

Conferencia

VICENTE BELTRÁN ANGLADA

Los Misterios de Shamballa

Shamballa y las Escuelas de Entrenamiento

Barcelona, 2 de Diciembre de 1987

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

Los Misterios de Shamballa

Shamballa y las Escuelas de Entrenamiento

Vicente. — Después de hablar durante un cierto número de meses sobre los Misterios de Shamballa, ustedes se habrán preguntado, quizá, cuáles son los métodos de entrenamiento necesarios para poder ingresar conscientemente en alguna de esas esferas descritas como antecelas de los misterios, o dicho esotéricamente *Iniciaciones*. Hemos aprendido a través del tiempo que nadie puede aprender sin previamente estar enseñado. Esotéricamente, o en un sentido espiritual, sucede lo mismo: debemos poseer ciertas reservas intelectuales de energía para comprender los aspectos menores de los misterios, pero lo que mayormente precisa el discípulo espiritual es el desarrollo de la intuición. Precisamente, las escuelas esotéricas están casi totalmente dispuestas para que el discípulo llegue a desarrollar la intuición. Se nos ha hablado de las escuelas de entrenamiento, definidas como aulas, sea del aprendizaje, del conocimiento o de la sabiduría, raras veces se menciona un aula, que escapa totalmente —quizás por esto no se menciona a nuestros análisis —, que es el *Aula de la Cósmica Oportunidad*, la cual está constituida por todos aquellos Maestros, Adeptos y Chohanes que lograron rebasar el círculo-no-se-pasa de la 5ª Iniciación. Son siete escuelas subsidiarias de esta gran Aula de la Cósmica Oportunidad, que son los senderos que siguen los Maestros, la opción a seguir aquel camino marcado a fuego dentro de su corazón y que seguirá invariablemente hasta el fin. Son las escuelas a que ha hecho referencia el Sr. Lluçia hace dos meses. Pero, lo que nos interesa mayormente a los que estamos aquí, quisiera que entre nosotros hubiese algún Iniciado, pero para ser conscientes de que para penetrar en estas aulas se precisan ciertas dotes personales y, mayormente, espirituales.

En el Aula del Aprendizaje, por ejemplo, estamos invitados todos sin excepción. Hay un triple camino que es el de la observación y después la aceptación y después la afiliación, que tienen que ver precisamente con esta primera aula, el Aula del Aprendizaje. Todos nosotros cuando tenemos ya desarrollada hasta cierto punto unas células específicas del cerebro, estas células empiezan a irradiar una luz, una luz azulada, intensamente brillante, que sólo es perceptible desde el nivel causal, esta luz es la guía que siguen los Maestros, o en su defecto los discípulos avanzados de los Maestros, para darse cuenta de si aquella persona está dispuesta o preparada para ingresar al Aula del Aprendizaje. Esta persona está seguida con mucha intención y observación por los discípulos de los Maestros y, al llegar a cierto punto, cuando a juicio de los Discípulos Observadores se dan cuenta de que esta luz va irradiando cada vez más, entonces, someten sus observaciones a la sabiduría del Maestro y, entonces, es el propio Maestro quien observa los adelantos de aquel aspirante espiritual, y

si lo considera oportuno, si la luz que irradia es lo suficientemente viva, entonces, lo admite en su Ashrama, en los aspectos periféricos de su Ashrama, donde empieza a recibir entrenamiento espiritual, lo sepa o no. Quizá, muchos de nosotros estamos sometidos a esta observación, quizá muchos estemos dentro del Aula del Aprendizaje y estamos siguiendo allí un entrenamiento, del cual quizá no somos conscientes totalmente en el cerebro físico, pero cuyos resultados psicológicamente analizados nos dan cuenta que estamos avanzando, que estamos comprendiendo mejor las cosas de la vida, que estamos mejor dispuestos para el trabajo, para el servicio, para la convivencia social, y sabe Dios lo poco dispuestos que estamos todavía en el orden social de aproximación humano. Si continuamos progresando en este sendero, se presentan tres opciones. Tres opciones escalonadas que conducen a dos iniciaciones llamadas *Menores* y, la 1ª Iniciación, con juramentos y secretos que se define la 1ª Iniciación Jerárquica, porque ya entonces es el propio Bodhisattva, quien toma el juramento y que imparte la fuerza ígnea del Cetro Iniciático.

Toda esta fuerza y todo este conglomerado de hechos y de circunstancias tienen por objeto someter el alma del discípulo o del aspirante espiritual a ciertas pruebas rigurosas, pues la iniciación es el camino que conduce de lo humano a lo divino, y, por lo tanto, las reglas de aproximación no pueden ser las mismas reglas educativas que se siguen en las escuelas y en las universidades. En las escuelas y en las universidades lo principal es robustecer la mente, organizarla, prepararla para el camino de la competición, para ser más y más en el mundo de los negocios, en el mundo de las situaciones sociales; es decir, ser más cada día, más en el orden humano o personal. Precisamente, lo que oscurece la luz en la cabeza, esta luz que surge de ciertas células galvanizadas por el espíritu divino, es el robustecimiento de esta esfera de contactos que llamamos la mente humana, que está preparada para la lucha, para el desafío constante de los hechos y, dense cuenta, que lo que se pretende en las escuelas de aproximación espiritual es la reducción del bagaje de la mente, simplificar la mente a lo máximo, hasta llegar a un punto en que la mente realmente se haya en un periodo de simplificación que podíamos llamar de cero absoluto, lo cual significa que se ha llegado a las más elevadas iniciaciones. Naturalmente, que éste es el primer paso, el paso del aprendizaje. La iniciación, la pequeña iniciación que recibe el aspirante dentro del Aula del Aprendizaje, tiende a robustecer el espíritu, no de lucha sino el espíritu de simplificación, triunfan los simples. ¡Bienaventurados los pobres de espíritu!, acordaos, y esto es precisamente lo que se trata de hacer con los aspirantes a los misterios, que están en el Aula del Aprendizaje. Cuando existe una preparación, y la preparación se extiende a varias personas dentro de un grupo específico, entonces, el Maestro dispone una Iniciación Menor, una Iniciación Menor que se imparte dentro del propio Ashrama. El Hierofante es el propio Maestro del Ashrama, secundado por otros dos Maestros, constituyendo un triángulo, se sitúa el Hierofante en el Centro, un Maestro a cada lado y, entonces, formando un círculo se sitúan aquellos que van a recibir aquella pequeña iniciación. El Cetro es el propio del

Bodhisattva, prestado al Maestro en aquella circunstancia, que se aplica, como en las Iniciaciones Menores, sobre los centros de los que van a ser iniciados. No existe juramento, no existen secretos a revelar, solamente existe una tremenda energía que pasa directamente a los centros de los iniciados, y aquí termina todo, no es una ceremonia con muchas ambigüedades, complejidades, es muy simple.

La segunda, por el contrario, puede ser decisiva, porque puede intervenir un Chohan de Rayo, me refiero, a la 2ª Iniciación Menor. El proceso es el mismo, el Maestro del Ashrama, más otro Maestro, más el Chohan del Rayo que sea, o el que propicia a todos aquellos que van a ser iniciados, sea el Rayo que sea, y la ceremonia es la misma. El Hierofante en la cúspide del triángulo, los dos Maestros formando los demás vértices del triángulo equilátero perfecto, y dentro un círculo o un arco formado por todos aquellos que van a ser iniciados en grupo. Se realiza entonces la ceremonia, hay más potencia y entonces son galvanizados los centros con energía espiritual de alta trascendencia. Automáticamente, los que son clarividentes, ven que se ha estimulado grandemente la luz en la cabeza, irradia, empieza a irradiar y el trabajo continúa. Hablo de algo que puede sucedernos a cada uno de nosotros, y que quizá haya sucedido ya, por lo tanto quizá tengan Uds. una especie de recuerdo de estos actos.

Y en la 1ª Iniciación, ya realmente importante dentro de la Jerarquía, entonces el Hierofante es el propio Cristo, o sea, el Bodhisattva, el Instructor del Mundo, secundado por dos Maestros, uno el Maestro del Ashrama y otro Maestro que esté en relación magnética positiva con el candidato que va a recibir aquella 1ª Iniciación. Entonces sí, existe ya ipso-facto un juramento, la revelación de una Palabra, la revelación de un Misterio, entonces, el Cetro estimulado por el propio Cetro del Señor del Mundo, el Diamante Flamígero, apoyándose internamente sin que sea perceptible sobre el Cetro del Bodhisattva, imparte la 1ª Iniciación. Desde aquel momento el discípulo ya es un discípulo juramentado de la Gran Fraternidad Blanca del Planeta, ya está allí de hecho, ya forma parte de la gran corporación de almas iluminadas.

Esto es lo más sencillo que puede ser dicho y entendido por nuestros oídos mortales, porque a partir de ahí ya vienen los Grandes Misterios, ya viene todo el proceso dentro de otra escuela, una escuela que llamamos el Aula del Conocimiento. El Aula del Conocimiento está dirigida directamente por el Bodhisattva, por el aspecto Vishnú de la naturaleza planetaria, entonces, existe una galvanización de amor por todo el aspecto grupal del Ashrama o de los Ashramas. Dense cuenta que las aulas deben ser interpretadas en el sentido de la enseñanza, no son lugares definidos, cada Ashrama está siguiendo los preceptos de las grandes aulas que están situadas en los niveles ocultos y cuyas prescripciones están escritas con caracteres de fuego en el éter que circunda nuestro planeta, de ahí que cada Maestro dentro de un Ashrama está

absorbiendo de esta aula la cantidad de conocimiento necesario que precisan sus educandos, o sea, aquellas personas que reciben entrenamiento espiritual.

Hasta hace unos treinta años se siguieron casi las mismas normas que las seguidas durante el periodo atlante, después, como Uds. saben, el mundo pasó por grandes transformaciones. El hundimiento de la Atlántida trajo a la luz ciertos misterios y secretos que revelaron las primeras jerarquías o las primeras cortes faraónicas, aquellos que crearon las pirámides de Egipto, cuya naturaleza era totalmente mágica y además llevaba prendido el conjuro de lo eterno. Continuaron la progresión de la enseñanza, pero disposiciones solares hicieron que irrumpieran en el planeta una serie de energías de 1er Rayo surgidas de la Osa Mayor pasando por Shamballa, y sin pasar por el poder regidor de la Jerarquía, (*que*) llegaron a poseer el ánimo de los miembros de los Ashramas, produciendo allí grandes transformaciones, tanto en el carácter psicológico de los educandos como dentro de la propia enseñanza. La enseñanza varió completamente, no son ya las mismas reglas, y les hablo del Aula del Conocimiento porque es el que mejor conozco, el aula que mejor conozco y, por lo tanto, sé que ha variado completamente desde hace treinta años el sistema de enseñanza. La enseñanza en el pasado tenía que ver con el desarrollo de las facultades y cualidades personales de los discípulos, aquello que llamamos virtud. El discípulo tenía que ser una persona virtuosa, con un carácter específico, una gran bondad del corazón, y ciertas condiciones de tipo psicológico trascendente, pero dentro de un ámbito místico ahora ha cambiado totalmente la prerrogativa y los Maestros prestan más atención al servicio que pueda prestar un discípulo que a sus cualidades humanas, prescinde totalmente del karma del discípulo, ve solamente qué es lo que puede hacer el discípulo para ayudar en la obra de la Gran Fraternidad y, así, el reto prosigue llegando a producir efectos tremendos, psicológicamente hablando, dentro de los miembros de cada uno de los Ashramas. Quizá alguna vez Uds. hayan soñado que están en un aula, que están siendo enseñados por alguien que es un Maestro, que no tiene que ser necesariamente un Maestro, un Adepto de la 5ª Iniciación, pero que están siendo aleccionados en ciertos misterios, naturales y normales, aptos para la vida humana. La conciencia social era un misterio anteriormente, porque el hombre no tenía una conciencia social como actualmente, ahora tenemos una conciencia social desarrollada. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta servir, amar, interpretar el juicio de las edades en movimiento, tratar de ser útiles al Plan de la Jerarquía, si no, de qué nos servirían tantos y tantos estudios realizados entorno del aspecto esotérico u oculto de la vida. Y es una grave responsabilidad, dense cuenta, porque saber y no aprovechar la sabiduría, perder tiempo y perder energía, es un pecado contra la Gran Fraternidad, uno de cuyos lemas es la Ley de Economía, una energía malgastada crea karma. Saben Uds. que la palabra crea karma, que las personas que hablan sin ton ni son están creando karma, que una palabra hiriente crea karma, que un pensamiento malévolo crea karma; es decir, que oscurece la luz de la cabeza, que lo que aparentemente con buen sentido aprovechamos para decir cosas de los demás es

karma, que el juicio emitido sin un discernimiento claro es karma. Se darán cuenta entonces por qué son necesarias las escuelas o las Aulas de Aprendizaje, porque es donde primeramente se somete al discípulo a la prueba social, a la prueba del contacto y a la revelación de ciertas cualidades personales dentro de los ambientes sociales del mundo. Dense cuenta que hemos cambiado, quizá exista mucha agresión por parte de grandes porciones de seres humanos, pero dense cuenta que hace quizá unos trescientos o cuatrocientos años esto era todavía peor que ahora, que se ha ganado mucho. Existe una cierta interpretación de las cosas psicológicas de la vida, en un sentido muy particularizado y viendo si uno ofende o no a otra persona, se dan cuenta Uds. cómo al momento que van a cerrar la puerta les daba igual si le daba a quien le daba que venía detrás, ahora la mayoría de las personas afortunadamente, miran la persona que viene detrás, esto es una cosa muy sencilla pero es un hecho social. Por ejemplo, un hecho social al que no damos importancia, escuchar a una persona con este oído y con el otro cerrado, oyendo a nosotros mismos, pensando en nuestras cosas, lo cual significa que no hemos puesto atención y, por lo tanto, aquella persona está hablando sin ton ni son, porque no son interpretadas sus palabras porque no lo estamos escuchando y es karma. Y estas pequeñas cosas han creado un karma tan voluminoso que en el transcurso de los tiempos ha creado un egregor que conduce a la guerra. Así de sencilla la explicación y así de complejo el significado, pero es así, y las escuelas del conocimiento, sabiendo que los educandos han pasado previamente por el Aula del Aprendizaje, tienen un interés en remarcar el hecho servicio, a fin de que la Jerarquía halle en el mundo algún canal dispuesto para expresar su ley, la bondad exquisita del Corazón del Bodhisattva, que es un reflejo del amor divino del Logos Solar, y seguir adelante, venciendo la inercia de los vehículos y tratando de robustecer las cosas ignoradas en las cosas divinas, que solamente pueden ser captadas por la intuición. La virtud por sí sola no crea la intuición, un hombre virtuoso puede no tener precisamente intuición, en cambio una persona que sirva a los demás tiene intuición. No se fija el Maestro en las cualidades personales del discípulo sino en la obra práctica que el discípulo realiza en el mundo, tendrá más energía que una persona virtuosa, porque la virtud no libera, libera el servicio. Si se alían la virtud y la buena voluntad, o el amor, o la intuición, tenemos ya a un iniciado, un gran iniciado, porque cuesta mucho aliar la virtud con el servicio, pero es más fácil conseguir la virtud por el servicio que el servicio por la virtud, porque la virtud, como digo, no se le asigna una importancia tan exagerada como en el pasado, de ahí que ahora vemos personas aparentemente dentro de la sociedad donde vivimos, que son realmente o pasan realmente indiferentes ante nuestra vista y, sin embargo, están siendo ayudadas por los Maestros, porque en su línea interpretativa de los hechos están revelando no la virtud sino el servicio creador, y a medida que van sirviendo, sin darse cuenta, van alcanzando la virtud y, entonces, se convierten en personas justas, honradas, en verdaderos exponentes de la magia social de relación.

No podemos hablar del Aula de la Sabiduría porque no estamos preparados todavía, y no creo que exista, ¡ojala fuese así!, algún Adepto entre nosotros que haya recibido la 5ª Iniciación Jerárquica, pero supuesto que fuese así, que hubiese algún Adepto entre nosotros, la cosa no variaría, porque la verdad es una e incontradecible. Si una verdad es aparente, entonces, venga de donde venga, sea cual sea su procedencia, es realmente fructífera para aquellos que la están captando, y esto es lo que está haciendo el Aula del Conocimiento que será el trampolín que conducirá al Aula de la Sabiduría, pero dentro de este Aula del Conocimiento podemos recibir dos iniciaciones, la segunda y la tercera, la del Bautismo y la de la Transfiguración. La del Bautismo también es una iniciación, en la cual el Hierofante es el propio Cristo, el Bodhisattva, el Instructor, pero la tercera iniciación, por primera vez el iniciado enfrenta la terrible fuerza eléctrica del propio Señor del Mundo. De ahí la preparación a través de las distintas Escuelas de Conocimiento y de Aprendizaje, preparando al discípulo para que pueda enfrentar la terrible fuerza ígnea que emana del Diamante Flamígero o Cetro Inmaculado del Señor del Mundo, si no existiese una pureza en los vehículos, si el iniciado no hubiese transmutado su naturaleza inferior, si no hubiese pasado correctamente y con éxito por el Aula del Aprendizaje y por el Aula del Conocimiento, no podría resistir en las etapas finales del conocimiento esta fuerza ígnea que emana de Shamballa, porque el poder del cetro, el Diamante Flamígero, es tan potente que podría deshacer el mundo aplicado sobre ciertos puntos gravitatorios, destruirlo por completo. Dense cuenta entonces el porqué existen los Maestros que secundan al Hierofante cuando se imparten las referidas iniciaciones, porque los centros del iniciado no resistirían la fuerza tremenda del cetro, contenida en el cetro.

Veán Uds. cómo hablar de Shamballa, hablar de sus misterios, hablar como hemos hablado con esta libertad que nos da el conocimiento esotérico de lo que sucede dentro de Shamballa, en el ámbito glorioso del Señor del Mundo, para darse cuenta que todos estamos invitados a penetrar en Shamballa, a recibir la iniciación, a ingresar en una escuela esotérica, digna de tal nombre, que nos prepare para el Aula del Aprendizaje. Y, repito, antes de empezar los comentarios, dense cuenta que quizás muchos estemos dentro de un Ashrama, que tengamos contacto con algún Maestro, que seamos discípulos de la Gran Fraternidad. Se han preguntado alguna vez por qué están ahí, cuál es la fuerza que les lleva, no a escuchar simplemente palabras, sino a ver si captan el espíritu de las palabras, porque en este espíritu está contenida la semilla de la iniciación. Por esto, siempre el Maestro preconiza atención, por la atención la persona sea o no virtuosa en el sentido corriente del término, encontrará su lugar apropiado para servir a sus hermanos, y esto lo hace precisamente al recibir la 3ª Iniciación. Sabe cuál es su campo de servicio, lo que deberá hacer para la Logia, para la Gran Fraternidad, es el mismo caso que se le presenta al Adepto cuando tiene que elegir entre los Siete Senderos del Aula de la Cósmica Oportunidad, y a partir de aquí vean Uds., cuántos y cuántos comentarios no podemos hacer, cómo puede ser extendida la idea a todos los niveles sociales del mundo, a todas

las áreas del conocimiento, siguiendo una progresión casi geométrica, para llegar a bordear las alturas sempiternas de lo eterno.

Podemos ahora discutir esto en más profundidad y quizás con más detalles.

Interlocutor. — Cuando se habla del Aula del Aprendizaje y del Aula del Conocimiento, se está aprendiendo y conociendo cosas, me pregunto, entonces, ¿son cosas del 5º Reino?, ¿se conocen y se aprenden cosas del 5º Reino, a funcionar en el 5º Reino?

Vicente. — Hay muchas cosas del 4º Reino que desconocemos. En el Aula del Aprendizaje uno aprende a conocerse sí mismo, los recovecos de su ser psicológico, pero en el Aula del Conocimiento empiezan a sentirse las profecías místicas de todos los tiempos, el Ser Divino empieza a revelarse, el conocimiento, la interpretación y el simbolismo, todo esto viene en el Aula del Conocimiento, que es donde realmente el discípulo se prepara para las cosas divinas, la finalidad, la meta, por decirlo de alguna manera, del Aula del Conocimiento es la 3ª Iniciación, y en la 3ª Iniciación, como hemos dicho, enfrentamos por primera vez la radiante presencia del Señor del Mundo, aquél que con su Ser vitaliza todo el planeta, entonces, sí, tenemos conocimientos divinos a partir ya de las primeras fases en el Aula del Conocimiento. En el Aula del Aprendizaje impera el poder de Brahma, en el Aula del Conocimiento está la fuerza de Vishnú y en el Aula de la Sabiduría está la fuerza de Shiva, el Padre, el conocimiento el Hijo y el aprendizaje el Espíritu Santo, o la Madre. De manera que si se va recibiendo entrenamiento divino dentro del cuerpo humano, hasta que el cuerpo humano ha sido transfigurado en su totalidad, en mente, corazón y cuerpo, la mente ha dejado de ser discursiva, intelectualmente hablando, el hecho de que pueda presentarse ante el Señor del Mundo es que ha desarrollado mucho la intuición, que ha adquirido el poder de situarse en el tercer nivel búdico del plano búdico Solar y, por lo tanto, la progresión continua. Cuando se entra en la corriente iniciática, la corriente ya no te suelta, no te puedes soltar de la corriente, solamente debes dejarte llevar sin resistencia, te vas dejando llevar sin resistencia y llegas a ser Uno entre los grandes, un ser divino que puede vivir en el mundo de los hombres y tener un cuerpo físico, y que puede trabajar en los niveles sutiles del espacio si no tiene cuerpo físico, pero es ya un miembro reconocido de la Gran Fraternidad y trabaja en su nombre.

Interlocutor. — ¿Qué quiere decir Budi? Aunque la palabra no la recuerdo.

Vicente. — ¿Budi? Ah, bueno Budhi, el plano búdico, el 4º Plano del Sistema Solar. Tenemos el plano físico, el astral, el mental y el búdico, después viene el átmico, el monádico y el ádico. Significa que este plano tiene importancia porque es el cuarto del Sistema Solar, el Centro Místico del Sistema, podemos decir que Dios con un compás sitúa, clava en el centro, en el cuarto subplano del cuarto plano y da la vuelta creando el círculo-no-se-pasa de lo que

es nuestro Universo. No puede pasar más allá porque existen otros Logos, por lo tanto, existe la ley del círculo-no-se-pasa.

Leonor. – ¿Los aspectos y cualidades de lo que llamamos la cuarta dimensión, pueden ser conocidos dentro del 4º Reino, no hay necesidad de que tengan que ser en el 5º, verdad?

Vicente. – Es en el 4º Reino que debe ser desarrollada la vista de la cuarta dimensión y el poder psíquico de la cuarta dimensión.

Leonor. – Pero, científicamente, en forma práctica.

Vicente. – Científicamente, prácticamente y psicológicamente, porque cada dimensión tiene siete subdimensiones. Dentro de la cuarta dimensión, que es el plano astral, hay siete subdimensiones o siete niveles. Cada cual se situará en un determinado nivel, los grandes iniciados siempre utilizan los niveles más elevados, y las personas corrientes, muy corrientes, utilizan los niveles inferiores, pero todo es cuarta dimensión, dense cuenta lo poco que conoce la ciencia de la cuarta dimensión, cuando todavía no ha desarrollado la vista etérica, que está en el plano físico, en el cuarto subplano del plano físico empieza la red etérica de acontecimientos místicos que desconocemos. Por ejemplo, la vida de los ángeles, son invisibles, claro, no tenemos vista para percibirlos, no los podemos tocar. Los podemos presentir si hay intuición y los podemos percibir físicamente si tenemos desarrolladas ciertas glándulas del cerebro, conectadas con el plano astral, naturalmente.

Interlocutor. – Cuando comentabas la importancia del servicio, la relación, me pregunto yo hasta qué punto en estas nuevas enseñanzas, o en esta variación que ha habido en estos treinta últimos años, ¿dónde ha quedado relegada la cuestión meditación y la cuestión estudio que junto con el servicio formaban la trilogía de progreso?

Vicente. – En el mismo sitio de antes, lo que ha aumentado es el ritmo, la meditación. Por ejemplo, ¿qué entienden Uds. por meditación? Esto puede preguntarle a usted el Maestro al ingresar a un Ashrama, ¿qué entiendes tú por meditación?, y tu dirás, recogimiento durante cierto tiempo pensando en Dios y en su obra, y el Maestro le responderá, “tu obra es todo el Universo, entonces tu meditación debe ser total y constante”, no solamente por la mañana o por la tarde o por la noche, porque, entonces, digo, la meditación existe igualmente pero ha cambiado el ritmo, ya no es meditar sobre Dios o sobre una flor o sobre un hecho, sino sobre todo cuanto está ocurriendo, aquí es un hecho, por lo tanto, si estamos atentos estamos meditando, si están atentos están meditando; en cambio, Uds. (*si están atentos*) están en la meditación, si no están atentos no están meditando. Es decir, nada hay contra la meditación, cada cual tiene su sistema, su yoga para poder establecer contacto con el Ser Superior, pero cuando sale de este proceso meditativo, y al encararse con el complejo social que sucede, hay un choque, ¿verdad? Entonces, si situamos la meditación a un ritmo de (*tal*) continuidad que estemos meditando constantemente, hablando, pensando,

divirtiéndonos incluso, siendo, estando atentos a lo que estamos haciendo. Un borracho, por ejemplo, un drogado no puede ser consciente, no puede tener atención porque este centro lo tiene desquiciado, el centro lo tiene aquí y no al centro, por tanto ve las cosas diferentes a los demás, porque no está centrado. ¿Han Uds. experimentado alguna vez beber un poco más de la cuenta? Es una cosa, todos hemos experimentado quizás, pues bien, se dan cuenta que entonces todo cambia, todo se desata, todo se ve en otra órbita, Uds. son los mismos, ¿qué ha cambiado, entonces?, el enfoque, el enfoque meditativo se ha desplazado, ya no hay meditación, existe dispersión y, por lo tanto, como mucha gente hace esto y otras cosas que impiden la percepción directa, hay una dispersión total de características psicológicas, porque el centro de observación no es el apropiado. Uds. cuando están atentos están centrándose aquí, dense cuenta, pues bien, procuren no desplazar la mente a otro lado o en otra dirección, arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, al pasado, al futuro, estén en el presente, ahora, aquí, es interesante que Uds. se den cuenta que ahora es importante, vivir este ahora constantemente, en todos los momentos de la vida.

Interlocutor. — Si le damos al hecho de que la Jerarquía utiliza para el servicio seres provenientes de la misma producción terrestre, (*y*) por otra parte a seres provenientes de otros esquemas no terrestres, de otros planetas, y por otro lugar a devas no del reino humano, el segundo tipo, seres procedentes de otros esquemas planetarios ¿usted piensa que pasan también por estas aulas?

Vicente. — Exactamente, es una ley universal, porque los códigos secretos de los Ashramas, los códigos secretos mediante los cuales se confeccionan los arquetipos del conocimiento provienen del Sol, del Señor Solar, (*que*) los distribuye por todos los Esquemas planetarios, y en todos los Esquemas donde existan hombres hay las leyes invariables del conocimiento, del aprendizaje y de la sabiduría. Por lo tanto es una ley, el conocimiento, la enseñanza, la atracción hacia lo eterno y el trabajo de aproximación a lo eterno, siendo una ley, no es Solar, no es una ley sólo para nuestro Esquema planetario, sino es para todos los Esquemas, ya sean sagrados o no sean sagrados, es una Ley de la Naturaleza. Los devas existen en todos los planos, regidos por el Gran Señor Brahma, o el Señor que crea todas las formas, y esto lo vemos en Júpiter, lo vemos en Plutón, lo vemos en Urano, lo vemos en todos los planetas donde existe una forma. ¿Qué existe (*donde hay una forma*)?, una interpretación dévica de un juicio de Dios, o del juicio del Logos Planetario. El planeta será más o menos denso, más o menos sutil, pero ha sido creado por los devas en constante conjunción o comunión con los seres humanos o con los grandes hombres, aquellos que pueden crear por el poder de su imaginación.

Xavier Penelas. — Quizás valdría la pena puntualizar, me parece, si mal no he interpretado la pregunta del chiquito, era que esto se refiere concretamente a lo que podríamos decir, a lo que abarca el círculo-no-se-pasa de nuestro Logos Solar, pero que seguramente será diferente a otro tipo de evolución logocica, o sea, a un Logos de un 1er Rayo por ejemplo, o de un 9° Rayo quizás.

Vicente. – Quizás sí, de acuerdo, pero si nos atenemos al principio hermético de analogía, lo que sucede aquí sucede allá, en cualquier tipo de Universo, de Constelación o Galaxia, porque todo está surgiendo de la misma causa productora, el espacio vital, que es el Absoluto quien crea estas cosas y que sean Logos relativos que van secundando la labor. La labor siempre tendrá que ver con el patrón de bases o con el arquetipo mediante el cual se crean los mundos.

Interlocutor. – ¿Hay enseñanzas impartidas por otros seres que, por decirlo de alguna manera, estén ajustándose a un momento concreto del planeta Tierra?

Vicente. – Naturalmente que sí, que tiene que haber escuelas de entrenamiento que si siguen las normas establecidas en estas grandes aulas serán correctas, pero dense cuenta que no todas son correctas esas escuelas, y la razón está en la vista de lo que está ocurriendo con las sectas y todas estas cosas.

Interlocutor. – Cincuenta y cuatro sectas han puesto, y de ellas seis son muy peligrosas.

Vicente. – Yo digo que cuando una persona está llamada, surge naturalmente de estas escuelas, pseudo-escuelas –que puede haber escuelas muy buenas–. Yo he pertenecido durante muchos, muchos años, a la Escuela Arcana y he aprendido mucho en la Escuela Arcana, hasta que dije: puedo trabajar por mí mismo. Entonces empezó mi labor social, no comunitaria, digamos, en el sentido estricto que busca la tradición a través de la Escuela Arcana, sino de todos los grupos dispersos por el mundo, y he encontrado naturalmente escuelas que siguen de acuerdo con la ley, correctamente, las leyes establecidas por los Ashramas, o por las Aulas de Conocimiento, de Aprendizaje, pero muy pocas, muy pocas, hay que estar muy atentos en esto, porque cuando el discípulo está preparado surge un Maestro y lo eleva de donde esté y lo lleva a donde tiene que estar, que es lo que tiene que suceder. La mayoría no tiene criterio propio, por esto debe ingresar en el Aula de Aprendizaje, porque allí se le enseña o se le enseñan los códigos mediante los cuales puede tener conciencia de sí y ser él mismo en todos los actos y pensamientos y deseos, y no que sea el ambiente circundante, o cualquier tipo de escuela o de instructor que te dice hay que hacer esto o lo otro para llegar a Dios. Y esto es falso, no hay ninguna regla absoluta para llegar a Dios, salvo el de la recta convivencia y el del servicio, ya no digo la virtud, porque hemos hablado de la virtud y el concepto que de la virtud tienen los Maestros, actualmente hablando, no en el pasado, para qué ir al pasado refugiándonos en el recuerdo marchito de lo que fue. Los tiempos han cambiado, absolutamente cambiado, tenemos una energía poderosa en la Tierra que galvaniza el ánimo de los discípulos, existe una tremenda efusión de fuerzas provocada por lo que podemos decir un quebrantamiento de los moldes o de las murallas que separan dos Eras en movimiento, la Era de Piscis que se va, y la Era de Acuario que está penetrando en el planeta. Y otra cosa más sutil, hay entonces la gran crisis iniciática del propio Logos Planetario, que está en la crisis de la 4ª Iniciación

Cósmica, y esto produce dentro de su cuerpo de expresión que somos nosotros, como células vivas de su cuerpo y todo el planeta, los afectados por esta crisis. Por esto el mundo está en crisis, y nosotros si somos inteligentes podemos llegar a aminorar las crisis del Señor del Mundo, trabajando honestamente, siendo realmente positivos en el pensar, en el sentir, y en el hablar, para poder surgir triunfantes de la prueba y ser unos fieles cooperadores de la Gran Fraternidad Blanca de nuestro planeta, lo cual significa que estamos cooperando inteligentemente con el Señor del Mundo en esta prueba crítica y decisiva de la 4ª Iniciación Cósmica, que tiene un interés especial, porque es en el 4º Reino Humano donde se está luchando activamente en las áreas de esta crisis, si quieren más analogías, en este 4º Planeta, en este 4º Esquema planetario dentro de un concierto de mundos, y en la 4ª Ronda que está recorriendo el planeta Tierra dentro de una 4ª Cadena. Fíjense Uds., admito que la 4ª Iniciación Cósmica sea la apropiada para estos momentos, y nosotros en estos momentos, y nosotros 4º Reino en esta 4ª Ronda en el 4º planeta, debemos cooperar activamente para que el Logos surja triunfante, y al surgir triunfante entonces cambiarán radicalmente las condiciones sociales, no habrá este espantoso desequilibrio entre la riqueza y la pobreza del mundo, o entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, entre los que están ahítos, y todos los que pasan hambre. Dense cuenta Uds., por eso el interés de la Jerarquía está en el servicio, no en la virtud, la virtud se puede conseguir con la disciplina, pero el servicio solamente se puede conseguir por el amor hacia sus hermanos, y eso es lo que vale y eso es lo que he aprendido en el Aula del Conocimiento.

Xavier Penelas. — Perdona, si estamos todos ligados a un Ashrama, aunque nuestro Maestro no sea el Bodhisattva, tengamos un Maestrito, pongamos de 1ª Iniciación, y si no estamos vinculados a un Ashrama, estemos aunque sea muy a las afueras de algún Ashrama, cuando nos vamos a dormir, ¿a dónde vamos?

Vicente. — ¡Ah! No sé hijo, no se sabe. Ya sabes que una escapatoria del hombre son los sueños, los sueños siempre denotan un interés por algo o un temor por algo, así que no todos vamos al Ashrama a recibir entrenamiento con el Maestro. Muchos tienen miedo o algo, y durante el periodo del sueño se escudan tras algo para evitar el miedo. Lo que decía siempre, la persona que no es querida siempre ve el objeto de su amor, siempre vemos lo que tememos o lo que amamos, lo que odiamos, también surge ¿verdad? Son las escapatorias del ser humano que trata de escabullirse del karma, pero eso es imposible porque el karma está ahí, solamente son escapatorias de la mente, del corazón que sufre, cuando se han dado cuenta Uds. de que todo es una ilusión, entonces, viene quizás una línea de aproximación psicológica al ser interno, ya no será la aproximación a un tipo de virtud sino al ser interno, (*que*) está más allá de aquella virtud, como el bien o el mal. ¿Qué creen Uds.? ¿Qué hacemos cuando buscamos el bien? Tratamos de luchar contra el mal, naturalmente. ¿Se puede luchar contra algo sin haber un poco de resquemor dentro de sí? Entonces, buscamos algo que es de la misma naturaleza de lo que estamos tratando de evitar, entonces existe un camino, que es el camino propuesto por el Buda, *el*

Centro, el que está en el Óctuple Sendero. El (*sendero*) que pasa dentro de los opuestos por una línea tan fina como el filo de una navaja, y es ahí donde debemos pasar, así pasan los grandes discípulos a la 4ª y 5ª Iniciación, por este camino de en medio. Nosotros nos desviamos siempre por aquí o por allá, hasta que llega un momento en que decimos: “Se acabó”. Como ahora que hemos acabado ya. Vamos a hacer un poco de silencio.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

En Barcelona, 2 de Diciembre de 1987

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 1 de Enero de 2007
