

Conferencias

AGNI YOGA Y AUTOCONCIENCIA

Agni Yoga por VBA

Descripción de la conferencia.

El desarrollo de la autoconciencia. El Maestro Morya es el inductor del Agni Yoga. El Agni Yoga y la energía del 1er Rayo en la presente 4ª Ronda. La integración en el grupo egoico. La atención como base de la autoconciencia.

Vicente Beltrán Anglada

Barcelona, 20 de Mayo de 1985

Asociación
Asociación

AGNI YOGA Y AUTOCONCIENCIA

Xavier. —...quisiera saber, visto bajo el punto de vista, llamémosle ocultista, [*si la práctica del Agni Yoga*] produce cambios fisiológicos en el cerebro, ya que al no basarse en un pasado ni en un futuro, al estar siempre pendiente del presente, hace que las herramientas de la personalidad se subyuguen a una entidad superior; y también saber si esto puede producir la continuidad de conciencia cuando uno se va a la cama, es decir, si uno es autoconsciente al practicar el Agni Yoga durante el día, si esta misma práctica se continúa por la noche.

Vicente. — Ocurre que no somos autoconscientes completamente durante el periodo que corresponde a la vida cotidiana, sino que somos autoconscientes en ciertos momentos y conscientes en otros, y completamente inconscientes también en varias etapas de esta vida cotidiana. Por lo tanto, cuando llega la noche existen grandes vacíos dentro de la conciencia que no han sido llenados por aquello que técnicamente se llama *la atención expectante*, aquella observación profunda de los hechos que están pasando ante nuestra percepción.

Entonces, el Agni Yoga es la técnica natural, el orden natural que propugna la autoconciencia continuada durante todo el día, y cuando la autoconciencia se logra durante todo el día se conserva durante toda la noche; es el principio de la autoconciencia astral y más adelante la autoconciencia mental, es decir, la percepción superior.

Además, el antakarana, en sus últimos tramos debe ser construido precisamente por Agni Yoga, porque es el único yoga que atraviesa el campo abstracto de la mente e incide en el plano búdico, donde existe la percepción total en lo que a nuestra Humanidad corresponde en los momentos actuales. Esta percepción total es lo que persigue el Agni Yoga, lo que preconizó desde un buen momento el Maestro Morya, que fue el inductor de esta nueva técnica, que según se nos dice pertenece a la 5ª Ronda, pero que debido a lo que hemos comentado en varias ocasiones de que existe una corriente de 1º Rayo que incide sobre Shamballa procedente de las más alejadas regiones cósmicas, y que es transmitida sin paliativos, o sin reducción alguna, al centro místico de la Humanidad. Entonces, esto da la oportunidad en esta 4ª Ronda a ciertas unidades avanzadas del 4º Reino de poder tener acceso al plano búdico y poder tener una autoconciencia perfecta en el plano astral y en el plano mental. Me estoy refiriendo a una etapa netamente iniciática, por lo tanto, debido a la trascendencia de este estado, casi aterra la idea de dejar no sólo la mente sino también el cuerpo emocional tan limpios e inalterables que permitan penetrar a través de esta limpidez las cualidades arquetípicas del plano búdico.

Naturalmente, nosotros nos damos cuenta, a pesar de los esfuerzos de atención que estamos realizando, de la imposibilidad de mantener la atención constante e ininterrumpida sobre todos y cada uno de los hechos y acontecimientos que se están produciendo a nuestro alrededor, y aún dentro de nosotros, y esto aparentemente niega la actividad de un *Pensador* autoconsciente en su propio plano, en relación con la pequeña personalidad que somos nosotros, como si hubiese una desvinculación entre nuestro pequeño yo que se ve insuficiente y el gran Yo omnipresente causal, que es el que motiva todas las actividades en el plano físico, utilizando como receptor el cerebro

por un lado, y el corazón por el otro, enlazados a los centros internos: el centro Ajna y el centro Cardíaco o centro Anahata.

Y todo esto produce una cierta confusión porque por un lado viene Krishnamurti, por ejemplo, y dice que el hombre se puede liberar en cualquier momento en que lo decida, lo cual si no se comprende el mecanismo psicológico-humano, es imposible de comprender, porque el hombre solamente puede ser perfecto según un estado de conciencia y en un momento y lugar determinado del tiempo y del espacio, no la totalidad, porque la liberación de la que habla Krishnamurti es la liberación de un estado de conciencia, no es la liberación total de la vida en el hombre que es el Adeptado, y aún -el Adeptado- es la liberación de los tres mundos.

Se nos dice que el Iniciado, el Adepto, el Maestro de Compasión y de Sabiduría es Señor de los tres mundos, de los tres planos, de las tres esferas de Shamballa, y ahora empieza a ser autoconsciente en los niveles superiores del plano búdico, siendo autoconsciente en los primeros subplanos del plano átomico. ¿Y qué puede representar esto para nosotros en los momentos actuales? Una sensación de ineficacia, de ineptitud frente a esta extensa y profunda panorámica del Cosmos. Pero, volviendo al trabajo que podemos realizar, que es el único que está a nuestro alcance, es la atención; que la atención se dobla, se tuerce y se va a lugares distintos de los acontecimientos primarios o principales que están frente a nuestra observación, pues hay que volver constantemente al principio, es aquella frase crítica que dice: "*Levántate y anda*". Cada vez que tu atención caiga, vuelve a levantarla, vuelve a situarla en el presente, no te vayas al futuro ni al pasado, sé perfecto en el presente, es la LEY.

El hábito de estar atentos en el presente nos da la autoconciencia perfecta en los tres mundos, viene por un proceso de acumulación de energía, la energía que jamás perderemos de la atención. A mayor atención, mayor perspectiva cósmica, mayor autoconciencia, mayor control de los agentes dévicos, mayor control de las situaciones, una real eficacia para resolver los problemas que están enfrente de nuestra situación psicológica; y todas las grandes virtudes y cualidades, más los grandes poderes psíquicos que por ley de evolución vayamos conquistando. Forma parte de la ley, de la ley de la evolución que le da a cada cual lo suyo y que es la medida serena de todas las cosas, de todas las situaciones y de todos los seres.

Por lo tanto, Agni Yoga se convierte para el discípulo en el único sendero por el cual puede penetrar dentro del recinto iniciático y alcanzar aquellas expansiones de conciencia que a su debido tiempo le convertirán en un miembro consciente de la Gran Fraternidad Blanca de nuestro planeta. Es decir, que todo cuanto estamos diciendo aquí es válido para la iniciación, es válido para el discipulado consciente, es válido para la etapa de probación, como lo es para la etapa de aceptación por parte del Maestro. Y, la entrada dentro de un ashrama, no sólo en el aspecto periférico sino penetrar en el centro, ahí donde está el Maestro, también es cuestión de Agni Yoga y de atención consciente.

La autoconciencia verdadera se logra cuando eres aceptado, no en el ashrama del Maestro sino en el ashrama místico de Sanat Kumara que engloba a todos los ashramas, porque entonces te has sabido situar autoconscientemente en el lugar que te corresponde dentro del Esquema positivo del

Plan de la evolución planetaria, llegando a aquellos extremos que yo defino como de *Servidores del Plan o Servidores de Shamballa*, que nos ofrecemos a Shamballa como servidores de su Plan, del Plan que tiene que ver con la Humanidad con el cual estamos en contacto, y cada cual, cada uno de nosotros, a su debido tiempo, tendrá que convertirse en un agente consciente del Plan planetario, siendo autoconscientes en todos y cada uno de los subniveles de conciencia, en todos los planes donde tenga abceso.

Y ahora estamos enfrentando -fijaos bien- esta 4ª Ronda, estamos enfrentando solamente la autoconciencia de tipo emocional, porque la autoconciencia de tipo mental prácticamente es desconocida aún dentro de los propios discípulos de los ashramas, porque implica no solamente tener un control, una eficiencia más o menos probada sobre el campo expresivo del cuerpo astral, sino tener acceso a los niveles superiores o causales en donde se mueve, vive y tiene su ser el Ángel Solar, o el Yo Superior o Divino del hombre. Y esto es una cosa que se va realizando. No hay que ser impacientes, no hay que pretender resultados espectaculares, que es lo que ocurre cuando los novatos dentro del plan energético-social de la Nueva Era y que, por lo tanto, nos inducirá a extremar en lo posible la atención, esta expectación, este intento constante de comprender lo que es el Plan y qué es lo que podemos hacer dentro del Plan como servidores del Maestro. Todo esto viene por Agni Yoga.

El Raja Yoga nos lleva a grandes conclusiones, nos lleva desde los niveles más concretos de la mente intelectual a los primeros subplanos abstractos de la mente, pero no facilita por sí solo este yoga el acceso al plano búdico, que es el plano central de nuestro sistema, y tal como he dicho en varias ocasiones, es el punto donde el compás del Señor del Esquema sitúa la punta principal para dar la vuelta a su círculo infranqueable, o su *círculo-no-se-pasa*. Dentro de todo este contenido el Señor del Mundo es autoconsciente, y nosotros somos autoconscientes solamente dentro de una pequeña esfera que nos corresponde como seres humanos, que podemos llamar nuestro contexto social, y a veces menos que esto, solamente nuestro contexto profesional, y menos todavía, nuestro contexto familiar, cada vez más limitado y cada vez más opresivo a medida que el discípulo va avanzando lentamente por esta ruta de la evolución solar; porque para llegar a comprender, por ejemplo, lo que es el amor universal, tendremos que llegar a la propia convicción, a aquellas frases de Cristo en la cruz, tal como históricamente se nos dice, pero, que si es verdad o no es verdad expresa una ley al menos de que: "*Juan, he ahí a tu madre*", la Virgen María; y a su madre María dice: "*María, he aquí a tu hijo*". Él no es hijo, ni es hermano, *ES*. Es la esencia suprema, es la familia cósmica, no la familia de la carne, porque la carne desaparece y se funde en el éter con el tiempo, en tanto que el *Espíritu* está más allá del éter del espacio, más allá de la aniquilación física, más allá de la aniquilación astral, más allá de la destrucción del cuerpo mental, cuando el momento sea llegado y, por lo tanto, esto que está por encima de todas las cosas conocidas por el hombre.

Agni Yoga es esto. Agni Yoga pretende convertir al aspirante espiritual en un discípulo aceptado, y al discípulo aceptado en un iniciado; es la expansión de conciencia que forma parte de la expansión cíclica del propio Logos Planetario, porque no hay que olvidar que somos pequeñas células dentro de alguno de sus centros vinculadores con el Cosmos. Muchos de nosotros quizás estemos en el centro Cardíaco del Señor Planetario, muchos de nosotros, de acuerdo con el grupo egoico al cual pertenecemos en el plano causal, formemos parte de su centro Laríngeo, y otros

quizás formemos parte de su centro Ajna. ¿Quién puede decirnos esto sin estar iniciados? La comprensión de nuestro grupo egoico, la comprensión del lugar que ocupamos dentro del Esquema, y dentro del Esquema dentro de un centro definido del Logos Planetario. *(Todo esto)* forma parte de las conquistas del Agni Yoga para esta Nueva Era, en la cual avanzamos una Ronda internamente como seres humanos, aunque la totalidad del planeta esté siguiendo su 4ª Ronda podemos movernos dentro de una 5ª Ronda en conciencia y formar parte por ley de analogía con el 5º Reino de la Naturaleza, y convertirnos en *Servidores del Plan y en Testigos de la Luz*.

Vamos, me parece a mí que podemos discutir esto como grupo. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué es lo que sentís cuando oís esta interpelación directa sobre lo que habría que hacerse para convertirse en un discípulo iniciado? Para mí, reunirnos aquí para hablar, para estar juntos un rato, no tiene importancia si no hay una vivencia práctica, y la vivencia no puede separarse de la atención. Vivís tanto más intensamente cuanto más intensamente estéis atentos. Esa atención es la piedra de toque de la conciencia humana, de los que quieren ingresar en un ashrama y tener contacto directo con el Maestro que tiene que llevarle a la Iniciación, y no esperar más que doblando el tambor del tiempo como se ha ido haciendo hasta aquí, porque si tenemos que representar un ashrama, lógicamente habrá que cambiar la estructura actual del grupo y trabajar como trabaja un ashrama.

Me preguntareis: ¿cómo trabaja un ashrama? Yo os diría que trabaja por solidaridad con todo cuanto existe. La solidaridad constituye la unión entre todos y cada uno de los miembros que constituyen un grupo en el plano físico, sintiéndose cada cual responsable de su acción, viviendo de acuerdo con la ley, no preocuparse tanto por las pequeñas cosas, los pequeños problemas y las pequeñas necesidades, que cuando se alcanzan ciertas regiones se ve que no tiene una importancia capital, y que sin embargo estamos dándole tanta importancia actualmente.

Son toques de atención, son desafíos a la conciencia, son retos constantes a la acción correcta. Y hay que surgir triunfantes de la prueba, y hay que convertir un pequeño grupo esotérico en el plano físico en una avanzada del gran Ashrama del Maestro, el cual a su vez es un reflejo vivo del gran Ashrama de aquel Chohan de Rayo al cual pertenece el Ashrama del Maestro; y este Ashrama del Chohan será una expresión de los grandes Ashramas que existen dentro del Plano Solar, las vinculaciones que existen entre los Ashramas de la Jerarquía a través de los Chohanes de Rayo con los Logos Planetarios de nuestros Esquemas dentro del Sistema Solar. La unidad, por ejemplo, que tenemos con Venus, y otra unidad esencial que constituimos con el planeta Júpiter, constituye un triángulo que misteriosamente constituye la piedra de toque, la piedra de atención y observación de los *Grandes Rishis* del Sistema, que están utilizando estas fuerzas triangulares para introducir fuerza cósmica. Este triángulo al cual hago referencia y del cual se ha nutrido y se nutren todos los ashramas existentes dentro de Shamballa, constituyen todos los Ashramas de la Jerarquía, son la fuerza que impulsa la evolución de todo el contenido planetario.

Así que un grupo en el plano físico dentro de estos cánones de la analogía constituyen puntos iluminados de la atención del Logos, mediante los cuales se van introduciendo ciertos factores dèvicos de 1º Rayo que están activando la evolución de nuestro entorno social. Cada uno de

nosotros, si ha vivido siquiera parcialmente todo cuanto se ha tratado de vivir dentro de este grupo, habrá notado en sí grandes transformaciones, en lo físico, en lo emocional, en lo mental y aún en lo espiritual. Todos tenéis una mente más ávida de valores espirituales, os habéis dado cuenta de vuestra responsabilidad, al menos en ciertos momentos habéis tenido esa sensación, este reto impresionante que viene del propio Maestro educiendo a la acción correcta.

Esto no podéis negarlo porque todos lo habéis notado, todos habéis cambiado una gran parte de vuestra estructura del pasado. Veis las cosas más claras, os introducís con más decisión, quizás algunos no prestéis tanta atención como antes a los pequeños problemas cotidianos, y quizás no os afecten tanto los grandes sucesos que ocurren en el mundo, y que forman parte del contenido kármico del propio Logos Planetario, sino que prescindiendo de estas etapas de ineficacia, de ineptitud, o de tensión al cual estamos sujetos, habéis empezado a trabajar correctamente en forma positiva para que dentro de su contenido personal, particular, podáis convertirlos, primero, en un agente creativo dentro del grupo, y después, en un agente autoconsciente que sigue fielmente los planes del Señor del Mundo a través de la Jerarquía.

Y todos hemos tenido, sin que nos demos cuenta, algún contacto con algún elemento de la Jerarquía, al menos con devas que están en contacto con los grandes miembros de la Jerarquía y, por lo tanto, hay una cierta estructuración interna del grupo. En parte forma parte ya de este contexto espiritual de los grupos esotéricos que constituyen la promesa de la evolución planetaria, ahora falta solamente que cada cual se exija constantemente, haciendo una evaluación perfecta de sus posibilidades: lo que puede y lo que debe hacer. Y esto no puedo decirlo yo, porque yo tengo mis problemas kármicos, más otros problemas de responsabilidad espiritual que todavía agudizan mis pequeños problemas kármicos.

Y esto os lo digo porque como grupo yo creo que no necesitáis ninguna persona que os dirija y que siempre sea el motivo de vuestras discusiones, el motivo centro del grupo. Me puedo retirar perfectamente en ese momento sin que la vida del grupo decaiga, porque todos tenéis ya una impronta de lo que es un grupo de la Nueva Era, y esto es una experiencia que debemos empezar cuanto más pronto mejor, que como ya os he dicho, no me siento ni me he sentido jamás un líder, no de este grupo, de ningún grupo. Y, por lo tanto, como mi misión no siempre será estar dentro del grupo, os estoy advirtiendo, que como grupo podéis continuar trabajando en silencio, calladamente, sin buscar resultados espectaculares, viviendo de acuerdo con lo que habéis aprendido por una persona que se ha dado completamente a vosotros, siempre en aras de esta atracción magnética que está uniendo y vinculando las almas en todos y cada uno de los momentos de la vida y de la existencia.

Por karma nos hemos reunido, hemos constituido un grupo, las motivaciones, los impulsos que han conducido a este grupo están más allá de nuestra percepción y de nuestro conocimiento, pero sí que debe quedar dentro de nosotros la alegría del servicio, la alegría del contacto, la alegría de la amistad que trasciende las fronteras de la carne, de la familia, de la tradición, del contexto limitado que como grupo hayamos tenido quizás alguna vez y que nos separará de los demás grupos. La eficacia en la acción, la puesta en marcha de un proceso dentro de nosotros, y después que se cumpla la ley, porque es así como debe cumplirse. Cuando el discípulo es responsable se

cumple la ley, se le llama *la ley de su propio estado*, la ley de su propia conciencia, la ley de su propio karma, la ley del karma del grupo, la ley de los grupos egoicos, la ley de los Ángeles Solares, la ley del 5º Plano Cósmico, del cual descendemos por línea paterna, por línea de la Osa Mayor a través de Shamballa.

Bueno, esto es una cosa que no podemos probar, ¿verdad?, pero sí que podemos probarnos a nosotros ante cualquier prueba, ante cualquier situación, ante cualquier estado de conciencia, y darnos cuenta que continuamos vivos, que no necesitamos de centros específicos de atención, que cada uno de nosotros es suficientemente activo dentro de su propia acción para no tener que depender de directrices ajenas a la propia autodirección, que es como se forman los grupos de la Nueva Era; grupos creados por individualidades autoconscientes que viven de acuerdo con la ley, que tratan mejor de vivirla que de comprenderla, porque a veces la comprensión de la ley trae como consecuencia una utilización más viva y más fuerte del intelecto, y el intelecto jamás podrá medir la esencia de la verdad y poder tampoco descubrirla. Y de acuerdo con el Agni Yoga la Verdad solamente está en el silencio, cuando dentro de nosotros no queda nada; entonces nos damos cuenta de que la ley somos nosotros mismos, que somos la Verdad, que somos el Camino y que somos la Vida, y que por lo tanto lo tenemos todo, somos seres completos en esencia, en potencia, y en armonía, y hay que vivir de acuerdo con esta convicción serena, hay que vivir de acuerdo con esta ley, si no, ¿de qué sirve estar en un grupo?

Dense cuenta de esto por vosotros mismos, como yo a su debido tiempo tuve que hacer la misma observación, hasta que pude ingresar en un ashrama y ser consciente de lo que significa un ashrama, de lo que es su proyección en el plano físico, de lo que es estar en contacto con fuerzas que a veces te avasallan, y que te cuesta, que es difícil sostener una fuerza tremenda para oponerse por falta de visión a estas energías que sólo están exigiendo receptividad, una completa apertura de todos los vehículos, y dejar que trabaje esta energía sin preocuparse. ¿Y podemos dejar de preocuparnos cuando tenemos tantos pequeños problemas? Ahí está el sentido de la vida, y creo que esto ya no lo repetiré más: Está en la integración de cada uno de nosotros dentro del grupo, que el grupo tiene vida propia, que en niveles superiores al plano físico está creando una autoconciencia en el nivel astral, y empieza también en el nivel mental, como grupo, pero depende todo de la autoconciencia que hayamos podido afirmar nosotros dentro de esta entidad que llamamos grupo. Un grupo que se ha ido estructurando, que han venido introduciéndose personas nuevas, que otras personas quisieran ingresar en este grupo para tener los beneficios de esa acción, y que dependerá de aquí en adelante de vuestras decisiones, no de las mías, y que por lo tanto tendréis que llevar la barca ésta inmensa del grupo como un buen navegante. Los vientos están soplando, sólo falta orientar convenientemente las velas para que no hagan resistencia al viento del espíritu. Y con esto creo que está dicho todo cuanto pensaba decirles.

Xavier. – Si me permites, de todas las maneras, aunque a lo largo de todos estos años veo que vienes actuando, como dice el Maestro Tibetano, reiterando los conceptos, porque gracias a la reiteración, gracias a la repetición, sus diferentes facetas pueden penetrar en nuestros cerebros. En cambio, observé que alguien del grupo decía que siempre se dice lo mismo, es decir, que si este parecer es compartido por otros seres es quizás porque, de alguna manera, -pregunto- si es que por falta de esta actividad que dices tú, es decir, estoy cogiendo lo que has dicho, como la rama

por las hojas, así un poco por los pelos, y si esta falta de dirección o de directrices, es decir, tú has dejado de alguna manera esto a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Ahora yo me pregunto si esta falta de una dirección, o de unos objetivos en común, grupales, podrían hacer que estas opiniones, estos pareceres de que siempre se está haciendo lo mismo, de que la barca ésta no se mueva a pesar del viento que está soplando constantemente, me pregunto si pudiéramos proa hacia la solución o práctica de algunos problemas determinados, se aunaría toda esta energía que de alguna manera se ha quedado, digamos, estancada, y se proyectara comúnmente hacia una meta grupal, hacia una meta determinada, y esto propiciaría la más rápida integración grupal.

Vicente. – Si entendemos por actividad grupal, alguna actividad física hasta la mental, en la cual pueda colaborar el grupo, esto queda en el nivel de comprensión de cada cual. He dicho siempre: cuando estamos en silencio, cuando existe integración de grupo, una parte de cada cual -puede ser pequeño o grande- del karma se está extinguiendo. Y, lo repito, cada vez que estamos juntos, enfocados en una sola dirección, tratando de invocar energía superior y produciendo este mágico silencio, parte de nuestro karma se va extinguiendo, lo cual trae como consecuencia precipitación de energías, las cuales causan dentro de nosotros ciertas alteraciones, que pueden ser físicas, emocionales o mentales. No es consecuencia, como puede suceder a veces, de una precipitación kármica sino de una precipitación de energías que es para destruir el karma.

El discípulo, en sus primeras etapas, al invocar fuerza superior lo primero que hace es precipitar karma, acelerar el proceso del karma dentro de sí. Cuando se va avanzando se ve que ya no es precipitación kármica, queda el karma expectante, porque expectante está el causante, el creador y el que está autorizando el karma para subsistir, es su alimento, se puede decir, los vehículos, las condiciones, etc., sino que entonces está invocando aquella energía para liberar el karma completamente, y son energías de precipitación superior que provienen del plano causal y no de los niveles mentales inferiores, trayendo como consecuencia lo que estaba diciendo anteriormente, grandes expresiones en nuestra vida que tienen el propósito de producir resultados, no simplemente espectaculares, puede que no sean espectaculares, pero que se notan cambios, que es lo que decía anteriormente, todos hemos experimentado cambios desde que este grupo empezó a funcionar hace alrededor de cinco años. Y no hay que esperar que pasen siete años cíclicos para empezar a saber lo que es un grupo, sino que en un año se puede comprender lo que es un grupo. En un año se puede crear un núcleo de silencio, que es aquella ola angélica que nos invade a veces constituyendo un silencio natural que ninguno de nosotros hemos provocado, pero al cual hemos contribuido y que forma parte de la conquista del grupo a través de sus actividades internas y no a través de los hechos externos.

Solamente he dicho una cosa, hay una técnica de liberación para todos los aspirantes y discípulos de la Nueva Era, dentro de los cuales podríamos nosotros incluirnos: *es la atención como base de la autoconciencia*; después, la penetración en un ashrama y obtener el contacto con el Maestro que es su mentor; después, no pretender resultados espectaculares dentro y fuera de nosotros, ni como individuos ni como grupo, sino estar atentos a la ley que sabe mejor que nosotros lo que hay que hacer, que es lo que decía el Maestro en cierta ocasión: *“Los discípulos están constantemente preguntándose qué es lo que pueden hacer para servir al Maestro, y en tanto están preguntándose qué es lo que pueden hacer por el Maestro, está pasando la oportunidad de trabajar con el Maestro”*. Lo mismo ocurre acá en el grupo, preguntamos qué podemos hacer en el grupo para

ampliarlo o para obtener, yo que sé, cualquier resultado espectacular. Dejar que el grupo se vaya reorientando por sí mismo, sin utilizar medios extraños a los del propio grupo constituido en forma angélica por todos nosotros, esperar que sea el Maestro en todo caso quien guíe el grupo, no nosotros, y que a su debido tiempo, y de una manera clara y determinante, decida qué es lo que puede hacerse como grupo.

Mientras tanto, he dicho siempre, lo mejor que puede hacer un grupo, sea cual sea el tipo de Rayo al cual pertenezca, es volverse radioactivo, radiante y magnético, porque aquello que buscamos de espectacular no tiene eficacia. En cambio, esta labor callada, esta radiación constante que emana de nosotros como individuos en nuestro ambiente social, y el que emana del grupo en un sentido más amplio e incluyente, es lo que da sabor a la tierra en la cual hemos nacido, *"somos la sal de la tierra"*. No sé si habréis comprendido lo que Cristo quería significar con esas palabras. El sabor, la tierra está sin sabor, solamente los discípulos pueden hacer germinar dentro de la tierra las semillas del bien, porque los Maestros, entendedlo, no descienden a la Tierra, somos nosotros los que debemos ascender a los Maestros y alcanzar su bendición para poder trabajar en su nombre.

Leonor. – Cuando hablabais así, me he dado cuenta, he visto como si hubiera ciertos lugares secretos en los cuales cuando se llega, el que llega después de mil vicisitudes, oye quizás poca o alguna filosofía, le muestran ciertas cosas y le dicen vete. O sea, que se ha jugado casi la vida para llegar allí y cuando ha llegado allí, si él -que todos somos autoevolucionantes- no ha avanzado nada internamente, después de jugarse la vida no ha visto nada ni le han dicho nada. Éste es el verdadero camino. Ahora bien, digo y repito, como somos autoevolucionantes el que llega allí, llega si no necesita llegar y el toque es lo necesario. Este toque pone en movimiento esta máquina interna y entonces nos comprendemos mejor a nosotros mismos, sabemos si tenemos las mismas pasiones que antes de encontrarnos, si nos excita las mismas cosas, si sufrimos por lo mismo o si gozamos por lo mismo; esta especie de autocomprensión, de ver hasta dónde llegamos, es lo que nos responde de lo que hace el grupo, el contacto con, digamos, ciertas filosofías que son una especie de agua de vida, este contacto hace que nos observemos a nosotros mismos y vemos si continuamos haciendo lo mismo de siempre, no agregamos nada al grupo.

Si cada uno continúa haciendo lo mismo de siempre, sintiendo lo mismo que antes, no hay necesidad de pedir nada al grupo. Si vemos que lo mismo que antes nos afectaba vamos solucionándolo de otra manera, si nos vemos diferentes, es que algo se ha hecho. No pidamos más. Quizás es esto solamente. Yo no digo más porque quizás no me siento capacitada para decir más, pero sí que el cambio ha de notárselo cada uno en sí mismo, y si se nota el cambio en sí mismo, forzosamente tiene que resplandecer a su alrededor. ¿Cómo podemos evocar el bien para los demás si estamos llenos de problemas, de complejidades? Admito problemas que en la vida a veces hay que solucionarlos porque son de la vida cotidiana, pero, ¿nos vemos igual que nos veíamos antes? ¿Consideramos que lo que nos falla es tan importante? Nos consideramos tan importantes que decimos: esto a mí no me tendría que pasar.

¿Estamos igual que hace cinco años, continuamos siendo lo mismo? Entonces, no pidamos nada al grupo, pero, si de este contacto sentimos que lo mismo ya no es lo mismo es que algo se ha

ganado y yo creo en esto... Pensar que los que sueñan con encontrar a un Maestro en la Tierra, de aquellos de la otra jerarquía, naturalmente, no podría resistir la presencia, pero admitamos esta hipótesis. No contéis con que le diera nada sino que el que pueda llegar a Aquél ya es el toque solamente, lo demás ya se lo ha ganado él mismo. Es esto lo que yo creo, repito, somos autoevolucionantes, las ciertas filosofías y ciertos contactos fraternales sólo son esto, contactos, lo demás lo ha de hacer cada uno.

Interlocutora. – Bueno, yo quiero decir que efectivamente estoy de acuerdo con esto que habéis dicho, tanto el uno como el otro, porque yo también hace mucho tiempo que pienso que es importante tener esta voluntad de estar aquí y seguir por el camino espiritual y no material, y que el Maestro algo hará con nuestra luz, ¿no? Y que ser un punto brillante en nuestro planeta es muy importante, porque hay tantos puntos negros que el que nosotros seamos un punto luminoso es importante. Yo creo que si le ponemos la voluntad de aprender, el amor de sentir en este momento, tiene que ser eficaz por fuerza, entonces que el Maestro haga lo demás, que le servimos, pues que nos coja, que aún no le servimos, pues que ya esperaremos. Es mi opinión, es personal, pero, estar, y estar con buena voluntad.

Vicente. – Solamente para terminar. Hay que darse cuenta que el grupo puede ser mucho más grande que el que conocemos y que, por lo tanto, el que estemos aquí unos, y que estemos allá otros, si estamos conscientes de que pertenecemos a un grupo mayor, no nos afectará la personalidad dentro del ashrama o dentro de un pequeño grupo. Por lo tanto, no hay problema, esto no es problema de grupo, esto no es simple cuestión personal, cada cual enfocándose en sí mismo y viendo si realmente dentro del grupo ha progresado, ha tenido una noción superior de lo que antes no lo comprendía claro, si se siente más dispuesto a la acción, pues esto es labor de grupo que se ha ido haciendo, y como decía antes, ya esto queda resuelto.

Todo cuanto ha sido dentro del grupo una atención hacia la propia fuerza psicológica y el propio comportamiento tienen como resultado esta ley de grupo, esta ley de solidaridad a la cual hacía referencia, y cada uno de nosotros dentro del grupo puede continuar trabajando, porque el grupo no tiene líderes, tiene puntos focales, esos puntos focales vienen determinados por la jerarquía espiritual de cada uno. Todos somos puntos focales, sólo hay que reconocerlo y hay que tratar de vivir, porque no es el grupo de Vicente, es el grupo del Maestro. Todos pueden estar en el lugar de Vicente, solamente hay que ser responsables, simplemente, no se precisa más.

No se precisan solamente conocimientos esotéricos, porque el que tiene conocimientos esotéricos –y esto lo hemos dicho mil veces- se aprende en los libros. Una persona que tenga mucha memoria puede saber mucho, esotéricamente hablando, lo cual no significa que después de saber tanto esotéricamente, pueda vivir esotéricamente, y que hay personas, personas humildes, que sin poseer conocimientos esotéricos constituyen puntos focales del Maestro en el mundo, sin que ellos ni se den cuenta de lo que están representando desde el punto de vista de un ashrama, o desde el punto de vista superior al Maestro. En fin, todo esto lo sabéis por lo menos tan bien como yo. [A continuación se emiten unos mantram]

Que el poder de la Vida Una
Afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores.

Que el Amor del Alma Una
Caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los Grandes Seres.

Que cumplamos nuestra parte en el Trabajo Uno,
Mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra.

OM OM OM

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes humanas;
Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones humanos;
Que Aquél que viene retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades humanas,
El propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza humana,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.

OM OM OM

En el Centro de la Voluntad de Dios yo permanezco.
Nada apartará mi voluntad de la Suya.

Complemento esa voluntad con el amor.
Me dirijo al campo de servicio.

Yo, el Triángulo divino, desarrollo esa voluntad
Dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes.

OM OM OM

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

Barcelona, 20 de Mayo 1985

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 10 de Julio de 2012
