

Conferencia

VICENTE BELTRÁN ANGLADA

Conversaciones Esotéricas

El Pensamiento Abstracto

Barcelona, 19 de Mayo de 1983

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

Conversaciones Esotéricas

El Pensamiento Abstracto

Xavier Penelas. –... que han salido al aire que son perfectamente enlazables, una, la que le estaban explicando ahora a Javier, que es el sistema de concretizar lo abstracto, es decir, de pasar de pura palabrería, por decirlo así, a concretizar lo abstracto mediante escrito, es decir, atreverse a poner algo muy concreto ideas que eran muy abstractas; y ayer también en la charla de Ramón, venía a decir lo mismo que decía el Maestro Tibetano, que para que el discípulo pudiera penetrar en las capas superiores había de ser capaz de pensar en abstracto, y ponía algunos ejemplos en los cuales añadía a las condiciones externas del discípulo su propia elaboración, es decir, que por ejemplo al conocimiento que va adquiriendo a través de los estudios o la meditación le añade sus cotas de intuición y sale sabiduría, después de repurificar, de elaborar, en fin de toda esta alquimia que sale dentro de uno sale la sabiduría. Luego también pone otro ejemplo y dice que claro que nuestro medio ambiente nos condiciona de tal manera que hace que la personalidad sea como es, y entonces de esta elaboración más nuestra propia personalidad, más nuestra intuición, o nuestra respuesta a este medio ambiente sale lo que él llama los contactos. Y luego se habla también que dice que las energías que nos circundan hacen que de alguna manera nosotros saquemos una fuerza, es decir, que seamos capaces de concretizar todo esto tan abstracto como son las energías que inciden sobre la personalidad, y sobre los cuerpos superiores también, y que seamos capaces de elaborar un pensamiento abstracto, concretizarlo y dirigirlo sacando de toda esta energía una fuerza dirigida con una dirección, un objetivo muy concreto, es decir que de alguna manera el discípulo era capaz de sincronizar lo concreto con lo abstracto y concretizarlo. Si puedes hablar de este proceso.

Vicente. – Bueno, el discípulo o la persona inteligente de cierta evolución trabaja en dos direcciones: una, abstrayendo lo concreto, una dirección –la explicaré luego; y otra dirección es concretar lo abstracto. Hay, como tú dices, un interjuego de energía que va de lo concreto a lo abstracto y otra línea que va de lo abstracto a lo concreto, y toda la vida del discípulo hasta que no ha creado un buen tramo del puente del arco iris del antakarana existe la gran problemática de que lo concreto pueda traducirse realmente en abstracto, y que el pensamiento concreto..., porque hablamos del pensamiento más que de otra cosa, pueda abstraerse. De ahí que todo el sistema de Agni Yoga, y hay que hablar de esto porque está muy, muy relacionado con estas locuciones que estamos utilizando de abstraer lo concreto y de concretar lo abstracto, es de que precisamente el pensamiento del hombre es concreto, la idea en sí es abstracta, entonces lo ideal es captar ideas abstractas en las cuales solamente pueden ser contactadas y luego establecidas en lo concreto si lo concreto deja paso; es decir,

la dificultad del discípulo es que viene cargado con una serie impresionante de conocimientos concretos acerca de la vida e incluso el conocimiento esotérico es concreto, de una manera en que la mente intelectual la ha disecado para comprensión, en palabras muy vulgares pero que es así. Cuando ha cristalizado una cosa abstracta entonces surgen una infinidad de pensamientos concretos, y a esto se le llama concretar una idea abstracta.

Entonces, para abstraer el pensamiento concreto no hay otra cosa que silenciar la mente, es decir, que si queréis pensar en abstracto tendréis que trabajar muy intensamente utilizando el yoga de la negatividad del pensamiento, lo cual es muy difícil porque tratar de reducir el pensamiento a su mínima expresión -a cero-, o dejar la mente en la nada absoluta, o dejar la mente completamente desguarnecida de pensamientos, tratar de hacerlo y veréis la dificultad. Existe una dificultad tremenda en poder reducir el bagaje de los pensamientos, que es el movimiento de todo el pensamiento organizado de la Humanidad, de todas las energías dísticas que están actuando llevando la energía de los pensamientos, que como sabéis los devas llevan la energía al pensamiento, tanto concreto como abstracto, son sus vehículos de expresión, si podemos decirlo así, en los niveles abstractos y en los niveles sutiles de lo físico, en los niveles etéricos.

Pues, entonces, si utilizáis la técnica de la silenciación en lugar de la técnica de la meditación corriente, o podéis utilizar las dos técnicas, una técnica solamente para dejar de pensar, en lugar de pensar dejar de pensar, no hay otra forma de abstraer el pensamiento. Hay otra forma de coger un pensamiento semente e ir desmenuzándolo, creciendo en cualidades y en extensión hasta que ese pensamiento concreto se ha fundido en el espacio intermolecular que llamamos la conciencia abstracta. Es decir, que hay varias maneras. No luchando contra el pensamiento porque el pensamiento es rebelde, hay que analizarlo con mucho afecto, podríamos decir, a fin de que este pensamiento no se sintiera tan vigilado y entonces con este mecanismo, digamos, que está trabajando a favor del pensamiento concreto aparentemente, éste se siente libre, y en esta libertad que se crece en el pensamiento se disuelve. Es la habilidad del pensador con una forma de transmitir energías del Ángel Solar, porque tened en cuenta que el mental-abstracto está más allá del Ángel Solar, está tratando con el átomo permanente mental en el primer subplano del plano mental, en tanto que el Ángel Solar en el tercer subplano del cuerpo causal. Luego hay una línea de comunicación que va del ser inferior al Alma y de allí al mundo abstracto. Y aquí tenemos ya otra vez el papel de mediador del Ángel Solar que transmite las energías del pensamiento concreto y las convierte en abstracto, y en esta abstracción se realiza una nueva modalidad de pensamiento, un pensamiento que a falta de otro nombre llamamos *el pensamiento negativo*, un pensamiento negativo que es la más alta forma de pensar, porque es un pensar abstracto, porque, naturalmente, una persona habituada a pensar se cree que el pensamiento concreto es positivo, siempre y

cuando esté mirando el asunto desde el ángulo de vista simplemente emocional. El pensamiento concreto está más evolucionado que el mundo astral y entonces aparece como positivo en relación con el mundo astral que en este caso aparece negativo, pero si analizamos el pensamiento abstracto desde el pensamiento concreto veremos que el pensamiento concreto es negativo y que es positivo el pensamiento abstracto, pero desde el punto de vista del hombre corriente y de los aspirantes espirituales no muy evolucionados el dejar de pensar es negativo, porque es como si le quitases el instrumento con el cual se mecaniza todo el sistema de coordinación psicológica, dice: "si falla el pensamiento ¿qué me va a quedar? No sabe que existen niveles de pensamiento superior al corriente, y entonces es lo que dice el Tibetano "hay que pensar en términos abstractos cuanto se trata del sendero espiritual", porque entonces sucede que aquel pensamiento que es el que causa *la gran herejía de la separatividad*, como decía Madame Blavatsky, que es el pensar intelectual, el acumular pensamientos y no extenderse horizontalmente, no en profundidad ni en altura, o en verticalidad, tenemos entonces aquel gran problema del discípulo que se halla hoy día crucificado entre el pensamiento concreto y el abstracto. No piensa todavía en abstracto, y si piensa en abstracto no se da cuenta, porque automáticamente el pensamiento concreto le atrae la atención y le obliga a pensar en ciertas direcciones definidas que tienen que ver, primero con su karma, tienen que ver con su karma social, su karma ambiental, su karma familiar, sus preocupaciones, no podemos tener la mente concreta reducida a cero cuando hay preocupaciones, porque la preocupación o el karma te obliga a pensar, a pensar buscando una solución, porque no se da cuenta que la solución viene de más arriba de lo concreto, pero como la gente no piensa en abstracto y el pensamiento concreto es el instrumento que tiene para modelar todo cuanto viene de arriba y no se da cuenta lo que está haciendo la mayoría de las veces, entonces se precisa una técnica nueva, diferente, completamente distinta de todas las técnicas que hasta aquí fueron aprendidas por un sistema de pensamiento. Y a finales del siglo XIX aparece Krishnamurti, el gran paladín del pensamiento abstracto, y hace efectiva sobre el pensamiento concreto la gran frase de Madame Blavatsky de que *la mente es la matadora de lo real*, la mente concreta naturalmente, entonces habla de que la mente vacía es la mente que puede contener la verdad. Es la vacuidad de la mente, es, digamos, el sistema de pensamiento que debe utilizar el discípulo para dar los últimos pasos en el trama último del Antakarana, cuando ha dado este gran paso, de ahí las dificultades del pensamiento, porque si decís, por ejemplo, "bueno, tengo un problema, ¿cómo quieres que solucione un problema sin pensar en el problema?" Pero vendrá el Maestro y te dirá: "Examina fríamente el pensamiento sin pensar en nada, solamente analízalo". Porque como tú no añades tu pensamiento, no sabes si es correcto o es incorrecto, entonces si tú estás expectante delante del problema tiene que venir una solución abstracta que al hacerse concreta te da la solución. Porque la inspiración, ¿qué es la inspiración? La inspiración es el intento del Ángel Solar de transmitir energía abstracta al pensamiento concreto, pero por otro lado ¿qué precisa el

pensamiento concreto? El pensamiento concreto precisa estar abierto completamente, como una flor. Es decir, que la mente con todo su sistema de pensamiento mecanizado tiene que estar muy abierta para poder contener la intuición de la verdad. Y todo este problema es el problema que enfrenta el discípulo en todas sus fases de entrenamiento; primero, porque el pensamiento concreto no siempre puede solucionar el problema del deseo, porque el pensamiento y el deseo hacen una causa común y constituyen el *kama manas*, entonces no puede solucionar un problema que está erradicado en el deseo a partir de una mente ya organizada en forma de deseo que es el sirviente del deseo, y que por lo tanto no puede dar una solución correcta y concreta y establecida en ningún nivel a este proceso que se está realizando dentro de la vida del pensador y aquí están también las distintas fases. En la fase, por ejemplo, en el *Aula del Conocimiento*, y están la del conocimiento, la de la sabiduría, de la ignorancia, el pensamiento tiene un valor absoluto, porque es una acumulación de pensamientos, de ideas, de residuos históricos de todo cuanto el individuo hizo en el pasado, de todo el sistema, digamos, de pensamiento amalgamado que existe en los subplanos inferiores del plano mental que constituye lo que llamamos técnicamente *el inconsciente colectivo*. Y todo el proceso de incorporación de este sistema de pensamiento colectivo de la humanidad a la expresión individual constituye la rémora kármica.

Así que la mayoría de las veces pensamos por inducción, no por inspiración. Somos inducidos, somos llevados a pensar a pesar nuestro, nos obliga a pensar la gran maquinaria del pensamiento y entonces no existe una coordinación, y cuando el hombre se disocia un poco de todo este sistema entonces empiezan a haber unos resquicios dentro de la mente que producen la iluminación abstracta, hasta que viene finalmente el último tramo del Antakarana que conecta la parte concreta del hombre con la parte abstracta, el Alma se convierte en un espectador silencioso del proceso y se realiza entonces toda la mecanización pero ya en un término superior.

Para entrar en el Aula de la Sabiduría tiene que haber una gran dosis de pensamiento abstracto, tiene que haber una gran abstracción del pensamiento a fin de que la mente concreta quede silenciosamente expectante. Fijaos bien que cuando hablo de silenciosa expectación os estoy hablando del pensamiento abstracto, o del propósito abstracto del ser, que es que lo no nos interesa virtualmente. Ahora, cuando hablamos por ejemplo de concretar una idea abstracta, cuando una persona no está capacitada para meditar, cuando aparentemente el pensamiento se le escapa, es incapaz de coordinar los pensamientos, y esto sucede en las primeras fases de entrenamiento, entonces el Maestro le sugiere escribe mucho, escribe ¿sobre qué?, sobre cualquier cosa, te dice "mira aquí tienes una flor, habla todo cuanto se te ocurra sobre la flor". Y empieza a trabajar sobre la flor, otro día que te diré, por ejemplo, sobre una persona que pasa por la calle, sobre una nube o sobre un color que le suscita ciertos sentimientos interiores, y entonces a medida que va expresándose a

través de la escritura se está organizando el pensamiento concreto; es decir, que llega un momento en que el pensamiento concreto es tan capaz de efectuar, digamos, modulaciones, hablando en términos de sonido, que emite vibraciones de luz que atraen la atención de los devas del pensamiento abstracto, y hay una conexión. Si queréis crear un buen antakarana tenéis que crear primero un buen pensamiento o una buena mente concreta intelectual, sin dejaros, digamos, aprisionar o condicionar por el pensamiento concreto o intelectual, por cuanto leáis, por cuanto escuchéis, o por cuanto estéis observando. Hacer una recopilación, digamos, muy sabia, muy inteligente, sin que el pensador se adhiera al pensamiento, porque entonces la dificultad es que haces atraer al pensador al plano del pensamiento concreto, cuando él ha estado reorientado constantemente hacia el mundo abstracto de la mente superior. Y el Antakarana, ya sabéis porque lo he dicho muchas veces, y quizás habréis dicho "bueno es que esto parece un contrasentido", que llega un momento en el Antakarana se crea y se descrea a voluntad del pensador. Es como un puente que con la mente lo puedes destruir y lo puedes construir constantemente. Cuando estás trabajando en ciertos niveles desaparece el Antakarana, te quedas sin el Antakarana, el Antakarana está construido con materia concreta hasta el final, porque el discípulo cuando ha adquirido ciertas dosis de entrenamiento esotérico y ha adquirido también la facultad clarividente y puede observarse a sí mismo a partir del cerebro físico hasta el mundo abstracto, verá cómo va surgiendo en forma de un hilo sutil luminoso el Antakarana, y ve también cómo ciertas entidades angélicas están trabajando el Antakarana, porque, como digo, la energía siempre sigue al pensamiento, ya sea el pensamiento concreto organizado por los ángeles del aire, o del éter, los silfos que están modulando los pensamientos de los hombres, los están organizando en masas compactas y que construyen los egregores mentales, y aquí llegan aquellos otros devas luminosos solares enlazados de una u otra manera con el Ángel Solar, que están trabajando los últimos tramos, los más luminosos, que conectan ya la parte digamos del Ángel Solar con el mundo abstracto, realizado a través del Alma en Encarnación del hombre.

Así como veis, esto quizá lo hemos dicho ya muchas veces, pero seguramente esto tenemos que emplearlo a la hora del camino que tiene que recorrer el discípulo, y que no se crea el discípulo que el pensamiento concreto, los grandes conocimientos intelectuales, aún cuando sean de tipo esotérico, van a ayudarle mucho en la construcción del Antakarana, crean una robusta base, concreta, afirmada en la unidad mental, pero conforme va ascendiendo se va estrechando hasta que desaparece, entonces cuando el discípulo mediante la iniciación, mediante el trabajo de muchas vidas puede penetrar en el mundo búdico, y entonces se da cuenta de que el Antakarana es una ilusión, una ilusión tan grande como el cuerpo físico, y es entonces cuando como un relámpago en una noche oscura desaparece y todo queda en la oscuridad, y es el período de obscuración al cual se refieren los tratados místicos y los tratados esotéricos, e incluso el Maestro Tibetano nos habla mucho del período de

obscuración del Alma cuando tiene que atravesar la noche silenciosa en donde no existe nada, no existe ni camino, no existe sendero, solamente existe una gran oscuridad cuando llega el último tramo del Antakarana, tiene que dar un salto el Antakarana hacia el plano búdico, que es donde fracasa el discípulo, el que tiene miedo retrocede, hasta que el impulso de tanto retroceso se ha tirado mucha tierra atrás y entonces ya no puede retroceder y es obligado por la ley a atravesar el gran vacío, el salto al vacío de ese trampolín inmenso del final del Antakarana hasta el plano búdico, y se da cuenta que entonces se encuentra allí realmente en su propio ser, en su propio elemento, y por primera vez es consciente de que realmente es la verdadera Alma, digamos el Ángel Solar. Que el Ángel Solar fue un intermediario cósmico que le ayudó en los últimos tramos, que le ayudó a pensar, que le conectó con los altos lugares, pero que en aquel momento, -y esto como sabéis sucede en la 5ª Iniciación- una vez en la 4ª Iniciación ha sido destruido el cuerpo causal, entonces se disuelve el cuerpo causal, y en la 5ª Iniciación los residuos queda, digamos, fundidos con el éter, cada cual por donde en su nivel vibratorio, y entonces el Maestro da libertad a aquél Maestro que desde tiempos inmemoriales, este gran Prometeo del Cosmos, desaparece y vuelve al Nirvana de donde procede, o al 5º Plano Cósmico, o si lo prefieren queda ayudando a los grupos egoicos que están en el plano causal.

Me parece que todo cuanto diríamos más es echar círculos sobre lo mismo, o ensanchar el círculo sobre lo mismo.

Xavier Penelas. - Dice de todas las maneras el Maestro Tibetano que el Antakarana es triple, es decir, una parte la pone la Mónada en el aspecto vida y lo ancla en el corazón; y por su parte el Alma emite un segundo trabajo anclando el aspecto conciencia en el cerebro; luego dice, la personalidad por su parte repite este proceso y cuando este Antakarana está sintetizado lo ancla en la garganta. Entonces, viene a decir que hay luego el Antakarana este de la personalidad es a su vez triple, que pasa de la garganta al bazo, de los pétalos del corazón al loto egoico, y de la cabeza al cuerpo mental, al loto egoico, a los pétalos del conocimiento. **[Sí, sí]** Pero, esto viene a decir que la sintetización de este triple Antakarana está anclado en la garganta en cuanto a que es el aspecto creador superior de la personalidad, entonces para mí esto equivale a decir de que el discípulo, en cualquier grado que se encuentre, puede -según su personalidad, su tipo de Rayo, etc.- actuar de una manera determinada dentro de su medio ambiente, dentro de su círculo kármico de expresión, pero que de alguna manera para que este Antakarana esté correctamente anclado -según dice el Maestro Tibetano- tiene que ser capaz de ser un creador dentro de su mundo de expresión, lo cual quiere decir que si aborda, por ejemplo, el camino del discipulado, el camino probatorio a través del chacra del corazón, no es demasiado correcto, aunque quizás, claro, hablando esotéricamente no existe ni la casualidad ni la incorrección, o sea, que siempre está actuando de una manera correcta dentro de su propia evolución, camino de Rayo, etc., pero

vengo a decir con esto que parece ser que el camino superior, el camino que de alguna manera servirá para sintonizar esta personalidad en el camino más elevado sería de alguna manera hacerse receptivo a los planes de la Jerarquía y tratar de colaborar creadoramente con ellos para que de alguna manera este Antakarana triple de la personalidad se llegue a sintetizar en el garganta. No sé si te parece esto correcto.

Vicente. - Bueno, como sabéis seguramente hay un hilo de vida o *sutratma* que desciende de la Mónada y se refugia en el corazón de toda cosa creada vivificando los átomos permanentes en cada uno de los planos en donde el hombre tenga que poseer cuerpo. Ahora tenemos desarrollado como sabéis -hablo del sutratma- el átomo permanente físico, el átomo permanente astral y el átomo permanente mental, el átomo permanente búdico es una abstracción todavía, y el átmico también. Existen unos puntitos de luz pero todavía no existen estos átomos permanentes en nuestro grado de evolución. Por ejemplo, en la 5ª Ronda se abrirá otro átomo permanente búdico y seguramente parte del átmico; es decir, que todo funciona de esta manera. Bueno, pero entonces el hilo de la vida que desciende de la Mónada se llama Sutratma, pero entonces hay una conexión de la Mónada con el Alma, con el Ego en el plano causal y de allí arranca el hilo que se asienta en el cerebro -algo que no es físico todavía- y se asienta en la conciencia, en la glándula pineal y constituye el hilo de la conciencia. Pero este proceso se realiza en todos los seres porque es un proceso digamos de la propia evolución del 4º Reino, pero cuando el individuo empieza a ser consciente, cuando se segrega del grupo, y el grupo al cual pertenece todavía es rebaño, porque el hombre socialmente es una posibilidad solamente, porque hombres que piensen por sí mismos, que actúen y trabajen por sí mismos son muy difíciles de encontrar, casi prácticamente que existe solamente un 5% en la humanidad que piensen independientemente del inconsciente colectivo de la mente humana. Pues entonces cuando empieza a pensar en cierta dirección, entonces una pequeñita luz asentada en el centro Ajna -no en la garganta- asciende hacia arriba, se han unido los dos hilos y va continuando ascendiendo, pero con cierta independencia, porque hay una conexión pero es independiente porque es lo que da la autoconciencia perfecta. Tenemos la conciencia pero no tenemos la autoconciencia, ¿se dan cuenta? Es decir, que tenemos un hilo que nos da la vida y otro que da la conciencia pero el Antakarana nos da la autoconciencia; la autoconciencia en el plano físico, en el plano astral y en el plano mental. Es decir, que ahora solamente tenemos la autoconciencia en el plano físico, somos conscientes en el plano astral y somos semiconscientes en el plano mental, pero todavía nos somos autoconscientes en el plano astral, y como vemos tampoco la autoconciencia mental es una remota posibilidad solamente. Entonces, cuando el Antakarana se va creando, cuando existe una vinculación entre -hablemos en términos físicos, de glándulas- la glándula del centro este que está enlazado, la hipófisis, por ejemplo, que la tenemos aquí (*Vicente lo señala*), en el entrecejo, con la glándula pineal, en términos del cerebro, si hay clarividencia despierta se ve como se está creando un vórtice de energía que va enlazándose formando un hilo aparte

completamente del hilo de la conciencia, independiente porque tiene que crearse por su propia valoración, por su propia vitalidad, su propio esfuerzo. Entonces, es como una luz que va creciendo, y la conciencia aunque no quiera se va creando el Antakarana, después se robustece con la meditación y entonces ya no están implicadas solamente las glándulas sino que está implicados el proceso de los centros, entonces no solamente hay el centro de la hipófisis de aquí del entrecejo sino que está el centro Ajna implicado y el centro Sahasrara que es la cúspide de la cabeza. Entonces, cuando existe esta síntesis se despierta la palabra, entonces hay una conexión que va del centro Ajna al Corazón y Sahasrara que se concentran en la Garganta, entonces el hombre es creador. Y esto se menciona poco esotéricamente. Se habla de tres hilos pero no se habla que el Antakarana es el Antakarana de la autoconciencia no de la simple conciencia, porque un animal tiene conciencia, tiene una rudimentariamente, tiene un pequeño hilo de la conciencia que proviene de su alma grupal, y en el alma grupal están unidos todos los elementos que constituyen aquel alma grupal, un alma grupal de una raza distinta de perros, por ejemplo, dentro del grupo de los cánidos. Existen infinidad de almas grupales pertenecientes a las distintas especies de perros, cada perro es diferente, en cierta manera tiene una cierta independencia, porque son regidos por ángeles diferentes dentro de la propia alma grupal de los cánidos, es como si dentro de una gran esfera hubiese pequeñas esferas, la esfera general es la esfera o alma grupal general de ese reino animal por ejemplo. Dentro del alma animal están las infinitas esferas del alma grupal de todas las especies vivientes, y dentro de las especies, especies todavía más definidas. Por ejemplo, mirad si hay razas de gatos, razas de perros, razas de pájaros, todos pertenecen al alma grupal de las aves, de los cánidos o de los félicos, pero, sin embargo, ¡cuán distinto es el mecanismo de cada raza! Pues bien, si podemos ver el proceso de una manera telepática o de una manera clarividente se verá que cada una de esas pequeñas unidades que están encarnadas en el mundo tienen un pequeño hilo de vida y un pequeño hilo de conciencia, pero así como el hombre tiene la conciencia o el hilo de la conciencia lo tiene en el alma superior, los animalitos lo tienen en el alma grupal de la especie a la cual pertenecen, pero el proceso es el mismo, lo que no tendrá jamás –como digo siempre– el animal es la autoconciencia, conciencia sí, reconoce a su amo luego tiene conciencia, e incluso un perro o un gato puede recordar, y un elefante es extraordinariamente inteligente, puede recordar también. Pero aquí hablamos del hombre en unos términos muy descriptivos, yo diría muy psicológicos, porque no siempre tenemos que hablar de los planos superiores y hablar, por ejemplo, del complejo mecanismo que jamás llegaremos a comprender en su totalidad, porque en los propios Maestros conocen todo el mecanismo cósmico, si no que saben más que nosotros, y como saben más que nosotros su ley es transmitir su conocimiento para nosotros, y nosotros a su vez hacemos lo mismo con aquellas personas que saben todavía menos que nosotros, les transmitimos el conocimiento.

Pero, entonces, cuando existe la autoconciencia, cuando desde el centro Ajna al centro Coronario se ha establecido una línea de comunicación, entonces al llegar, digamos, hacia arriba del todo ya no puede pasar, entonces tiene que haber una liberación de algo, esta liberación primeramente es la liberación que conduce a la unidad el plano búdico y va ascendiendo después en ondas concéntricas de energía hasta todos los planos del Universo; es decir, que el proceso para definir, cuando existe la conexión entre el hilo de la vida, el hilo de la conciencia y el Antakarana que crea la autoconciencia en cada plano se puede decir que se ha ultimado el trabajo del ser, entonces viene otra fase que es la conciencia cósmica, de la cual no podemos hablar, pero sí que podemos hablar del hilo del Sutratma, del Antakarana y también del hilo de la conciencia. La Mónada -insistiendo- enfoca su hilo conductor de vitalidad en el corazón, el alma a través -digamos- de los devas que transmiten su energía, conectan la fuerza en la conciencia, en el cerebro del hombre. Y después, cuando la persona está ya muy evolucionada -hay que insistir sobre este hecho- se empieza a crear el Antakarana. El Antakarana tiene por objeto crear la autoconciencia, la autoconciencia que surge del centro Ajna, culmina en el Sahasrara, y después continua ascendiendo por los niveles superiores, es decir, con todos aquellos centros relacionados con estos centros etéricos que están en todos los planos del Sistema Solar. Y es así como se crea un Maestro y como el aspirante espiritual que tiene la conciencia, o el hilo de la conciencia, tiene el hilo de la vida, empieza a ser autoconsciente, se separa del grupo del rebaño al cual se quería pertenecer y paradójicamente se une a su grupo egoico, el grupo egoico en el plano causal, entonces es consciente de la gran maravilla egoica. Y solamente hablamos del tercer subplano del plano mental, porque más allá existen bellezas inenarrables que no pueden ser descritas. Por ejemplo, hablamos del plano búdico de una manera muy, muy abstracta, porque no es una experiencia compartida como puede ser por ejemplo la experiencia del conocimiento concreto, la experiencia de que estamos aquí reunidos, que nos podemos dar la mano, que nos podemos hablar, que podemos besarnos, que podemos comer juntos, esto es una autoconciencia meramente física, aun cuando estén implicados valores psicológicos importantes, como que formamos parte de un grupo egoico, y que este grupo egoico tiene su poder en el plano causal y que nos ayuda kármicamente.

Y de aquí casi, casi, que todo lo que vamos a decir es repetir conceptos, pero interesa mucho que nos demos cuenta, que la autoconciencia es lo que conduce a la liberación, no la conciencia. La conciencia solamente cuando es cósmica, cuando incluso la autoconciencia ha sido barrida el hombre piensa por Dios, siente por Dios y actúa por Dios, entonces es cuando ya es un Maestro de Compasión y de Sabiduría, el término autoconciencia no tiene tanto valor como afirmación de la personalidad como hace el hombre en los tres mundos, sino que es la autoconciencia que participa de la autoconciencia de la propia Divinidad. Y yo creo que estamos unidos para crear esta autoconciencia,

progresivamente nos vamos haciendo unos con este poder inmenso que conduce digamos a la realidad única.

Xavier Penelas. - ¿Qué diferencia hay entre Sutratma, Antakarana y el Puento de Arco Iris?

Vicente. - El Antakarana y el Arco Iris son la misma cosa. Se le da el nombre poético en la Vedanta, por ejemplo, y también en los Puranas de Vishnú seguramente, de que es un puente de arco iris porque atraviesa las dos orillas de la separatividad humana. El Antakarana es el puente de arco iris de la conciencia, y va creciendo en intensidad creando el *arc-en-ciel*, como dirían en Francia, el *rainbow* si es en inglés, si es el Tibetano que es muy específico, *el Puento de Arco Iris del Antakarana*, porque lo ve en otra dimensión, entonces ve un arco iris porque realmente la obra maravillosa de crear el Antakarana vista clarivamente desde el plano causal aparece con todos los colores del Arco Iris, no es un simple hilo de luz blanca como aparentemente se dice, sino que es un hilo matizado con todos los colores del Arco Iris, porque en el arco iris de la autoconciencia participan, digamos, entidades dévicas de todos los planos del Sistema, singularmente cuando va creciendo el aspirante y se convierte en discípulo, y cuando atraviesa las distintas divisiones del discipulado, cuando se convierte en un iniciado de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta hasta llegar a la séptima iniciación, siempre hay un crecimiento constante.

El Antakarana siempre es la fuerza impulsora de la personalidad inferior buscando la autoconciencia en lo superior; es decir, lo que decíamos antes, la autoconciencia se afirma cuando lo abstracto se convierte en algo concreto. Podemos decir también -insistiendo sobre esto- que cuando estamos tratando de concretar un pensamiento abstracto estamos creando Antakarana, que cuando estamos tratando de dilucidar un problema o un pensamiento simiente, o que estamos tratando de desarrollarlo en extensión y profundidad, estamos creando el Antakarana, que cuando estamos hablando correctamente estamos trazando una línea del Antakarana, que cuando sentimos nobles aspiraciones estamos creando el Antakarana, participa de todo el Antakarana, entonces cuando participa de todo es cuando aparece como un solo hilo, sintetiza, ¿dónde se sintetiza?, en el plano búdico, es decir, que no se sintetiza en el plano mental-abstracto sino que continúa ascendiendo más allá y puede llegar a nuestra intuición casi superior. Existe un punto de llegada, un punto de llegada ya tan inconcreto que resiste, digamos, la expresión concreta, es abstracto por completo.

Xavier Penelas. - Esto lo oí hace tiempo, pero, si mal no recuerdo, decía el Maestro Tibetano en uno de sus escritos inéditos, que se le llama precisamente Arco Iris porque de alguna manera viene a sintetizar los Siete Rayos por los cuales ha ido atravesando el Alma, y al llegar a este punto determinado este Antakarana brilla con su propia luz y es ahí donde dice: "*Y en esa luz verá la Luz*", Es decir, que de alguna manera -como has dicho antes- el proceso de la

aparición del Antakarana llega bastante tarde en la evolución, o sea, que es uno de los últimos peldaños en la evolución humana, pero viene a sintetizar esto, que estos siete colores entonces vibran y brillan en el Antakarana porque es la síntesis de los Siete Rayos que ha ido de alguna manera dominando, por decirlo así, a través de la evolución, y cuando de alguna manera ha llegado a este estadio final, entonces brillan estos siete colores porque son las cualidades de estos Siete Rayos que están inscritas allí, como si fuera una memoria cósmica.

Vicente. - Sí, sí, sí, tienes razón, el Tibetano lo expresa muy correctamente porque el Antakarana expresa la evolución del discípulo en entrenamiento. Y, como digo, no se empieza a iniciar el Antakarana ahora sino que hemos iniciado el Antakarana hace miles de años, entonces este puente de Arco Iris o este punto de Antakarana tiene todos los colores de lo que hemos ido conquistando, como el aura del Ángel Solar que también es séptuple, tiene todos los colores del Arco Iris, o tiene siete pequeñas esferas, siete ovoides del color del Arco Iris dentro del cual está el Ángel Solar, prisionero, como se dice, en la jaula dorada. Pero, si el Maestro puede contemplar la extensión del discípulo en ciertas etapas del sendero, verá que siempre domina del Antakarana un color determinado de un color de Rayo determinado que es el que corresponde en aquella época en que está en encarnación, no precisamente del Rayo que predomina en aquella época sino del Alma que está evolucionando, entonces trasmite la personalidad que está trabajando desde los niveles inferiores del color que le capacita precisamente para ascender. Así que en cada vida tiene un color distinto el Antakarana, al menos su aspecto principal o promotor, y brillan todos y solamente al final cuando se ha llegado a la síntesis brillan todos los colores del Antakarana por igual, pero en cuanto el Maestro se da cuenta enseguida si el que está transmitiendo la vida del Antakarana o está proyectando el Antakarana del mundo inferior al superior es un discípulo o un aspirante o un iniciado, por el color, por la extensión, digamos por lo poco que le falta para llegar a cierta cúspide que sólo el Maestro puede intuir o puede leer. Tiene que tener una razón porque todo se complementa cuando se analiza todo el proceso de lo que es el Antakarana. Solamente hay que decir es que siendo una creación del hombre se le compara a la araña, la araña se transmite por lo que va segregando de sus entrañas, ella va segregando el hilo a través del cual se transporta, y es el Antakarana siempre, el Maestro Tibetano dice: *"Está creando el Antakarana el discípulo como la araña está tejiendo su tela"*, porque la tela es de donde la araña se transmite de un árbol a otro, o de un sitio cualquiera a otro. El misterio que viene de la araña, fijaos bien, aparentemente es un animal un poco repulsivo pero si analizamos lo que está trabajando es maravilloso, como maravilloso es el trabajo de las abejas y de las hormigas, se ve siempre un trabajo que al hombre le simboliza ciertos estados de conciencia; por ejemplo, la abeja trasmite la conciencia social, todos para uno y uno para todos. Las hormigas hacen lo mismo, solamente los animales que ha creado la Tierra no tienen conciencia social porque lo copian del hombre, en cambio las abejas, las hormigas y ciertos tipos de araña vienen de Venus, como hablábamos ayer.

Leonor. - La araña también da un ejemplo porque se saca de sí misma el jugo con el cual puede construir su propia vida, la sustancia con la cual puede cazar a los animales que a ella le sirven de nutrición, pero tiene que salir de sí misma, de su propia...

Vicente. - Sí, sí, segrega de sí misma, lo estamos diciendo, de sus propias entrañas. Y es incansable porque le rompes la tela y ella vuelve a empezar, y empezará siempre porque es su trabajo. Siempre segregará de sí misma toda aquella fuerza, aquella energía y aquella sustancia que precisa para trasladarse. Entonces, como decía, el hombre segrega de su propio pensamiento aquel núcleo vital que hace que desde arriba vea la perspectiva para enfocar en dirección la fuerza que le dirige desde el fondo de su corazón. Y todos cuando estamos haciéndolo estamos creando el Antakarana grupal, que nos conecta no simplemente con el Alma sino que nos conecta con el Ángel Solar, o con el Alma digamos que está en el grupo colectivo al cual pertenecemos, el grupo egoico. Quizá muchos pertenecemos al mismo grupo egoico, y quizás estemos aquí porque pertenecemos a este grupo egoico, este grupo en el plano causal, y que la inspiración muchas veces nos proviene de este plano, que el Ángel Solar transmite estas energías al mundo humano, al mundo de aflicción, al mundo de esfuerzo, y nosotros, claro, otra de las cosas que hay que hacer es estar atentos a las indicaciones que provienen del Ángel Solar. Y, naturalmente, que no es en vano el repetir hasta la saciedad *la serena expectación*, no solamente hacia abajo, hacia los problemas humanos, que también exigen su atención, sino hacia arriba, hacia el Alma, y cuando los tiempos sean llegados hacia la Mónada.

Si hay alguna pregunta, si no haremos un poco de meditación. Pero yo creo que el tema ha quedado dilucidado porque de una u otra forma todos estamos trabajando en este nivel creando el Antakarana. La reunión que tenemos periódicamente sirve para afianzar nuestro Antakarana individual y crear al propio tiempo un Antakarana de grupo, hay una participación, y esto lo digo en mis libros, y además lo siento así, soy muy honesto en esto... (*corte de sonido*)...

Leonor. - Al pensar en todo esto pienso que sería muy agradable que cada uno de nosotros pensara en sí, por ejemplo, analizara el pasado antes de conocer, digamos, esta clase de filosofía, esta profundidad, esta investigación de todos los pensamientos y las cosas que aquí se hablan, y pensar si ella, esta persona, si es la misma que antes de conocerla, que antes de escucharlo, que antes de -a su manera o hasta cierto punto- vivirlo. Pensar si en las mismas circunstancias reacciona de la misma manera, si frente a las incomprendiones de los demás siente el mismo dolor, el mismo amor propio, digámoslo así, si algo ha cambiado, si el amor propio se ha sublimizado en sensibilidad solamente hacia todo, no sentir sólo lo que le atañe a él, si hay algo de cambio en esta vida de cada uno creo que esto es la máxima aspiración que se puede llegar y que es el progreso que se hace asistiendo a estas reuniones de conjunto. Yo quisiera

que cada uno de nosotros respondiera por sí mismo, no hay necesidad de decirlo a otro. Si lo creéis interesante de hacer un balance cada uno de todo lo que ha recogido y de hasta donde le haya servido. ¿Creéis que está bien esto antes de meditar ahora?

Xavier Penelas. - Sí, de todas las maneras, siguiendo este pensamiento, nosotros la conversación que tuvimos aquí el jueves pasado, de alguna manera hemos cogido el pensamiento simiente de hacer precisamente este proceso pero llevarlo quizás un paso más lejos, promover la fusión grupal y ver qué es lo que podíamos aportar y qué es lo que aportamos para la fusión del grupo.

Leonor. - Bien, yo he hablado de cada uno, del interior de cada uno, nunca podemos dar aquello que todavía no hemos desarrollado, o sea, que hay que pensar que si yo no estoy bien no puedo ayudar bien a los demás, no, no hay que pensar en esto, hay que ser espontáneo y las dos cosas a la vez, pero no podemos dar a nadie aquello que todavía no hemos desarrollado en nosotros. Yo creo que a veces que pensamos en cosas que parecen mucho más elevadas descuidamos las otras que sirven de soporte para este mismo desarrollo, para las iniciaciones venideras. Yo siempre estoy partiendo de la base de uno mismo, cómo reaccionamos, cómo sentimos, qué variedad hay en nuestras pasiones y en nuestros deseos, si existen todavía, si están más o menos sublimizados, si podemos ser tan independientes de nosotros mismos que nos podamos analizar fríamente, entonces ayudaremos bastante más al grupo de almas o humanidad donde nos encontremos. Me parece, no es que te desdiga Xavier, no es que te desdiga que lo que tú has dicho está muy bien, pero quiero que empecemos por cada uno, por dentro nosotros mismos.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

En Barcelona, 19 de Mayo de 1983

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 5 de Agosto de 2009
