

LA FINALIDAD DE LOS ASHRAMAS DE LA JERARQUÍA

Los Misterios de Shamballa por VBA

Descripción de la conferencia.

Estructura de los Ashramas. *Un Ashrama es la representación genuina de un Universo.* La finalidad de los Ashramas en la vida del discípulo. El mensaje de Krishnamurti. La creación del vacío. El paso del intelecto a la intuición. Nuestra consciencia de los Ashramas. Distinción entre la mente y el propósito creador.

Vicente Beltrán Anglada

Barcelona, 25 de Febrero de 1986

LA FINALIDAD DE LOS ASHRAMAS DE LA JERARQUÍA

Vicente. — Continuando con esta temática, tan profundamente esotérica, como es la indagación sobre los Misterios de Shamballa, quisiera conversar hoy con ustedes de uno de los temas que pueden aparecer quizá como más prácticos desde el punto de vista del aspirante espiritual, me refiero al significado de los *Ashramas de la Jerarquía*.

¿Qué es exactamente un ashrama? *Un ashrama, esotéricamente descrito, es un grupo de personas, espiritualmente preparadas, que están siguiendo enseñanzas esotéricas y entrenamiento espiritual por parte de uno de los grandes Maestros de la Jerarquía.* Sucede, que antes de que la explicación esotérica del ashrama surja a la mente intelectual de una manera comprensiva, hay lo que llamamos el despertar de la gran masa humana a esta idea esotérica del ashrama. Entonces, de la misma manera que ha sucedido con la Astrología, que es una ciencia esotérica por excelencia y se ha vulgarizado, al punto de que encuentras un niño por la calle y le preguntas cuál es su signo astrológico, lo sabe perfectamente, ¿por qué?, porque empieza ya, el aspecto astrológico, tal como debe ser dado a la Humanidad actual, a ser algo comprensible incluso para las personas corrientes. No hay que ser esotérico ya para tener una cierta idea de lo que es la Astrología. Lo mismo sucede ahora con el ashrama. Ahora es casi muy frecuente que cualquier grupo, digamos, pseudo-esotérico, diga: “*Voy al ashrama esta noche*”, o “*Voy a mi grupo*”, ya sabe la idea clave de lo que es realmente el esoterismo a través de un nombre, y este nombre es el ashrama, el grupo donde una entidad de la calidad y tipo que sea, está impartiendo enseñanza espiritual y dando entrenamiento esotérico a las personas convenientemente integradas en valores espirituales.

Quisiera, sin embargo, de acuerdo con el sentido esotérico de la vida, universalizar este término de *ashrama*, porque el ashrama no es otra cosa que la representación genuina de un Universo. Aquí tenemos, más o menos, una idea de lo que es el Universo (*Vicente dibuja en la pizarra*), si ustedes pudiesen con la imaginación sacar este dibujo desde el plano bidimensional -dos dimensiones- y ponerlo en tres dimensiones, esto es una esfera, hay que asignarle a esto, que no se puede hacer de otra manera, que así en un plano, el significado de esfera, para que tengan una idea de lo que es el ashrama desde el punto de vista espiritual. El ashrama sigue las mismas directrices en su construcción que las que siguió el Logos Creador al crear el Universo. Hay un punto central de atención que es la Voluntad del Logos, el propósito del Logos. El Logos, con su intención, ha creado un campo magnético apropiado, ha hecho un vacío dentro del Espacio, este vacío dependerá de la amplitud de extensión, la calidad y la evolución de un Logos. El Logos, su trabajo, va desde el centro a la periferia, y la periferia es el *círculo no se pasa* de cualquier entidad, de cualquier entidad creadora, y nosotros somos una entidad creadora.

Pues bien, ¿qué es lo que hace el Logos? Hace primero un vacío, después, como el Logos es una Entidad septenaria, envía siete tipos de radiación a partir de este centro. Al llamado del Logos dentro de este vacío que ha creado dentro del Espacio, acuden diversas entidades, las que constituirán su Universo. Primero, acudirán mónadas espirituales, las mónadas espirituales que crearán los reinos de la Naturaleza en cada plano; a este conjuro vienen Siete Grandes Arcángeles

y crean cada uno un plano. Cada uno de los planos es la representación de una cualidad de la propia Divinidad. Si asignamos a cada plano la expresión de una entidad, tendremos aquí en la periferia: el Arcángel Yama, Varuna, Agni, Indra, Brahma, Vishnú y Shiva. Shiva es el cetro superior, es la expresión típica del Logos Solar. Y todo esto ha sido debido a que dentro de este vacío ha creado su campo de expresión, su cuerpo, su Universo. Esto es igual para un Logos Solar que para un Logos Planetario, que para un Logos Cósmico. Tenemos aquí, que el Logos tiene Siete Planetas Sagrados, que son aquellos mediante los cuales una entidad de cualquier planeta envía sus radiaciones en forma de Rayos provenientes del espacio cósmico. Y tenemos, entonces, que el 1er Plano está regido por el 1er Rayo, el 2° Plano... -siempre de aproximación a la Divinidad- hasta llegar al 7° Plano en donde está el 7° Rayo.

Esto es para daros una idea de lo que es un ashrama. Vamos a cambiar los papeles, y en lugar de asignarle al centro al otro Logos, aquí situaremos a la entidad creador del ashrama -un Maestro de Compasión y Sabiduría-; y es el mismo proceso, porque el Maestro emite una radiación, está creando un vacío en el Espacio, en el Espacio dentro de su propio Logos Planetario, y dentro de este Espacio envía por su naturaleza septenaria sus siete cualidades descriptivas, y en lugar de crear siete planos, como el Sistema Solar, crea siete ondas concéntricas de energía. Cada una de estas energías, o cada una de la expresión de estas energías, constituye la naturaleza del ashrama regido por el Rayo del propio Maestro. Así, tenemos ashramas del 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° Rayo que son las características septenarias de nuestro propio Logos Planetario.

Todo se basa en este sistema septenario de adaptación a la vida. Podíamos decir que nuestro Universo constituye el aspecto más periférico del ashrama del Logos Cósmico, dentro de cuyo vacío se están manifestando siete Sistemas Solares. Él es el Maestro en el ashrama, este grandioso *Ashrama Cósmico* constituido por siete Sistemas Solares, uno de los cuales es este que es el nuestro, constituido por un Logos Solar, siete Logos Planetarios con sus Esquemas, y una representación tremenda de energías que van desde el 1° al 7° Rayo, en una gama impresionante de expresión, y todos nosotros formamos parte sin que nos demos cuenta, o estamos aproximándonos a un ashrama en virtud de nuestro propio Rayo, en virtud de nuestra propia evolución, en virtud de la energía que estamos engendrando durante el proceso de la vida nos estamos aproximando a un ashrama de la Jerarquía, o bien nos estamos separando de un ashrama de la Jerarquía.

Esto tiene una significación muy específica porque sabemos que nuestro Logos Solar, a través de todo su contexto, es el Maestro Supremo de su Gran ashrama, su Gran ashrama que es el propio Universo o Sistema Solar, y sabemos también que existe dentro de este Logos Solar -para no entreteneros en detalles- el ashrama de nuestro Logos Planetario, constituido también por siete esferas concéntricas, cada una de estas esferas matizada por la energía de un Rayo, es decir, de un Subrayo del Rayo del propio Maestro, de la misma manera que cada subplano será -a pesar de que digamos 1° 2° 3° 4° 5° 6° y 7°- un Subrayo del Rayo principal, en este caso es 2° Rayo. Nuestro Logos tiene pues, un ashrama de 2° Rayo, y cada uno de los Rayos, o cualidades, son Subrayos de 2° Rayo, y cada Rayo de cada Subrayo tendrá la impronta del Subrayo, más la característica de su propio Rayo. Tendremos el 1° más el 1°, el 1° más el 2°, el 1° más el 3°, y así hasta llegar a ver claro el proceso de preparación técnica sobre la enseñanza de los Rayos.

Ustedes preguntarán: *¿Cómo podríamos hacer clara la idea de ashrama a la gente?* Simplemente por aproximación espiritual, no puede ser de otra manera, no podemos hablar de algo que desconocemos. Al representar de una manera técnica y universal el proceso del ashrama, es para que nos demos cuenta de que en nosotros se reproducirá con el tiempo el mismo perfecto resultado que está produciendo el Logos en su Universo. Con el tiempo seremos el centro de un ashrama, con el tiempo seremos el centro de un Universo, y ustedes dirán: *"Esto está muy lejos"*, yo nunca miro si está lejos o cerca, veo el espacio infinito, y no creo una meta diciendo *"voy hacia allá"*, sino que estoy persuadido que por sus propias características el ashrama está siempre en movimiento, por lo tanto, no es una regla fija llegar a un punto determinado; por ejemplo, dentro de un ashrama, no se pretende que el discípulo siga una rigurosa disciplina acerca de algún concepto determinado, tampoco, dentro de un ashrama de la Jerarquía se pretende que el discípulo adquiera poderes psíquicos, el poder de la clarividencia, de la clariaudiencia, la psicometría, el desdoblamiento consciente, el viaje astral, -que esto apasiona a los aspirantes espirituales, navegar por el espacio conscientemente- no se trata de esto, se trata de desarrollar en el discípulo un grado de observación tan grande que pueda darse cuenta exactamente de una situación, sea psicológica, esotérica o social, por lo tanto, no se puede penetrar en un ashrama a través de las armas del intelecto. Podemos decir: *"Estudiaré mucho esoterismo y entonces voy a penetrar en un ashrama en virtud de los merecimientos del conocimiento adquirido"*, y no se trata de esto, se trata en un ashrama de que el discípulo aprenda a dar los pasos necesarios que van del intelecto a la intuición, que van de la forma mental al vacío creador -ya estamos con el vacío-.

Es lo que decía Krishnamurti, nuestro Gran Instructor, tenía un énfasis específico cuando hablaba del intelecto, que el intelecto deformaba las cosas, y que al deformar las cosas, impedía que se viese clara la realidad y decía: *"Hay una manera directa de afrontar la vida y es dejando el intelecto a un lado"*, porque el intelecto siempre está formulando ideas y pensamientos, está creando algo dentro del vacío y el vacío es para llenarse de algo superior. El vacío mental a que se refiere Krishnamurti viene a ser en cierta manera el vacío creador del Logos, si no hay vacío no hay creación. Se nos dice: *"Dios Crea de la nada"*, ¿qué significado tiene para algunos? Que él ha hecho un vacío y dentro de este vacío ha llenado su creación utilizando la fuerza impulsora de su propósito espiritual.

Bien, esto es lo que se trata de hacer en un ashrama de la Jerarquía, desarrollar el propósito del discípulo a un extremo tal, que tenga el intelecto tan controlado que lo pueda utilizar cuando y donde quiera, no donde quiera el ambiente, con sus grandes solicitudes intelectuales o formales o códigos vigentes o compromisos kármicos o el destino. ¿Importa algo para el discípulo? Nada. El discípulo, como decíamos, va del intelecto a la intuición, y en el ashrama no se le enseñan entrenamientos de tipo meditativo porque se supone que la escuela de la vida es la verdadera orientadora del destino del discípulo, que si está muy atento a lo que le está sucediendo, está realmente meditando. No se trata entonces de una disciplina, se trata de ver las cosas claras y profundamente, entonces, en el devenir de este trabajo intenso de atención dentro del ashrama, aprende el significado íntimo de la energía, cómo utilizar la energía, cómo servirse del propósito y cómo convertirse en el propio propósito de Dios. Se ha dado cuenta que no es el aprender como cuando vas a la escuela. Las escuelas, incluso las universidades, son para enriquecer el intelecto, dotarle de conocimientos mediante los cuales puede ejercer una profesión en la vida. De sí, ya es

algo egoísta de parte del hombre, va a aprender para ser algo. No es lo mismo un ashrama, vas a aprender a no ser nada. ¿Se dan cuenta ustedes de la diferencia que hay entre ser algo a no ser nada? De todo este proceso, ustedes dirán: *“Es incomprensible, naturalmente”*. Analizamos el proceso desde la mente concreta, desde el intelecto, pero, ¿qué sucederá cuando no exista el intelecto como fórmula opresora, no como contenido mental ¡cuidado!? Sucederá que veremos ante nosotros una perspectiva infinita, es *la intuición*. La intuición es una perspectiva infinita, y es allí donde se nos enseña realmente a pensar. No se puede pensar realmente, es decir, que el pensador, el Ángel Solar, el Yo Superior en su propio plano, pueda manifestarse la mente concreta si la mente no está vacía.

Primero, ¿qué es la creación del Antakarana? El Antakarana, de hecho, es una entidad que está aquí y quiere llegar aquí, (*Vicente lo dibuja en la pizarra*) atravesando todos estos niveles. Conocemos la cosa más práctica diciendo: *“Mente inferior, periférica, concreta y mente superior, acá”*. Entonces, lo que enseñan las escuelas de Raja Yoga es que el discípulo, atravesando estos niveles dentro de sí -afectando los centros- llegue a conectarse con el Yo Superior, con el Ángel Solar. Bien, ¿qué hace la Jerarquía cuando ve que el discípulo ha llegado, uno..., más uno, cuando empiece a absorber al discípulo la fuerza tremenda de radiación del Yo Superior? Entonces, utilizando unos sistemas de visión desconocidos por nosotros, ve claramente la situación del aspirante, o del discípulo, mirando simplemente su cabeza, hay una luz resplandeciente en el cerebro que surge del trabajo de construcción del Antakarana. Esto es el Antakarana, (*señala en la pizarra*) la línea de luz creada por el hombre para llegar del ser inferior al ser superior, pues cuando ha llegado a cierto punto, entonces, el Maestro lo admite en un ashrama, porque ve que tiene suficiente luz, que ha trascendido la tierra ardiente del intelecto, y que va penetrando en las zonas frías de la intuición.

Esto quizás sea incomprensible ¿verdad? Son razonamientos muy esotéricos, el caso es que lo admite en el ashrama en virtud de que ha creado un tramo considerable del Antakarana y que, por lo tanto, está capacitado para recibir enseñanza, no intelectual, enseñanza intuitiva. Entonces, el discípulo penetra por la periferia -estando aquí, pero hay que empezar el proceso por la periferia- y en cada uno de estas circunferencias, o círculos, o esferas, hay los correspondientes instructores que le van enseñando el camino. El Maestro es el inductor de todo el proceso, él ha vitalizado todas las siete esferas, pero en cada una de las siete esferas están aquellas personas técnicamente galvanizadas por la influencia del Maestro en este punto (*señala en la pizarra*), y es en este punto donde encuentra el discípulo aquellos que le van informando, no técnica, no intelectivamente, sino enseñándole, mostrándole verdades.

Entonces, la técnica no es el intelecto, es la atención, otra cosa a la cual se ha referido tanto Krishnamurti: *“Estad atentos observando todo”*. ¿Saben ustedes que Krishnamurti era el gran discípulo aventajado en uno de los siete ashramas principales de la Jerarquía regida por el Chohan del 1er Rayo, el Maestro Morya? Esto no se ha dicho, y él jamás lo ha confesado, yo lo diré ahora que ya no está aquí con nosotros. Hasta aquí ha habido un misterio con la vida de Krishnamurti, Krishnamurti estaba... suponiendo que el ashrama del Maestro Morya, (*señala en la pizarra*), Maestro Morya aquí, Krishnamurti aquí. Era un mensaje tan distinto de todo cuanto se había dado hasta el momento presente que realmente no creo que haya sido comprendido todavía por un gran

número de personas, porque trataba del misterio del ashrama, el misterio del contacto con la vida, toda aquella persona que rebasa ciertas etapas espirituales se convierte no sólo en un conocedor sino en la vivencia suprema de una realidad. Creo que solamente ha habido dos instructores que han dicho lo mismo: *"Yo soy la vida"*, Cristo y Krishnamurti, y es por el contacto con la fuerza cósmica de la cual venían revestidos.

Esto es solamente para dar una idea de lo que es exactamente un ashrama. Krishnamurti nunca ha hablado de los ashramas, tampoco ha hablado de los Maestros, y aparentemente ha causado la sensación de que desprestigiaba por completo la idea de los Maestros, pero su mensaje era liberar al hombre de sí mismo y de todo aquello que constituía su campo opresivo de expresión, entonces, decía: *"Tú eres Dios, por lo tanto, entre tú y Dios no hay intermediarios, no puede haber compromisos"*. Y todos nosotros podemos decir lo mismo: ¿con quién tenemos compromiso? Los compromisos -como el karma- los creamos nosotros, y hay que mirar de no crear compromisos para no crear karma. ¿Dónde está el karma? En el intelecto, no en la intuición, por esto les decía que hay que tratar de desarrollar la intuición aunque aparentemente no estemos en ningún ashrama de la Jerarquía, ¿cómo?, me preguntarán ustedes, ¿cómo se disuelve el intelecto? En el sentido opresivo, no en el sentido de contenido mental, solo cuando estamos observando una cosa con interés, como ahora, por ejemplo. Ahora están atentos ¿verdad? Muy atentos: ¿Dónde está el intelecto? Pues bien, apliquen la idea esta toda su vida, estar atentos siempre, que es lo que decía Krishnamurti: *"Destruyan las barreras que les separan de la realidad"*, es el misterio místico de Agni Yoga, que todavía no ha sido comprendido cuando se habla del Yoga de Fuego o del Yoga de Síntesis.

Krishnamurti siempre nos ha hablado de Agni Yoga, no se presentaba ni como un Instructor, ni tampoco como exponente de algún Yoga definido, se presentaba simplemente como un ser humano como nosotros, que había realizado aquello por lo cual hemos nacido, *la liberación*, simplemente esto, y nos decía: *"Lo que yo he hecho podéis hacerlo vosotros, porque yo soy uno con vosotros"* como decía Cristo a sus discípulos. Y él llegó a la Casa del Padre de esta manera, y él alcanzó la liberación.

Yo solamente puedo decirles que para llegar a la liberación tendrán que pasar por la línea maestra del ashrama, el grupo esotérico regido por aquel Maestro, unido kármicamente a ustedes, que les tiene que llevar a la iniciación, y no esperen más, empiecen ahora a estar atentos. La atención forma parte de la vida del ashrama. No se trata de dar conocimientos esotéricos, tenemos libros esotéricos, pero, ¿qué nos falta? La vivencia ¿verdad? ¿Tenemos acaso vivencia esotérica? Ahí está la pregunta. Si tenemos vivencia esotérica es porque estamos dentro de un ashrama. El intelecto no es un freno para el impulso creador, sino que en virtud del control de sí mismo, el miembro del ashrama -discípulo o iniciado- puede dejar a un lado el intelecto para encontrarse frente a frente con la intuición, puede penetrar en el plano búdico en virtud de que ha dejado el intelecto a un lado, y en *(la intuición)* está la enseñanza realmente esotérica, en el plano búdico, ha aprovechado el intelecto para expresarse como yo lo hago con ustedes y ustedes lo hacen cuando conversan con alguna persona u otra, están utilizando el intelecto, pero, el impulso motor no es del intelecto, son ustedes, el Yo es el propósito, es esto que trato de decir constantemente. Si ustedes son el propósito, la expresión intelectual no tiene importancia, ustedes no utilizan el intelecto para

expresar su impulso creador, pero el impulso creador no puede oscurecer esta cosa inmaculada que es la intuición en ustedes, que se manifiesta como impulso creador o como idea creadora, y entonces viene aquel resultado solemnemente tremendo mediante el cual el intelecto se ha convertido en intuición, es como -lo he dicho muchas veces- cuando el humo sale de una chimenea, al principio es compacto, tiene relieve ¿verdad?, tiene consistencia, pero a medida que va esfumándose en el espacio da la sensación de que se ha convertido en el espacio, no hay que destruir la mente, hay que disolverla, y por un sistema automático, por decirlo de alguna manera, que está de acuerdo con la ley de atracción y repulsión, cuando se precisa el intelecto vuelve al pensador, y cuando no lo quiere lo disuelve, no lo destruye, que es lo que quieren hacer ciertas escuelas de Yoga, destruir el intelecto para hallar la paz o para hallar la intuición, y así nunca podrán llegar a establecer esta medida suprema de la creación que consiste en aquella atención tan serena que crea a nuestro alrededor un vacío, y dentro de este vacío nosotros somos los dueños, nadie puede alterar la paz de nuestro vacío, y dentro de este vacío de paz existe la reacción que es la paz del mundo. Y ahora podemos ampliar esto con sus preguntas.

X. Penelas. — En la Biblia se nos dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza, y también has dicho que, bueno, de alguna manera, nosotros aún no somos el centro de ningún universo, pero yo me atrevería a decir que verdaderamente, esotéricamente, somos el centro de nuestro universo, pero, quizás depende del enfoque en donde nos situemos nosotros.

Vicente. — Sí, sí. Nosotros, cuando tomamos una nueva expresión, -una expresión realmente en el misterio de la encarnación- sin darnos cuenta hacemos un vacío, y en este vacío emitimos a través del Ego, o el Ego a través de nosotros, una nota, lo mismo que hace el Logos, y respondiendo a esta nota vienen una serie de elementales constructores, identidades que a través de nosotros realizarán su propia evolución.

Este es nuestro contexto, (*señala en la pizarra*) estamos en el centro, como somos septenarios hemos emitido una nota séptuple, y a esta nota séptuple han respondido los agentes creadores de los cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, y cuando los tiempos sean llegados, el cuerpo búdico y el átmico, hasta llegar a tener todos los cuerpos desarrollados, tal como los tiene Dios a través de sus planos. Pero, el proceso es el mismo, nuestro cuerpo es nuestro ashrama, y nosotros somos el centro del ashrama, unos tienen el centro en el corazón por su Rayo, el 2º Rayo, otros lo tienen, por ejemplo, en la cabeza, otros por el 5º Rayo, otros por el 1º Rayo, es su Rayo quien matizará su ashrama, y su ashrama tiene siete vibraciones, así como nosotros tenemos el físico, el astral y el mental, y trabajo tenemos eh, porque somos autoconscientes del físico, nos tocamos ¿verdad? Pero, cuando soñamos nunca nos vemos a nosotros mismos, no tenemos autoconciencia todavía del cuerpo astral. Entonces, tenemos un ashrama muy bien desarrollado que es el físico, con una infinidad de criaturas que están pendiendo de nuestra ley, y tenemos un cuerpo astral semiconstruido, muy potente, pero sin control, y tenemos una mente incipiente donde solamente existe el intelecto, y para pasar al siguiente estadio hay que llegar, como aquí decíamos, al ingresar en el ashrama, de pasar del intelecto a la intuición, significa pasar de la mente abstracta al plano búdico, y ser conscientes en el mundo físico -Plano Búdico- y llegar a ser Maestros, utilizando la técnica *Como Sí* yo fuese el Maestro.

Interlocutora. — Llegar al vacío, en el vacío se siente todo.

Vicente. — Exacto. Es que el vacío, si se pudiese hacer completamente... ¡cuidado!, que al decir vacío no digo una mente estática y pasiva, digo una mente activa que por su propia rapidez no deja huella.

Interlocutora. — Hay que saber dominar todo el cuerpo.

Vicente. — Exacto, pero también a través de este vacío. Bueno, ahora lo que significa es entrar en el vacío, el vacío es esto, la atención. Ustedes estarán vacíos de sí -del yo inferior me refiero- y tener contacto con el Yo Superior cuando su mente esté completamente vacía, lo cual no significa la vacuidad o vaciedad de cosas o de sistemas, sino una vacuidad de algo tan profundo que sólo con la inspiración que ustedes hagan con la atención, se llenará de plenitud, el vacío mental es la plenitud del pensamiento, por lo tanto, siempre hay que llegar a allí. Nosotros vamos diciendo “*el camino que va*”, interesa el camino, sin crear sistemas ¿verdad? Porque ahora preguntarán: “¿Bueno, y como hago para hacer el vacío? Un sistema de entrenamiento, ¿qué yoga nos ofrece usted?” Yo nunca ofrezco ni yogas ni sistemas de entrenamiento porque nunca los he utilizado ¿verdad?

Bien, la atención es lo que rige, si usted está muy atenta, usted ve su proceso, es cuando estamos distraídos cuando dejamos de ser los Señores del Yoga, o los Señores de nuestro ashrama, y el ashrama se revolotea o se revoluciona, y entonces oprime al pensador que está distraído, y por distracción pasan todas las cosas, los arrebatos emocionales, los disgustos, los problemas, los complejos, todo esto por distracción.

Interlocutora. — Cuando se llega al vacío, desaparece todo.

Vicente. — Todo desaparece, excepto una cosa, a ver si me lo dice Ud.

Interlocutora. — La atención.

Vicente. — No, uno mismo, pues entonces esto es lo que significa. Si llegamos a estar tan atentos -yo creo que lo estamos mucho- sin darnos cuenta estamos creando un vacío en nosotros.

Interlocutora. — ¿No es cosa de segundos el que lo notas?

Vicente. — Bueno, pero hay que pasar del segundo a la hora y de la hora a las 24 horas a ver si es posible.

Interlocutora. —... es un segundo, pero después se nota estupendamente.

Leonor. — Vicente, un momento, me gustaría aclarar un punto que Xavier ha empezado cuando se dice en la Biblia que “*el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios*”, ¿no te parece que en aquel tiempo no podían decir que estamos hechos de su misma substancia más que semejanza?, que parecen decir como que “*tiene el aspecto físico que se parece a Él*”. ¿No te parece que todo lo creado está hecho de su misma substancia? Entonces, todo es parecido a Él cuando llegamos a Ser, no como Él.

Vicente. — De hecho somos Él, más que substancia, somos esencia, porque dentro del Sistema Solar nosotros no podemos concebir a Dios más que a través del Sistema Solar, más allá se nos hace difusa la idea, podemos hablar, sí, naturalmente, si tenemos la mente bien prendida aquí que no se nos escape ¿verdad?, que no se suelte, porque es muy difícil detenerla, y es peligroso

también ¿verdad? Hay una atención y un control constante; por ejemplo, en un ashrama, cuando hay atención, hay de acuerdo con el grado de atención una cantidad de energía, ésta cantidad de energía de la atención nos libra del esfuerzo, por lo tanto, cuando se dice que un discípulo no tiene que esforzarse, y que Krishnamurti lo ha dicho más de una vez, que el esfuerzo mata el entendimiento, y que donde hay disciplina no hay pureza, y donde hay pureza no hay disciplina, esas cosas se tienen en cuenta cuando estamos mirando la relación que existe entre la atención y la energía.

¿Qué pasará cuando la atención sea muy potente y sea muy potente la energía? ¿Habrá un equilibrio? ¿Dónde está el esfuerzo cuando hay este equilibrio? ¿Verdad que no hay esfuerzo? El esfuerzo está cuando la atención es deficiente y hay una energía dispuesta para nosotros y que no aprovechamos... (*Corte de sonido*)..., de Compasión y de Sabiduría, y es fácil de realizar, porque estar atentos no es fácil, es proponérselo. La relación: *propósito espiritual/atención*, y viene después la energía. El propósito espiritual por su propia naturaleza, es un movimiento de Dios en nosotros, y el intelecto está constantemente ofreciendo resistencia a este impulso creador, y entonces surge el sufrimiento, somos tan ricos de cosas, y no queremos dejarlas porque nuestra ley es la acumulación a través del esfuerzo, en lugar de liberarse a través de la energía, o a través de la atención del propósito.

Esto parece un galimatías, pero no lo es, porque ustedes cuando están muy atentos no sienten sensación de mente, ni de cuerpo emocional, porque lo tienen completamente controlado. Sólo cuando estamos empezando a querer distinguir las fases del proceso es cuando caemos, se nos escapa la atención, se esfuma el entendimiento creador y volvemos a las andadas como los demás, a seguir las impresiones ambientales, los códigos de la tradición, los códigos genéticos, naturalmente, lo que nos han enseñado, lo que nos dice la prensa, la radio, la televisión, que nos están, digamos, aconsejando lo qué tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer.

Interlocutor. — Pero, la causa de la pérdida de atención, la pérdida de energía del Yo Superior, ¿a qué es debida?

Vicente. — La falta de atención es esto, falta de atención, no tiene problema ¡eh!

Interlocutor. — ... un momento en algo, estamos atentos a un problema o una faceta de la vida, y de golpe y porrazo te viene la distracción y la pérdida de control, o sea.

Vicente. — Volvamos a la atención, no hay más problema. Cualquier problema que surja en nuestra vida emocional nos priva de la atención, o la atención va hacia el problema, la atención siempre tiene que estar presente.

Interlocutor. — ¿Cuál es el propósito del ashrama?

Vicente. — El propósito es crear un ser libre, un ser inmaculado, un ser que realmente sepa controlar su mente, sus emociones y su cuerpo, se convierta en lo que decía Pablo de Tarso: "*En un Tabernáculo del Verbo*", en un ser creador, una persona que tenga un criterio tan sano y, al propio tiempo, tan profundo, que sea insusceptible de recibir instrucciones ajenas sin pasar por el tamiz de esta razón que es equilibrio. No dejarse llevar por las ondulaciones del ambiente, por el temor ambiental, por cualquier matiz psicológico en nuestra vida que nos condicione, los siete pecados

capitales ¿verdad? ¿Podemos hacerlo? Sólo si estamos atentos. La atención tiene tres fases, la fase de que nos damos cuenta de que hemos hecho una cosa mal cuando todo ya ha pasado, ya está, ya ha pasado, ya ha creado karma, por decirlo de una manera muy oculta. También existe aquél aspecto mediante el cual nos damos cuenta de una cosa mal en el momento mismo que lo estamos haciendo, no hay tiempo de retroceder, si yo me equivoco en una palabra, ya no puedo volver a tragarme la palabra, salió la palabra, así que tengo que estar muy atento.

Y, luego, sucede la tercera etapa, que es la de los buenos, de los místicos y de los esotéricos, se dan cuenta de algo antes que pase, y ¿cómo podemos darnos cuenta de algo que puede pasar si no estamos atentos? Es cuando estamos distraídos cuando sucede aquello inevitable, porque no podemos evitarlo, y yo he ofendido a un hermano, siento el dolor, pero yo no puedo ya borrar el hecho, ahí quedará para siempre. De ahí que hay que estar muy atentos para evitar que el estigma del karma esté constantemente presionando sobre nuestra vida, pues de esta manera siempre seremos unos juguetes del karma, o del destino. Si estamos atentos, el karma se irá disolviendo, no lo duden, no empleen técnicas meditativas como disciplinas de la atención, estén atentos, simplemente, siempre que estén atentos ustedes están en contacto con el Yo Superior, que es el impulso creador que está a nuestro alcance, no vamos a hablar de la Mónada, ya vendrá esto, hablamos del Yo Superior, aquel que se expresa mediante la intuición y nos presta el concurso de su intuición para que liberemos nuestra mente del intelecto o de la acumulación de conocimientos, si ustedes prefieren esta palabra, y el caso es llegar a un punto en que no exista resistencia en ustedes -ni en mi tampoco, naturalmente- hablo para todos.

Y cuando estamos muy atentos no resistimos, porque cuando hay atención la distancia desaparece, ustedes están atentos a mis palabras y yo atento a ustedes, y de una manera maravillosa no hay espacio entre ustedes y yo, estamos juntos, estamos unidos, compenetrados. Verifiquen esto mirando un árbol atentamente, por ejemplo, o una nube que pasa, o el Sol por la mañana, se darán cuenta de que no hay división y que la división es técnicamente intelectual, y no esotéricamente espiritual. Nos falta esta fuerza, este querer realizar, o el querer acogernos a los códigos vigentes para evitar el trabajo, el esfuerzo, la armonía de la atención, preferimos que nos digan, nos den montones de cosas para hacer, sistemas de entrenamiento espiritual basados en el Yoga o en la meditación, más o menos efectiva. Si nos damos cuenta de esto, entonces realmente estaremos meditando, porque lo que impide la meditación son los pensamientos, y si a través de la atención eliminamos los pensamientos es que estamos meditando, y no se trata de una meditación más o menos dirigida, se trata de nuestro ser que a través del impulso creador y a través de la energía que promueve la atención, se está encontrando a sí mismo, y viendo que realmente somos iguales a Dios, varía solamente la esfera más dilatada del Logos con respecto a nosotros, pero el proceso es el mismo, de ahí que los textos bíblicos y los demás textos espirituales, esotéricos, están de acuerdo en que somos hechos a Su imagen y *substancia*, para que no decir otra vez *semejanza*, estamos dentro de Él igual que un átomo está sumergido dentro de nosotros. Él y nosotros somos Uno, si el átomo se da cuenta de la situación y hace un vacío dentro de sí, y este vacío con el tiempo se agranda hasta alcanzar mi propia altura, entonces, se libera, que es lo que le sucedió a Krishnamurti como célula de Dios activa dentro del cuerpo planetario. Ahí está su mensaje, un mensaje que tendrá que llegar hasta la 6ª Ronda, porque contiene la esencia de la creación. Los hombres que hayan comprendido a Krishnamurti -me refiero a los seres humanos- verán que

realmente lo que él ha hecho es algo que no tiene parangón desde los tiempos de Cristo, si nos damos cuenta de esto, miraremos con mayor reverencia su mensaje, trataremos de vivirlo, trataremos de ser Él en esencia, no la adoración, el culto, lo que él jamás permitió, y jamás permitirá.

Xavier. — Quizás, contestando un poco la pregunta de aquel señor, Krishnamurti, que en paz descansa, decía que precisamente nuestro cerebro está mal construido porque arrastra consigo los recuerdos del pasado, los temores están almacenados, y que indudablemente la única manera de disolverlos es lo que dices tú, la atención al presente, ya que así no existe ni pasado, ni futuro. De todas maneras, quería preguntar, que nuestro cerebro físico no está programado, aparentemente, para recordar experiencias en una cuarta o quinta dimensión, entonces, yo me pregunto: ¿cómo podríamos saber siquiera intuitivamente quienes de nosotros vamos al ashrama y hasta donde hemos llegado, por decirlo así?

Vicente. — Yo creo que es una experiencia muy personal. Quizá algunas personas han tenido alguna vez en un sueño la vaga idea de que han estado en una Cátedra, como aquí estamos, con un Ser -que seguramente no se le ve la cara- que está dando instrucciones. La cara del Instructor solo se ve cuando estás ya en ciertos estadios dentro del ashrama, sea física, o sea astral, o sea mentalmente, distingues la luz, no sus facciones, no lo reconoces. A medida que pasa el tiempo tu vacío es más extenso, más profundo, y llega un momento en que lo ves cara a cara, sabes quién es, y sabes que lo conoces desde el principio de los tiempos, es *la Ley del Ashrama*.

Volviendo a esto que decías, entre nosotros y Dios, -el Dios interno- entre el Yo inmanente y el Yo trascendente no hay nada. ¿Qué hemos situado nosotros? La religión, la meditación, el Yoga, el compromiso kármico, el destino, los estudios, los conocimientos, todo esto lo hemos situado entre dos cosas iguales, y hemos separado el yo del Yo, -el yo pequeño y el Yo grande- porque el yo, es -como decíamos- de la misma esencia y substancia que el Yo grande. ¿Cómo liberamos la película esta si toda nuestra mente es el fruto de la tradición y del esfuerzo? Tendremos que dejar la tradición y el esfuerzo para salvar esta barrera, y esto es lo que estoy tratando de decir.

Nuestro pensamiento no es creador, es el producto de una resistencia a la vida, es un ramillete de recuerdos almacenados en la subconciencia que nos obliga a pensar, a pesar nuestro. ¿Saben ustedes que los pensamientos son entidades? Entidades dévicas, igual que el deseo son entidades. Debido a esto nos están obligando a pensar, y nosotros pensamos y pensamos y pensamos sin pensar en nada. No pensamos en nada ¿verdad? Estamos recreándonos con los pensamientos que van y vienen por la mente, es un movimiento que va de la conciencia a la subconciencia. Yo estoy hablando de una experiencia que va de la conciencia a la supraconciencia, no hay punto de contacto con la subconciencia ni con el recuerdo, porque el recuerdo es el pasado, y para pensar no necesitamos el pasado sino enfrentar el presente, y el presente solo podemos enfrentarlo a través de la atención, si estamos muy atentos estamos en presente, en *el eterno ahora de la conciencia*.

Tampoco es válida la esperanza en el futuro, o creer que vamos a liberarnos en la próxima vida, y entonces viene a consolarnos la idea de la reencarnación, no digo que no exista, es la idea que estamos apegados ahí, y decimos: *“Bueno, como en esta vida no puedo hacerlo lo haré en la*

próxima", y estamos prolongando nuestro destino espiritual a través del tiempo, y venimos y venimos a través de esta *Rueda de Samsara* hasta quedar agotados, y cuando estamos agotados volver a empezar, renaciendo y renaciendo; y es cuando despertamos a la realidad -es tan sencilla la realidad- que se empieza la reorientación de la vida en nosotros, y empezamos a SER con mayúsculas, a ser libres, esta libertad exquisita de la creación que sólo se experimenta cuando la atención ha culminado, cuando la atención del yo inmanente es semejante a la del Yo trascendente.

Interlocutor. — Cuando dices que la mente, una vez atentos, ha de estar con una intención, ¿realmente que quieres decir con esto?

Vicente. — Hay que distinguir entre la mente y el propósito creador. La mente es un cuerpo, nosotros no somos la mente ¡cuidado! Pero, el impulso sí que somos nosotros. ¿Qué sucede? Cuando estamos atentos, la mente desaparece, la mente que nos oprime constantemente con los pensamientos, entonces, a través de la atención, o la proyección del impulso sobre la mente a través de la atención, se produce el milagro, se ve que el pensamiento puede ser reducido, puede ser, no eliminado, puede ser reducido a unos extremos límites, a la nada, que lo podamos integrar a voluntad para poder pensar, pues el cuerpo mental es para pensar, y Krishnamurti ha utilizado un cuerpo mental muy específico para poder expresar su mensaje. Me refiero a esto, que Krishnamurti siempre estaba atento, una atención semejante a la del propio Maestro...

Interlocutora. — O sea, que primero hay que dominarse uno mismo para poder llegar.

Vicente. — No podemos dominarnos si no estamos atentos, no cojamos el efecto por la causa. Hay que estar atentos para dominarnos, no hay que dominarnos para estar atentos ¡cuidado! No podemos coger las cosas, en mis palabras trato de decir las cosas de una manera que sea comprensible. Digo: *"El impulso de nuestra vida espiritual tiende a convertirse en atención, no en pensamientos, que a través de la atención se están conquistando los estadios superiores"*. ¿Qué pasa con el Iniciado? Está empezando a construir su cuerpo búdico, ya no sólo tiene el cuerpo físico, el astral y el mental completamente dominados, lo cual sucede en la 3ª Iniciación, la de la Transfiguración; la 3ª Iniciación ¿verdad?, cuando el físico, el astral y el mental, Gaspar, Melchor y Baltasar han ofrecido sus dones y se reproducen bajo el Monte Tabor de la Conciencia en los tres discípulos dormidos, porque Cristo los ha controlado completamente, entonces, ya no hay problema, existe una creación constante del cuerpo búdico, y empieza a crearse el cuerpo átomico, y así hasta llegar al reino de la Mónada, y cuando existe el reino de la Mónada, el hombre es un Adepto, es un hombre perfecto, es un ciudadano perfecto del 5º Reino de la Naturaleza, el Reino de los Cielos, el Reino de Dios.

Pero, tengamos en cuenta solamente esto, -no quiero cansarles más- que una cosa es el impulso, otra cosa la atención y otra cosa la mente. La mente es solamente el punto de atención mediante el cual puede el impulso ver la panorámica de la vida. El Yo Superior es consciente de la vida física a través de la atención, es consciente del plano astral a través de nuestra atención, y del plano mental a través de la atención de nuestro propio Yo, porque Él por su naturaleza vive en el Nirvana, somos nosotros los que lo estamos constantemente obligando a retornar a nosotros, de ahí, que cuando después de la 3ª Iniciación pasamos por la 4ª, la Crucifixión, y llegamos a la Renunciación, entonces se libera el Yo Superior, desaparece como entidad, solamente queda Dios

en nosotros, quedan tres cuerpos, pero el Ego, el Yo Superior, el Alma Solar, ha desaparecido por completo. Existe un compromiso entre la Mónada y el cuerpo físico.

Dense cuenta como se ha sublimado el proceso. Libre en el cuerpo físico para dar su último mensaje al mundo, como hizo Krishnamurti, pero, ya no había cuerpo mental ni cuerpo emocional que... solamente quedaba esto, (*señala en la pizarra*) para poder tener contacto con las personas, y para mí, tengo que rendir el máximo tributo de amor a Krishnamurti, porque muchos hemos aprendido a Ser seres libres a través de su mensaje.

Y con esto voy a terminar hoy. Un poco de silencio por favor.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

Barcelona, 25 de Febrero 1986

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 13 de Junio de 2012
