



Conferencias

## LA VIDA EN LOS ASHRAMAS DE LA JERARQUÍA

### *Los Misterios de Shamballa*

Descripción de la conferencia.

Lo que es un Ashrama. Hay 7 Ashramas principales, teniendo cada uno 7 ashramas secundarios. Estructura de los Ashramas según el nivel de los aspirantes o discípulos. La entrada en el Ashrama. ¿Cómo sabemos si pertenecemos a algún Ashrama? Pérdida de los poderes a la entrada del Ashrama. El sentido de la soledad del Maestro.

Vicente Beltrán Anglada

Barcelona, 11 de Mayo de 1986



ASOCIACIÓN  
ASOCIACIÓN



## LA VIDA EN LOS ASHRAMAS DE LA JERARQUÍA

**Vicente.** — He pensado que quizás les interesaría conocer algo más profundamente este tema tan realmente importante para el discípulo, para los aspirantes espirituales del mundo, que es: *La Vida en los Ashramas de la Jerarquía*.

Ustedes se preguntarán quizás: ¿Qué es realmente un ashrama? Un ashrama es una serie de personas, en distintos grados evolutivos, en términos espirituales, agrupados alrededor de un Maestro de Compasión y de Sabiduría. Actualmente, y debido a las deformaciones propias de una Era tan realmente llena de tensiones de todos los tipos, debido a la proporción de energías que están gravitando sobre el planeta, el término ashram, o ashrama, se viene considerando en relación con cada pequeño grupo de personas que se reúnen para tener ciertos contactos, siempre de tipo espiritual u ocultista. Pero, cuando hablamos de un ashrama en un sentido realmente esotérico, estamos haciendo referencia a un punto de tensión creadora, dentro de Shamballa, que constituye la expresión de ciertos aspectos de la Sabiduría Antigua, o de la Sabiduría de las Edades, transmitidas a través de un Maestro de Compasión y de Sabiduría en no importa qué tipo de Rayo o de corriente de energía cósmica con destino a la Tierra.

Se nos dice ocultamente –y así parece atestiguarlo la realidad ocultista que estamos estudiando– que hay siete ashramas principales a cargo de aquellas solemnes entidades que llamamos los Chohanes de Rayo. Un Chohan de Rayo, dentro de la Jerarquía Planetaria o Gran Fraternidad Blanca, es aquella entidad que representa aquí en la Tierra alguna cualidad del Logos Solar, es decir, un tipo definido de Rayo. Así que tenemos el ashrama del Maestro Morya, del Maestro Kut Hoomi, del Maestro Veneciano, del Maestro Serapis, del Maestro Hilarión, del Maestro Jesús y del Maestro Conde de San Germán. Los planes dentro de la órbita de sus propias expresiones de Rayo contienen siete ashramas subsidiarios que constituyen lo que podríamos decir los Subrayos de Rayo de este Chohan. Así que, si hacemos la cuenta, tendremos siete ashramas principales, y dentro de cada ashrama principal siete subrayos o siete ashramas, entonces, hay cuarenta y nueve ashramas dentro de la Gran Fraternidad. Pero, cada uno de estos ashramas se divide, a su vez, en lo que podríamos llamar la vida íntima del ashrama. No vamos a hablar del ashrama del Maestro Morya, pero, hablaremos de un ashrama del 1<sup>er</sup> Rayo que pertenece al Rayo del Maestro Morya, o de un subrayo del 2<sup>o</sup> Rayo que pertenece al 1<sup>er</sup> Rayo del Maestro Morya, y así sucesivamente, iremos viendo lo que estábamos diciendo anteriormente de que un ashrama de esta categoría son sub-ashrama o ashramas secundarios del ashrama principal.

Pero, en general, las características de un ashrama son muy bien definidas. Ante todo existe el *Maestro*. El Maestro dentro de no importa qué tipo de Rayo, este Maestro está rodeado por un círculo de doce *discípulos iniciados* que van de la 2<sup>a</sup> a la 4<sup>a</sup> Iniciación. Viene después –hablamos de un grupo ashrámico– dentro del ashrama, el grupo que llamamos de *los Hijos en el Corazón del Maestro*, que son los discípulos que tienen de la 1<sup>a</sup> a la 3<sup>a</sup> Iniciación [*puede ser que se esté refiriendo a*



las dos iniciaciones preparatorias + la 1ª Iniciación propiamente dicha] y la 2ª Iniciación propiamente dicha, con la cual ya pasan al ashrama superior.

Después vienen aquellos dentro de cuyo grupo podemos cualificarnos nosotros, el de los *discípulos aceptados*, pero que todavía no están en el corazón del Maestro. Y a partir de aquí ya vienen un grupo más extenso de los *discípulos que están en probación*. Después de este grupo de discípulos que están en probación hay un grupo ingente de *aspirantes espirituales*, hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo. Y, finalmente, relacionados con los aspirantes espirituales, constituyendo familias, amistades o grupos de entre ellos, tenemos a la inmensa masa de la gente que a través de la información pura del Maestro y descendiendo de niveles se va extendiendo al conjunto humano. Miren, por favor, naturalmente que no podemos expresar en estas dimensiones limitadas lo que es realmente un ashrama de la Jerarquía, pero, por analogía sí podemos extenderlo; que tenemos, por ejemplo, que a medida que un discípulo o un aspirante va avanzando, encuentra que son menos las personas que están en esos niveles. [*Hace un dibujo*] Aquí un inmenso grupo de personas corrientes, la gran masa humana. Aspirantes espirituales, —hablaremos después un poco de esto—. Tenemos después a los discípulos en probación y, aquí, el grupo que desde el punto de vista de la Gran Fraternidad es el más importante, son los discípulos aceptados. Tenemos después el grupo de los discípulos en el corazón del Maestro. Todo esto ya lo saben si han leído a Madame Blavatsky o cualquier libro de esoterismo. Después viene el grupo de Iniciados alrededor del Señor, y aquí tenemos al Maestro.



¿Ven ustedes? Esto (*las circunferencias*) es la representación horizontal de esta figura: el cono. El cono es una figura geométrica que si se estuviera de acuerdo con la ley de analogía es perfecta para definir no solamente un ashrama sino también un sistema solar o cualquier tipo de creación lógica, si tenemos en cuenta esta figura del cono. ¿Se dan cuenta de lo que significa este signo?

En el Sistema Solar siempre es el Logos Solar el centro de radiación, está en la cúspide del cono, visto en su proyección horizontal, o en el centro de la figura de la izquierda, lo mismo que el Maestro del Ashrama. Los demás van extendiendo su poder y a medida que van descendiendo las vibraciones puras del Maestro a través de los Iniciados, —estos doce Iniciados a los cuales hago referencia— tenemos entonces que la figura simbólica del cono se convierte en su proyección horizontal en una serie de circunferencias concéntricas.



Tenemos que trabajar de acuerdo con tres dimensiones y cuando estamos dibujando en la pizarra solamente poseemos dos, implica una limitación, y entonces ustedes deberán utilizar la imaginación para darse cuenta de lo que esta figura quiere significar realmente. Pero, ¿por qué tiene tanta importancia el discípulo aceptado en los momentos actuales? Primero, porque dentro del cono de esta gran fraternidad ashámica le corresponde el centro de la propia evolución del ashrama. ¿Y por qué es tan importante el discípulo aceptado? De la misma manera que en función de Rayos, el 4º Rayo es el más importante porque es el que corresponde al 4º Reino, el que corresponde a la Humanidad, y si la Humanidad es el 4º Reino dentro de un planeta septenario, la evolución gravita a partir del Logos Planetario sobre el 4º Reino, y a partir del 4º Reino los demás reinos son subsidiarios, son los reinos subhumanos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal.

La correspondencia siempre se hace en términos de números y de figuras geométricas, pues a igual que decía Platón, *"Dios geometriza"*, y la primera figura geométrica es esta, vista a distancia y a través de la limitación de las dimensiones. Si pudiésemos imaginar siete esferas concéntricas envolviendo una a la otra, teniendo al final y en el centro al Logos Planetario o al Maestro en un ashrama, tendríamos la clave del por qué es tan importante la 4ª Jerarquía Creadora que dio origen al reino humano.

¿Por qué es tan importante la Humanidad? ¿Por qué es tan importante dentro de la evolución solar nuestro planeta Tierra? Porque es el 4º Esquema que está recorriendo su 4ª Ronda dentro de una 4ª Cadena y dentro de un universo físico que corresponde a un universo de 4º Orden de acuerdo al Sistema Cósmico. De ahí que se le da tanta importancia a un discípulo aceptado, y quizás hablando del discípulo aceptado hablaremos de todo lo demás, porque es el punto de partida y el punto de llegada. El punto de partida ya que desde aquí arranca la evolución de la Humanidad hacia los niveles superiores, tenemos el 5º Reino, el sexto y el séptimo. Tenemos también aquí que cuando llega la oleada de vida, aquí, se produce un hecho insólito; se produce la creación del 4º Reino en virtud de que el hombre-animal adquiere autoconciencia. Y no es mi intención hoy hablar de cómo se adquirió esta autoconciencia, me limito a exponer un hecho que todos conocemos, que el hombre es autoconsciente desde hace 18.600.000 años como dice Madame Blavatsky en la *Doctrina Secreta*. Entonces, el hecho es largo de explicar porque tiene que ver con la venida de los Ángeles Solares procedentes de un alto lugar del Esquema, y no es ahora la ocasión, lo que interesa es ver cómo es la relación que existe a través de la radiación de un Maestro y se puede crear un ashrama y dentro de un ashrama preparar a los seres humanos para la iniciación. El ashrama prepara para la iniciación y la iniciación tiene que ver con el poder solar en el corazón del hombre, pues siempre se habla en términos de corazón, en términos de simpatía vibratoria entre este centro que es la Divinidad, sea cual fuere su expresión, a partir de estos niveles que son realmente trascendentes en el sentido de la progresión evolutiva en el planeta.

Cuando un Maestro decide, por imperativos ashámicos procedentes del Señor del Mundo, de crear un ashrama partiendo de la línea de Rayo de su propio Chohan, lo hace siguiendo idénticos principios que el Logos Planetario, sitúa dentro del planeta, en cualquier punto definido, su atención, y por esta atención o vibración se van adhiriendo a su radio peculiar de magnetismo las entidades que constituirán su ashrama.



¿Por qué se dice que son doce los Iniciados que componen, digamos, el apoyo iniciático del Maestro? Porque es la misma regla que rige para cualquier tipo de iniciación. Por ejemplo, ¿acaso no fueron doce los discípulos de Cristo? Porque Cristo como expansión de conciencia se manifiesta a través de todas y cada una de las constelaciones, es decir, que igual que el centro del corazón, que llamamos la Joya en el Loto, está rodeado por doce pétalos y cada uno de los pétalos es la representación de alguna de las constelaciones del zodiaco, entonces, cada uno de estos discípulos de un Maestro están representando dentro del ashrama algún tipo de vibración correspondiente a cada una de las constelaciones siderales que están en correspondencia kármica con nuestro Sistema Solar. Y así vemos entonces que a través del magnetismo del Maestro y a través de la ayuda que le prestan los Iniciados dentro de su propia línea ya de Rayo, se van creando aquellas áreas de extensión del poder del Maestro como son los discípulos en su propio corazón, como son los discípulos aceptados, entre los cuales puede quizás estar algunos de nosotros, luego vienen los discípulos en probación, los aspirantes espirituales y el personal corriente.

Entonces, ¿por qué estamos aquí? Ésta es la cuestión. Si ustedes están aquí es porque están en uno u otro de estos niveles (*muestra los inferiores*), y quizás en algunos de los demás (*muestra los superiores*), ¿quién sabe esto? Siendo así, empiecen a preguntarse el por qué vienen aquí. No será para pasar el tiempo, será porque hay un imperativo de conciencia, ese imperativo de conciencia que les congrega aquí día tras día, semana tras semana, mes tras mes, es porque ustedes están en comunicación con uno u otro de cualquier nivel en cualquier ashrama de la Jerarquía. Y no puede existir otra verdad que ésta, porque un ashrama es una familia espiritual de incalculables proporciones, y todos y cada uno de nosotros pertenecemos a algún definido ashrama en virtud cualificativa de nuestro propio Rayo causal, y en virtud de los méritos que hayamos contraído a través del tiempo que nos ha vuelto a congregarse aquí, y sin darnos cuenta aquí, en este momento, constituimos un pequeño ashrama también, lo cual significa que estamos siendo observados, estamos siendo vigilados por algún elemento jerárquico, algún miembro reconocido de la Gran Fraternidad.

Ésta es la cuestión, repito, integrarse, porque las personas corrientes..., quizás todos seamos personas corrientes, pero en toda persona corriente existe el amor, existe la mente, existe la voluntad, que con el tiempo se va reforzando, y al reforzarse esta corriente, cuando empieza a desarrollar buena voluntad en sus relaciones sociales, entonces penetra en este nuevo nivel de aspirantes espirituales. Para ser un aspirante espiritual no basta el deseo de serlo, se precisa buena voluntad, correcta relación con los demás, y a partir de aquí hay un movimiento constante ascendente que nos va elevando a pesar de nosotros mismos, porque es la ley, no obedece a nuestra propia voluntad, obedece a los altos lugares del Sistema, es la Voz de Dios en nuestro corazón que nos está llamando, que nos está atrayendo, y esa atracción es la que nos hace elevar por encima de nosotros mismos a través de esta *Escalera de Jacob* que constituye la evolución del alma.

Cuando se pasa del aspirante espiritual, en virtud de su buena voluntad, en virtud de sus actos de servicio en favor de los demás, sin darse cuenta su vehículo astral emite una radiación, una fulguración, una luz, esta luz es vista desde los planos causales, entonces, los discípulos aceptados que ven esta luz –porque su misión es ver la luz del mundo a través del plano causal–



advierten al Maestro que en tal sitio, en tal región, en tal ciudad, en tal pueblo, en tal organización política, social, religiosa o lo que ustedes quieran, hay alguien que emite una luz, y entonces el Maestro solicita que un discípulo aceptado observe a esta alma que está empezando a fulgurar, y entonces lo va atrayendo, vigilando constantemente, a veces puede ser un contacto físico, a veces es en el plano astral, a veces en sueños, pero sabemos que estamos siendo observados cuando hemos contraído ciertos méritos como aspirantes espirituales. Y si el discípulo aceptado comprueba que a pesar de los avatares de la existencia, que a pesar de las tensiones que está soportando dentro del fragor del karma, está manteniendo intacta esta luz, entonces, el Maestro le pide a este discípulo aceptado que lo lleve ante Su presencia.

Esto sucede en el sueño porque todavía no tiene conciencia astral, y el discípulo aceptado lleva al discípulo en probación delante de la presencia del Maestro, y el Maestro lo recibe habitualmente en su lugar de residencia, y está sólo el Maestro en su despacho, o en donde sea, está el Maestro esperando a su discípulo aceptado que lleva al discípulo en probación. Durante la entrevista con el Maestro este discípulo en probación es consciente, y el Maestro le pregunta: "*¿Quieres ser de los nuestros?*". Le hace una serie de reflexiones en torno al trabajo de lo que es realmente el ashrama, lo que es la Jerarquía, lo que es la fraternidad, lo que es el servicio, y si el discípulo no se arredra, si siente en su interior una fuerza, y dice "*¡Sí, Maestro, acepto!*", entonces se sella un pacto, un pacto solemne entre el Maestro y el discípulo en probación, y automáticamente pasa a convertirse en un discípulo aceptado. Y este discípulo aceptado ya tiene misión y responsabilidad dentro del ashrama, cuando llega al cuerpo el sueño, dice: "*Que sueño he tenido más raro*", porque hay una plenitud, porque ha tenido un contacto por primera vez en su vida con un Maestro de Compasión y de Sabiduría, con un Maestro de la Gran Fraternidad. Y, entonces, a medida que va ascendiendo en responsabilidad, a medida que va trabajando la labor que subjetivamente le ha comunicado el Maestro, aunque él no sea consciente enteramente en su cerebro físico, se va acumulando la experiencia de sus propias actividades, irradia más plenamente, empieza a ser consciente de ciertos niveles que anteriormente pasaban desapercibidos, empieza a sentir más amor hacia la Humanidad, más inteligencia abstracta, más conocimiento de los seres y de las cosas y, entonces, el Maestro lo convoca de nuevo, pero esta vez no lo convoca solitariamente, bis a bis como anteriormente cuando pasaba de discípulo en probación a ser un discípulo aceptado, lo sitúa ante todo el grupo consciente de miembros del ashrama y les dice: "*Os presento un nuevo compañero del ashrama*".

Entonces, hay una pequeña ceremonia, que no es la iniciación, sino que es una de experimentación consciente del discípulo, es una ceremonia secreta que puede ser reconocida o no por el cerebro físico, que tiene que ver con un enlace directo entre la conciencia del Maestro con la conciencia del discípulo, que Él ya ha advertido que puede estar en contacto con Su aura sin perturbar sus actividades y sus actitudes dentro de la Gran Fraternidad. Ya es potencialmente un discípulo en el corazón del Maestro, vibra con la fuerza del Maestro y puede ponerse en contacto telepático con el Maestro en cualquier momento del día o de la noche, tal como esotéricamente se dice, porque ha ido ganando facultades, ha ido ganando fuerza y ha ganado en responsabilidad ashámica, es un servidor, y entonces el Maestro lo prepara para la iniciación.



Y a partir del discípulo en el corazón del Maestro sucede que el discípulo penetra en la gran corriente iniciática, aquella corriente dentro de la cual cuando se ha penetrado ya no se puede volver atrás. Es tanto lo que ha ido acumulando tras de sí, aquello que pertenece al pasado, que ya no puede volver al pasado, ya no puede ser como la mujer de Lot que se convirtió en estatua de sal por retrotraerse al pasado, pues tal es el símbolo de la mujer de Lot, sino que no tiene otra opción que continuar adelante junto con los demás miembros de la Gran Fraternidad Blanca, es de hecho un miembro de la Gran Fraternidad.

Y cuando los tiempos son llegados, el Maestro lo convoca de nuevo y le dice: *"Tal día vas a recibir la 1ª Iniciación. ¡Prepárate!"*. El discípulo llega al cuerpo con una sensación de plenitud, pero no se acuerda que el Maestro le ha dicho *"tal día vas a ser iniciado"*. El discípulo solamente sabe que el Maestro lo ha acogido dentro del ashrama, que está en su corazón, y esto le colma de felicidad, pero un servidor, un servidor de la Humanidad tiene que poseer la iniciación para librarse del mal y para practicar constantemente el bien, que para esto existe la Gran Fraternidad, y todo este proceso viene en virtud del discípulo aceptado que es la base de todo el sistema. Entonces, cuando llega el momento, el Maestro tiene un contacto con el Cristo –el Cristo es el Maestro de Maestros, de Ángeles y de hombres– por lo tanto, el Maestro considera que este discípulo en su corazón puede ser iniciado en los misterios de la Gran Fraternidad; sin embargo, existen reglas jerárquicas, y existe el beneplácito común del Señor Maitreya, o Cristo en este caso, el Instructor del Mundo, y si se considera que está preparado porque el Cristo tiene visión cósmica y ve tanto el pasado, como el presente, como el futuro, se da cuenta de que realmente está preparado este ser para la iniciación, entonces, existe la sanción ashramica, y aprovechando ciertos momentos cíclicos, astrológicos o causales, el discípulo recibe la 1ª Iniciación Jerárquica, ya no puede pararse más, recibe después la segunda, tercera, cuarta y quinta, y aquí tendríamos un esquema de las iniciaciones hasta llegar a la séptima. En este caso el orden es invertido: primera, segunda, tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. *(Lo va representando en una pizarra)*

La 7ª Iniciación es cósmica y la sexta también, pero la quinta es obligatorio que la tengamos al final de esta 4ª Ronda. Aquel que al final de esta 4ª Ronda no tenga la 1ª Iniciación al menos, no podrá pasar a la Ronda siguiente, tendrá que adherirse a las fuerzas procedentes de evoluciones inferiores. Solamente hay que advertir algo, y es que con el tiempo este discípulo en el corazón del Maestro pasará a formar parte de estos doce iniciados, y en tanto que estos doce iniciados, después de recibir alguna iniciación como Adeptos, constituirán su propio ashrama, y así va ascendiendo la vida de la Humanidad hacia las alturas celestiales.

Espero que hayan seguido con atención y que haya sido yo claro en la interpretación de lo que es realmente un ashrama. Pero, ahora podríamos extendernos con sus preguntas, porque quizás algo de lo que haya dicho les haya intrigado, o que necesite un poco más de aclaración, simplemente algo que el corazón de ustedes esté de acuerdo internamente con la enseñanza esotérica en relación con el lugar en que está situado cada ser en la vida de la Naturaleza.

Y tened la convicción de que todos ustedes pertenecen a un ashrama. Es la voluntad de Dios, no es la nuestra, sólo que puede variar el nivel, y el nivel será la conquista de nuestra propia evolución personal, nuestro grado de sumisión al dictado cósmico, nuestros actos de servicio y el



amor hacia los demás, la voluntad de servir, y esto es lo que debe darnos la clave de nuestra propia evolución en el *Sendero*. Todos estamos en el Sendero. El Sendero es la palabra mágica, es la palabra clave, porque todos desde que nacemos estamos en el Sendero, porque depende de nuestra actitud el grado de adaptación al Sendero, y si estamos en un ashrama, –como estamos, virtualmente– sepamos comportarnos con justicia, con fe y benevolencia para vivir cada vez en esta ruta ascendente que ha de convertirnos en dioses en la vida de la Naturaleza. Y ahora espero sus preguntas.

**Pregunta.** — Los ashramas están siempre compuestos por Maestros, y tipos de discípulos, sea en el nivel que sea, entonces, ¿un discípulo o un aspirante espiritual es Maestro de un ashrama?

**Vicente.** — Es un portavoz del Maestro en cualquier momento del tiempo y en cualquier lugar del espacio. Cuando hablo de un ashrama en su sentido genérico, en su sentido cósmico, siempre estoy hablando de un Maestro de Compasión y de Sabiduría, un Adepto, tiene al menos la 5ª Iniciación. Ahora bien, podemos decir que el aspirante espiritual es un maestro de las personas corrientes, no es un Maestro de Compasión y de Sabiduría, pero, es un maestro, porque todos tenemos mucho que aprender y mucho que enseñar, y somos a la vez maestros y discípulos. Por lo tanto, el discípulo en probación sin que se dé cuenta está en una categoría superior al aspirante espiritual, entonces puede ser maestro para enseñar cualquier elemento técnico o esotérico para estas nuevas personas que están en este grupo. El discípulo aceptado, por el hecho de ser aceptado, está por encima del nivel del discípulo en probación, además, es un maestro dentro de este grupo, que está observándoles, igual que un Maestro observa al Iniciado hasta que éste tenga la 5ª Iniciación, que deja de ser observado porque está dentro de la observación cósmica.

Y lo mismo ocurre con un discípulo en el corazón del Maestro, que tiene que tener dos iniciaciones menores que se reciben dentro del propio ashrama, que las da el propio Maestro, que es un maestro, en el sentido corriente, de un discípulo aceptado. Y cualquier Iniciado de los doce que componen el grupo esotérico del Maestro, como los doce que constituyeron en un principio los doce agregados, hablo de Madame Blavatsky, se habla muy poco de estas cosas, que representaban también esotéricamente al grupo esotérico de Madame Blavatsky. Se ha hablado muy poco de ellos, pero tenía doce elementos, el Coronel Olcott era el principal, tenía doce personas ligadas a su grupo esotérico.

Y entonces ya tenemos el Maestro, que es el Maestro de todos, y tenemos al Cristo que es el Maestro de Maestros, de Ángeles y de hombres... Y tenemos al Manú que es el Maestro de siete ashramas, como hemos dicho, o el Maestro Jesús que forma el ashrama del 6º Rayo, o el Bodhisattva en cuyo grupo hay siete ashramas principales, además de ser el principal ejecutor de las decisiones del Logos Solar aquí en la Tierra en virtud del 2º Rayo, al cual pertenece todo Instructor del Mundo en cualquier tipo de época, porque está en correspondencia con el Logos Solar, del 2º Rayo, el Rayo de Amor.

Y así establecemos analogías constantes, pero que son fáciles de determinar, porque solamente esto ya nos da la clave para estar trabajando activamente dentro del corazón para ascender de nivel, para no paralizar el movimiento eterno de la vida. Saber que tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo con el lugar que ocupamos.



Quizás ustedes dirán de una persona corriente: ¿cómo sabe que está en un ashrama? Yo digo: ¿cómo una persona corriente puede ascender si no está en contacto con aspirantes espirituales que con su buena voluntad le inspiran el deseo de imitación aunque sea al principio? Y estos aspirantes espirituales no lo serían quizás si no tuviesen la fuerza de aquellos discípulos que están en probación; quiere decir que el Maestro está observándolos a través de los discípulos aceptados.

Se trata de un sistema tan fácil de determinar, y tan difícil de cumplir, que merece una gran atención, no una simple complacencia de decir “estoy de acuerdo”. Pero, no se trata de estar de acuerdo con el análisis que hemos hecho, se trata de responsabilizarnos del lugar que ocupamos en el ashrama. Esto es lo importante a mi entender, porque si somos conscientes del lugar que ocupamos, iremos ascendiendo más rápidamente, porque sabremos que no estamos determinando una reacción de las fuerzas oscuras del planeta sino que estamos siendo reivindicados por la propia ley de atracción, que igual reúne a los átomos para constituir un compuesto molecular, estos lazos infinitos de la afinidad química que es el amor entre los átomos. Pues bien, por este amor que surge del propio Maestro se va realizando todo este esquema, el esquema cónico que da como resultado, en proyección horizontal, estas siete esferas o estas siete circunferencias, y cada una de estas circunferencias es más amplia y contiene más gente, porque a medida que va ascendiendo el hombre se hace selectivo, significa esto que a medida que ascendamos encontraremos menos compañeros. Ahora estamos con muchos compañeros todavía, en el sentido normal de la palabra.

Cuando llegemos aquí, (*señala el tope del cono*) que pocos compañeros tenemos, solamente tenemos la Gran Fraternidad, y sólo hay sesenta y tres Adeptos dentro de nuestro planeta; por lo tanto, son siete compañeros inseparables en el plan de ejecución del Señor del Mundo, y el Señor del Mundo es el ser solitario por excelencia, es el punto en el centro.

Bien, me parece que la idea es clara, ¿verdad? ¿Tenemos algunas preguntas?

**Pregunta.** — Respecto a que una persona tenga algún problema físico, emocional, mental, por ejemplo,... [*Corte de sonido*]...

**Vicente.** —...se sensibilize, y que finalmente una vez sucede que la lucha ha terminado, ascendemos sin darnos cuenta a un nivel superior. ¡Todos estamos en el ashrama, estén seguros de ello! ¡Afirmense con su conciencia! ¡Sean responsables sobre este punto! No interesa que ustedes digan: “Bueno, ¿en qué lugar me encuentro?”. Todos estamos en el lugar que nos corresponde, esta es la ley. Por lo tanto, lo que interesa es ascender desde el lugar que nos corresponde a este lugar en el espacio que llamamos la próxima meta, y avanzar hacia esta otra meta con un espíritu de servicio incontaminado e incontaminable, y vivir de acuerdo con la ley. Ser personas realmente amables con los demás. Y cuesta mucho ser amable, porque primero debemos fingir, porque no lo sentimos, pero a fuerza de expresar amabilidad se está desgastando la roca de la personalidad, y entonces surge la sensibilidad espiritual que nos trae el amor, y cuando tengamos el amor no tendremos necesidad de esforzarnos para ser amables, sólo para citar una cualidad de las muchas cualidades que deberíamos alcanzar, en virtud del lugar que nos corresponde dentro del ashrama.



**Pregunta.** — ¿En qué momento aparece conscientemente en la personalidad esta sabiduría divina que usted está enseñando?

**Vicente.** — Dense ustedes cuenta de algo que ahora voy a decirles: ¿Quién no ha soñado, alguna noche, o durante el día, yo que sé, que están asistiendo a una escuela, y que hay un Maestro que no le ven la cara, pero que les está impartiendo ciertas enseñanzas? Es una clave sólo, pero hay muchas claves, porque hay muchas personas que sueñan que están siendo enseñadas por un Maestro. Aparece como el maestro que tenían cuando estudiaban matemáticas cuando iban a la escuela, es un símbolo de que han estado con el Maestro, o con un maestro que es el delegado del Maestro. ¿Se dan cuenta? Y tantas cosas hay que hablaríamos, pero entonces hay que hablar del camino -y esto lo hablaremos en otra charla- directo o cómo acelerar el proceso. Por eso, esto es solamente una exposición de hechos. Ahora bien, lo que podemos discutir en otra ocasión es el camino que va desde aquí (*señala en el dibujo*) hasta la Iniciación, entonces, habrá que hablar muy extensamente de lo que es la meditación, de lo que es el estudio esotérico, de lo que es el servicio; y hay que hacer lo mismo que hemos hecho aquí, una progresión de cualidades hasta crear la suficiencia planetaria, que más adelante se convertirá en suficiencia cósmica. Somos hechos a Su imagen y semejanza. Todos somos dioses en potencia, pero hay que demostrarlo. No hay que quedarse esperando que venga del cielo la iluminación, y nosotros esperando que caiga la fruta madura sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Hay que esforzarse, ¿verdad? Es la ley. El Maestro se esfuerza en su nivel para secundar los planes del Señor del Mundo. El esfuerzo guía siempre a la inteligencia. La inteligencia del comprender los hechos esotéricos no tiene mucha importancia si no hay la voluntad de servir, o el amor hacia los demás que impele desde dentro esta capacidad de servicio, que todos tenemos en latencia, pero que nunca se convierte en potencia.

**Pregunta.** — En este camino ascendente que estamos estudiando, ¿aparecen los sidhis?

**Vicente.** — Sí, naturalmente.

**Pregunta.** — Y en este caso, ¿ayudan o estorban al aspirante?

**Vicente.** — Cuando el discípulo es aceptado se le quitan todos los poderes. (*Lo dibuja en la pizarra*) Aquí, en los aspirantes espirituales es la sed del poder, todos tienen clarividencia astral, clariaudiencia astral y también mediumnidad, y esas cosas, que es falso desde el punto de vista de la evolución, pero cuando vamos ascendiendo, aquí la mente empieza a funcionar, y aquí se establece ya la diferenciación, ya los poderes son mirados con cierta prevención, los sidhis, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que al pasar a ser un discípulo aceptado, ¿por qué este discípulo en probación renuncia a esos poderes? Porque comprende la necesidad de actualizar la mente y no dar vida al cuerpo emocional, que es el cuerpo más difícil de gobernar para el discípulo. Y si no aumenta la vibración magnética de la mente siempre será una persona dirigida por los poderes externos, por los ángeles lunares, por los desencarnados, por las fuerzas malignas, por los magos negros, como ustedes quieran. Solamente cuando la mente funciona es cuando se da paso directamente, por eso siempre se establece la diferencia, la cúspide significa esto, la meditación, el servicio van adelante siempre.

Es decir, cuando el discípulo entra en el corazón del Maestro, cuando ya entra a formar parte de su corazón, entonces se le devuelven los poderes, los sidhis, porque entonces los hará servir de manera correcta y adecuada y no para satisfacer su ánimo, porque hay muchas personas que



tienen poderes inferiores, y desdichadamente se creen superiores a los demás, y son las personas que más tienen que vigilarse porque carecen de mentalidad para dirigir su propia vida, y siempre están esperando la guía de las entidades astrales que los gobiernan y los conducen al oscurecimiento de la razón y del entendimiento. Por eso se aconseja la meditación, porque la meditación tiene que ver con el centro mental, con el centro Ajna, y el centro Ajna va desde el entrecejo hasta arriba. Los poderes van desde el diafragma hasta abajo.

Por esto, para que el discípulo aumente su cavidad mental y su propia vibración espiritual, debe de dejar sus armas arrinconadas al penetrar en el ashrama, esto corresponde a *La Doctrina Secreta*, tiene que dejar las armas, que son los poderes psíquicos con los cuales lucha sin darse cuenta con los demás, y se convierte en un luchador sin armas, aquél al cual hacía referencia el gran Buda: “*El hombre perfecto vence sin luchar*”, y el hombre siempre lleva la espada a punto para atacar a los demás, y los poderes son armas. Pues bien, el proceso de la pérdida de los sidhis, o de los poderes o facultades psíquicas y penetrar en el campo de la mente, aquí hay una renuncia en los discípulos aceptados, renuncia al poder para adquirir suficiencia mental, y al llegar a este punto el Maestro le dispensa los poderes, ya no tiene que observarle, sabe que puede confiar en él. Por eso es en el corazón del Maestro cuando el discípulo recibe las iniciaciones, y los poderes van viniendo; con cada nueva iniciación viene un poder. En la primera el poder de gobernar a los ángeles lunares que construyeron el cuerpo físico; en la 2ª Iniciación vence a los devas lunares que crearon el cuerpo emocional; y en la 3ª Iniciación, la de la Transfiguración en el Monte Tabor, entonces ve la panorámica de todo cuanto ha hecho durante todas sus largas vidas, y entonces viene la gran fuerza del poder mental, tiene una mente organizada que domina todo lo demás, por decirlo de alguna manera, los tres reinos empiezan a estar sujetos a su albedrío.

Y, finalmente, viene esta iniciación, la Cuarta, a la cual se la denomina *la Gran Renuncia* o *la Iniciación del Arhat*, que es la más importante dentro del Esquema Terrestre porque corresponde al centro de la evolución septenaria, igual que la Humanidad es el reino más importante de acuerdo con el programa de nuestro Esquema Terrestre, porque es el centro de la evolución, es el centro de las energías que provienen de Adi, de la mónada, el Mónadico y el Átmico, en relación con el cuerpo mental, emocional y físico, está en el centro, ¿verdad?

Y lo que hemos dicho antes... ¿por qué dentro del concierto solar nuestro Esquema, que es el cuarto, es el más importante? Porque está en el centro, vitalizado tal como se dice ocultamente por Júpiter y Venus, constituyendo el triángulo de las grandes iniciaciones. Y a partir de aquí ya nuestra mente se perdería, porque cuando pasamos de ciertos niveles la mente ya no sabe qué hacer con ella, no sabe qué hacer con sí misma. Va perdiendo incluso los pensamientos porque todo cuanto existe en ella es intuición, siendo pura en contacto con el plano búdico. El Arhat se halla en el centro del Sistema Solar pues está en el centro del sistema planetario, porque ocupa el centro de la evolución, es como si el Logos Solar con un gran compás trazara un círculo tremendo de todas sus posibilidades cósmicas partiendo de su cuarto nivel, el nivel ocupado por su propio corazón, y es por esto que es el amor el que rige nuestro propio universo. Quizás habrá universos donde sea el 1º Rayo el que rijan el sistema, pero aquí hablamos de nuestro Sistema Solar.



Y no podemos pasar de aquí porque todo cuanto hacemos, todo cuanto pensamos y todo cuanto sentimos, lo hacemos en función del 2º Rayo, que es el Rayo que tiene todo el universo, dentro de todo el sistema de mundos en los cuales vivimos inmersos.

**Pregunta.** — Antes has mencionado la soledad del Maestro. ¿Puedes extenderte un poco de ello?

**Vicente.** — Pues un Maestro está sólo porque solamente Él comprende su propia situación. A medida que avanza la evolución, *(lo dibuja en la pizarra)* supongamos que aquí sea ya el principio de la iniciación, fijaos bien, aquí la 1ª Iniciación, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, queda sólo, queda convertido en un Logos casi, porque está en la cúspide del cono, no hay opción para él. ¿Y qué sucede con los iniciados en nuestro planeta? Ellos siguen la línea ascendente que es la conduce a la inmortalidad. ¿Y qué hace la gente en general? Sigue el camino descendente, el de la mínima resistencia, lo que menos cuesta, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Que al ascender el iniciado se encuentra con la gran marea de personas que van descendiendo, y hay una fricción entre las fuerzas o las energías que ascienden hacia Dios y las que descienden a la materia y al sufrimiento humano, hasta que se llega a la soledad. Cuando hay soledad ya no hay sufrimiento, y no digo soledad en el sentido de que el Maestro se aísla del mundo, sino que puede ya establecer una soledad para que nadie pueda perturbarla. ¿Por qué se retiran al Tíbet o a lugares inaccesibles sino porque tienen que estar sólo para su trabajo? El trabajo de la soledad del Maestro no es comprendido todavía. Nosotros no podemos hacerlo porque estamos inmersos en un contexto social establecido y somos piezas fundamentales para exteriorizar dentro del campo social la soledad del Maestro, por esto Krishnamurti habla tanto de la soledad espiritual, ¿se han dado cuenta? Es que si aliásemos el mensaje de Krishnamurti con el puro mensaje de la Teosofía, y no luchar como se ha hecho hasta estos momentos en que unos y otros por motivos de incompreensión, comprenderíamos mejor la Teosofía y comprenderíamos mejor el mensaje de Krishnamurti. Y creo que con esto es bastante para hoy. Muchas gracias.

---

---

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

Barcelona, 11 de Mayo 1986

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 1 de Enero de 2012

---

---