entre preguntas y respuestas y, en fin, esto no tiene más importancia, que si no nos vemos el jueves nos veremos el sábado y, mientras tanto lo organizáis, está, por ejemplo, Ramón, está Javier —Javier Penelas— y estáis todos y, Javier, el otro Javier, el de Palma de Mallorca —Javier Antolínez—.

Entonces, todo será para poder organizar las cosas dentro del espíritu de grupo. Y, hoy, dejando si no existe otro interrogante, que se puede ir formulando a medida que transcurre el tiempo, quisiera hablar un poco, precisamente, del espíritu de la reunión y, también, de algo muy interesante que constituye una de las formulaciones de esta era que estamos viviendo, una era de grandes oportunidades, dentro de las cuales el aspirante espiritual del mundo, que como sabéis ha dejado de ser místico para ser un hombre práctico y dinámico, está, digamos, trabajando muy activamente en todos los niveles, científico, psicológico. La psicología, precisamente, muy interesante y, también, sobre los aspectos esotéricos más profundos. No sé si os habéis dado cuenta cuál es mi característica, mi característica no espiritual, porque el espíritu no tiene característica, pero sí, el espíritu de mi expresión egóica es la psicología esotérica. No me he entretenido en estudiar las cosas concretas porque mi misión es otra. La astrología, por ejemplo, a pesar de que el Tibetano dice que el discípulo tiene que saber astrología jamás me ha llamado la atención, como que no me ha llamado la atención no he dirigido, digamos, mi pensamiento en esta dirección. Significa, también, que la psicología para mí, hablando ya en términos muy personales, dentro claro está de una impersonalidad, que existe

un cierto tinte del ashrama al cual tengo el honor de pertenecer y del cual vosotros sois partícipes. Claro, tendréis que utilizar a veces la intuición para determinar hasta que punto estoy, digamos, en contacto con el ashrama y, aún, con el Maestro, pero, os advierto que la máxima de Cristo de “por sus frutos los conoceréis”, puede ser aplicado en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier circunstancia y, el individuo que está bajo esta gravitación no es un individuo que pueda estar tranquilo las veinticuatro horas del día, porque está sujeto a muchas presiones, presiones internas y, si una persona ha escrito un libro todavía hay la presión de los lectores del libro, unos te ensalzan, otros te critican, unos van a favor, otros en contra y, tengo que tener un aura etérica muy bien guardada para impedir que penetren dentro del centro ciertas energías indeseables.

Digo esto, porque significa un cierto sacrificio, dar unas conferencias teniendo este poder atrayente que tienes, por así decirlo "colar" dentro de tu aura etérica las imperfecciones que no son tuyas, que son de las personas que por ley, por karma o, que por el deseo del Maestro tienen que acercarse a mí y, por lo tanto, os daréis cuenta que preciso un poco de descanso también. No es una justificación, porque dentro de un ashrama cada cual sabe sus obligaciones, y vosotros estáis preparados para ingresar en un ashrama o estáis dentro de un ashrama aunque vuestro cerebro no registre las incidencias, los contactos que tengáis con el ashrama. Por ejemplo, es un caso muy concreto, yo fui consciente de que pertenecía al ashrama y, pertenecía de muy joven, solamente cuando tenía treinta años, entonces, me di cuenta de que había algo, porque me sentía bastante raro en comparación con los demás a los cuales consideraba normales, después he rectificado bastante esta opinión y me he dado cuenta que soy más normal que muchas personas que, entonces, yo consideraba normales, porque había una fricción constante entre mi modo de ser y el modo de ser del ambiente circundante.

Claro, que os preguntareis por qué estoy diciendo estas cosas, pero, es para hablar del espíritu de la reunión y para hablar de que dentro del ashrama y dentro de la explicación técnica de lo que es un ashrama y dentro a su vez del contexto del servicio externo del ashrama, no pueden existir lo que llamamos líderes, habida cuenta que el discípulo es un exponente de algunas de las cualidades del Maestro, de no ser así, no podría tener contacto con el Maestro. Debe tener en una cierta medida del Rayo del Maestro, bien estilizado, bien desarrollado, bien establecido y, por lo tanto, en pleno funcionamiento o en una parte de funcionamiento muy considerable en el mundo de las relaciones humanas, pero, singularmente, esta cualidad tan poco conocida de la humildad, porque estoy seguro –y hablo del espíritu de grupo, continuo insistiendo sobre este punto– que las personas que están en un grupo a veces no están conformes, no con lo que diga el que en ese momento representa a vosotros delante del Maestro, no el Maestro delante de vosotros, es una cosa muy distinta, porque, entonces, crearíamos un líder y, me aparto mucho del líder,

hasta el extremo que desde el momento mismo en que me considerase un líder, reconocido o no, desaparecería del grupo, entonces, si que no me veríais ya tan asiduamente o, quizá, ya no me veríais más. Hay una amistad y hoy día todas las uniones que se realizan dentro y fuera del ashrama se basan en este término mágico de **amistad**; está más allá de la familia, esta más allá del tiempo y del espacio. Este sentimiento de amistad y la cualidad de la compasión, son las dos armas con las cuales el discípulo tiene que trabajar en el servicio del mundo.

Es decir, que si algún día, por lo que fuese, no estuviese yo en el grupo, tener en cuenta que surgiría una fuerza en cada uno de vosotros que podría compararse a la que tenemos en estos momentos, siempre y cuando cada uno de vosotros mantuvieseis la fuerza del grupo, mantuvieseis este calor, que para mí es la sustancia eterna, el calor del grupo, más ahora en esta era de grandes acontecimientos que estamos viviendo.

Es decir, que hay que continuar a pesar de todo, a pesar de que no existan centros definidos, trabajando, sabiendo que existe siempre la observación serena del Maestro, esto casi que puedo aseguraros, que estamos siendo observados muy atentamente. No significa esto que el Maestro se entrometa en la vida personal de sus discípulos o de sus educandos o, en aquellos iniciados que por sus cualidades están siendo los observadores de los grupos y de las personas y que el Maestro es consciente, sino que —y esto os lo puedo garantizar— jamás la posición de un discípulo ante la vida corriente, ante la vida social, ante la vida familiar, ante la vida profesional, ha sido motivo de explicación o de interpelación por parte del Maestro. El Maestro solamente está, digamos, atento al servicio que cualquier discípulo pueda realizar en bien de la humanidad siguiendo los planes establecidos de la Jerarquía. Esto constituye hoy día, una de las grandes reformas que están variando considerablemente las formulaciones dadas en la Era de Piscis, en las cuales, la obediencia ciega era condición o requisito indispensable, entonces, se consideraba ante todo, la vida, el carácter del discípulo, sus relaciones sociales, como se desenvolvía en su vida privada, cual era su karma, es decir, que tenía más importancia la disciplina del discípulo que no la labor de servicio en el grupo. Pero, los tiempos han cambiado, existe una formulación de intereses Jerárquicos muy distintos de la programación pisciana, existen ciertas presiones de Shamballa y, esto, lo acusareis poco a poco como yo he tenido que acusarlo, y veréis como existe realmente una dirección definida para cada uno, si estáis atentos a esta dirección que surgirá del corazón, que os obligará, sin daros cuenta y, es este gobierno sin opresión que os conduce a ciertas líneas definidas que puede constituir vuestro campo de servicio. Pero, os aconsejo que en la dirección de todas las energías no os sintáis jamás líderes, que no busquéis el aplauso, porque los últimos serán los primeros y, esto, reza desde los tiempos inmemoriales, reza para la vida del discípulo. No se puede estar en un ashrama, si no se tiene un cierto sentido de humildad, si no se tiene un cierto sentido de síntesis, de inclusión y, singularmente, un gran afecto por todos. Que nuestro

ashrama o pequeño grupo que constituimos aquí está enlazado con un Ashrama del 2º Rayo de Amor y de Sabiduría, y todo el contexto de la obra que podemos realizar, la obra que he estado realizando hasta aquí, está muy estrechamente vinculada con la obra del Maestro Djwhal Khul y con el Maestro Koot Humi. Esto, si tenéis un poco de intuición, "podéis desarrollarlo".

Os he dicho también muchas veces y, os lo repetiré sin cesar mientras pueda, mientras tenga fuerzas, de que uno de los aspectos que debe desarrollar el discípulo es la radiación, el sentir esta fuerza que dimana de sí y se extiende en ondas concéntricas por doquier, utilizando los ambientes, penetrando en el aura etérica de las personas que nos rodean, creando realmente fermentos de evolución social y, desde aquí y a partir de este punto, darse cuenta de que realmente a pesar de todo, algo de la obra del Maestro se ha realizado en el mundo y, que vamos hacia allá y, que después de todo, después de esta programación, queda ante nosotros abierta por completo la puerta de la iniciación. Hay que vivir para esta gran oportunidad iniciática y, os estáis preparando aquí para la obra iniciática. Todos sois o, somos, dioses en potencia, hay que desenvolver estas cualidades hasta llegar a un punto en que realmente la presión de los tiempos, la presión de las circunstancias, los contextos ambientales, la animadversión de las personas incluso, el desprecio de uno y tampoco el aplauso, pueden variar vuestro camino. Os sentís lanzados a una gran aventura, yo llamo a esto: **La Gran Aventura de Síntesis**, la cual la he expuesto como una experiencia propia en Agni Yoga. Así que, para mí, Agni Yoga no constituye una promesa sino una realidad, no es una esperanza que se cumplirá en el tiempo sino que es algo que se está realizando ahora y aquí constantemente, sin depender nada de nada de los vaivenes que ofrece el ambiente circundante, con todas sus oportunidades, con todos sus fracasos y con todos sus éxitos, es vivir mas allá del tiempo, pero, viviendo en el tiempo.

También, tendría interés en decir, que dentro de este contexto ashramico, podíamos decir, se os presentará en infinidad de ocasiones, digamos, la oportunidad o la necesidad de efectuar grandes decisiones. Un discípulo es discípulo precisamente porque ha aprendido a decidir. Decidir no es elegir, ¿os dais cuenta la diferencia que hay entre comparar dos razones antagónicas y buscar la mejor? Esto pertenece a la línea de la discriminación y del discernimiento, pero, no a la de la intuición de lo que tú debes hacer o no debes hacer, que está mas allá del simple ejercicio de la elección, porque la elección es un conflicto y la vida del discípulo, precisamente, es conflictiva porque tiene que efectuar grandes decisiones. Decisiones en algo que quiere y algo que debe adquirir como cualidad y que, por lo tanto, tendrá que estar renunciando constantemente a cosas, aunque, tal como decía el sábado pasado, tenga que lavar constantemente sus pies en la sangre del corazón, porque lavar los pies en la sangre del corazón implica fundamentalmente, virtualmente, la elevación del sentido pisciano de la vida, porque los pies están dentro del contexto de la Era de Piscis, está involucrado lo que toca el suelo, pero, cuando ya no toca el suelo,

sino que toca la sangre del corazón, y aquí hay mucho, hay un gran misterio iniciático. Cuando se trasciende esta etapa y empieza a darse cuenta de que la libertad de acción no es la libertad de decidir, que la libertad de decidir es solamente un aspecto del libre albedrío o un aspecto de la pequeña voluntad de Dios que tenemos todos dentro del corazón y que, realmente, la decisión tendrá que venir progresivamente hasta ciertos niveles y que, me atrevo a decir, que podemos llegar poco a poco al nivel búdico, estableciendo unos cánones muy distintos de los presentes, buscando nuevos arquetipos, nuevas promesas, nuevas esperanzas, pero, viviendo realmente un momento eterno, aquí y ahora, que para mí es fundamental, por cuanto te va señalando la línea iniciática.

Es decir, que al hablar del espíritu de grupo y al hablar del espíritu de la gran decisión que todos tenemos que enfrentar algún día, tendré que decir que no podemos quedar indecisos y, que lo que estamos tratando de realizar es la verdad de nuestra vida, siendo la verdad un principio de la divinidad que debe revelarse a través de la pequeña personalidad y que, naturalmente, tendrá que estar muy aferrado, por decirlo de alguna manera, con el 2º Rayo de Amor y Sabiduría, porque sólo con un gran amor se puede efectuar el sacrificio de la personalidad. Vendrá después la personalidad superior de Sanat Kumara, que nos facilitará la voluntad dinámica, que es la que nos lleva a la iniciación. Finalmente, llegará un momento en que no tendréis que decidir, porque cuando hay el conflicto de decisión existe una inseguridad, la persona no sabe exactamente qué es lo que quiere y, al no saber exactamente que es lo que quieres, ve que es cosa de la voluntad. Tendrá que equivocarse muchas veces, porque podrá rechazar algunas veces algo que le es necesario y rechazar algo que es innecesario o, al revés, que los términos se superponen o se anteponen, buscando ofuscación de la mente. La elección tendrá que surgir de un gran amor del corazón y, lo que digo, que si hay un gran amor por la verdad, es como el caso de la madre; cuando una persona ama intensamente a otra no hay conflicto de elección, la elección tiene que surgir cuando no existe un amor completo, cuando existe un amor entre varias cosas y la mente tenga que decidir cuál de las cosas favorece mejor el interés de la personalidad psicológica, pero esto no es amor, es simplemente un cambio, un trueque, es como si dijese a la vida: "Si tú me das esto, yo te daré aquello". Y las uniones que existen hoy día se basan en el trueque, en el compromiso y, no en la libre elección del espíritu, de ahí, tal como vemos el mundo actualmente, que está constantemente sufriendo debido a que no ha efectuado correctas elecciones.

Entonces, ya para terminar, para que podamos tratar de otras cosas, pero siempre queda dentro del corazón algo que decir en un momento dado y, naturalmente, una de las razones por las cuales hoy me he sentido quizá inclinado a decir estas cosas, es porque realmente sufrimos por la elección y, no tenemos que sufrir por elegir; podíamos suspender el juicio, si tuviésemos la fuerza suficiente, dejando que surgiera la verdad por sí misma, que es una de las grandes técnicas a aplicar, dejar que surja la cosa por sí misma, y llega un

momento en la vida del discípulo que tiene que reverdecer aquellas técnicas y que van saliendo las cosas por sí mismas sin discurrir, pero, desde que vino Sanat Kumara a nuestro planeta, que imprimió este ritmo mental a nuestra vida y nos dotó de la capacidad de decidir, entonces, surgió así mismo la aceleración del proceso evolutivo, mediante el cual, cada uno de nosotros puede ejercitar su mente en varias direcciones, como adquirir poderes, crear circunstancias y no esperar que surjan las circunstancias por sí mismas. Es decir, que la técnica de la Nueva Era, singularmente, con la técnica de la elección de situaciones o, la elección entre personas, tendrá que basarse mucho en un gran equilibrio interno, que vendrá con el tiempo naturalmente, pero, que mientras tanto nos hace sufrir y ¿para qué hay que sufrir? Suspender el juicio y entonces dejar que las cosas vayan saliendo por sí mismas. Para mí, esta es una de las razones que quería exponeros hoy.

Os he dicho también – repito y espero también que veáis el desarrollo de las circunstancias del grupo –, de que realmente nuestro grupo es del 2º Rayo, que está impregnado de un gran espíritu de amor, que estamos enlazados de alguna manera con la Jerarquía y que, prácticamente, tenemos contactos con los Maestros. Singularmente, os he hablado de los Maestros a los cuales reverencio profundamente, que son el Maestro Tibetano y el Maestro Koot Humi, no es que desdiga la obra de los demás Maestros, si no que os digo, que estamos vinculados a través de este pequeño grupo con un Ashrama del 2º Rayo y que, este Ashrama del 2º Rayo está muy vinculado con la obra de estos dos Maestros y que, por lo tanto, actualizando la fuerza del Amor, esta fuerza que tenemos aquí y que tendremos después cuando salgamos a despejar este ambiente, digamos, místico, que estamos creando aquí, porque esto ya queda asimilado dentro de ciertos centros de poder que están ansiosos de coger esta energía vital que lleva el espíritu de grupo, para después expansionar el resto para que no cree confusión y cree perturbación en el cerebro y en el corazón, cuando vamos a cenar. ¿Verdad? Y cuando nos despedimos, cuando existe este amor, todo el mundo queda asombrado cuando todo el mundo se está abrazando, porque es una efusión y casi nadie se iría tranquilo si no pudiera abrazar a sus amigos porque existe algo aquí (*Vicente señala el corazón*) que podíamos decir es una evolución del 2º Rayo en nuestro grupo.

Solamente quería deciros esto, es temprano todavía y si queréis podemos continuar ahora con alguna pregunta o, con lo mismo, ampliando quizá algún detalle.

Xavier Penelas. – Sí, de todas maneras, si me permites, veo un paralelismo de esta disertación, de esta evolución del grupo, con la de otros dos Maestros que conozco y que en algún momento de esta evolución, se ha establecido precisamente una pausa, – aunque tú de momento prometes continuarla – de alguna manera para probar la estabilidad, el grado de fusión, el grado de personalismo que hay en el grupo etc.; entonces, yo me pregunto si uno de los

aspectos que has considerado en esta decisión ha sido precisamente el fortalecer por una parte el espíritu de grupo y, por otra, ver, de alguna manera, a nivel individual, qué tipos de fricciones o de rechazos existen respecto al descabezamiento visible en momentos del grupo. Esto, por una parte, luego por otro, el tema de..., aunque bueno, en todo caso si quieres contestar primero a esta pregunta.

Vicente. — Bueno, ya lo he dicho antes. Yo digo solamente una cosa, simplemente me tomo un día de descanso durante el mes, habida cuenta que después viene el sábado, que estoy hablando con una serie de gentes y también para que no se cree una imagen estereotipada o cristalizada de mí. Que no sea siempre yo sentado aquí, que puedo estar allí, no sé como deciros, como si yo aquí tuviese un sitio, como un líder y sabéis que a mí me desagradaría mucho. Entonces, se sentara aquí el que quiera, son muy cómodos estos asientos, pero, no tiene nada que ver con la persona, así que el primero que venga y se siente aquí verá que no pasa nada, por lo tanto, hasta aquí no pasa nada, no tiene importancia. Pero, ¿os habéis dado cuenta de que la vida tiene circunstancias? Circunstancias que aparentemente no hemos creado nosotros, que han surgido por obra y gracia del Espíritu Santo, si es que podemos utilizar esta terminología relacionada con Brahma, y que puede surgir un momento en que realmente quedéis solos aquí y ver como reaccionáis. Y los motivos pueden ser muchos, y no vamos a analizar estos motivos, solamente hago hincapié en una situación de grupo y no sería honesto con vosotros si no os lo dijera. Si dijera que me siento muy cómodo aquí, respondiendo preguntas que cualquiera de vosotros afinando un poco la puntería interna puede responder también. Pero, sí, canalizo también el sentido de que una persona tendrá una característica, digamos, relevante dentro del grupo, cuanto más impersonal sea con respecto al grupo y cuanto más amor tenga al grupo, es que si me amáis a mí es porque os amo a vosotros, hay una relación, una irradiación.

Solamente quería deciros esto y que, por lo tanto, en un Ashrama del 2º Rayo tengo que decir esto porque constituye una parte de mi trabajo.

Leonor. — El aspecto grupo, es el aspecto de grupo de almas ¿verdad? Entonces, ha de verse como las personalidades actúan, porque a nosotros nos gusta tratar con las almas.

Vicente. — Bueno, el silencio ya se nota, aquí está, ésta fuerza de las almas, pero, incluso en la vida social, en la vida privada, por decirlo de alguna manera, existe también este compromiso interno, porque es el Alma que está realmente interesada en ciertos valores éticos, no simplemente valores profesionales o valores materiales, está fundado en razones y, ha continuado porque la cosa se va presentando para hablar hoy sobre el grupo. Os dije, —creo que fue la semana pasada, porque no guardo registro de lo que digo jamás— que el grupo existe aquí y allá, si es que podemos utilizar el allá en un sentido que no sea una distorsión entre dos cosas distintas, sino que aquí y allá me refiero a que podemos estar trabajando muy activamente en los planos sutiles y que si algún

día alguna persona desaparece del plano físico, por las razones lógicas de la muerte, está trabajando en su grupo subjetivo allí, porque constituye un ramillete egoico en el plano causal.

¿Os acordáis de Mª Carmen? Mª Carmen en el fondo fue la pequeña, digamos, muestra del Maestro aquí. El sufrimiento de Mª Carmen –del cual todos participamos un poco–, fue el aglutinante de este pequeño grupo, y esto lo sabéis porque es algo histórico y es algo que es reciente y que, por lo tanto, constituye una obra de veneración a la obra del Maestro a través de ella, que permitió constituir este grupo de amigos, que me atrevo a decir que se quieren muy sinceramente y que, por lo tanto, para mí constituye una perla, digamos, una joya, dentro de la vida tan alocada que nos rodea; y que, por lo tanto, ella trabaja en los niveles subjetivos bajo la indicación del Maestro. Será quizá o no consciente de esta relación, pero, el hecho de que fuese vinculada, o la vinculación con Mª Carmen de todos nosotros, o los más allegados al menos, fue, digamos, el núcleo radiactivo a través del cual se originó este grupo, ha dado como resultado el afecto que nos tenemos ahora, que no es más que la reproducción del amor impersonal que nos tenemos y que, aquí y ahora, estamos tratando –si os dais cuenta de ello– de crear un antakarana que conecte este pequeño grupo con el Grupo Egoico. Ya no solamente el contacto personal de cada uno con su Ángel Solar, que es el primer paso, sino el paso iniciático de grupo que tiene que ver con el contacto que tenemos con el grupo a través de estas meditaciones de grupo, que crean un antakarana con el plano causal donde esta el Grupo Egoico al cual pertenecemos.

Pertenecemos, por tanto, a un Grupo Egoico del 2º Rayo. La Mónada de cada cual puede pertenecer a Rayos distintos y estar enlazado con determinados Logos Planetarios u Hombres Celestiales, pero, el grupo al cual pertenecemos y la pequeña proyección que se halla en el corazón de cada uno es del 2º Rayo y, por lo tanto, el Grupo Egoico se está canalizando a través del grupo que estamos creando aquí, que se beneficia el grupo como decía hace un momento. Estas energías tienen un valor fundamental, curativo y radiactivo y, que cada cual dentro del grupo, en el momento de la meditación, cuando todo está en silencio, podemos pensar, más que pensar en sentir el afecto sincero hacia las personas que sufren, que están enlazadas kármicamente con nosotros, porque nos debemos a un karma, y aquellas personas que más cerca están de nosotros son aquellas personas a quien Dios quiere que amemos más, en el sentido personal de la palabra. Pero, que en sentido grupal y como relaciones sociales, parte de la fuerza que se canaliza a través del antakarana de grupo, podrá, digamos, extenderse en irradiaciones a través de otras personas que están sufriendo.

Sabéis que lo que pasó con Mª Carmen fue una especie de milagro, fue la fuerza del grupo que la mantuvo viva durante el tiempo que este grupo quedo casi semi-constituido. Pero, todo esto también os lo digo porque, aunque

cualquiera de nosotros fuese desapareciendo con el tiempo no tiene importancia capital, porque la forma no es nada para el discípulo, es una máscara, es un simple vestido que se pone y que luego se lo quita, y hay que ser muy conscientes de esto para quitar el temor a la muerte, porque ni el discípulo se libra del temor a la muerte, como al niño tampoco se le elimina el temor a la soledad y a la oscuridad.

Se trata de ver estas cosas con una gran visión de conjunto y casi viendo la muerte como una necesidad; y también decir, por ejemplo, que el trabajo del discípulo es rápido, a medida que avanza en su camino no tiene Pralaya, va dejando el Pralaya, o va dejando el Devachán, es decir, que se puede dar el caso de que dentro de un grupo, si el grupo existe, puede reencarnar el ego nuevamente debido a ese antakarana de grupo, y es muy difícil que se encuentren grandes discípulos en el Devachán. Al Devachán van las personas que todavía tienen grandes pasiones que desarrollar, grandes pecados que encubrir, por ejemplo, no misterios a realizar como pasa con el discípulo, y todo esto que está sucediendo ahora es para prepararnos también para este momento cíclico. Recordar que la desaparición de la forma no significa que tenga mucha importancia desde el ángulo de vista del espíritu, es el pequeño grupo de relación social, la pequeña mente enfocada en los valores impermanentes la que crea el temor, porque vamos a buscar la liberación de la forma para que el espíritu de la vida se infunda más dentro del ego y, entonces, cuando existe una ley de servicio, y esta ley de servicio es interesante que la descubramos, todo esto que vamos haciendo ahora mecanizando dentro del corazón o haciéndolo automático, como el servicio, será una respuesta del grupo egoico, así que no hay que preocuparse, hay que vivir, hay que ser feliz, si se puede decir así, hay que amar mucho y no apegarse, porque si nos apegamos, entonces, viene el conflicto del desapego, que no es más que el sentido exagerado de la elección.

En fin, no quiero cansaros más, haremos la meditación, pero, os aconsejo que tampoco meditéis sobre esto, porque si habéis estado atentos ha quedado dentro del corazón como una promesa o, como una realidad.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

En Barcelona, el 17 de Marzo de 1983

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) el 27 de Abril de 2006
