

Conferencia

VICENTE BELTRÁN ANGLADA

Los Misterios de Shamballa

El Misterio del Santo Grial [2ª Parte]

Barcelona, el 21 de Mayo 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**

Los Misterios de Shamballa

El Misterio del Santo Grial [2ª Parte]

Vicente. – Quisiera que nuestra conversación de hoy tuviera un carácter muy íntimo, yo diría que tuviese caracteres ashtrámicos, pues de una u otra manera todos estamos conectados o vinculados con algún Ashrama de la Jerarquía. No vamos a discutir el nivel ashtrámico, ni tampoco la elevación espiritual de cada uno de nosotros, simplemente remarcar, de que estando aquí y ahora y en estas circunstancias, es porque existe una vinculación ashtrámica y, naturalmente, para introducirnos en esta vinculación quisiera recordar que todos estamos buscando lo mismo, quizá lo busquemos por otros caminos distintos, quizá de acuerdo con otros estados de conciencia, pero efectivamente, todos buscamos el Santo Grial, el Santo Grial de la Conciencia.

El Santo Grial fue el tema escogido la semana pasada, para tratar de demostrar que el Santo Grial no es una utopía abstracta simplemente, sino que es la representación objetiva de una realidad omnipresente, es decir, que está por encima, dentro, y a través de nosotros, y que proviene del Cosmos y que, por lo tanto, nuestra habilidad técnica –si podemos decirlo así– será que la representación del Santo Grial tendrá que ver con todo cuanto estamos realizando actualmente en el Sendero que hemos emprendido. Y quisiera también –utilizando el principio de analogía– buscar la correspondencia que existe entre el Santo Grial –que analizamos la semana pasada– con tres definidas Esferas de Shamballa y, también, tres definidas Esferas del Ashrama. Porque todo cuanto esté vinculado numéricamente con el tres, tiene que ver forzosamente con el cuerpo físico, con el cuerpo emocional y con el cuerpo mental, existe después lo que llamamos el Ángel Solar, y más arriba podíamos ponerle una estrella de cinco puntas, que significaría la bendición monádica a todo el proceso que está siguiendo el individuo desde el principio de los tiempos. *(Todo esto lo va representando Vicente en la pizarra)*

Démonos cuenta, que cuando hablamos de las Esferas de Shamballa, cuando tratamos de introducirnos en los misterios, nos damos cuenta inmediatamente de aquella gran ley que el Maestro Tibetano define como la gran ley esotérica de la *Independencia Cósmica*, por lo cual estamos tratando de buscar el destino del hombre partiendo desde el destino de los Dioses, no podemos comprender el microcosmos sin comprender el macrocosmos, y viceversa, son correspondientes ¿verdad? Entonces, el Santo Grial, que es la figura mítica, mística y simbólica que todos los buscadores, ya pueden ser los Caballeros Templarios, los Caballeros de la Tabla Redonda, los Ismaelitas del Islam, los Argonautas del Rey Argos que buscaban el Vello de Oro, ya puede ser todo lo que buscan los buscadores espirituales del mundo, es siempre

el cuerpo de misterios simbolizado en la Copa. La Copa Mística del Santo Grial proviene de la tradición histórica, si es que la historia es real, porque nosotros no hemos creado la historia que se fundó hace dos mil años que atribuye el símbolo de la copa, aquella copa de oro que José de Arimatea utilizó para que la sangre que se vertía de las llagas de Cristo se introduciese en esta copa y luego esta copa, según se nos dice, fue guardada en cualquier escondido rincón del planeta, y que de allí irradiaba la Luz, el Amor y el Poder que todos estamos buscando. En realidad ¿es esto así?, ¿es esto la historia?, ¿tiene algún fundamento místico. Los símbolos tienen siempre un contenido místico, y el símbolo de la copa es utilizado indistintamente por todas las grandes religiones del mundo. En el Misterio de la Eucaristía, en el cual existe la Hostia que es el cuerpo misterioso de misterios y el vino que representa la sangre de Cristo, no significa otra cosa que la vida del Logos que se está vertiendo sobre la copa del ser humano o de la copa del universo, entonces, el símbolo es real si tenemos en cuenta que aquí existe un plano físico, un plano emocional y un plano mental, un plano causal y luego encima un plano espiritual; y todo esto es lo que estamos buscando ¿verdad? Partimos de la copa mística, estamos tratando de ser conscientes en cada uno de estos niveles y, entonces, vertemos toda la sabiduría, todo el conocimiento que hemos absorbido a través del tiempo para crear las grandes analogías que existen con el Cosmos.

Y vemos, entonces, que cuando hablamos de estos tres niveles y hablamos también cuando nos referimos a los tres primeros niveles de la naturaleza, que existe un maya de los sentidos, que existe un espejismo astral y que existe una ilusión mental, estamos refiriéndonos al trabajo que constituye para el individuo surgir triunfante del plano físico, del nivel emocional y del nivel mental, para pasar al plano búdico representado por la Hostia, siguiendo al plano átomico por la estrella de cinco puntas, que es la representación mística del hombre perfecto y, entonces, vemos que todo cuanto estamos buscando tiene una razón de ser. Es decir, que todos buscamos lo mismo, que es la purificación de los vehículos o la transmutación de la materia en espíritu, lo que buscaban los alquimistas del pasado, que buscaban a través de cualquier metal vil su conversión en oro. Realmente, aquella transmutación alquímica pertenecía únicamente al plano físico, yo les estoy hablando de un plano netamente espiritual y que, por lo tanto, la razón de ser de todo este cuerpo de misterios es el trabajo que estamos realizando aquí y ahora y en todos los momentos del día y de la noche. Estamos tratando de ser conscientes del nivel físico, en el nivel emocional y en el nivel mental, y ahora se nos presenta la opción de ser conscientes en el nivel búdico, y Uds. dirán: ¿Cómo es posible si todavía estoy luchando en el plano físico, cómo yo puedo pretender tener una vinculación, siquiera leve, con el plano búdico, con el plano de la unidad? Existe esta probabilidad por una gran determinación de carácter cósmico tomada por Sanat Kumara, el Señor del Mundo. En el año 1825, en un cónclave secreto de la Jerarquía, que se repitió después en el año 1925 para ver que es lo que había pasado y si resultaba efectivo, durante todo este tiempo un sinfín de guerras y calamidades, aparentemente, se habían

arrojado sobre la Tierra. Aún quedan frescas en la memoria las llagas de la guerra del 1914 al 1918, que no terminó, porque después continuó, porque continuaba todavía la progresión de Shamballa, y Uds. preguntarán: ¿Es que Sanat Kumara es insensible al dolor humano? Solamente existe algo que quisiera que analizásemos juntos, y es que, esotéricamente, tiene más importancia la vida que la forma, si podemos evitar que la forma cristalice, si podemos hacer que la vida avance más rápidamente, lógicamente tendremos que intensificar el esfuerzo, intensificándolo hasta un extremo tan grande que podamos decir que realmente se nota que estamos progresando. Esto es lo que fue realizado durante la guerra, pero, parte de esta energía, o una energía parecida, fue la que hundió la Atlántida en los océanos, en la profundidad de los océanos, porque cuando existe cristalización tiene que haber una apertura prodigiosa del primer Rayo y, entonces, existe lo que aparentemente es un dolor para la humanidad. ¿Acaso el parto no significa un dolor? Sin embargo, la vida está triunfando siempre a través del dolor; lo que interesa es darnos cuenta de que podemos evitar que el parto hacia la Luz de la humanidad sea menos doloroso. El problema es este, ¿podemos evitar el dolor del parto, el dolor que trae consigo la iluminación? Estamos aquí y ahora para ver si podemos, de una u otra manera, hacer práctica esta aseveración de la Jerarquía de que ahora estamos capacitados más que nunca para entrar en el sendero iniciático.

Últimamente —Uds. saben— se ha venido prestando mucha información acerca de este reino de los ángeles, anteriormente o en el pasado, el reino de los ángeles o el misterio de los devas, quedaba oscurecido por la tradición mística, pero desde el momento que se sabe ciertamente que todos los departamentos de la Jerarquía, que toda la evolución del planeta tiene que ver precisamente con el esfuerzo angélico de aproximación al hombre, existen contactos del hombre con los ángeles realizados conscientemente en cualquier nivel físico, etérico, emocional o mental, que nos dan la prueba de que existe esta corriente paralela que nos está ayudando. Anteriormente hablábamos de maya, de espejismo y de ilusión, que están en estos planos, y aquí hay la referencia, maya, espejismo astral e ilusión de la mente, la herejía de la separatividad, Uds. lo saben, y decíamos que maya, espejismo e ilusión, que condicionaban la vida del hombre aquí en la Tierra, eran abstracciones, como el karma es una abstracción, como el espacio es otra abstracción, como el tiempo es otra abstracción; pero, ahora, por efecto de la invasión de la fuerza de Shamballa que destruyó tantas cosas que tenían que ser destruidas, viene una nueva concepción de la vida, las formas que llamamos maya, espejismo e ilusión son entidades, porque hay una relación entre el maya de los sentidos, el espejismo emocional y la ilusión de la mente con aquellos tres elementales que crearon el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental de los hombres que también son entidades, y lo discutimos el otro día cuando hablábamos del aspecto sagrado del cuerpo de misterios del Grial, que son entidades con las cuales tenemos que luchar constantemente. Entonces, cambia mucho el sistema de incorporación de conocimientos abstractos o esotéricos, cambian mucho las prácticas de lucha contra esta aparente

abstracción que llamamos maya, espejismo e ilusión, o que llamamos elemental astral, mental o físico, entonces, sabemos que luchamos contra entidades, que la envidia es una entidad, que la enfermedad es una entidad, que la devoción es una entidad, que el espacio es una entidad, que el tiempo es una entidad dentro del espacio, y que estamos luchando con entidades y no con cosas, por lo tanto, la lucha está ya en el nivel mental, ya no está simplemente en el físico y el emocional, estamos luchando abiertamente con estas entidades utilizando la inteligencia concreta, utilizando la mente en uno u otro sentido, pero de todas maneras estamos progresando hacia ciertas áreas de poder espiritual. Entonces, hay que representar que todo lo que constituye el plano físico, el plano emocional y el plano mental es un conjunto de entidades que están presionando sobre el hombre, entidades dévicas de naturaleza desconocida, unos son pitris solares, otros son pitris lunares, están luchando entre sí y el hombre — el Alma — está crucificado entre la lucha de estos elementales dévicos que tienen por objeto despertar la conciencia del hombre y hacerle consciente en todos los niveles, de hacerle progresar por el Sendero, primero, el Sendero de la Observación, para pasar después al Sendero de la Aceptación y pasar finalmente al Sendero de la Vinculación, que están relacionados con las tres Esferas de Shamballa, que están relacionadas con el aspecto del ashrama en su triple aspecto periférico.

Ahora estamos, pues, en un momento crítico de la historia de la humanidad, de la historia espiritual del planeta, mediante el cual se nos ofrece la oportunidad de pasar más allá, de atravesar el Cáliz y llegar a penetrar dentro de esta Hostia Sagrada que constituye, junto con todo esto, el cuerpo de misterios de la Divinidad que tiene reservado para el hombre, y todo este trabajo, buscando a partir de aquí la Estrella de Cinco Puntas se llama: *El Sendero Iniciático*.

Podríamos decir que aquí están las representaciones ashrámicas de varios niveles, si tenemos en cuenta que todos los niveles de Shamballa son representaciones de los planos físicos del Sistema Solar y que, por lo tanto, el ashrama es la representación genuina de todo cuanto ocurre en las Siete Esferas de Shamballa. Y ahora estamos progresando del Sendero de la Aceptación al Sendero de la Vinculación, en el cual, el discípulo puede penetrar conscientemente en el Corazón del Maestro, y por eso se denomina el Sendero de la Vinculación o del Hijo del Maestro o del Discípulo en el Corazón del Maestro, porque aquí se ofrece la gran oportunidad de la iniciación, y tengo que hablarles más allá del alcance de todo cuanto podemos realizar ahora, como hace el cazador que lanza la flecha muy lejos, pero entiendan Uds. que la flecha lleva un hilo atado al corazón y a la mente del hombre, y cuanto más lejos arrojemos la flecha más lejos irá nuestro propósito, salvando el espacio y el tiempo, penetrando en las profundidades del Ser Divino, penetrando en las propias profundidades, y a partir de aquí empezamos a ser conscientes de los misterios.

Recuerdo la primera vez que tuve contacto con el Maestro, y tengo que decirles que jamás se borrará de mi mente, y fue cuando me aceptó en su ashrama, y mirándome fijamente en los ojos, que todavía recuerdo, con la intensidad de su Ser me preguntó: ¿Quieres ser de los nuestros?, y ¿quién se puede resistir, si toda su vida se ha preparado para este momento? A partir de aquí empieza a revelarse el cuerpo de misterios, y puedo decir que es realidad porque constituye una experiencia personal. Por lo tanto, todo cuanto estoy representando son realidades que todos Uds. tienen que vivir, tienen el deber de vivir, porque tal como decía el Conde de Saint Germain, el Príncipe Rackoczi: "*La iniciación no viene por efecto solamente de la evolución, sino porque es una deber social del hombre*". Es un deber la iniciación, no una conquista, podemos pasar nuestra mente de la simple observancia de las disciplinas tratando de ser mejores cada día, tratando de purificar los cálices para que puedan ser contenidos por el Verbo, y pasar a la convicción de que estamos introduciéndonos diariamente en misterios iniciáticos y que estos misterios están aquí y ahora, y están por doquier y allende de todo cuanto podemos nosotros imaginar; estamos traficando con realidades, no con sistemas ni disciplinas, no es que tratemos de ser mejores, sino tratar de afirmar constantemente esta verdad dentro de nosotros, porque si así lo hacemos el cuerpo de misterios seremos nosotros y cuando el misterio se introduzca en nuestro corazón y nos haga conscientes de la realidad espiritual que todos estamos buscando, nos convertiremos en unos testigos de la Luz y en servidores del Plan. Es decir, hay que insistir mucho sobre este punto, el conocimiento esotérico por importante que sea no tiene valor si no puede ponerse en práctica, Uds. dirán que aparentemente existe una paradoja entre tirar la flecha muy lejos y este quedarse esperando la realidad que vaya introduciéndose en nosotros, pero es que realmente aquella flecha que lleva un hilo atado a nosotros es el Antakarana, es aquel Hilo de Luz, aquel puente de Arco Iris lleno de las cualidades más hermosas del Ser, que se están creando cada vez que hacemos un acto en favor de la Jerarquía o a favor de la Humanidad y que, por lo tanto, no constituye una abstracción, por cuanto si somos conscientes veremos que a cada momento estamos evolucionando, que somos conscientes de otras dimensiones, que vamos viviendo otros niveles, que tenemos más comprensión, que tenemos más amor, más voluntad de ser y de realizar, y al llegar a este punto todo cuanto sucede es lógico, es la propia vida, tratando de unirse a nosotros por las leyes místicas de semejanza. Es decir, cuando estamos aquí en representación mística, subjetiva y grupal, estamos constituyendo una copa de misterios. Recuerden Uds. las palabras de Cristo: "*Doquiera estén reunidos dos o más en mi nombre, Yo estoy con ellos*", porque cuando existen dos personas que buscan a Dios y se juntan, están creando el Santo Grial y el Santo Grial siempre es la representación de la Ciudad de la Siete Puertas, o sea, Shamballa. Siempre estamos tratando de acercarnos a Shamballa, cuando estén en meditación recuerden que están constituyendo una copa de misterios y que existe planeando encima de Uds. la Hostia Sagrada, el cuerpo de misterios que desde el principio de los tiempos está tratando de introducirse en sus corazones, entonces, sus meditaciones, sus

contactos de grupo, su vida entera se convertirá en el Santo Grial. La conciencia está establecida sobre suelos de eternidad, Uds. vivirán más allá de sí mismos, y en algunas etapas del Sendero Uds. perderán la mente, perderán todo cuanto tienen y, sin embargo, continuarán viviendo y progresando. Significa que cuando Madame Blavatsky decía que la mente es la matadora de lo real, estaba advirtiéndolo sobre la falacia de la mente discriminativa, cuando se hace demasiado discernitiva, cuando todo lo plega al conjunto de pensamientos concretos o de comprensión concreta, cuando existen unas inmensas perspectivas abstractas que están aguardando la actividad del Pensador. Naturalmente, que todo viene – como decíamos la semana pasada – porque el individuo a través del tiempo se ha identificado con sus instrumentos de relación y de contacto con los demás y, naturalmente, entonces existe una falta de percepción real, existe una deformación del propósito y de los objetivos y estamos realmente varados, tal como decía el Señor Buda, *en el fondo del río del sentimiento*. Este quedar cristalizados en el tiempo es lo que detiene este audaz volar del águila interna; y hay que decir, que el mundo está evolucionando de tal manera que los ashramas están nutriéndose de muchos elementos que en el pasado cualquier persona hubiese dudado de su eficacia, y están trabajando en los ashramas. Quizá no sean conscientes de que están tratando con el Maestro en el ashrama o con algunos de sus Maestros ó alguno de sus Discípulos, sino que están simplemente reorientando actitudes, visualizando nuevas metas, tratando de ser más allá del tiempo y del espacio, vinculándose dévicamente con aquella substancia que constituye nuestros cuerpos, que está tratando de liberar el contenido sustancial dévico, porque el deber del hombre es purificar sus vehículos, convertir sus vehículos en Luz y liberar las vidas dévicas que constituyen todas estas estructuras. Lo que más tarde haremos con el cuerpo causal hay que empezar a hacerlo ahora en conciencia con el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, estamos tratando de ser y estamos tratando de realizar, y podemos decir, que estamos realizando el Grial en nuestras vidas, que ya no es una abstracción, que no es un misterio escondido en cualquier remoto lugar del planeta, sino que está aquí en el corazón, está aquí en la mente, que está en todas nuestras actitudes y que es aquí en estas nobles actitudes donde debemos entresacarlo, descubrirle, reconocerle y actualizarlo.

Quisiera que Uds. ampliasen con sus preguntas estas ideas porque las considero muy interesantes en los momentos actuales.

Interlocutor. – ¿Podría explicar un poco más este proceso de redención, de purificación?

Vicente. – Bueno, Ud. sabe que nunca estamos atentos o estamos atentos solamente en forma circunstancial, cuando la vida entera con toda su programación psicológica exige una gran atención. Hacemos las cosas por rutina, por hábito, no por un contacto con nuestra voluntad, porque a fuerza de hacer un mismo acto se crea una repetición que llamamos hábito, pero una parte de la atención siempre debe estar presente para que nuestros hábitos no

constituyan un agarradero para el elemental físico, el astral o el mental. Hay personas que piensan por reproducción de imágenes, no por creación, son dogmáticas en el pensar porque no están atentos, porque si hubiese atención se darían cuenta de que están siendo manipuladas por el ambiente, por las circunstancias, por las noticias que ven de aquí y de allá, la prensa, la radio, la televisión, etc., nos dicen cómo debemos pensar, cómo debemos sentir, cómo debemos actuar, no estamos atentos, estamos simplemente distrayéndonos acerca de esto que viene a nosotros. Digo que hay una atención que va más allá de la simple noticia, que penetra en los recovecos, que es psicológica esta atención, que impide que el pensador acepte todo cuanto viene a él, por pereza, porque tiene el hábito de estar desatento o estar distraído. ¿Acaso no están Uds. atentos ahora? ¿Por qué no están siempre atentos así? Es fácil ¿verdad? Solamente hay que establecer un principio, y este principio es eterno, es aquí y ahora y en todos los momentos cuando están pensando. ¿Se dan cuenta si piensan Uds. o son pensados, si es la entidad ambiente o la entidad elemental mental o simplemente lo que viene a Uds. a través de las noticias quien piensa? Entonces, existe la gran atención que se llama discriminación como primer paso que arranca del plano emocional y sube hacia el plano mental donde se transforma en discernimiento, y el discernimiento es atención. Cuando estamos atentos estamos discerniendo, no es un movimiento intelectual, es un deseo de descubrir que es lo que hay a través de todo cuanto llega a nuestra mente. Pues bien, a esto llamo atención, la atención que debe estar circunscrita en todo momento a todo cuanto estamos realizando, a todo cuanto realizan los demás, a todo cuanto viene de fuera de nosotros y todo cuanto proviene desde dentro. Llega un momento en que esta atención se hace espontánea, no me atrevo a decir automática porque caeremos otra vez en los vicios o los hábitos del pensador, entonces, existe a través de esta atención un constante descubrimiento y este descubrimiento es la verdad, la verdad que está más allá de los comentarios y de las conclusiones.

No sé si me he explicado, pero dense cuenta, que no estamos muy atentos, estamos atentos en forma circunstancial, no en forma continuada, existen vacíos dentro de la conciencia, en tanto que la conciencia debe ser un bloque unido, pues si así no hacemos jamás descubriremos nuestra vinculación con el grupo ashrámico, que es nuestro grupo egóico, ni sabremos nada de lo que existe dentro de la Hostia Sagrada y menos todavía de la Estrella que constituye la Luz que nos ilumina, que es la representación subjetiva o simbólica del Ángel Solar.

Interlocutor. — *No se entiende la pregunta.*

Vicente. — Naturalmente. Existe un maya de los sentidos y existe un espejismo astral, que es una desfiguración idéntica a la que sucede como cuando metemos una pajita dentro de un vaso de agua y la vemos así, ¿verdad? Uds. ven que existe una desviación, cuando están mirando una copa a contraluz verán que existe una deformación siempre de los ángulos de luz; pues bien, el espejismo astral que está vinculado con el agua está creando una deformación

de todo cuanto proviene del mundo superior, es cuando existe la atención del discernimiento cuando esto continua su progresión, y vemos la figura hacia abajo. Existe también una inclinación del eje de la Tierra con relación a la eclíptica que es de 23° 28', que hace que los rayos del Sol al llegar a la Tierra estén bifurcados, estén oblicuos y, aparentemente, esto causa cierta confusión, singularmente cuando estamos luchando con el Kurukshetra; el Kurukshetra es el plano astral en los tres niveles inferiores, que son los que constituyen la gran lucha del discípulo. Por lo tanto, el espejismo que siente, por ejemplo, el caminante en el desierto, siempre ve agua, no ve animales, ve agua precisamente, porque la deformación siempre es acuosa porque proviene del plano astral, el deseo del agua hace aparecer el agua, no existe el agua, es un espejismo ¿verdad? Pues bien, estamos identificados con muchas cosas, con muchos deseos que impiden que veamos claramente la realidad y que, por lo tanto, los ángulos de incidencia de la luz que proviene del Alma Superior nunca puede ser convenientemente interpretada porque existe esta refracción, este espejismo. El espejismo está en todos los niveles del plano astral, como la ilusión de la mente está en todos los niveles; cuando reconozcamos que el plano astral en su totalidad es una entidad y que esta entidad constituye el cuerpo astral de la Divinidad, cuando nos demos cuenta que la segunda Esfera de Shamballa es el cuerpo emocional de Sanat Kumara o del Logos Planetario, y cuando nos demos cuenta que el plano físico es el cuerpo físico del Logos Solar y que la Esfera Física de Shamballa es el Cuerpo Físico del Señor del Mundo, y que constituyen desde el ángulo cósmico tres entidades distintas con las cuales tiene que luchar el Logos Planetario como nosotros estamos luchando contra el maya, el espejismo y la ilusión, entonces, la cosa cambia, y seguramente que en sus niveles el Logos Planetario también tendrá sus espejismos que para nosotros será perfección, pero, ¿qué pasará si miramos al Logos Planetario desde el Logos Cósmico? Es lo mismo que sucede cuando un Adepto está mirando al pequeño discípulo, con sus defectos y con todo su karma arrastrándolo a través de las edades. ¿Se dan cuenta?

Ramón. — Has hablado de la pureza del cuerpo físico, emocional y mental, ¿puedes explicar que entiendes por esta pureza de estos tres planos y cómo conseguirla?

Vicente. — Bueno, la pureza existe siempre en el propósito. Nosotros, sea cual sea nuestra evolución espiritual, estamos siguiendo un propósito definido, el propósito de la Divinidad en nosotros, el Dios a través de nosotros está tratando de realizar algo que constituye un aspecto kármico de su vida. Cuando nosotros hablamos de pureza siempre vamos a buscar el aspecto físico de la pureza, no buscamos el dominio del elemental y la conversión por transmutación de ese elemental en luz, eso es pureza. No es lo que hacemos ¿verdad?, sino el propósito por el cual lo hacemos, entonces, la pureza está en el propósito no en su relación con la materia, sea la materia del plano físico, la materia del plano astral o la materia mental, todo es materia desde un plano de objetividad. Anteriormente, dijimos, que donde hay pureza no hay disciplina y

donde hay disciplina no puede haber pureza; el hombre es puro por su propósito y el karma tiene que ver con el propósito, el propósito puede ser fallido por las circunstancias ambientales, por el karma, por lo que Uds. quieran, lo que no puede tolerarse en el discípulo es que pierda la fe en su propósito, porque en tanto exista el propósito habrá purificación constante de sus vehículos. Quizá no se note ni en un día, ni en un año, ni en una vida quizá, ni quizá tampoco en una serie de vidas, pero cuando empezamos a desenmascarar a los elementales, cuando nos disociamos de ellos, empieza el proceso de purificación, porque con nuestro propósito no alimentamos ya la sustancia que constituye el cuerpo o el elemental. Y esto va para la mente, ¿qué es la pureza mental, por ejemplo? Hablamos de pureza, cuando el Pensador se disocia de su pensamiento empieza a ser puro –el Pensador– porque está empezando a liberar al elemental mental que constituye su cuerpo mental. ¿Cuándo el cuerpo emocional es puro? Cuando el deseo que pertenece a la vida dévica que constituye el cuerpo astral se siente disociada del senciente, del que siente, del sensible, del Yo a través de aquel cuerpo, entonces, existe en aquel cuerpo un propósito simplemente y el propósito en el cuerpo astral se desarraiga del deseo crudo y se convierte en aspiración, y cuando llega la máxima aspiración se crea una pureza en el cuerpo astral.

Es decir, el desenmascaramiento de las entidades que constituyen nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo mental, y finalmente cuando alcanzamos la pureza del plano causal, cuando aquel cuerpo de luz creado hace 18.000.000 de años se desintegra por la acción del pensador existe una pureza, en tanto exista el cuerpo causal no hay pureza en el cuerpo causal, pero cuando Fohat y Kundalini se unen en el Corazón del Ángel Solar se produce la desintegración de la Hostia Sagrada y queda solamente la Estrella, iluminando tanto el cuerpo mental como el emocional y el físico, y aquello yo le llamo: *Pureza*. No la pureza que entiende el mundo, porque el mundo vive de espejismos y de ilusiones, y esotéricamente no podemos vivir de ilusiones y de espejismos sino que hay que vivir completamente de acuerdo con la Ley del Propósito por el cual existimos, por el cual vivimos, y dentro del cual existimos y tenemos el Ser. ¿Cuándo el hombre es puro en la mente? Cuando no piensa. ¿Cuándo es puro emocionalmente? Cuando no tiene deseos; y del cuerpo físico ¿cuándo somos puros? Cuando no nos importa tampoco el cuerpo, lo dejamos a merced de los Ángeles Solares, los pitris lunares han sido vencidos, entonces, ¿qué queda? Queda el Yo manifestándose con toda su pureza en aquel cuerpo, una pureza muy distinta de cuanto compete el mundo que observa el desarrollo de los acontecimientos y que se atreve a juzgar a los demás en términos de pureza, una pureza ridícula, una pureza simplemente física, que no tiene significado esotérico. Entonces, hay que mantener el propósito de ser y de realizar en todos los momentos, es decir, que no hay que buscar la pureza sino que la pureza venga a nosotros, porque, dense cuenta, el deseo más impuro lleva parte de propósito, pero el deseo de Dios, que es la parte más abundante del propósito en el cuerpo astral, tendrá que dejar de ser un día. Es decir, hablando

en términos emocionales ¿qué es lo que nos aparta de Dios? El deseo de Dios ¿verdad?, porque nosotros y Dios, siempre hay una lucha, un tratar de acercarse, un deseo, será muy puro pero no será la pureza, será la unión a través de una aspiración emocional sostenida, cuando nos hacemos Uno con el Creador, cuando Dios piensa a través de nosotros, cuando Dios siente a través de nosotros, cuando Dios actúa a través de nosotros. Ahí está el gran problema que Shakespeare no pudo tratar de aclarar completamente con el "to be or not to be" de Hamlet. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que decíamos ante de la atención, con la atención gobernamos los elementales y por la atención nos hacemos UNO con el propósito que es Dios en nosotros.

Interlocutor. — ¿Qué papel juega, o si tiene alguna relación, el temor con el espejismo?

Vicente. — Precisamente el temor forma parte del espejismo astral.

Interlocutor. — Pero quiero decir que si ese temor es algo que potencia el que no nos podamos liberar.

Vicente. — Exacto, el temor es el mayor impedimento del hombre, es la antítesis, por decirlo de alguna manera, del propósito, es caer en las redes del elemental emocional y, naturalmente, por experiencia tengo que decirles que en el ashrama se está ilustrando al discípulo para que no tenga miedo, y para que no tenga miedo tiene que pasar por ciertas pruebas astrales, y que tiene que estar muy convencido realmente de que no tiene miedo. Por ejemplo, una persona que tenga miedo a la oscuridad se la encierra en una habitación oscura un buen rato y que esté muy atenta a la oscuridad, al cabo de un momento se dará cuenta de que no existe nada allí, que todo es ilusorio, es cuando vemos la oscuridad aparte de nosotros que tenemos miedo, pero cuando nos introducimos en la oscuridad vemos que no pasa nada. Pasa lo mismo con la muerte, ¿por qué tenemos temor a la muerte?, si es un acto que hemos realizado miles y miles de veces durante el curso de nuestras dilatadas vidas a través de todos los reinos hasta llegar al reino humano, pues precisamente porque la entidad astral quiere mantener el dominio sobre nosotros y, entonces, nos hace sentir a través de la imaginación, porque la imaginación es astral, no es mental, nos hace sentir miedo. ¿Dónde se localiza el miedo, se han dado Uds. cuenta? En el plexo solar, en el astral, y nada tiene que ver con la mente, cuando la mente se da cuenta de lo que le causa miedo y al propio tiempo se da cuenta de la absurdidad del miedo, automáticamente se disuelve el miedo.

El último gran miedo del discípulo es cuando tiene que atravesar aquel pasillo oscuro, por decirlo de alguna manera, en donde no existe tiempo, que es una oscuridad, cuando el Antakarana ya no nos sirve para progresar, porque el Antakarana ha sido construido con substancia mental, yo les hablo a Uds. del paso que va del nivel abstracto mental al plano búdico y, entonces, queda una inmensa oscuridad, y a veces el discípulo permanece vidas y vidas con el miedo a pasar aquella oscuridad, es la última gran prueba, y tengo que decirles que en

cada iniciación hay algo de esto, porque hay que atravesar varios planos y subplanos, y en cada paso que va desde un subplano inferior a otro superior existe un vacío que hay que atravesar, un vacío regido por las leyes místicas del espacio, que es una entidad que está actuando siempre, reaccionando contra cualquier actitud, pensamiento o sentimiento del hombre.

Entonces, el miedo debe desaparecer, es la rémora que impide que nuestra barca avance, que impide que marchemos directamente a nuestro objetivo. Si les dijera a Uds. que la atención nos libera del miedo porque, de una u otra manera, nos libera de la imaginación; no sentimos miedo por algo sino por nuestra propia imaginación. El día que el hombre controle la imaginación habrá controlado el miedo porque habrá controlado el plano emocional, se habrá adueñado del secreto contenido en su átomo permanente astral, habrá vencido al elemental astral que constituye su cuerpo y lo gobernará con "amorosa devoción" –utilizando una frase del Maestro Tibetano–, y a partir de aquí veremos que el miedo no tiene razón de ser, si vemos que la oscuridad no tiene ningún fundamento cuando estamos arrostrando la oscuridad. ¡Hagan la experiencia! ¿Tienen miedo a la oscuridad? Enciérrense en un cuarto oscuro, no pasa nada, porque la propia oscuridad barrerá su imaginación y se darán cuenta de que no existe nada, el miedo cuando existe la oscuridad y el que está observando la oscuridad. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sucede cuando la persona tiene miedo a quedar sin pensamientos, porque cree que es su aniquilación psicológica, y yo les digo a Uds. que se puede vivir tranquilamente sin pensar, es decir, controlando el vehículo mental. En el sendero de la vinculación, cuando el discípulo está en el Corazón del Maestro, está capacitado para pensar o para dejar de pensar a voluntad, significa un control completo del cuerpo mental, es cuando conquista tres grandes fuerzas que constituyen su trabajo de servicio en la vida; por ejemplo, primero, puede establecer contacto telepático con el Maestro en todos los momentos del día y de la noche, siempre y cuando esté justificada esta llamada al Maestro en virtud que el Maestro le da la confianza de que puede llamarlo, porque está vinculado kármicamente con él; segundo, puede establecer contacto con sus hermanos de grupo utilizando también el agente telepático aunque en un grado menor. Puede recibir ayuda, consuelo en ciertos casos, incorporación en algún servicio definido, puede establecer contacto con los devas a voluntad también, porque controla en cierta manera y en gran medida el cuerpo emocional, entonces, domina una gran porción de este elemental emocional de su vida, y domina por efecto de ello una gran extensión del campo emocional que le rodea o su medio ambiente, se convierte en un creador –psíquicamente hablando–, porque puede controlar ciertos devas; y en tercer lugar, puede crear su propio grupo esotérico utilizando la reacción que le presta el Maestro y el ashrama, puede crear este grupo y que este grupo vaya creciendo de acuerdo con el impulso que el Maestro le transmite a través de aquél discípulo. Y, entonces, se está creando en el mundo, como les decía antes, una gran participación activa a través de muchos discípulos diseminados por todo el mundo, que están preparando el camino de Cristo para cuando retorne, y

es un suceso que hay que considerar inminente, que no depende de los astros, no depende del aspecto astrológico de la cuestión, sino que depende del propósito unificado de todos los discípulos, de todos los iniciados y de todos los seres humanos de buena voluntad en el mundo capaces de interpretar la Ley en alguna medida. Por esto hay que ser optimista, de no ser así, el mundo hubiese sido destruido por cualquier hecatombe atómica. Cuando en el año 1825, en el Concilio Centenario de Shamballa, se puso en práctica un gran experimento que tenía por objeto hacer que la energía de la Osa Mayor penetrase directamente por Shamballa hacia la Humanidad sin pasar por la Jerarquía, sabía la Jerarquía, y sabía Shamballa, que se exponía a la reacción de los hombres, la reacción se produjo y vinieron todas las guerras hasta el año 1925, después en el año 1925, al siglo de haberse puesto en práctica aquella actividad, la Jerarquía y Shamballa reconocen que el experimento ha tenido éxito, se ha aumentado el número de los ashramas de la Jerarquía, o bien que el número de ashramas de la Jerarquía ha aumentado su intensidad, se han creado una serie infinita de grupos esotéricos en el mundo, y todos cuantos se aparten de la Ley, todos estos que estamos viendo por doquier, estas corporaciones que surgen al amparo de inconfesables motivaciones pero que nada tienen que ver con el impulso de la vida a través del ser que llamamos Sanat Kumara, sino que no han sabido interpretar la fuerza de la Ley y están trabajando en dirección opuesta a la que marcó Sanat Kumara en su día, sin embargo, el esfuerzo ha tenido éxito, y Uds. se darán cuenta progresivamente en sus vidas y en sus destinos kármicos, cuánto están transformándose, sean sinceros, sean honestos, verán como están avanzando rápidamente, están entrando en la corriente, una corriente de la cual ya no se puede volver, y esta corriente les lleva a Uds. directamente a la Casa del Padre, les lleva a Shamballa, les lleva al centro de su propio Corazón, y esto hay que aceptarlo porque es la verdad.

Interlocutor. — Tal como he entendido, la meditación en todo este proceso será como un total desapego de lo físico, de lo emocional y lo mental, es una meditación sin forma, entonces, cuando utilizamos la Gran Invocación y utilizamos el OM, en cierto sentido son formas, por lo que mi mente concreta ve en esto una contradicción, ¿me lo podrías explicar?

Vicente. — Sí. Habitualmente cuando la persona está meditando, está más entretenida en los efectos de la meditación que en la propia meditación, y la meditación es un acto de servicio. Primero, usted ha citado la Gran Invocación; hay personas que la recitan en forma física, es la palabra hablada simplemente; hay personas que le dan un contenido emocional, como por ejemplo una persona mística adorando y pidiendo a Dios, siempre están pidiendo a Dios los místicos —, y el aspecto mental que está siguiendo una cierta dirección, entonces, hay una disociación entre sí de los tres vehículos de la conciencia, por ejemplo, el que simplemente habla está disociándose de la emoción y de la mente, el emocional está disociándose del cuerpo físico y del cuerpo mental, y la persona muy mental se está disociando del cuerpo astral y del cuerpo físico, pero ¿qué sucederá cuando la meditación o el mántram —el que sea—surja de un

propósito unificado?, se dará cuenta de que en tanto se está recitando el mántram parece como si fuesen los ángeles que recitasen a través de uno, no es uno el que recita el mántram ya sino que es Cristo mismo el que lo está recitando a través de Ud. Y cuando estamos meditando lo mismo, sí meditamos disociándonos de la meditación, estaremos meditando correctamente. Si estamos muy atentos estamos meditando y, sin embargo, no estamos pensando, hay que verlo con mucha profundidad quizá para que veamos la diferencia. Cuando existe intención o propósito, el mántram hablado viene seguido por una cualidad que es el cuerpo emocional y por un propósito que es la mente, entonces, se crea un silencio absoluto en el pensador, y cuando surge el mántram es un mántram verdadero, porque el yo está ausente, entonces, es el Ego quien pronuncia el mántram.

Sin darnos cuenta estamos creando un cuerpo de misterios, al decir que hay que estar atentos, porque en la atención existe un total equilibrio del Ser en su triple manifestación, la Copa desaparece absorbida por la fuerza de la intención, por esto se sumerge dentro y encima de esto está brillando la Estrella de Cinco Puntas del Hombre Realizado. Es decir, ¿podemos pensar aparte del pensamiento?, ¿podemos sentir aparte del sentimiento?, ¿podemos actuar aparte del cuerpo físico, es decir, disociarnos completamente de los vehículos? Cuando podamos decir: Mi cuerpo actúa, mi deseo va en ciertas direcciones que yo no quiero seguir, y mi mente piensa y no yo pienso o yo siento o yo actúo, que es cuando empezamos a disociarnos de los vehículos que estamos manipulando para expresar nuestra Alma, entonces, nos damos cuenta de que no es un contrasentido. Un mántram, el OM, por ejemplo; el OM es un misterio iniciático, no sabemos mucho del OM, lo estamos pronunciando simplemente, sin tener en cuenta que no tenemos que pronunciar el OM sino preparar todo nuestro aparato fonético para que el OM transmita lo que tiene que transmitir. La mayoría de nosotros están emitiendo mántrams y diciendo: ¡Ah! ¡que bien que lo hago, están haciendo así siempre, ¿verdad? Pues hay que hacer desaparecer esta tendencia para que el OM se pronuncie por sí mismo, porque es una fuerza cósmica que está ahí, porque en tanto está este universo creándose o persistiendo es porque el Creador está pronunciando este OM ininterrumpidamente.

Si todos meditásemos aparte de la meditación, o bien sería señal de que no hay necesidad de meditar porque estamos meditando las veinticuatro horas del día, o bien que, durante el momento de la meditación tenemos la gracia de estar aparte de la meditación, observando la meditación. ¿Qué es lo que pasa con el proceso de la recapitulación que preconizan muchas escuelas esotéricas de entrenamiento espiritual? Tú analiza todo cuanto has hecho durante el día y entonces serás consciente de lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. Si procuramos hacerlo siempre bien no habrá necesidad de hacer una recapitulación. Pasa como con la confesión, vamos a confesarnos y ya está, pecaremos durante el día, por la noche iremos al confesor nos confesaremos y

todo se terminó ya, pero aquí estas soluciones no sirven para el Yo Superior ¡eh!; entonces, estamos repasando lo que hemos hecho mal, no estamos liberando nuestra vida, estamos atrayendo la atención hacia hechos que pasaron y de los cuales no tenemos siquiera la oportunidad de arrepentirnos porque ha pasado ya. Así, que todo el proceso, digamos, religioso y místico basado en el arrepentimiento es falso; desde un principio es falso el arrepentimiento, porque la persona que hace sufrir a otra aunque la perdone no puede evitarle el sufrimiento, pasó ¿verdad?, está escrito en el éter para siempre, ha creado karma, pues bien, ¿para qué estamos reproduciendo el karma en la recapitulación? Y hay muchas escuelas así, y quizá sea una escuela preparatoria para personas corrientes; y yo me atrevería a decir que no somos personas corrientes, porque estamos aquí y ahora para algo ¿verdad?, y otras personas están meditando en el cine o en otro sitio, estamos aquí y esto significa realmente que estamos trabajando internamente, y para mí esto es algo tan hermoso que realmente me doy cuenta de la afirmación de los Maestros de que el corazón de la humanidad tiene gran pureza, y cuando se dé cuenta el hombre que es puro empezará a demostrarlo, a la pureza de intención me refiero.

Interlocutor. — Respecto al concepto de servicio relacionado con el Agni Yoga y el Raja Yoga, parecer ser que hasta ahora se ponía bastante énfasis en algunas cosas, y que en el concepto servicio como una creación de formas mentales, esto ¿cómo entronca, cómo se engarza con el proceso de Agni Yoga?

Vicente. — Yo diría que cuando el discípulo —hablamos en términos de discípulo— está constantemente preguntándose cuál va a ser su campo de servicio constituye una preocupación. Yo tengo amigos míos que considero discípulos que tienen problemas de cómo van a servir, o problemas físicos, o problemas sexuales, por qué no decirlo y, sin embargo, el problema siempre está aquí, es aquí cuando el discípulo debe darse cuenta realmente de la situación. Estamos tratando de buscar en los recovecos del Ser alguna indicación de cómo vamos a orientar nuestro servicio, esto no puede ser, el servicio tiene que venir a nosotros, no nosotros ir hacia el servicio. Lo mismo que el Maestro, el discípulo no tiene que buscar jamás al Maestro sino esperar que el Maestro venga a él; él solamente debe tratar de ser correcto en sus actitudes, en la corrección de sus actitudes está la garantía de que el Maestro acudirá, porque existen lazos kármicos. Pues bien, el servicio es lo mismo, hemos nacido para servirnos los unos a los otros, lo que preguntamos no es cómo servirnos sino cómo servimos ¿verdad?, ¿cuál es mi campo de servicio?, y les confieso a Uds. que había pasado muchos años preguntándome cuál era mi campo de servicio, constituía para mí una preocupación, hasta que el Maestro me dijo: "*Cuando dejes de preocuparte saldrá el servicio*", y me dejé de preocupar, y desde entonces sé cuál es mi campo de servicio, y lo mismo que me pasó a mí tiene que pasar a todos Uds., porque es la Ley. El servicio vendrá kármicamente establecido en orden a facultades despiertas, no me refiero a un campo de servicio profesional, aunque a veces pueda serlo, sino de la manera a cómo puede ser ayudada la Jerarquía dentro de la humanidad, a esto se le define esotéricamente: *El campo de servicio*. Entonces,

no es buscando, por ejemplo, las capacidades que surgen al analizar el mapa astrológico, que tiene ciertas características y ciertas capacidades, que a veces son simplemente dentro del campo profesional y no capacidades de servicio, pero cuando hemos atravesado ya cierta barrera y estamos en este nivel, cuando la Jerarquía para nosotros es una realidad y no una posibilidad, cuando el Maestro no es una ilusión sino que es algo objetivo, entonces surge el campo de servicio, mientras tanto, hay muchos servicios que podemos hacer, no el servicio jerárquico o el servicio ashrámico, sino todo cuanto podemos hacer, si hay un ciego por la calle le ayudaremos a cruzar, será un servicio, o si hay una piel de plátano la separaremos para que nadie se haga daño; pero, estas cosas que son delicadezas de la vida social nada tienen que ver todavía con el campo de servicio, que es aquél servicio para el cual nuestra Alma nos está preparando hace mucho tiempo. Estamos atravesando la línea del discipulado en probación, pasamos al de aceptación y vamos al de vinculación, aquí es donde se define el campo de servicio, y tengo que decirles al propio tiempo que este campo de servicio se convierte en el sendero iniciático. Lo que decimos: "*por sus frutos los conoceréis*", tiene que ver con el campo de servicio. Bien mirado, el fruto de un árbol es el servicio que da el árbol a la humanidad, las flores es el servicio que da la planta para la humanidad, y me pregunto si nosotros somos menos que las plantas y que los árboles; bien, también tenemos que fructificar y nuestro campo de servicio ¿cuál será? Esperemos expectantes, serenos, el servicio vendrá a su debido tiempo, no, repito, los pequeños servicios ocasionales que tienen que ver con el karma profesional, familiar, o social, o ambiental, sino algo más, éste "algo más", y éste "algo más" es lo que está presente aquí y ahora también, porque está presente siempre en todas partes y en todos los momentos.

Leonor. — ¿No crees que existirán muchas personas que habrán pasado por la vida creyendo que no han hecho nada y han sido útiles? ¿No es quizás, dentro de la propia sencillez que da la espontaneidad del servicio a todos los niveles que es lo que puede dar toda la vida? Yo es que tengo miedo que muchas veces nos pasamos la vida esperando un servicio que sea de una magnitud determinada y puede ser que a cada uno de nosotros nos incumba un servicio de esos que no se sabe nunca, que no se puede ver jamás. Por eso yo creo que habrá muchas personas que habrán pasado por la vida sintiendo un miedo que ellos no saben pero que han realizado su servicio.

Vicente. — Sí, sí, estoy diciendo que existen servicios ocasionales, que muchos de nosotros hemos trabajado creciendo en pequeños servicios ocasionales para llegar a un servicio creador a la raza. Es decir, el vencer una dificultad, por ejemplo, o varias dificultades en nuestra vida, nos está preparando para vencer las dificultades kármicas de última hora, cuando estamos ante el dintel de la puerta iniciática, cuando tenemos que tomar una gran decisión, entonces, sí, entonces, el símbolo de la Balanza donde Osiris, tal como se dice en la teología, digamos, egipcia, está pesando el corazón de los candidatos, y aquellos que han servido mucho aquí sí que podemos pesar los actos ocasionales, porque todo crea buen karma, todos aquellos actos tienen su

peso, su fundamento, y podíamos decir, ampliando la cuestión, que la suma de todos los actos de servicio que hemos realizado en el transcurso de las edades está empezando a crear el camino del servicio ashramico o del sendero que conduce a la iniciación. No se niega el servicio, aquí estamos hablando de un servicio a la Jerarquía, y yo creo sinceramente que aquí estamos realizando algún servicio, pequeño o grande, no espectacular, porque la gente siempre busca la espectacularidad, no hablamos de espectacularidad, hablamos de servicio práctico, concreto, objetivo, y esto podemos hacerlo siempre. Hay servicios que no se ven, servicios humildes, internos, que es la preparación del discípulo para entrar precisamente en el campo de servicio de la Jerarquía.

Interlocutor. – Quisiera hacerte una pregunta, es si existe alguna entidad autónoma, o sea, no material, que quiera apartar al hombre del camino de la verdad.

Vicente. – Y tanto, hay tres: La entidad Maya, la entidad Espejismo y la entidad Ilusión, vamos a aclararlo. En el transcurso del tiempo, cuando el hombre se hizo autoconsciente en virtud de la individualización, existe una permanente reacción de los éteres a los pensamientos de los hombres. Todos los pensamientos que van contra la ley, contra el orden y la justicia, todos los pensamientos vagabundos, terráqueos, inferiores, están creando por esta reacción de los éteres una entidad que llamamos: *egregor*. Hay el *egregor* de cualquiera de los pecados capitales, así que miren sin van surgiendo entidades, los pecados capitales son siete, usted lo sabe ¿verdad?, pues bien, la suma de todos los pecados capitales, la suma de todos los *egregores* que están realizando su pernicioso labor en el plano mental, están creando la ilusión de las mentes y, naturalmente, nuestro elemental, que es una esponja absorbente, está chupando, por decirlo de alguna manera, de los *egregores* aquella fuerza que va robusteciendo su poder hasta que el hombre se da cuenta de que está siendo manipulado, que es lo que decíamos anteriormente. Pues bien, lo mismo ocurre con el espejismo; todo cuanto el hombre ha deseado de infame, de innoble, el sadismo desatado, el psiquismo inferior, todo cuanto Uds. puedan meter en el deseo en un sentido inferior, ha creado en su totalidad los *egregores* que en su conjunto constituyen el espejismo. Parte de este espejismo viene provocado por la invasión de fuerza cósmica de otros sistemas solares, unos en descomposición, por ejemplo, la Luna está descomponiéndose y, sin embargo, llegan a la Tierra oleadas de fuerzas psíquicas, y estas fuerzas psíquicas están engrosando el volumen de los *egregores* que constituyen el espejismo del plano astral y, naturalmente, nuestro elemental astral, el que constituye nuestro cuerpo astral, está absorbiendo de todas estas entidades, singularmente de todo cuanto constituye el espejismo, la parte de espejismo que nosotros por falta de atención dejamos que penetre. Y ahora vayamos al plano físico, el maya de los sentidos. Todos los sentidos desordenados del hombre han creado una reacción en el éter, por ejemplo, la pornografía, está matizando el aura de la Tierra de Uds. no saben de cuántos *egregores*, singularmente actualmente, con los cuales tienen que luchar los ashramas de la Jerarquía y constituye una preocupación de los

Maestros, porque incitan al movimiento sensorio constante; porque bien mirado, el animal se siente regulado por ciclos en lo que respecta al sexo, pero es que el ciclo del hombre tiene veinticuatro horas cada día y después continúa a la mañana siguiente ¿verdad? Pues bien, todo esto está en el maya de los sentidos, está en todo cuanto constituye el campo etérico donde pululan todas estas entidades o egregores, estos pitris lunares que crearon nuestro cuerpo físico y que, por lo tanto, tienen un poder tremendo sobre nosotros. Entonces, viene esto, en el momento en que nos independizamos en cierta manera del medio ambiente, nos independizamos también de los egregores, y al propio tiempo trabajamos desarrollando una desintoxicación con respecto a nuestros cuerpos, estamos creando, lo que decimos, aquella distancia que nos permita observar tranquilamente.

Interlocutor. — Sí, entonces el hombre sólo se vale de su inteligencia para luchar contra esos señores tan perniciosos.

Vicente. — No, ahora viene la parte buena, porque de la misma manera que el hombre está creando egregores que constituyen los pecados capitales hay otros egregores que constituyen las siete virtudes. Vamos a buscar la cuestión, porque aquí Ud. decía entidades, pero parecía que quería decir entidades como mal, vamos a investigar un poco el asunto. Entonces, los egregores malos tienen compensación con los buenos, con los que han sido creados en otros niveles de acción del hombre, pero hay algo que hay que tener en cuenta, y es que el que decide la cuestión será el egregor que hayamos creado nosotros y que puede estar identificado con el que constituye el pecado capital o el que constituyen las virtudes capitales. Significa, que en definitiva siempre tenemos el contrapeso de la Ley que nos ayuda, entonces, si nuestro elemental ha sido robustecido por nosotros mismos, si a cada cuerpo le hemos dado todos sus gustos y no nos hemos preocupado, si hemos estado siempre de una manera aparte de nuestro propio ser y a favor del vehículo, entonces, existe una tendencia hacia los egregores que constituyen el aspecto negativo de la cuestión. Pero, cuando el individuo entra ya en el Sendero, el de probación, o el de aceptación o en el de vinculación, entonces, es al revés, está desintegrando egregores, primero, porque ya no asocia su labor a la labor que están constituyendo los egregores, me refiero a los egregores negativos y, sin embargo, está creando egregores luminosos, egregores positivos, entonces, es cuando se convierte en un servidor, porque da un servicio, porque el mejor servicio es la lucha del hombre contra sí mismo, porque entonces está ampliando su apertura, está disasociándose de todo. El primer servicio es crear un cuerpo mental puro, un cuerpo emocional puro y un cuerpo físico que responde a la pureza de la mente o de la emoción y, entonces, tenemos un servidor, un Testigo de la Luz, el Servidor del Plan o el Servidor de la Jerarquía.

Interlocutor. — En el caso contrario, ¿ayudaría a favorecer más al mal?

Vicente. — Naturalmente, es que realmente lo hacemos.

Interlocutor. — ¿Incluso más allá de la muerte?

Vicente. — Más allá de la muerte, naturalmente, porque cuando estamos más allá de la muerte lo que pasa es que no tenemos el cuerpo físico, pero la conciencia es la misma, por lo tanto, continuamos trabajando a favor de las fuerzas de la luz o de las fuerzas de las sombras, estamos de una u otra manera robusteciendo al Guardián del Umbral o al Ángel de la Presencia, estamos siempre en el centro de la cuestión. Por tanto, cuando Buda decía: *“Cuando estés atravesando en medio de los opuestos sabrás lo que es la Verdad”*, no estás ni a favor ni en contra, estás sujeto a tu propia Ley, y esta propia Ley es la que te dará el campo de servicio que te lleva a la iniciación. No hay que matar a uno para favorecer al otro, sino que hay que dejarlos simplemente; como esto, la luz es el equilibrio entre dos polos, positivo y negativo, no es una lucha entre dos polos, es una composición natural surgida de una armonía, no de un contraste, no de una lucha, por lo tanto, la luz nos da el ejemplo de cómo hay que trabajar, hay que buscar el equilibrio y no la lucha, hay que buscar la pureza y no la disciplina, los ejercicios son muy buenos cuando existe un propósito muy bien definido, pero, ¿existe realmente éste propósito definido? *“to be or not to be”* ¿verdad? Estamos ahí en la misma cuestión, ser o no ser.

Interlocutor. — ¿Se puede caminar sólo o esto es algo peligroso?

Vicente. — ¿Marchar sólo? ¿Cómo almas o como personalidades?

Interlocutor. — Buscar una verdad.

Vicente. — Es que la Verdad hay que conquistarla en la conciencia por sí mismo, ni el propio Maestro puede darte la Verdad, es una conquista en el tiempo a fuerza de trabajar dentro de tu ser.

Interlocutor. — Pero me refiero a que ahora estamos en grupo.

Vicente. — Entonces, habla Ud. de un esfuerzo personal. Cuando estamos mucha gente reunida, al constituir —técnicamente hablando, porque Ud. habla técnicamente— técnicamente más pila habrá más potencia, entonces, es fácil que individualmente podamos ver mejor la Verdad, podamos mejor establecer contacto con la Divinidad.

Interlocutor. — La pregunta era si puedes andar sólo, sin contar con ningún otro, o sea, que uno supere sus reflexiones, entonces, si podía ser peligroso.

Vicente. — ¿Andar sólo?

Interlocutor. — Sí.

Vicente. — Sí, puede ser, hasta que no lleguemos a un punto en el cual tengamos que atravesar el sendero iniciático, ahí sí que hay que andar sólo, porque nadie podrá decidir por nosotros, pero, cuando estamos en el Sendero, el Sendero que va de lo inferior a lo superior, durante todo este trayecto estamos estableciendo vinculaciones de grupo; más todavía, estamos vinculados en el plano causal, en nuestro propio grupo egóico, y ahí somos concientes como almas, pero aquí en los tres mundos somos conscientes como almas en

encarnación, y si tenemos un propósito que va definiéndose, la suma de todos los propósitos constituyen los grupos organizados de buena voluntad que conocemos, de los demás no me interesa hablar de ellos, hablo de grupos que están siendo una especie de prolongaciones del ashrama, todo esto significa que estamos ahora entrando precisamente en el meollo de la cuestión. Estamos tratando quizá por vez primera en nuestra vida de buscar aquel camino que llega a ser completamente solitario, pero que hasta el momento solamente podemos recorrer en grupo. Me explicaré más concretamente, el grupo que constituye el sendero de probación hay que hollarlo en grupo, el sendero de aceptación hay que hollarlo también en grupo, el grupo se disocia un poco y empezamos a tener contacto ya con la Jerarquía o con elementos de la Jerarquía, pero siempre en grupo. Pero, en ciertas etapas de la vinculación dentro del Corazón del Maestro llega el momento en que debemos marchar solos, pero, entonces, tendremos la fuerza para poder andar solos, sin sentirnos de una manera condicionados por el grupo, porque estaremos vinculándonos con el grupo de almas y, sin embargo, aparentemente, hay una disociación del grupo personal del grupo egóico y, sin embargo, el discípulo es el único que puede conectar el grupo personal con el grupo espiritual a través de sí mismo, pero él debe correr sólo este camino, nadie puede acompañarle, y cuando ha establecido contacto con el grupo egóico y con el grupo de almas que constituyen el pétalo egóico dentro del corazón de cierta entidad que desconocemos, pero, que está ahí, que constituye nuestra Alma-Grupo, entonces, existe la iniciación como última consecuencia, y a partir de aquí todo cuanto venga será la Voz de Dios a través de nosotros, porque tal como decíamos antes, pensaremos con la Mente de Dios o la Mente de Dios pensará a través de nuestra mente, nuestro cuerpo emocional tendrá, digamos, su expresión sentimental, y a través del cuerpo físico sus radiaciones físicas. Pero, siempre en el fondo, a pesar de que constituyamos grupos, y que grupalmente nos estemos ayudando, hay que darse cuenta que el trabajo hay que hacerlo siempre sólo, el trabajo de la meditación y el servicio, también el servicio es colectivo, pero aquí me refiero, yendo siempre al fondo de la cuestión, en aquel fondo de la cuestión en el cual atravesamos los tres senderos y buscamos ya el sendero iniciático, en cierta manera hemos vencido el maya de los sentidos, el espejismo de las emociones y también las ilusiones de la mente, entonces, viene la gran ilusión que hay que vencer: el temor —que decía la señorita— este temor es el que hay que vencer, que es una entidad también el temor; y a partir de aquí ya siempre iremos solos y, sin embargo, estaremos cósmicamente siempre en grupo.

Interlocutor. — Has dicho que el Maestro está vinculado con el discípulo kármicamente, ¿qué tipo de vinculación es esa?

Vicente. — Kármica. (*Risas en el grupo*) Precisamente porque el Maestro constituye un pétalo más desarrollado que nosotros dentro del gran loto egóico, y desde muchos milenios el Maestro está unido a su discípulo y el discípulo a su Maestro por lazos kármicos, que no provienen de las leyes específicas de espacio-tiempo o del aspecto astrológico, sino que depende de la vinculación

que proviene del campo causal, de aquella agrupación del alma de la cual el Maestro es un pétalo superior y el discípulo un petalito inferior, y que se han visto juntos, reunidos, vida tras vida, quizá en forma intermitente durante muchos miles y miles de años, quizá cantidades sobrecogedoras de tiempo; y cuando el discípulo se encuentra en presencia del Maestro por primera vez se da cuenta que siempre lo ha conocido, que siempre lo ha visto en sueños, que siempre ha participado en cosas que tienen realmente importancia en su vida, su gozo es familiar, es decir, que existe una vinculación que aunque venga del tiempo es la más clara del tiempo; es precisamente por este misterio entretejido de rayos y karma que se realiza la iniciación del discípulo, siendo el Maestro uno de los que le acompañan ante el Iniciador. El último acto de karma que continuará después es aquel en que el discípulo se siente guiado por su Maestro en la gran prueba iniciática. Y otra cosa que dijimos la semana pasada – quizá no tenga tanta importancia – que la vinculación del Alma humana con alguno de sus elementales, físico, astral o mental, puede constituir dentro de millones de años una unión en la cual el Alma será un Logos Solar y el elemental un Arcángel Constructor. Quizá no sea siempre el mismo proceso, pero cósmicamente se dan muchos casos, en el cual el elemental se ha sentido unido al Alma, porque el elemental tiene conciencia, al principio tiene conciencia, más adelante tendrá autoconciencia, y lo ha conseguido precisamente debido a la fuerza que le ha impreso este Alma; y kármicamente, por lazos, digamos, de agradecimiento, reencarna o toma cuerpo siempre ayudando al Alma. No sé si comprenderán la analogía, pero estos casos son frecuentes precisamente en un sistema de segundo Rayo como el nuestro.

Interlocutor. – Hay un asunto que creo que sería muy importante para todos aclarar, es ¿qué diferencia hay entre el Yo Superior y la Tríada Superior: Atma, Budi, Manas, los Átomos Permanentes de Atma, Budi, Manas, el Ángel Solar y el Pensador?

Vicente. – Esto implica una conferencia completa... *(Risas en el grupo)*... pero, es que habitualmente en otros esquemas no presentes en la Tierra, la relación de los tres cuerpos, mental, astral y físico, hasta llegar al alma que está aquí traficando con ellos, siempre es un proceso escalonado, que va surgiendo el físico, el emocional y el mental, y el hombre va adquiriendo progresivamente conciencia de cada uno de los tres cuerpos, cuando esto se ha realizado tenemos una entidad que funciona conscientemente; esto es lo que se hace en otros esquemas, pero nuestro esquema es diferente, porque debido a que es el cuarto esquema de la cuarta cadena de la cuarta ronda del cuarto planeta, que está dando ya la cuarta ronda en esta cadena para acelerar el proceso, viene un elemento, y este elemento se sitúa en el centro, entre el alma en encarnación, porque va ascendiendo o la mónada encarnada en estos tres mundos y el proceso que llamamos de individualización acelerada, que es una especie de iniciación y, entonces, procedente del plano mental cósmico viene una entidad que llamamos el Ángel Solar, y éste Ángel Solar tiene por objeto conectar el aspecto inferior del hombre con la Tríada Espiritual.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

En Barcelona, el 21 de Mayo de 1983

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) el 31 de Agosto de 2006
